

大正
新編

大
藏
經

問三昧品第二

有勢心如虛空。功勳普流行如金剛。無所不入。所至到處未曾有難。識無數劫周遊所歷。所說方便。一切諸法。猶如幻化。野馬影。響如夢。所見水中。之月。芭蕉泡沫。衆變無數。黎庶沒溺。無所歸依。往反五處而救濟之。明達衆生所趣善惡。隨心所喜。演眞功勳。常懷愍傷。無龜害心。積無量德。莊嚴佛土。無限弘誓。成就無際。諸佛境界。覺意常定。未曾忘歸。歸歎十方。現在諸佛。證解衆結。塵積自大。志樂聖慧。神通自娛。以善權業。遊億百千。江沙佛土。十方所講。皆遙聞見。明智所修。悉能履之。雨法甘露。潤澤一切。道意無量。一切普備。其名曰慈氏菩薩。薄首菩薩。光勢音菩薩。雨音菩薩。善德百千菩薩。華嚴菩薩。自大菩薩。明焰成菩薩。暢音菩薩。奉無數億劫行菩薩。覺意雷音王菩薩。見正邪菩薩。淨紫金菩薩。其心堅重菩薩。威光王菩薩。照四千里菩薩。越所見菩薩。辯積菩薩。慧王菩薩。不虛見菩薩。毘陀和等八大正士。又有衆香王菩薩。無量眞寶菩薩。智積菩薩。大淨菩薩。師子吼菩薩。音王菩薩。淨珠嚴行菩薩。師子步暢音菩薩。無量辯無畏菩薩。如是等菩薩八十億俱。於是三千大千世界。天下正主四大天王。釋梵自在天王。大梵天王。諸龍王。諸鬼神王。諸阿須倫王。諸迦留羅王。諸眞陀羅王。諸摩休勒王。諸毘舍怛王。皆往詣佛所。各以華香供養散佛上。還坐一面。或坐或住。爾時喜王菩薩觀衆會集。即從坐起。更正衣

服。長跪叉手白佛。願有所問聽乃敢宣陳佛言。恣汝所啓問。佛當事分別宣之。喜王卽問。何謂菩薩常備道心斷除非法。奉行等業消除衆結。修三品。一經行。二住立。三坐定。化諸不調從是超越。令其精進而無瑕穢。何謂菩薩成就具足。曉知衆生心性所行。言常至誠入諸佛業不論諍訟。隨其衆生音聲言辭。入誠諦慧。今現在世覩見十方一切諸佛。而無罣礙。見眞妙法乃致諸佛至聖誓願。愍念俗法。雖遊世俗永無所著。修行禪定一心三昧。不從此教而有所生。從泥洹法不取滅度。不以不具諸佛至願而中懈廢乃復現求緣覺之法。不以此乘而退轉墮落取滅度也。意修無量不可限慧。心未曾亂。入於若干諸種境界。造無限業。若有所問。以辯才慧悉爲宣暢。攝取無量清淨佛土。逮得無餘智慧聖達。開化衆生心無所著。不有人想願宣經典。不住顛倒顯示滅度。不永寂滅修行得道。亦無所猗如有所好。慕於內行以棄有無。今天中天。惟見愍念。性雖不敏不敢重啓垂哀宣布。爾時喜王菩薩歎歌此頌

諸問殊妙月 救世演光明
諸菩薩所行 漸行至成就
入無量限衆 諸天人樂法

一切行 下 唯歌頌
心從二 求 惟 歌 頌
不二 同 愍 頌

①賁劫經卷第一②賁劫佛名經卷第一③昧十(經)④⑤(經)⑥⑦(西晉一譯)十字⑧下同⑨月氏一元康年⑩下同⑪月氏⑫下同⑬(於長安)⑭譯⑮下同⑯(國)⑰⑱場地⑲地場⑳教=布㉑巳=以㉒未=望㉓持=担㉔頻=瓶㉕下同㉖句=要㉗請=慎㉘友=所㉙(我)㉚(果德)㉛不十(一)㉜元=無㉝(爲)㉞誦㉟遊=旋㊱住=仕㊲忘歸=忘志㊳歡=動㊴江=恒㊵(江沙)㊶皆十(已)㊷(見)㊸譯=數㊹世㊺背十(章)㊻(驚)㊼邪=事㊽下同㊾(其)㊿智=知㊽淨珠=淨珍㊾(施)㊿還=退㊽會集=集會㊾正=壹㊿(宣)㊽(共)㊿行=阿㊽(鳴)㊿

妙勝大聖頂	不問入樂處	所說不懈倦	講慧無等倫	見十方諸佛	若持常定意	聞此順法最	歸命入佛道	聖正土燒塵	意堅言和妙	最寂衆所歎	無等倫無諂	三昧等須彌	相好猶衆華	疾觀三千界	念俗結黑冥	佛動壞無倫	十方散說行	無量稱智心	信樂微妙勤	聞最得道行
惟宣十方行	不諮境界限	故問十方行	曉無數定門	問聖致寂然	神足辯智惠	常正如道訓	晝夜勤無異	如佛道告我	所說不闕漏	問人中尊行	不我無三垢	持道無量音	菩薩行如是	行道講如是	大聖訓慧行	尊解脫功德	見勝無餘證	問普名聞度	無數人發意	

塵垢心無所著。思當所念興隆三事諸善薩業。以此三事顯示衆會甘美味道。若欲變化頌宣道業音如雷鳴。訓誘生死十二緣起。開通止門向泥洹門。惑入弘路其身安隱心永無患。衆聖所愛未曾違失。堅固平等如來功勳無能迴轉。習思恩德本消滅無福。示衆善元學于聖慧。特怙畢竟鮮明之業。所行相好不自侵欺。遵修佛道顯耀慧品。講說佛土諮問答報。所難無際生情白法。不厭佛道不棄少智。與難學俱愛敬和同。趣勇猛寶心存在行。欲有所說將護都講好喜若干。一切報應以示衆生。使無所犯曉了諸法行善方便。心念吉祥所見審諦。常自省己可悅他人。裂壞羅網消去無明。離于諸行。獨除諸識。刈於名色。寂滅六入。斷去衆受。截于痛痒。消化恩愛。而捨所受。盡於所有。拔害所生度老病死。永散苦惱無有衆難。已離苦罪心無所著。所行究暢長濟三厄。所觀無穢宣布法典。獨步男子洗滌衆垢消去貪身。聞法執持攝御諸法。學道不倦入衆德元未曾迴旋。積不可計功勳真義。懷來佛道光顯法目。諮嗟聖衆降伏外學。歎詠法訓行菩薩業。不戲樂。用消化日利。使遠罪福學行猶日。恭敬國王開導衆聖。積清白。因致不死果。所行威儀識其宿命。所生之處常念不忘。患厭愚法好諸如來。功德真正而建立之。無量道勳所執法教歸一切智。若以頌宣致安住。典書寫經文。皆業恐畏不墮邊際。堅住不動有所講說。一切世間咸共誦誦。過去諸佛悉

[illegible]

度脫^④天人衆 居前無所畏
名稱普流勝 施殊妙甘露
遊此所當行 疾致得佛道
立於所應住 在十方佛所
頌宣所當說 以化諸天人
所講甚微妙 亦宣至真行
奉修是行業 常樂甘露法
以降伏魔力 仁和安立之
超度衆苦趣 歸至佛正路
所到極善處 棄捐周旋徑
行勇猛方便 成就執^⑤持德
佛言。若有菩薩學斯定意。十方諸佛皆擁護
之。以慈照心使得開明。不爲陰蓋所見覆蔽
速得神通所觀無極。諸菩薩衆悉共將養。使
速得成就一生補處。衆聲聞黨普來嘆歎。欲
使早成十方蒙度。上第七天梵具足王。典諸
梵天身自遙^⑥護。遣諸天衆悉來將順。忉利
天天上帝釋王。宿命有德。識其至心學斯定
者。遣諸天人悉下宿衛。使行安隱無妄犯者。
其四天王身自臨之。亦遣官屬護于法師。四
千里外令無^⑦伺求得其便者。令其正法安徐
講誦開化一切生死五趣。四輩衆之供養無
厭聽受無倦。爲人說經得同學意。靡不^⑧坦然
各得其所無怨望者。雖懷嫉心欲有所亂。不
能^⑨辦之。又是菩薩常自忍辱心懷^⑩仁和。若
向瞋者不念其惡。若有逆人欲來危害。不與
共諍。^⑪惟避捨去不與相見。既路相見如不
相視。慈念十方皆降歸佛。勿有惡心誹謗法
師。念法無惡。惟愍其人用懷毒心墮于惡趣

①得一行②得二得③持一以④之⑤學二升⑥至三⑦又二入⑧撰二說⑨證二尊⑩動二動
 ⑪冥一真⑫立⑬日二目⑭白⑮說二脫⑯力二方⑰釋二離⑱眼明二明眼⑲廢二攝⑳風
 二天⑳諸二所㉑動二然㉒講二廣㉓覺二好㉔遊二寂㉕天人衆二諸天人㉖持二練
 ㉗得二時㉘欲使早成二欲早成佛㉙護①何二向㉛坦二直㉜攝二攝㉝仁二入㉞惟二義*

三塗之難。傷之愚惑。橫生毒害。還自危身。猶如樹木風起相惜。忽然火生。還自燒形。毒蛇含毒。日日增多。還自害身。鐵生來垢。自棄其形。愚闇閉塞。心不開解。不念菩薩法師之恩。反生害心。道其師父。欲危滅之。貪妬懷嫉。一時自可放心自大。不顧大難。甚憐傷。諸鬼神虛空天神。阿須倫迦留羅真陀羅摩休勤。悉往作禮。稽首歸命。欲見無厭。數數奉迎。聽受經典。問義受解。思惟奉行。曾無懈倦。諸神愛敬。奉事供養。尊重道德。如孝子與父母別。積年彌久。飢虛無已。諸天神明人與非人。愛重至德。無窮竟已。皆是菩薩精進至心。學是三昧慈愍所致。故有是德。

佛告喜王。菩薩若有菩薩。積功累德。開化無數百千衆生。歡悅踊躍。這等無異。不以微笑。因斯速得殊特功勳。名德遠著。十方菩薩。行如須彌。安然不動。明如日月。普曜天下。德重如地。主生萬物。道尊位高。生諸道品。六度無極。菩薩法藏。心如虛空。而無所著。獨步三界。無所罣礙。猶如飛鳥。飛行虛空。無有足跡。猶如蓮華。不著塵水。十方諸佛。悉令菩薩行斯定意。今佛故宣。汝等精進。勿得疑惑。若有比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。及諸凡庶。九十六術六十二見。蟬蟲蜂蟻。動轉行息。喘息人與非人。學是三昧。若聞歡喜。各得如願。然後會當。遠是三昧。於是頌曰。

常光顯 佛正法 信根樂
第一慧 行如犀 無吾我
持是寂 妙三昧 得自在

覺忍辱	夏三世	猶如蓋
化建立	無數人	習是慧
猶如海	消吾我	塵勞厄
說佛道	諸滅度	以斷穢
化三世	疾修行	是寂然
識身命	及他人	志存念
諸佛道	立存念	一切業
及逮是	妙三昧	多開導
御本際	常講安	滅苦惱
化布施	甘露味	奉行斯
佛種性	好至明	顯耀辭
稱流布	普功祚	在衆中
甚巍巍	如月滿	秋盛明
諸眷屬	財名德	在生死
佛所知	其辯才	猶水王
習三昧	逮斯功	法自然
無無我	不久達	敷演義
如是周	三千世	眞諦行
是三昧	思惟計	三千世
衆生滿	如江沙	若學歸
甘露道	所獲慧	過於此
毒不行	及刀火	無蟲蛇
無杖畏	王羅刹	不能害
以和心	精修是	不失財
不亡家	無病憂	無罪患
若持是	四句法	日不盲
不重聽	六十二	億佛勸
設有學	思惟是	若常奉

斯總持 精進行 ①是三昧
若有欲 速成道 樂第一
功德田 當學是 經典本
一切致 寂然無
四事品第三
菩薩有四事。疾逮斯定。何謂四。一曰布施。不懷妄想。福施一切。二曰持戒。不犯諸禁。以志大道。三曰常抱慈心。怨憎親友。無有二心。四曰察於三界衆生之類。悉我親族。未曾外之。是爲四。菩薩復有四事。疾逮斯定。何謂爲四。一曰常行。大慈加於衆生。二曰常行大悲。見於三塗衆生。苦惱。爲之雨淚。欲拔濟之。三曰觀衆迷惑。展轉五趣。不能自出。免顯正路。志德自出。四曰察衆三流。往反終始。曾無斷絕。身苦心惱。故慈念之。爲宜罪福生死之本。無爲之根。是爲四。菩薩復有四事。得斯定意。何謂爲四。一曰觀衆邪迷。六十二見。猶豫沈吟。墮於羅網。如鳥自投。貪小利。不覺自害。二曰九十六種迷惑之徑。自造癡冥。猶如蠶蛾。自投燈火。已溺三塗。五趣周旋。輪轉無際。不能脫身。惟有諸佛衆。大菩薩。乃能濟之。三曰外衆蓋。符呪害人。菩薩慈之。如狂溺水。然後乃悔。當何所及。四曰如射獵師。彈射衆鳥。羅網捕魚。積其罪蓋。無數億載。墮三惡趣。捨身之安。而往救之。爲宜罪福生死之患。示無爲業。或復顯之。無上正真。各使得安。是爲四。菩薩復有四事。疾逮斯定。何謂爲四。一曰作佛形像。坐蓮

①毒蛇一毒好 ②毒二表 ③莊十(可) ④天十(能) ⑤應一慶 ⑥愛二處 ⑦[菩薩] ⑧一 ⑨道二道 ⑩今二念 ⑪辨二派 ⑫喘二喘 ⑬此項爲六字一句 ⑭一 ⑮存念二 ⑯多二名 ⑰本際二大惡 ⑱性一好 ⑲好二妙 ⑳是二此 ㉑功德二勝福 ㉒四十(賢劫經卷第一。大業六年二月八日扶風郡羅縣三泉鄉民張法僧及息後伽伽加文佛文貴等奉爲至 尊皇后殿下諸王及法界蒼生敬造一切經於京郡長安縣羅漢道場內寫沙門僧某授) ㉓大慈二大悲 ㉔惱十(之類) ㉕免二勉 ㉖出二德 ㉗宜二旨 ㉘百 ㉙根二根 ㉚小二一 ㉛小一 ㉜冥二冥 ㉝猶二猶 ㉞養二飛 ㉟滿二滿 ㊱大 ㊲一 ㊳住二住

彼聞是	無厭寶	三劫中	供養 ^四 佛	若江沙	命向終	晝夜勤	^四 詳得聞	彼說斯	百千劫	書寫持	不懈怠	行佛道	不疑道	已得聽	是三昧	常威護	人中王	^四 故獲致	求此道	^四 聞是經
得德果	^四 定光佛	成佛道	從其所	復過是	便往生	聽受法	棄國土	最定意	辯才 ^四 英	是經典	一切智	得聞是	等皆見	^四 能信樂	若聞是	斯學人	諸六十	十力種	善哉學	樂至德
是故聞	所開化	有佛名	聞三昧	諸天咸	他佛國	最後世	作沙門	王子月	得至佛	識念 ^四 住	如觀掌	樂功勳	生死 ^四 無	是等成	獲善利	能諷誦	婬安住	八十億	斯四句	若有人

佛詰喜王菩薩。乃往過去無量劫數劫不可稱計。爾時有佛。號辯嚴淨雷音吼如來至真等正覺。彼佛世時有一法師。名無量德辯幢英變音。曾聞如來說是三昧定。學是三昧而分別說用化衆生。齊無數億百千諸天人民。以度一切。有王太子名淨福報衆音。聞是三昧心中欣然。則百千買妙好衣以覆法師。口發是言。善使三界厄一切衆生皆悉興立得是三昧。以是德本。見八十億江沙諸佛。造立衆行奉平等法。在諸佛所聞是三昧。皆以願宣。悉能堪任奉是定意。所生之處常誠宿命。在於無量德淨佛刹。成最正覺。淨福報衆音王太子者。則今現在西方阿彌陀佛是也。其法師教化度脫衆生者。則大月如來是也。其王太子。供養自歸無量。德辯幢英變音法師。乃能終竟至七萬劫消衆罪蓋。用聞說是三昧定故。爲其太子除衆僧障。令諸聖曜敷演道品。在在所生逮無量門總持之行。發意一時彈指之頃不離佛法。佛言。時復有佛。號曰面悅離垢。月首藏威。如來至真等正覺。出現在世講是三昧。有長者子名照淨廣心。聞說斯法以家之信不食居業出爲沙門。拾七萬姝女。寶多若斯有四寶藏及衆珍琦。若布積地。各遍三十萬有千八百遊觀之處。未曾足。妄蹈于地。

我憶宿命時 佛號辯嚴淨 有比丘持法 講說是三昧 好究竟衣被 普見諸佛尊 其前世有罪 聞說斯慧味 有佛離垢月 長者子聞之 於萬六千歲 未曾有睡眠 逮斯尊聖道 不復還樂家 見不可計佛 悉入諸道業 諸願盡具足 逮時得佛道 於將來之世 無數江沙劫 雷音吼如來 時在師子座 王太子聞之 以供養法師 得佛阿彌陀 皆盡無有餘 往宿之所犯 敬尊便出家 奉進是三昧 亦不住懈怠 用聽受聞故 亦不慕恩愛 皆從講諸受 疾逮成佛道 其名悅人意 誰不勤是業 聞是慧印已

①貳二第②③④政一正⑤⑥得十(得)⑦(令)十得⑧⑨卷二典⑩⑪正一卷⑫⑬無一出⑭⑮善開二開善⑯此須爲六字一句⑰故獲致十方種三勝顯滿是三昧⑱(佛)十能⑲無一元⑳住一往㉑英二美㉒祥一祥㉓傳二得，德㉔定一統㉕卷第一終㉖卷第二首②，經題下末註有(亦名賢劫定意)六字②下同㉗央二秋㉘說二是②齊一濟②賈一價②(之)十衣②病一班②香二香②大月二大目②幼二物②復二實②二月二目②晨二算②三三四四②衆二衆②捐二信②已二以②飯二飲②嘗二常②失二共②養二富②世二苦②往一住②聖二航②達二專

財業亦無安 出家無所食 誹謗來加之 宣布佛所說 能忍姪欲難 自說成佛道 自喜我正覺 我不疑佛道 以聞斯經典 不久成佛道 聞若干事業 所止如虛空 得無數利養 生心相誹謗 依聞而存意 我以成佛道 供養大聖主 謂已得佛道 離道甚玄遠 因輕他人故 則知得佛道 得見阿彌陀 亦去道遙遠 佛不授彼決 施與財寶藏 家家而行乞 會聞如斯義 如是像三昧 精勤敬奉行 佛言。菩薩行道。以大慈悲護於十方。及化他人諸不逮者。以六度無極四等四恩六通

善權。化衆生類。所度無底使長安隱。各捨家業興隆道法。爲雨甘露宣傳經典。猶如良醫以藥療衆風寒熱病三合之病。悉爲消除。心有四病。一曰貪好。二曰瞋恚。三曰癡冥。四曰吾我。以慧正義。刈斯四病。悉消無餘。致十種力四無所畏。譬如日出衆冥消滅。不知所去。以善權慧振大聖耀照于三界。五陰六衰十二牽連。自然爲消不知所趣。猶月在冥消夜衆聞自然爲明。菩薩如是。以道慧明處生死界。三垢之穢。心無所著。開化終始無窮之患。遠得三昧無所從生。度脫一切。猶若大海出諸珍琦殊異之寶。其入採者靡不充備。各得盈滿。菩薩如是。入大乘海擇取開土玄妙之法。嚴治道場三脫之門。周旋三世救濟危厄。猶轉輪王典主四域天下戴仰。菩薩如是。周流一切生老病死。具四等心。化此四病永使無餘。終始朽亡忽然沒盡。不知所處。譬如船師度人往反而無窮極。以菩薩藏總持之儀。敷演深要道法之真。遊無數劫不以爲勞。猶如二親生養其子至令長大成就爲人。菩薩如是。以法權智行大慈悲。勸化愚冥使發道心。五戒十善四等四恩。六度無極。行權方便普至十方。具足十住一生補處。無上正真成最正覺。度脫一切溺在生死。使心坦然反流達源。猶如種樹漸生根芽莖節枝葉華實結茂。菩薩如是。從初發心便得喜意。身意休息無有五陰三塗之患。八難之苦。備悉六度。施戒忍進禪思智慧。無所從生永無所。猶悉無衆計。不復觀我人身

壽命有無之。元在所而現多所救濟。生老病死經存在世。六事法住善權。隨時導利衆生。不使迷惑爲愚癡冥罪蓋所覆。淨如虛空不畏衆難。殊勝之慧不死之藥。以療一切往來之厄。猶如長者生子衆多。各爲興起十重高閣。使諸太子遊戲閣上。作衆伎樂以娛上下諸遊觀者。世尊如是。以無蓋慈無極大哀行權方便化導三界衆生之類。開示階路。十住本末從初發心。見者喜悅莫不發意。從一住起行菩薩道。布施救窮。三界之匱貧於道者。施以七財。以一切智正真之戒。堅住菩薩無極之慧。不中取證。學仁和意。篤信三寶入無極慈。立無盡哀具四等心。四等已具成就五通。五通已成備悉六度。六度已達得柔順忍。已逮斯忍名曰第二。第三。響忍。解一切響本悉空寂。三界之音皆虛無實無一真諦。以了是義。因斯漸入無所從生法忍。悉暢三界皆無根本五趣無。元了斯慧者。乃逮無所從生法忍。入諸所生心無所生。猶如虛空無情無愛。因便受決。已得受決致現在定見十方佛。猶如明人其目清徹。虛空無雲夜觀星宿。東西南北仰瞻虛空。星宿無限悉知其處。菩薩如是。得現在定觀於十方一切諸佛。悉知處所名號教訓。菩薩弟子眷屬多少。說法所度悉知其數。從三昧起爲人說法行衆空慧。其聞所說。皆發無上正真道意。從是積行正領國土。教訓衆生見其根本。應病與藥令得服行。上中下心而開化之。各令得所。猶如聖王有子衆多隨

○若一著○ ○情二捨○ ○經二至○ ○以二已○ ○利二養○ ○思二慧○ ○決二證○ ○荷二荷○ ○順二順○ ○計二則○ ○心二止○ ○列二又○ ○病二疾○ ○經二義○ ○若二如○ ○坦二足○ ○使二使○ ○原二原○ ○芽二牙○ ○備二便○ ○箭二箭○ ○元二無○ ○而二示○ ○隨二隨○ ○[使]一○ ○無二天○ ○階二正○ ○莫二眞○ ○和二加○ ○盡二盡○ ○二二三○ ○三二二○ ○(音)十善○ ○元二原○ ○令二使○

菩薩行大慈	常自調其心
并化他衆生	所開度常安
醫療風寒熱	菩薩消三毒
日出衆冥盡	導化消牽連
長者十重閣	十住轉進然
如樹漸長茂	初發成道如
憑出爲沙門	心存親里眷

總持尊戒法 行如愚不及
悉捨於貪利 習寂在閑居
今佛建立斯 佛所說不虛
後將來末世 是經在其所
值光明無量 復見無怒覺
六十二億佛 衆會咸共見
佛悉囑累是 然後守護是法
以是經見印 然後共將護
時雨細微華 三千世天人
悉咸咨嘆之 用聞斯法故
爾時喜王菩薩三萬人俱。問佛所說目爲淚
出。恭恪慄慄衣毛爲豎。偏出右臂從坐而
起。叉手同言白佛。我等世尊。將來末俗五
濁惡世不輕法師。若有不敬欲壞普明一切
智者。臨法欲盡少於學識明不能多。清白政
法垂欲盡時。畏法無常。法欲亂時沒其身壽。
護是如來一切智典。使永弘安獨處專學。一
心如犀。當受將護如是如像經。如來至道若
千品藏。其有學智諸辯才印。曉了無量衆德
之本。當勸化之法印印之。總持種性降魔官
屬。解一切智所行功勳。受持是典書著竹
帛。若在地獄爲一切衆。皆忍苦患不以爲厭。
用是三昧故。周旋三界五趣之難。不以爲憊。
行四等心。慈悲喜護四恩惠施。仁愛利人。
等利救濟十方愚冥之輩。皆發道意。地獄休
息。餓鬼飽滿。畜生得脫生天人間。天人心
閒樂於道法。五趣心解信敬三寶不貪世榮。
觀察三界猶如幻化影響野馬芭蕉。見夢水泡
水沫。暢一切法悉知無異。皆發道意。欲度十

解十(真) 至一 無二無無 味一味 肌一肌 幸一幸 師一師 上上土土 切一照
 調一調 意一意 道一 淨一淨 學一學 與一與 其一其 作一作
 京一京 斯一斯 已一已 見一見 損一損 已一已 恭一恭 今一今
 不一非 其二其 道二是 章一章 拾一拾 叙在 在在 護一護 用一周 憐
 嫌一嫌 慄一慄 政一正 像經一經 官一官 與一與 周二周 恩十(勸導)
 得脫生一

有樂觀。察度無極。有一切所入度無極。有說處度無極。有無害度無極。有無敗度無極。有貧度無極。有不迴還度無極。有迴轉度無極。有嚴淨度無極。有堅强度無極。有興成度無極。有充滿度無極。有爲世度無極。有度世度無極。有無上度無極。有不亂度無極。有無怨度無極。有怨敵度無極。有攝持度無極。有無攝度無極。有報應度無極。有無報度無極。有自然度無極。有無所有度無極。有廣普度無極。有華度無極。有無量度無極。有慕求度無極。有所厭度無極。有妙樂度無極。有無樂度無極。有聞持度無極。有生死長度無極。有無斷度無極。有樂純熟度無極。有禪度無極。有神通度無極。有世巧便度無極。有慈敬護度無極。有行哀度無極。有歡喜度無極。有勸邪正見度無極。有勸住無住見度無極。有勸無倚度無極。有勸意度無極。有勸忍度無極。有造業度無極。有無餘度無極。有佛興盛度無極。有明度無極。有時住明度無極。有成就度無極。有意不忽度無極。有佛立家度無極。有出家來度無極。有慳哀博聞來度無極。有出家不斷戒度無極。有住神通度無極。有神通意不斷度無極。有入欲度無極。有立度無極。有應度無極。有衆報無報度無極。有無樂度無樂。有時進度無極。有光明無量光度無極。有報安光度無極。有不迴還度無極。有娛樂度無極。有鮮潔度無極。有成世法度無極。有淨世度無極。

有成種度無極。有成眷屬度無極。有不壞眷屬度無極。有除塵來淨度無極。有觀土度無極。有宣誓度無極。有無逸度無極。有周旋度無極。有滅度度無極。有豪貴度無極。有理眷屬度無極。有無所忘失度無極。有十三相度無極。有順時度無極。有知時度無極。有分別世度無極。有順世度無極。有邊際度無極。有剷除度無極。有金剛度無極。有造救度無極。有自然度無極。有伏魔度無極。有無退度無極。有一時度無極。有無所著度無極。有三昧度無極。有訓誨度無極。有佛道度無極。有一切智度無極。有餘度無極。有可止度無極。有諸佛度無極。有方便度無極。有愁憾度無極。有真陀度無極。有異度無極。有四意斷度無極。有四神足。試神足度無極。有四禪度無極。有四意止度無極。有四諦度無極。有信根。精進根。意根。智慧根。定根度無極。有信力。精進力。意力。定力。智慧力。度無極。有七覺。意八品道行度無極。有寂然度無極。有觀度無極。有樂明度無極。有來解脫度無極。有比丘聖衆度無極。有八部會度無極。有分別度無極。有繫解法度無極。有分別順理度無極。有辯才度無極。有無厭度無極。有六度無極。有眼耳鼻口身心度無極。有慙他勸助度無極。有慙己度無極。有法度無極。有宣度無極。有郭伴度無極。有勸樂度無極。有三脫門度無極。有異行度無極。有解他度無極。有勤用意度無極。有十種力度

無極。有四無所畏度無極。有大哀度無極。有五眼肉眼。天眼。慧眼。法眼。佛眼。度無極。有自在度無極。有娛樂度無極。有難得自歸度無極。有十八不共諸佛之法度無極。有曉了方便度無極。有純熟度無極。有自然度無極。有三界行度無極。有觀清白行度無極。有法種度無極。有八等度無極。有道跡。往來。不還。無著。度無極。有緣覺度無極。有菩薩度無極。有盡慧度無極。有無所生慧度無極。有建立慧度無極。有天眼。天耳。心知。自在見過世事。知他^④人念。神足。漏盡。六通度無極。有威儀度無極。有惡傷度無極。有行空度無極。有捐捨度無極。有滅度^⑤度無極。有變化度無極。有流^⑥布教度無極。有分舍利度無極。是諸比丘菩薩所行。二千一百寂然度無極。菩薩大士若逮解是。皆致得一切諸法殊特玄妙無際之行。無等無倫懷來聖哲。無所^⑦恃仰消一切塵。無所至^⑧湊斷諸狐疑。是二千一百。其中別一百度無極。⑨主除四大去六衰令無有餘。獨步三界往來周旋。遍入三世。⑩猶如日月不畏衆冥。成就萬物百穀草木。仰天之茂皆因^⑪地生。菩薩如是。二千一百諸度無極。及是百度無極。其二千一百諸度無極。貪婬怒癡等分四事。各二千一百。合

(有別庭無極)
 自當 ⑩ 度 十
 (度) ⑩ ⑩ 宣
 二宜 ⑩ ⑩ ⑩
 郭伴 二 判 判
 ⑩ ⑩ 勸 二 數 ⑩
 ⑩ ⑩ 熟 二 漢 ⑩
 ⑩ ⑩ (無) 一 ⑩
 ⑩ ⑩ 人 二 心 ⑩
 ⑩ ⑩ (度) 一 ⑩
 ⑩ ⑩ 布 十 (法) ⑩
 ⑩ ⑩ 特 二 特 ⑩
 ⑩ ⑩ 遠 二 泰 ⑩
 ⑩ ⑩ 主 二 至 ⑩
 猪 二 獨 ⑩ 地
 二 能 ⑩

察二寂⑤⑥ ⑦有無敗度無極①② ③極二張④ ⑤成二盛⑥ ⑦度二爲⑧ ⑨有惡敵度無極①② ③有十(衆)④ ⑤斷度
 無①② ③然二派④⑤ ⑥極十(有勸惡度無極)⑦⑧ ⑨正①② ③極十(有觀正見度無極)④ ⑤無住①② ③極十
 (有觀無住度無極)④ ⑤動①② ③無造①② ④極十(有無造業度無極有有餘度無極)⑤ ⑥盛二滅⑦ ⑧時二
 持④⑤ ⑥有十(佛真)⑦ ⑧佛十(真)⑨諸二誤⑩ ⑪應十(逆)⑫ ⑬眾十(度無極有)⑭ ⑮衆二極⑯ ⑰明十
 (度無極有)⑱ ⑲有十不退還度無極⑳ ㉑忘二亡㉒ ㉓世①② ㉔者二上③ ㉕餘十(度無極有)⑥ ㉖試神足⑦
 ㉗根①② ㉘力①② ㉙十(度無極有)③ ㉚有十(所)㉛ ㉜衆二盛⑤ ㉝十(有解所度無極)⑥ ㉞極十

是曰忍辱。奉行自制。如是所有國土人民象馬車乘。欲怖怕已識求苦元了無根本。是曰精進。念已感彼則致弘安。猶如空篋。然後會寂其心堅固。亦如師子踞獸之王。復若導師度衆賈人。是曰精進。若興一心色無所生。發聲聞法起緣覺法。在於其業而不減度。是曰一心。若以於法無有衆生無我無人。不有壽命。猶如六事修道念法。出家行學。去十惡。是曰智慧。是慧度無極六事。何謂爲已修立行智度無極有六事。若得大財勤於己身。及感衆生救助惠之。是曰布施。設在天上。又在人間。來致安隱自然飲食。是曰持戒。若遠忍辱欣豫寂然。顏色第一。猶如蓮華。至豪高貴無極之報。是曰忍辱。既行佛道不仰他人。雖奉違修。身自獨立。是曰精進。若受禪定常若劫毀劫成之時。來到此國。是曰一心。雖處世間懷誠信行。護身口心。是曰智慧。是曰爲已勤修六度無極。何謂逮得度無極有六事。若了布施致大財富。以是所施逮得佛道勸助一切。是曰布施。心無所著寂靜。懷怕而不起想。以是持戒勸濟衆生。是曰持戒。其不誹謗法無傷害心。至成佛道未曾有恨。是曰忍辱。設奉精進不抱惱熱夙夜修行。是曰精進。身遵至教一切無犯逮得三昧。是曰一心。若奉行一切諸法。靡所不了達一切無。是曰智慧。是曰逮得度無極六事。何謂念度無極有六事。若得奉。行布施之德。以勸助濟度衆生。是曰布施。其身口心所獲功祚戒禁之報以施合道。是曰持

戒。設受諸法合集在會。所顯審如。審。是曰忍辱。設無所決方便奉行。彼此有慧精進無礙。是曰精進。若發福思所斷瑞應諸受大德。是曰一心。智越彼岸聖超在頂。以授道決將養其意。所將養者守護心行。願宣道法。是曰智慧。是曰菩薩念度無極。何謂離世度無極有六事。若以方便斷諸有爲。勸至無爲道果之德。是曰布施。若求禁戒慕道法。元心不邪想。是曰持戒。若了無常苦空非身。解內外法好斯法樂。是曰忍辱。其以精修無傷害意。奉道所願往古之義。心無所著。是曰精進。設以禪定不捨至觀。以是之故滅除塵勞。是曰一心。假使不亂十二緣起。攝權方便不遠塵勞。從其衆人心懷所好隨時開化。是曰智慧。是爲六。何謂造有所作業度無極有六事。以所施業四恩之祚。加於衆生。是曰布施。若用禁戒爲無央數衆生之類。皆令蒙恩而得濟度。是曰持戒。猶若飛鳥禽獸新生之時墮著火中。若薩見之滅火脫難。彼

不忽忘。使無衆想悉入佛道。從其所依因教訓之。至於無想不願脫門。是曰智慧。是爲六。何謂休息道度無極有六事。若斯吉祥意所好樂。世俗之業。以所布施入於正見。合集功德勸助衆生。是曰布施。其心休息志信道慧。以所施與。正語正命正業正方便。是曰持戒。菩薩所作休息道者。戒之所度。其無所從生法忍不望想報。是曰忍辱。心不可得。身復精進而無所倚。是曰精進。捐去顛倒定意不亂。專精攝意令無放逸。是曰一心。若攝無想執智慧聖。度脫危厄衆惱之患。是曰智慧。奉行正見正意。興發一道乃不退轉。是曰智慧。休息道度無極六事。何謂不置遠度無極而有六事。若施一切以權方便而發道心。是曰布施。心無所害無倒爲道。至長安隱所到無患。若有菩薩從兜術天具足來下。動大千世界得淨深土。是曰持戒。若以忍辱而爲懷來。興建立道。超世八法。是曰忍辱。精進勸慈加於衆生。是曰精進。若致一切正受禪定。而無放逸受四等心。是曰一心。以智慧度無極。願行勸助成一切法。方便之宜靡不周濟。是曰智慧。是爲六。何謂應順度無極有六事。若成明施與同心俱而無異念。是曰布施。若以禁戒勸令離欲無穢之行清淨猶水。是曰持戒。若以和心勸化衆生使無恨心。是曰忍辱。設以勸修方便寂然。是曰精進。其用柔和醫藥法書能動天地。若以福思消滅諸見六十二疑。遊於塵勞而無所畏。是曰一心。若以智度動於天地

得二有(心) 又二及(心) 樂高二(心) 快二(心) 心十(心) 得二德(心) 行二修(心) 善一(心) 願二班(心)
下同 元二無(心) 修二(心) 所二(心) 彼二(心) 十(品類) 十(而) 二(而) 二(而) 二(而)
可(心) 想二和(心) 斯二(心) 德二(心) 其十(於) 十(於) 十(於) 十(於) 十(於)

學問書疏慧通大哀。曉解善惡苦樂所趣。依仰恃怙於一切智。開士。由是見無所畏。是曰智慧。是爲六。何謂造作度無極有六事。既自布施教他使施。復勸他人。以慧衆生感哀護之。是曰布施。用衆生故常依慈心而不放逸斷衆惡業。是曰持戒。其以將護柔和思潤不起瞋恨。是曰忍辱。設令功德善本不至。要與降道化濟諸不逮。是曰精進。其以禪思無常苦空非身之義。悉解是事不墮四倒。是曰一心。若以智度令衆善本而不漏失。建立現在消諸不善。以權方便多所開化度脫一切。是曰智慧。是爲六。何謂無作度無極有六事。若以五欲功勳之德教授衆生。是曰布施。設以將護無數衆人。用斯品次奉佛法戒護所生處。是曰持戒。以是寂滅愛欲塵勞。訓誨衆生使其殊特。是曰忍辱。在於世俗遊於無窮戲樂自在。以斯眷屬開化衆生。是曰精進。設以禪定志護覺意無所不逮。是曰一心。若信智慧。學無極明。以斯智慧度脫一切。是曰智慧。是爲六。何謂爲意度無極有六事。若離勸助而不報。是曰布施。所奉禁戒無所毀犯勸助佛道。是曰持戒。所修平等而行柔軟。是曰忍辱。勤修不懈進退制己。是曰精進。若能奉行捨諸放逸不懷慣亂。是曰一心。若有所聞聖明之德以勸助道。是曰智慧。是爲六。何謂勤修度無極有六事。一切所有無所愛惜而能放捨。由入大海致諸財寶以濟衆生。是曰布施。若護禁戒。自離所瞻不著名色。是曰持戒。有懷毒意而欲加害。

乃至截頭節節支解心不懷恨。是曰忍辱。若能越度一切論議。其心寬弘猶如大海。一時枯竭恣意得過。是曰精進。若在中宮愛欲之中不失四福。是曰一心。設能觀察一切萬物。猶如幻化勤無所得。深入微妙不失聖明。是曰智慧。是爲六。何謂正真度無極有六事。有所施與捨衆累礙無所。稀求。是曰布施。奉修微妙不違禁法不棄聖義。既有所施釋衆放逸。離諸惡趣能建立志。是曰持戒。能忍一切不誦善法常施仁慈。是曰忍辱。善於精學而不生弱。是曰精進。若於禪思能自勤修。入於三昧殊特之業。調護其心。乃至所願如大善見轉輪聖王。雖在國土消除貪想瞋恚害想。慈念衆生。是爲一心。而於聖明普無所著。盡觀大哀無傷害心。是曰智慧。是爲六。何謂行虛疾度無極有六事。住無所逮而造福施。其心坦然而無所歸。是曰布施。若奉禁戒不求產業無所想念。是曰持戒。遣一切法不墮顛倒隨時行仁。是曰忍辱。從其所樂終不迴轉。日日勤修乃至成就。是曰精進。若執智慧禪思無極。是曰一心。若有菩薩在於聲聞行無餘慧。於緣覺地慧至無餘。不墮於欲及凡夫中亦無缺漏。欲有勸度故在其中。志無所著。是曰智慧。是爲六。何謂深奧度無極有六事。若有所施不念我得施於一切。是曰布施。所持禁戒以順衆生不倚生死。斯則聖明之所教法。是曰持戒。棄邪見法初發大意。建立仁和以是深戒。用忍無極遵解無我。不懷妄想無所榮冀。亦

無不冀亦非不冀。是曰無冀。名爲忍辱。在邪見法立勤修行。而於三界悉無所著不念滅度。是曰精進。有在外學諸邪見業。所行平等正真之道。是曰一心。處於智慧修正真法而不惑亂。所在遊至而不留礙。其心寂然常無放逸。是曰智慧。是爲六。何謂難度無極有六事。設有所施若干種味。品品各異可受者意。殖若干福不自貪身。復爲願宜若干章句。若取佛土具足所願。是曰布施。建立禁戒嚴淨佛土不違所誓。是曰持戒。若彼佛土所有衆生。諸穢薄少心無瞋害以是勸助。是曰忍辱。若能獨步聲聞緣覺及菩薩衆。是曰精進。設諸衆會姪怒癡盛。身處其中而心不亂。是曰一心。其以智慧執權方便。在所遊入未曾虛妄。無所依仰講深妙法。是曰智慧。是爲六。何謂清淨度無極有六事。若以己心自淨佛土無有瑕穢。是曰布施。設能恭恪一切衆會不被輕慢。是曰持戒。設能平等成就佛土。平如手掌。細軟柔和猶如天衣。若干種寶難則其地而無放逸。是曰忍辱。若以周旋不可計會。一切國土莫不恭敬。猶如渴仰。是曰精進。若以相好悉能成就。光明遠照去心穢病消衆塵勞。是曰一心。若解衆生猶如幻化而爲說法。下及禽獸而不妄捨。是曰智慧。是爲六。

無際品第八

佛告喜王菩薩。何謂無際度無極有六事。若見衆人心懷陰蓋。先布施已却爲說法而開化之。是曰布施。若抱塵勞。訓誨消除令無

有餘。是曰持戒若世愚人。迷起人想。不懷怯弱心無所畏。爲分別說令無邊際。是曰忍辱。若設善方便去聖礙慧令無暗翳。是曰精進。住無我忍棄衆邪業禪定不亂。是曰一心。若以智慧成就辯才。所入平等而說無邊。一切禪定定意脫門正受無所毀害。是曰智慧。是爲六。何謂信度無極有六事。若能決了所可布施勸助道法。是曰布施。若察禁戒而無缺漏所行具足。是曰持戒。住在四禪奉行空事消所著想。是曰忍辱。若住空法行等方便。身口心行而無所犯。是曰精進。若修禪定於內於外而無所著。是曰一心。以智慧無極住十二緣。不亂諸法順從聖明。是曰智慧。是爲六。何謂爲衆生厄故度無極有六事。若行慈心以爲元首。志懷悅豫淨三境界。是曰布施。若心專精清淨無垢。是曰持戒。若除地獄堪任衆苦能制其意。是曰忍辱。若攝四等惠施仁愛。利人等利。隨時方便救護危厄。是曰精進。現阿須倫修行清淨。身自住現安護衆生。奉無怒法救護他人。是曰一心。若意清淨所念具足。住於安諦開化衆生。微爲分別不厭說法消化塵勞。是曰智慧。是爲六。何謂法度無極有六事。若能逮得十八不共諸佛之法。是曰布施。樂於經典建立至願成就脫門護身口意。是曰持戒。若與大哀去於小慈。爲衆生故常懷柔軟。是曰忍辱。若四神足輕舉能飛。常行方便而爲元首。是曰精進。住四意止禪定爲本。究暢備悉四分別辯。是曰一心。讚識文字。逮致總

持。所敷演法入一切意。攝四無畏宜不退轉。是曰智慧。是爲六。何謂寂樂度無極有六事。若布施時能攝其心。已攝其心願在獨處必有勸助。是曰布施。以能拔去諸陰蓋悉令清徹。是曰持戒。所生之處解無常苦。制衆想著慕樂仁和。是曰忍辱。若求於空無想無願至寂然法。是曰精進。若以福思消滅衆塵。受是定意不捨覺意。是曰一心。若以智慧樂於寂然。畏怖光明得八解門爲他人說。不墮聲聞緣覺之地。是曰智慧。是爲六。何謂樂觀度無極有六事。若無妄想。不計有人。是曰布施。察於往古及當來事。心自思惟常所周旋。悉識念之。獲無所得。是曰持戒。若心在罪等一切法。觀往衆生壽命人想而悉分別。是曰忍辱。堪任所觀普與發願永無所倚。合集修行善權方便。是曰一心。若不見欲棄諸瑕玼。於瑕玼法無所犯負。不失道意無漏清淨。棄捨無哀自調心意并化衆生。在於本地而不動轉。是曰智慧。是爲六。何謂一切所入度無極有六事。一切諸法無有與者而自逮得。以是勸助救諸窮匱。是曰布施。若以大哀勸助衆生而安立之。常具聖慧。本無懷恨。報應悅豫。是曰持戒。若能懷來不退轉法。執持堅固而不舒緩。是曰忍辱。若信元首執持智慧設計方便。是曰精進。若以禪定究暢成就。療治無數一切黎庶而無危害順從不雜。是曰一心。若以智慧住種性法。篤信精進其念及定所住無礙不計有命。執權方便攝處世間。學與不學及緣

覺慧。若成無上正眞道法成一切智。是曰智慧。是爲六。何謂說處處無極有六事。若有所施無有二心。常喜平等而無偏黨。是曰布施。若有文飾想於戒法諛諂犯禁。解是安想心無所著化諸犯者。是曰持戒。若倒住忍而不順從。說是處所而有報應。是曰忍辱。精進求報。所有方便棄於處所。是曰精進。若復棄捐一切所有。在於所有而無所有。是曰一心。若以常觀。談諸諸報無益之業。見其處所解無處所。是曰智慧。是爲六。何謂無害度無極有六事。若施衆祐及與凡夫。等心無異。是曰布施。所奉禁法而無所著欲濟衆生。是曰持戒。不懷危害越世八法堪任本際。是曰忍辱。若能覺了魔所建立篤信勤修消諸聖礙。是曰精進。定無所毀入無聖礙道德之門逮平等果。是曰一心。若以智慧周旋往返。一切世俗度世之法而無所損。是曰智慧。是爲六。何謂無敗度無極有六事。志性專和不存在色而順其理。若以法施及衣食施。是曰布施。雖奉禁戒其心質朴無有諛諂。是曰持戒。心如虛空而合而成。是曰忍辱。所修勤力一切所說。不用財業所宜妄言。是曰精進。其所禪思永無所著。是曰一心。其奉聖達順其文字以益他人。是曰智慧。是爲六。何謂貧度無極有六事。若除色像所興立德。以法布施若衣食施。是曰布施。性不雜碎所奉無諛諂其禁法。是曰持戒。遵修仁和猶如虛空無增減心。是曰忍辱。若在窮厄志存衣食寂滅身心。是曰精進。若至梵

①迷二悉②(善)一③暗二暗④智十(慧)⑤住二住⑥意二心⑦讚一試⑧達二達⑨意二音⑩有二能⑪諸十(五)⑫苦十(空)⑬想二相⑭談二恬⑮(寂)十度⑯復二復⑰住二任⑱疑二數⑲堪二其⑳談二談*㉑和合二和合㉒達二二㉓至二生

斷吾我不計有身是我所者。除於結礙因緣之事。是曰忍辱。遠離世俗第一愚惑。歸於智慧順從方便。是曰精進。其刈諸見聞念諸法得悉永寂。是曰一心。若消狐疑。智慧平等。遵無想行。一心在道一切智尊。是曰智慧。是為六。何謂忍敵度無極有六事若有所施冀求望報而與衆生。心懷怨恨至於法實。是曰布施。若斷三惱勤苦之趣志願兜術乃至滅度。是曰持戒。與諸菩薩。真正衆生。而懷怨恨。是曰忍辱。若遵仁和所開化。非時勤助。因其勤修積化無數。如先世菩薩所願。有所度脫倚於恩愛。而自調習令成其道。是曰精進。若說無礙成三昧定。菩薩正受使一切人普得安隱。是曰一心。若為己身。求於智慧道德根。原究竟道義自在正覺。不解若干所好義者。是曰智慧。是為六。何謂攝持度無極有六事。若勸所願攝持功德。是曰布施。若與發戒執取衆生療治至義。是曰持戒。若能建立攝取仁和。是曰忍辱。若以時節奉行勤修不中懈廢。是曰精進。隨時禪定勤化無數百千衆生。是曰一心。若以聖智消諸繫礙而無所著。是曰智慧。是為六。何謂無所攝持度無極有六事。若以所施逮得辯才。所可遭遇不以增減。己身建立若干品類。是曰布施。不樂家居慕菩薩道。是曰持戒。若能堪任深要之法而不疑結。是曰忍辱。精暢不依仰人。是曰精進。若以禪思了奉空事。思惟人本遵承道法念無所生。是曰一心。若遵義理及更滅度。所學經典入三昧定

消滅罪福。是曰智慧。是為六。何謂報應度無極有六事。若能備悉所作布施。不令缺漏究暢福慶。是曰布施。若能勤修重將其身具足所應。是曰持戒。其仁和行在所說事究竟成義。是曰忍辱。勤修所行一切吉利無所違失。是曰精進。其以禪定識於往古前世所處。以慧證明。是曰一心。其成聖智願宜至誠靡所不通。是曰智慧。是為六。何謂無報度無極有六事。若有所施建立勤苦。見諸患難輒能覺了。不念獲致無所希望。是曰布施。若於中處致百千蓋。建立滅度在於種姓不住顛倒。是曰持戒。若有所修不得身口及心念行。含和柔順。是曰忍辱。所行寂然無有妄想。是曰精進。若以禪思住寂滅地不生想念。是曰一心。慧眼所觀不以滅盡歸無所歸。是曰智慧。是為六。何謂自然度無極有六事。若有所與心無所念。是曰布施。若以其心不希望報。是曰持戒。其人無我自然柔和。是曰忍辱。諸所勤修不行二法無有因緣。是曰精進。其在禪定不著內外亦無中間。是曰一心。有所觀察永不分別一切諸法。是曰智慧。是為六。何謂無所有度無極有六事。其心不念於當來事所建立福。是曰布施。解於一切周旋三界如幻如化。是曰持戒。若衆善想若無善想。常抱仁和心不懷此。是曰忍辱。若修行道而無所行。是曰精進。在於三界無所希望。其心所在普歸將護一切衆生。是曰一心。若不想有為不想無為造如是行。是曰智慧。是為六。何謂廣普度無極有

六事。勤化無數百千衆生。使皆慍慍而好。給與。是曰布施。所禁順業普同一切。是曰持戒。所行方便應不任。是曰忍辱。若能建立住四意止而不懈怠。是曰精進。若不慍慍將護六事。存於道法而不迴還。能懷來致八萬四千諸三昧行。是曰一心。若能覺了一切塵勞結縛之業誓願聖明。是曰智慧。是為六。何謂華度無極有六事。若有所施將慎六情不迴道法。是曰布施。常行恭恪所施謙下而不輕慢。是曰持戒。若能堪任決諸結縛裂衆羅網。是曰忍辱。其勤修行應病與藥不墮罪蓋。是曰精進。捐棄自大奉無盡慈。是曰一心。若以聖慧有所願宜無能當者。是曰智慧。是為六。何謂無量度無極有六事。若有所惠常令智慧。是曰布施。以無量禁常行謹愼無所犯負。是曰持戒。所行仁和致三脫門。勸助此己不墮色想。是曰忍辱。若以勤修致四意斷。是曰精進。若以禪思奉行慈愍致七覺意。是曰一心。若以聖慧修立悲哀致八道行。是曰智慧。是為六。何謂慕求度無極有六事。若能出家求鉢衣服輒而得之。是曰布施。其行止足功勳戒具。是曰持戒。致功德藏斷衆患難生死之厄。若作國王。夫人侍女有所施與。聞之默然不以懷恨。是曰忍辱。求衆利義積功累德方便勤苦。從鏡光佛來。若有所施乃至於今而不懈倦。是曰精進。若勸衆人而順其意曉衆塵勞。是曰一心。若以順時勸無上慧。以是三昧致最正覺。欲度衆生而隨順之。是曰智慧。是為六。何謂厭

◎悉二志◎ ◎忍二草◎ ◎真一是◎ ◎先世二觀世音◎ ◎那二嚴◎ ◎家二寂◎ ◎道二法◎ ◎精二專◎ ◎精二究◎ ◎福一◎ ◎人二仁◎ ◎如二如◎ ◎此二根◎ ◎給二施◎ ◎同二周◎ ◎任二住◎ ◎悟二食◎ ◎懷二順◎ ◎捐二棄◎ ◎無二蓋◎ ◎日二定◎ ◎旋二定◎ ◎順二隨◎ ◎謂二有◎

度無極有六事。若有所施致於貧匱遠長者。寶。是曰布施。若以持戒遵修十善。不以厭。之乃勸化人。是曰持戒。若漸謹禁啓受道。力而獨寂爾。是曰忍辱。若不遠捨所想恩。德而犯妄想欲至勤修。是曰精進。若以禪思而至棄捐一切非法。是曰一心。若生苦惱在於三界說己身慧。是曰智慧。是爲六。何謂妙樂度無極有六事。所施福報來生人間。一切所欲皆以豐富而不自大。是曰布施。所奉禁戒生於天上。若於人間壽命常長。是曰持戒。所謂得。人若能速致無所從生法忍。是曰忍辱。所進勤修不虛方便必如至行。是曰精進。所云禪思棄於內外因緣之報。其所生處輒如真諦所行如願。是曰一心。其智慧意無所。妄相。是曰智慧。是爲六。何謂無樂度無極有六事。有所救之無所。望施。不捨衆見。是曰布施。雖家奉禁而有捨家不貪世榮。是曰持戒。其行柔軟而不憤恨。是曰忍辱。所奉修行勤苦。難樂。是曰精進。禪棄等分致於苦惱。想衆縛著與難合會。是曰一心。若於聖慧有顛倒想。雖爲諸苦不從法行。是曰智慧。是爲六。

賢劫經卷第三

西晉^{*}月氏三藏竺法護^{*}譯

聞持品第九

衆窮厄不能自濟。若宣法施。伏已致寶。使衆人聞。是曰布施。當以德本衆善之行。既自身行復勸他人。若聞不持致大財富。是曰持戒。若聞善說能忍衆苦。不以爲惱。假使菩薩若爲梵志。悉從愚人得有所聞。修十二年興發建立無上大道。覺了所生。是曰忍辱。若能精進。捐棄家業。不以爲難。是曰精進。其解無常而聞因緣。不以懈廢。是曰一心。學無有師方便平等於諸憎愛。是曰智慧。是爲六。何謂生死長度無極有六事。若惠施主得無所從生法忍。是曰布施。其能依毘捨無極大哀。是曰持戒。設以柔和勸慕弘誓。是曰忍辱。若以博聞施於一切。是曰精進。假使寂然加於無我。是曰一心。若以諸下。縱使僕從。數誨忍和禪思弘聖。是曰智慧。是爲六。何謂無斷度無極有六事。若以所施興立四恩救濟危厄。是曰布施。護身口心常謹慎三。是曰持戒。其以人宜身心和同。志遠法忍四事和業。是曰忍辱。若用勤修四意斷者。無所中傷。皆由學是建立至真。是曰精進。其用寂靜遠四意止者。是曰一心。若以聖明修四諦事無復虛僞。是爲智慧。是爲六。何謂欲樂純熟度無極有六事。一切所有施而

不愜。是曰布施。開化功勳見空脫門。是曰持戒。若以至德教訓用化。戒禁在於行業心生其上。開度衆生顯以斯戒。以忍順意而有殊特人和能受。是曰忍辱。其以用法隨時開化若干品訓。是曰精進。曉了時宜奉行慈心。行四等意斷他苦樂是曰一心。所欲訓誨衆生一切哀護應法。其所至宜隨時不失。是曰智慧。是爲六。何謂禪定度無極有六事。若建所施在在所欲不能違者。是曰布施。心懷謹慎棄衆不可。是曰持戒。仁任和忍諸法自然入於和忍。是曰忍辱。一心勤修思惟建立。處所悉散毀滅諸非。是曰精進。若以禪思聞所棄捐。身心安承諸智明。是曰一心。若獨除欲以聖明德去衆穢行。是曰智慧。是爲六。何謂神通度無極有六事。若以^四燈施因得其報天眼徹視。是曰布施。其奉禁戒專精聽經。無所毀犯致天耳聽。是曰持戒。仁和無二以用勸助因發道意。是曰忍辱。成就逮得識念宿命過去世事。神通自然爲衆生故處在世間。積功累德每生自剋。是曰精進。懷來神通神足變化難達無極。捨諸識著受平等禪。是曰一心。以逮斯恩因緣之報。以慧神通消滅衆垢。因其三昧究暢聖明。是曰智慧盡諸漏矣。是爲六。何謂世間巧便度無極有六事。不能勸學諸度無極。唯慕世俗巧術之宜。俱^四技他行。巧術所施使人修德。是曰布施。後當得報使無數人愛樂務道。是曰持戒。能使一切^四技術巧便。皆達無餘靡不通暢。是曰忍辱。其速奉行菩薩之法能

①之二足② ③德二愛④ ⑤人二仁⑥ ⑦妄相二妄想⑧ ⑨忘想⑩ ⑪望二妄⑫ ⑬戒二業⑭ ⑮舉二捨⑯ ⑰二二三⑱
 ⑲三三四⑳ ㉑捐棄二棄捐㉒ ㉓解十(脫)㉔ ㉕荷二倚㉖ ㉗要二桂㉘ ㉙人二仁㉚ ㉛建二達㉜ ㉝戒二日㉞
 ㉟執二淑㊱ ㊲用二周㊳ ㊴人二仁㊵ ㊶仁任二仁㊷ ㊸忍二阿㊹ ㊺證二證㊻ ㊼妄二失㊽ ㊾人二之㊿ ㊻技
 二技㊼, 技㊽㊾ ㊿技二伎㊿

令成就。是曰精進。若心以好。是曰一心。諸受道法。是曰智慧。是爲六。何謂慈慈護養一切度無極有六事。若以心護一切衆生以慈心施。是曰布施。用衆生故不貪己身。以是持戒以時誓願。因得自在所生之處。訓化衆生因奉善事而建道。是曰持戒。猶過去王名曰摩闍。所與精進慈思勤修遵承隨時。是曰忍辱。若作國王人求截頭心不發悲。無央數人得生天上。以是精進若能堪任。復致財業以與開導。是曰精進。其不逸禪無所藏匿消滅六情。是曰一心。設用聖慧示無數衆人皆得受報應大果。衆德六事諸所應。勇猛所報爲不見侵。不以過去而有增損。是曰智慧。是爲六。何謂行哀度無極有六事。以能布施心自發念。欲使衆生一切善安。是曰布施。若棄他人不自厭身悉散衆結。是曰持戒。若能忍己罵詈杖捶悉以能忍。亦化他人。令忍。是曰忍辱。若以精進具衆德本。不以患厭度無極衆。又以專精勸諸人衆使出家學。是曰精進。若厭惡趣愛樂禪思功勳究竟。是曰一心。慈哀。淨除一切惡。露而不憚廢。所與法施訓化衆生。是曰智慧。是爲六。何謂歡喜度無極有六事。若能行恩其心悅豫而不懷恨。是曰布施。篤信守禁而致善德。是曰持戒。若以柔和成就慚愧不報。是曰忍辱。若以勤修心無瞋恨。自護安彼而善思惟不懷湯火。是曰精進。若樂寂然其心清淨。建立成就斷貪欲。是曰一心。有所惠施心無所倚。奉行道法休息望報。觀

於智慧而受覺意。還覺意已遵修無願建立脫門。不處顛倒無所傷害。是曰智慧。是爲六。何謂勸護度無極有六事。若有所施心無所著。奉平等法不懷妄想。是曰布施。若以謹慎親諸覺意。心受精進不懷惱熱。是曰持戒。行無所想心志顯明。其內外安樂諸資。是曰忍辱。曉了有爲觀於無爲心不遠。是曰精進。若以禪思觀察勢力。寂然精進。在所遊至爲一切首。是曰一心。若信聖明遵修道義。無極哀故開化餘人。是曰智慧。是爲六。何謂勸邪見度無極有六事。若在雜碎諸外異學。入其祠祀順從其意而開化之。猶如隨藍梵志所與福德之業。是曰布施。若顛倒戒衆賊集會爲賊所牽而顯其行緣斯化度。是曰持戒。若在衆雜若干惱行。而來犯之不以患厭。是曰忍辱。有所施與若人世俗不與同塵。而爲頌宜寂然之義。是曰精進。若與禪思遊在冥中而樂於此。樂無所樂以法樂之。是曰一心。若梵志像欲化衆生。隨其言所順行而訓誨之。是曰智慧。是爲六。何謂勸正見度無極有六事。若入習俗爲設法教。布施得福持戒生天。所作善惡皆有果報。以此濟之。是曰布施。若世無佛菩薩。未曾隨惡友教。是曰持戒。菩薩清淨鮮白無瑕猶如雪山生好樹木。曾有諸天鬼神衆龍而遊樂中。是曰忍辱。所奉勤修除去彼我。譬如買客而遠遊行有所成辦。是曰精進。若以智慧修治四禪亦無所護。是曰一心。若以聖明多所感傷。一切衆生建立不遠。猶如昔

學本之所教。以一頌偈訓誨八萬四千國邑。是曰智慧。是爲六。何謂勸住見度無極有六事。菩薩假使在於夢中心不慳嫉。雖佛不與無有異心況現在乎。是曰布施。若遇惡罪及失身命未曾犯禁。是曰持戒。所生之處與光明俱。適生輒聞本清淨忍乃得佛道。是曰忍辱。所生之處常見頻宣開化衆生。以此道法訓誨他人。是曰精進。在在所生善思念道。快建立業有所觀見。本性自然故致如是。是曰一心。若以度世及觀世事無師主者。其身獨立不從他受。其慧如是常宜至誠。其身口心未曾有欺。是曰智慧。是爲六。何謂勸無住度無極有六事。若以權惠濟有所救窮厄之士。是曰布施。謹慎身心心無所犯而無放逸。是曰持戒。退不退轉不起法忍。是曰忍辱。一切萬物思不可得勤修方便而無所住。以是無住勸六度無極。是曰精進。若於內外悉無所著。而衆生迷心。心塞不解。計有我想不了無我。爲分別說了一切空。是曰一心。若不棄捨聲聞緣覺。以聖明法依一切智。是曰智慧。是爲六。何謂勸無著度無極有六事。若集加恩一切三界皆得悅豫。猶如定光所有發起。是曰布施。若以禁行而無所依不有所求。是曰持戒。假使其心仁和柔軟。未曾妄想一切諸法。是曰忍辱。勤修衆行而無所著。是曰精進。禪定所見入菩薩地不墮顛倒。是曰一心。若以聖智消衆塵勞歸於大道。是曰智慧。是爲六。何謂勸意度無極有六事。意自念言菩薩所

●華二執● ●令二使令行● ●(心)十若● ●(進)一● ●極二數● ●淨二濃● ●路二路● ●報二執● ●本二舉
●數二觀● ●美二美● ●若二觀● ●願宜二班宜● ●(所)一● ●(未)十曾● ●(勤無)一● ●
●濟有所救● ●有所救濟● ●(心)一● ●所有二有所● ●智二慧●

濟欲成佛國因致究竟。是曰布施。其自守行斷三惡趣不為罪業。是曰持戒。以慈仁和報德相好端。政殊妙見莫不歡。是曰忍辱。以勤修行往入大海致如意珠。消渴衆難得自在法。是曰精進。若以禪思獨除塵勞。如其志願而致得之。是曰一心。若以聖明能壞衆魔。所立訓化莫不從教。是曰智慧。是為六。何謂勤忍度無極有六事。所出施與心在佛道未曾忽忘。是曰布施。救護地獄以寂靜志。魔不能犯法不迴轉。是曰持戒。順理所向奉行正法不懷嫉妬。如王太子號曰德光。布施自在一日悉捨一切所有施佛弟子。欲得車乘象馬。滿四十里轡蓋。薛茂璽瑤衣寶無數華香。捨八萬四千姪女。棄國捐王。手足耳鼻頭目肌肉支體妻子。不逆人意。出家作沙門奉是正法。是曰忍辱。所奉衆戒處。於勤修而無所著。是曰精進。若於夢中見衆玉女不以爲貪。具身相好顏貌清淨。是曰一心。若入城中心懷明智。設見比丘篤心敬之無若干想。是曰智慧。是為六。何謂造業度無極有六事。若身自立淨修梵行。所可勤助得利義多。臨法滅盡衣纓履形。猶如炎華學志所行。現毀佛身悉無所失。五枝新華五枝故華。亦往上一佛。以是報應道法興隆。正法得立至五百歲。像法亦爾。是曰布施。若以衆戒消除他人諸惡行業。隨其所乏以救濟之。是曰持戒。所遵仁和若有望礙而無吉利必得濟厄。猶如買客而入大海遇摩竭魚。忽有浴池數二十五。各有白象輒乘其

上得出大難。是曰忍辱。假使遭值天上世間快樂安隱。猶如往昔無開導主欲令精進。有大梵天名曰英妙。勸化天帝訓誨衆生。令得生天。是曰精進。禪無所生。諸佛菩薩之所講說。假使菩薩勸喻衆生。使生梵天。從光音宮至無想天。是曰一心。聖明之業爲諸世俗說現世事講度世業。修十善行利益群黎。猶昔國主名曰得生。王有好眼愛樂道法。無數世中曉了此義。諸王慈行諸佛菩薩之所開導。以斯言教宣示一切。是曰智慧。是為六。何謂無所造業度無極有六事。心中好喜所樂功勳。一切原首心勸助施。所可勸助則爲是著。昔者菩薩見定光佛。以華五莖散供養佛。所殖德本皆使獲此功祚道德永無妄想。至法沒盡皆共倚之。是曰布施。所學精進。將身口心無權方便。計有土地生死處所。是曰持戒。所修仁和有所慕樂求其苦本。是曰忍辱。有所精進建立俗事化入道法。是曰精進。若修禪定觀於梵天壽命長短。是曰一心。所遵聖明未曾有言。猶如菩薩號名如來日。隨其衆生宜一品法。其餘有身宜若干品。造立寂然而滅度之。後正法住立若干歲後法沒盡。是曰智慧。是為六。何謂有餘度無極有六事。往古菩薩定光佛時。供養所奉以誓道願。是曰布施。身口有餘依倚住禁。多所不信而樂己身。是曰持戒。其性仁和而無能驕蹄燕坐力。是曰忍辱。假使勤修中間。猶有所樂不至正真。是曰精進。禪思慕樂侍行空無以斯爲

樂。是曰一心。若問聖明心有所著或無所著。是曰智慧。是為六。何謂住有餘度無極。不能順其真反向異門。志空處所聲聞緣覺之所報應。不長佛道。入十地業而復退轉。當知其意。是曰菩薩有餘所行度無極。何謂無餘菩薩所施度無極。勸助生死衆生報應。如所施忍聲聞緣覺。寂然而定不隨退轉。是曰布施。禁法之報離於智慧而能深入。是曰持戒。其以仁和畏至惡趣。勤苦之處心無所犯。是曰忍辱。若以勤修求於魔業。欲消其界使無邪元。是曰精進。政行禪思知壽命限究竟根元。是曰一心。若以智慧見知其宿命。斷衆苦患而好志願。是曰智慧。無餘度無極。何以得名曰度無極。謂是菩薩得從順化隨世所好。然後名曰無餘六度無極。何謂明度無極有六事。菩薩所施奉於尊長不望其報。百千劫中服世飲食。不以身故而意懷憂也。是曰布施。所修法義諸佛樹下。於一切法不懷狐疑。緣是乃至一切智慧。是曰持戒。其以禪思無所著法。斯一切智由從此生。是曰忍辱。若奉勤修住于道慧化五陰蓋。是曰精進。若以禪定成最正覺。逮得天眼識其宿命觀所更歷。是曰一心。其以聖明諸漏悉盡逮得佛眼。普達諸法心不猶豫。是曰智慧。是為六。何謂住明持度無極有六事。住於正法供養佛教存立經典。是曰布施。行所止處入於如來。身明口淨無有衆想。是曰持戒。其柔順行不近俗法無所動轉。是曰忍辱。曉了聲聞緣覺之業。消衆塵勞乃至滅

○德二得○ ○政二正○ ○統斯二統○ ○斷二利○ ○於一所○ ○滅二沒○ ○護二戴○ ○災二招○ ○枝二枝○ ○亦二示○ ○濟二捨○ ○大維十(已)○ ○道二通○ ○開二開○ ○生二入○ ○令得二得令○ ○原首二無著○ ○昔者二往昔○ ○戒二植○ ○倚二倚○ ○苦二苦○ ○觀二觀○ ○如來日二來白○ ○法十(乃)○ ○乃○ ○有二身○ ○勤二勤○ ○侍二侍○ ○謂二以故○ ○有二名○ ○名有○ ○真二其○ ○至二生○ ○界二果○ ○元二見○ ○政二正○ ○(其)一○ ○慈二慈○ ○住明持二持住明○

子執心如地。是曰智慧。是爲六。何謂無量光度無極有六事。善權方便而有所濟。因以報致佛大光明周遍無數諸佛國土。是曰布施。所奉勸修勸助逮得不起法忍。是曰持戒。其仁和者勸助法相而無所著。是曰忍辱。所可精修奉行空法。勸助大道歸此空無。是曰精進。所以禪定助化衆生。常不懈廢。使不退轉。是曰一心。所修聖明住第八地。在所勸化莫不蒙荷。是曰智慧。是爲六。何謂報安光度無極有六事。若至魔徑臨壽終時。其功報應。猶兜術天忽沒來下。開化餓鬼除其飢厄。是曰布施。降伏魔徑所奉堅哀。放捨身縛亦脫罪厄。猶如往古國王太子名曰須賴。所脫苦患。是曰持戒。其行仁和在於魚中。安諸龍蠶隱樂得食。是曰忍辱。所勤修行諸國王女等。而在恐懼危厄艱難堅傷濟之。是曰精進。所修禪思。在疾疫劫以藥療之。猶如往古童子所作長益。以五頭首救救濟一切。猶往古喻五百賈客。以五百玉女及諸玉女。就爲導師護五億人一心宿衛。是曰智慧。是爲六。何謂不迴還度無極有六事。既有所濟不樂聲聞緣覺之業。願求無上正眞之道。是曰布施。所奉謹慎觀於至義而不解廢。是曰持戒。所遵仁和能暢究竟不中懷恨。是曰忍辱。所行遵修執權方便。有所救濟使不放逸。是曰精進。所修禪定顯明章句而不迷憤。是曰一心。所謂聖明得至七住不退轉地。是曰智慧。是爲六。何謂爲娛樂度

⑨開一開⑩念十(端)⑪鳥二象⑫了解二解了⑬空二虛⑭春二濟⑮(尸)十舍⑯葉二華⑰
 ⑱迨二是⑲大二伏⑳(生)一㉑知二智㉒正二山㉓永十(窮)㉔蘇二古㉕(豕)十如㉖人二
 仁㉗至二生㉘不二坤㉙下㉚厄二難㉛雨二雨㉜勤二謹㉝相二想㉞助二勛㉟
 ㊱玉二玉㊲艱二難言㊳救十(濟)㊴(豕)一豕㊵[百]一㊶玉二王㊷(爲)一

◎道德不與俗業。是曰布施。若眷屬嚴謹奉
◎行業。其有人來節節解之。不生毒心慈勸
道法。如射獵師心懷怨結。若有人來節節解
之。獵師心悅不以懷害。是曰持戒。若以仁
和宣善義理。投之於火欲危其身不以懷結。
是曰忍辱。所以勤修竟至滅度。觀於有為如
火。熾然消之以法。是曰精進。所謂禪思除
一切塵獨樂一處。若以戒法救衆人愚。是曰
一心。慧無所樂而等其心。猶國王子施得土
地。令其無罪而有勢力。是曰智慧。是爲六。
何謂周旋度無極有六事。多有財業所加以
慈而不懷害。是曰布施。所可謹慎不抱。談
諂而自顯己。是曰持戒。其性仁和所作功。德
不以爲厭放捨宮殿無所貪愛隨時惠施。是
曰忍辱。所以精勤。奉平等法而不放逸。是
曰精進。若以禪思而不過還。墮不可法默
然淡泊。是曰一心。若以聖明立一切法堅住
不動不落聲聞緣覺之法。是曰智慧。是爲六。
何謂滅度無極有六事。若用饑鬼不行慳
貪。見苦衆生而慍傷之。是曰布施。心見衆
生罣礙之業。而慈哀之示以無罣。是曰持戒。
所行仁和聞地獄苦觀惡形色。益用四等而
哀愍之。是曰忍辱。所奉勤修斷諸邪見多懷
慈哀。猶昔阿王子字鳩那羅。棄諸嫁女受辱
不怨。是曰精進。若禪脫門樂此寂靜。猶昔
菩薩坐閼浮樹道德觀影現其身。是曰一
心。若以聖明滅姪怒癡。如王棄國出家爲
道。衣毛爲堅衆。默啼哭不以顧戀。是曰智
慧。是爲六。何謂豪貴度無極有六事。其所

◎聞能以割情。所珍愛寶惠與作福。是曰布
施。奉修謹慎而不自大。謙下供順奉敬三
寶佛法聖衆。是曰持戒。不求名稱不慕世榮
唯法爲上。是曰忍辱。所運動修奉事尊長父
母師友。是曰精進。所以禪思開化衆生。猶
如往古拘修摩王有太子多所救濟。往來周
旋奉行至法。本性清淨未曾抱害。是曰一
心。以出家學求智度無極。精進聖明。是曰
智慧。是爲六。何謂眷屬親里度無極有六
事。若以所救勸化導法。愛樂出家志存放
捨。是曰布施。其以謹慎奉順哀愍。所有子
孫開示義理願宜至教。是曰持戒。其行仁和
所至惱熱。教訓開導不可計衆。如是無厭。
是曰忍辱。其勤修行志存聽法。見不達者
而爲敷演各令心解。是曰精進。所以禪思助
合衆生示之罪福化不使亂。猶如往古善目
轉輪聖王。是曰一心。將護聖明二俱同黨。
若能自制不犯貪欲。而以救護願宜說法建
立衆人。是曰智慧。是爲六。何謂心無所亡
度無極有六事。自能伏心不隨邪見。出于
難難不隨貪厄。是曰布施。所可遵行衆
禁具足。不斷三寶興隆道教化衆不遺。是
曰禁戒報。所云仁和安柔心行。身雖遭苦
由博聞故能忍衆患。猶如須賴人來加毒其
心不恨。是曰忍辱報。若以勤修行自伏其
心。超出憊中將護他人。使不危厄長致安
隱。是曰精進報。其以禪思棄捨放恣奉不貪
欲不恨寂定。是曰一心報。其以聖明宿止
威儀禮節之法。心所依倚供養諸利。加以法

施度衆盲冥。是曰智慧報。是爲六也。
◎三十二相品第十一
佛告喜王菩薩。何謂諸往安平。止度無極有
六事。遍從平地舉足前行追慕三昧。是曰
布施報。若建立安勸化衆人。不更惱害終始
無患。是曰持戒報。一切衆人不能動搖。心
不起恨意和顏悅色。是曰忍辱報。所立其意
奉閑士法。不以其勞徑前不退。是曰精進報。
顯發喜樂無上正真。令衆生安敷演禪思。
是曰一心報。說其報應所生之處。常見諸佛
諸受大道。是曰智慧報。是爲六。何謂來千
輪度無極有六事。若以致來衆物所有。若干
種輪持用布施致千輻相報。是曰布施報。若
以各各奇異殊特好妙顏色。身在其中無所
破壞。是曰持戒報。若生異品若干種香。心不
以著無增減意。是曰忍辱報。其勤修者堅持
其志。猶有術師執持火。若因。若淨。若徑
若淨。若江及安眷屬。是曰精進報。若演光明
普耀遠近。通於十方由得自在。是曰一心報。
若振大光一切蒙荷。悉得聖明衆冥消索。是
曰智慧報。是爲六。何謂肌軟細度無極有六
事。若書文字斯非。恬怕。以用開化一切衆
生示以罪福。是曰布施報。其依言教奉仰真
正。不爲虛僞而懷來義。是曰持戒報。其以
具足衆德之本。來妙神明心不起滅。是曰忍
辱報。若諸超越衆惡之瑕。致衆開士來相化
導。是曰精進報。若無患恨獲致功勳。和顏
悅色踴躍存法心無所著。是曰一心報。在
於生死所生安和化衆愚冥。是曰智慧報。是

◎道德一於道◎ ◎行十(道)◎ ◎熾然一然熾◎ ◎談一論◎ ◎用一作◎ ◎阿十(有)◎ ◎默二點◎
◎摩十(者)◎ ◎供二恭◎ ◎往一◎ ◎抱二懷◎ ◎是日一心◎ ◎持二情◎ ◎親里二理◎ ◎親理◎ ◎事
二道◎ ◎哀愍二慈哀◎ ◎熱一勢◎ ◎志二忘◎ ◎令二各◎ ◎目二耳◎ ◎亡二忘◎ ◎能一制◎ ◎聖二漸◎
◎達二心◎ ◎然二持◎ ◎行白二修◎ ◎懈一重◎ ◎慧二報◎ ◎屏二報◎ ◎浮二淨◎ ◎筏二機◎ ◎浮渡二潤度◎ ◎潤
第五◎ ◎止二正◎ ◎通二道◎ ◎聚二頭◎ ◎屏二報◎ ◎浮二淨◎ ◎筏二機◎ ◎浮渡二潤度◎ ◎潤
度◎ ◎若演一心報◎廿一字◎ ◎恬怕二恬恬◎ ◎履二履◎ ◎存二在◎

爲六。何謂足下平度無極有六事。若足下平所至無難。足下所蹈處。蛾永安。是曰布施報。其舉足時心無害病。行不犯法。其心仁和。是曰持戒報。若舉足時。庠序安隱。性不。平。慌亦不惶。是曰精進報。其舉足時福致。弘。噴猶如虛空用救衆生。是曰一心報。其足底滿功。福祿盛而無邊際。是曰智慧報。是爲六。何謂長指度無極報有六事。其指長好。宿德所致無有。曲機。是皆所施報應之功。德。是曰布施報。其指纖好。漸稍相應而不邪亂。宿命行安。是曰持戒報。應是功德指長順調。是妙柔軟。是曰忍辱報。德行相應指長微妙。漸稍細滑無龜文理。是皆精進報。指長吉祥。見者悅然無不吉利。此者皆是一心之報。其指光澤。隨次和順正。齊不亂。是智慧報。是爲六。何謂手足縵中度無極有六事。手足滿平而。緩中者。前世之時若有所施滿足與之。是布施報。其指平正建立安隱。無有不正視之心悅。是持戒報。手足無瑕清淨極。殊本行仁和。是忍辱報。佛者手足紫色者不受塵土。往昔勤修不以懈怠。是精進報。手足柔軟而無龜裂光澤甚好。是一心報。其手足鮮赫明好。與衆超異見莫不歡喜。是智慧報。是爲六。何謂膝平度無極有六事。其膝與正。因稍轉上普具有異。德行殊絕見莫不敬。是布施報。其膝安和不相切摩。是持戒報。手足。膺好而不進退咸宜有常。是忍辱報。宜則仁慈行步舉足。安和庠序亦不卒暴。是精進報。

蓋修平正亦無偏邪常行寂然。是曰一心報。觀者悉歎光像分明。是智慧報。是爲六。何謂寂藏度無極有六事。其寂藏安和光色赫耀而不現體。是布施報。其寂以清潤澤一切皆使蒙荷。是持戒報。其毛右旋。各各齊正而不邪行。是忍辱報。其德巍巍。在所至到化變度人。是精進報。其演光明無所不照多所安隱。是一心報。使他人見瑞應懷來無上聖明。是智慧報。是爲六。何謂臍深度無極有六事。其行日進稍至玄深乃志大道。是布施報。其威神德淡然而無畏心不懷難。是持戒報。其奉柔潤深至平和。是忍辱報。其行具足不以恐怖。是精進報。亦如好華柔軟和安。精專不迷。是一心報。其臍無毀。長益一切行不損減。是智慧報。是爲六。何謂毛一一生度無極有六事。其毛上向。右旋清正順理獨立。是布施報。其髮紺色光光明好見無不喜。是持戒報。毛柔軟細滑澤晃然。是忍辱報。其色潤澤不受垢塵。是精進報。毛色柔好各各右旋。是一心報。各各待立而不卒暴。不相切摩各各齊正。是智慧報。是爲六。何謂紫色色度無極有六事。其色如火中金。是布施報。其柔潤色不爲龜。是持戒報。清淨無瑕色。臨日月。是忍辱報。其光晃昱照於遠近。是精進報。其無垢塵以爲清明。是一心報。其光柔妙色和熾好。是智慧報。是爲六。何謂師子胸臆度無極有六事。其身漸滿而不缺減。是布施報。身盛

妙好有巍巍德。是持戒報。身以堅強無能犯者。是曰忍辱報。衆所觀仰視無厭足。是精進報。其身弘廣猶如難逮。是曰一心報。身無能壞堅如金剛。是曰智慧報。是爲六。何謂常善次度無極有六事。其身所行具足充滿。是曰布施報。尊不可逮吉祥以滿。是曰持戒報。端政絕好有見樂喜。是忍辱報。其行德業平等滿者。是曰精進報。計其相好色若難珍師工。作好畫。是曰一心報。柔潤光明清淨無瑕。是曰智慧報。是爲六。何謂長臂報度無極有六事。其身香動而無斷絕普聞一切。是曰布施報。眞住正安而不可動。是持戒報。和順庠序堅固不起其心和調。是忍辱報。若以自致其臂長殊與衆超異。是精進報。行步庠序臂長出膝天人所奉。是一心報。現身柔潤光明赫赫照於一切。是智慧報。是爲六。何謂臍脾度無極有六事。若以身臂臍順雅好心慈志和。是布施報。獨立坦然無能牽掣常得自在。是持戒報。善能分別處所至安而無禍難。是忍辱報。以身齊正肢體漸。臍。是精進報。威光巍巍無見頂相。是一心報。一切衆生目所觀仰莫不愛敬。是智慧報。是爲六。何謂腦合充滿度無極有六事。以漸覺滿功德成就。是布施報。心諦堅住常懷和安。是持戒報。淨如明珠而自焰者。是忍辱報。若以平等而與治行無有懈廢。是精進報。身口柔和其心安隱。是一心報。和潤無數毀莫能壞者。是智慧報。是爲

①足下二下足②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(之)一②(之)十③(之)十④(之)十⑤(之)十⑥(之)十⑦(之)十⑧(之)十⑨(之)十⑩(之)十⑪(之)十⑫(之)十⑬(之)十⑭(之)十⑮(之)十⑯(之)十⑰(之)十⑱(之)十⑲(之)十⑳(之)十㉑(之)十㉒(之)十㉓(之)十㉔(之)十㉕(之)十㉖(之)十㉗(之)十㉘(之)十㉙(之)十㉚(之)十㉛(之)十㉜(之)十㉝(之)十㉞(之)十㉟(之)十㊱(之)十㊲(之)十㊳(之)十㊴(之)十㊵(之)十㊶(之)十㊷(之)十㊸(之)十㊹(之)十㊺(之)十㊻(之)十㊼(之)十㊽(之)十㊾(之)十㊿(之)十
①(之)一②(之)十③(之)十④(之)十⑤(之)十⑥(之)十⑦(之)十⑧(之)十⑨(之)十⑩(之)十⑪(之)十⑫(之)十⑬(之)十⑭(之)十⑮(之)十⑯(之)十⑰(之)十⑱(之)十⑲(之)十⑳(之)十㉑(之)十㉒(之)十㉓(之)十㉔(之)十㉕(之)十㉖(之)十㉗(之)十㉘(之)十㉙(之)十㉚(之)十㉛(之)十㉜(之)十㉝(之)十㉞(之)十㉟(之)十㊱(之)十㊲(之)十㊳(之)十㊴(之)十㊵(之)十㊶(之)十㊷(之)十㊸(之)十㊹(之)十㊺(之)十㊻(之)十㊼(之)十㊽(之)十㊾(之)十㊿(之)十
①(之)一②(之)十③(之)十④(之)十⑤(之)十⑥(之)十⑦(之)十⑧(之)十⑨(之)十⑩(之)十⑪(之)十⑫(之)十⑬(之)十⑭(之)十⑮(之)十⑯(之)十⑰(之)十⑱(之)十⑲(之)十⑳(之)十㉑(之)十㉒(之)十㉓(之)十㉔(之)十㉕(之)十㉖(之)十㉗(之)十㉘(之)十㉙(之)十㉚(之)十㉛(之)十㉜(之)十㉝(之)十㉞(之)十㉟(之)十㊱(之)十㊲(之)十㊳(之)十㊴(之)十㊵(之)十㊶(之)十㊷(之)十㊸(之)十㊹(之)十㊺(之)十㊻(之)十㊼(之)十㊽(之)十㊾(之)十㊿(之)十
①(之)一②(之)十③(之)十④(之)十⑤(之)十⑥(之)十⑦(之)十⑧(之)十⑨(之)十⑩(之)十⑪(之)十⑫(之)十⑬(之)十⑭(之)十⑮(之)十⑯(之)十⑰(之)十⑱(之)十⑲(之)十⑳(之)十㉑(之)十㉒(之)十㉓(之)十㉔(之)十㉕(之)十㉖(之)十㉗(之)十㉘(之)十㉙(之)十㉚(之)十㉛(之)十㉜(之)十㉝(之)十㉞(之)十㉟(之)十㊱(之)十㊲(之)十㊳(之)十㊴(之)十㊵(之)十㊶(之)十㊷(之)十㊸(之)十㊹(之)十㊺(之)十㊻(之)十㊼(之)十㊽(之)十㊾(之)十㊿(之)十

六。何謂鉤鎖度無極有六事。見衆求者常和悅豫。是布施報。漸以覺悅消衆不達是持戒報。其德各各若于昔同。善相依因道法成行是忍辱報。若有所說成其默然。悉和等受適。見奉行。是精進報。其光紺青煌煌照遠。是一心報。若令世間一切衆生所縛衆厄自得解脫。見無厭足。是智慧報。是爲六。何謂牙齒白淨度無極有六事。齒極白淨編合不疏。是布施報。柔潤白好而無點污。是持戒報。以順次第猶白蓮華平等安隱。是忍辱報。齒堅白。要而無雜黑。是精進報。所施建立弘安無危。是一心報。身以潤澤柔軟光光觀其明曜未曾厭足。是智慧報。是爲六。何謂牙齒齊平度無極有六事。下齒齊平不以邪傾。是布施報。上下柔淨悉以無危。是持戒報。次第合綴間無所受。是忍辱報。其齒雖平亦無高下。是精進報。齒不毀損堅固強好。是一心報。下齒正上上齒正下。安隱牢固見莫不歡。是智慧報。是爲六。何謂四十齒度無極報有六事。共四十齒具足而悉平正不減。是布施報。齒不邪傾正齊如水。是持戒報。齒妙殊特與衆不同。是忍辱報。其齒通利間無所礙等定不疎。是精進報。齒生吉祥見無不利。是一心報。齒甚堅固不可動搖可悅人意。是智慧報。是爲六。何謂廣長舌報度無極有六事。爲菩薩時耳聽經典擇說至言。是布施報。去舌上垢乃傳佛語淨口宣義。是持戒報。口說平均不爲偏黨。是忍辱報。舌極廣長色如蓮華光明赫赫。是精進報。

其相生妙各各別異。是一心報。舌如百葉光色奇好晃昱遠燦。是智慧報。是爲六。何謂梵聲報度無極有六事。行菩薩道頌宣經典。高舉唱音令衆人聞了無疑。是布施報。音響可愛聞莫不喜。是持戒報。若干品音所宜各各。是忍辱報。未曾有音和不可逮。是精進報。音常和調言辭安隱而不斷絕。是一心報。一切音好哀合和雅動衆人心。是智慧報。是爲六。佛言。復次喜王。將順身心常使和安。是布施報。其以身行身口心定寂然安和。是持戒報。若以十善興發所生。志在天天人使爲道業。是忍辱報。教告一切開化衆會無所犯負。是精進報。悲和之音柔潤。暫哀告於衆生。是一心報。音宣法化決衆狐疑莫不解悅。是智慧報。是爲六。何謂味中上味度無極有六事。若以食膳一切所供。其味殊特可衆人意。是曰布施報。其所惠與食者得安快而無患。是曰持戒報。受者和同與檀越心無諍訟意。是曰忍辱報。所施供具多少使平令身無疾。是曰精進報。食膳極妙於口甘美而無穢臭。是曰一心報。不熱不冷其味和適而好輕柔。是曰智慧報。是爲六。何謂師子頻車度無極有六事。其背廣平師子形獨步三界。是布施報。猶如蓮華光澤。色妙。行如師子。是持戒報。若如師子轉進而前無所畏難。是忍辱報。所以顯現大神觀。尊妙殊特。是精進報。其餘所宣歡悅一切衆生所敬。是一心報。其目見者莫不自歸。面色喜悅親德恭敬而無厭足。是智慧報。

是爲六。何謂眼如牛如月懷來以度無極有六事。其眼細妙引長而好。如月初生。是布施報。其目分明善諦觀無一短乏。是持戒報。其目晃明柔軟鮮好殊絕難比。是忍辱報。面無怯弱光潤澤潤。是精進報。顏貌妙好身形平正如日初出。是一心報。光如日月照于八方。上下開冥無能逮明。是智慧報。是爲六。何謂目紺青色度無極有六事。若有見佛心中悅喜。以一心歸而敬眼視。是布施報。眼之所觀而目寂定無一不正。是持戒報。目微妙好無能訶者遠近皆伏。是忍辱報。眼之所視亦無傷害多所加益。是精進報。遠見玄通解一切結。是一心報。所見無厭不可得底所觀平等。是智慧報。是爲六。何謂鼻如鵝鵝度無極有六事。鼻如鵝鵝隆平正妙。是布施報。常以寂定無有邪非。是持戒報。鼻好潤澤耀如明珠。是忍辱報。柔軟諸忍仁和威儀莫不奉仰。是精進報。衆人所見敬愛無已而無厭足。是一心報。意捨所念受不可捨。不存諸香以道爲香。是智慧報。是爲六。何謂頂鬘髮相度無極有六事。其鬘圓自然興起光明晃昱。是布施報。鬘髮紺色焔燦難量而各右旋。是持戒報。鬘髮充滿光明所照不可得際。是忍辱報。肉鬘充滿無有邪非鬘立而安。是精進報。滑澤迴旋安諦相斷不相雜錯。是一心報。振曜光光所照無限。是智慧報。是爲六。何謂如來肉鬘度無極有六事。髮生青色如紺無上紺。滑澤燦燦踰琉璃光。是布施報。髮毛右旋各順本

◎卷第五終◎ ◎卷第六首◎ ◎見二是◎ ◎是十(何)◎ ◎疏二疎◎ ◎點二沾◎ ◎要一好◎ ◎[齒]一◎ ◎因強二強妙◎ ◎其齒一齒皆◎ ◎鬘一鬘◎ ◎各十(得解)◎ ◎王十(何謂如來身方正報)◎ ◎王十(何謂如來身方正報)◎ ◎在二存◎ ◎教十(教)◎ ◎中上二味次◎ ◎[日]一◎ ◎平十(如)◎ ◎色妙一好色◎ ◎月二目◎ ◎目二目◎ ◎明澤一澤◎ ◎爲二美武◎ ◎[結忍]一◎ ◎[威儀]一◎ ◎髮二結◎ ◎各十(各)◎ ◎好二潤◎ ◎時◎ ◎時◎ ◎[無]一◎

遠近所演至要平等。坦然。是忍辱報。隨時說法從一切意各各得解。是精進報。其宣經典不失次叙。各得其所方便有宜。是一心報。從其所樂。講論正慧而無所受。發起一切成其詩頌。是智慧報。是爲六。何謂無餘度。無極有六事。若心安隱奉行道法。發起至義至無餘難。是布施報。若用道法以爲快樂。速爲他人開化不逮。是持戒報。篤信諸佛所說經法。等無有異。是忍辱報。等觀三世去來今事永無罣礙。是精進報。若以禪思脫門三昧。因斯正受隨其所樂。恣其所爲思惟定意。是一心報。各爲講說若干品法。皆得開解。志無上法。是智慧報。是爲六。何謂有餘度。無極有六事。滅度之後舍利分布。以福訓誨使得無爲。是布施報。思惟禁行親近無爲恣其所樂。是持戒報。是於如來精舍神寺諸天一切皆來自歸皆當作禮。是忍辱報。佛滅度後勸行訓誨精進不疲。爲聲聞行不令罣礙。是精進報。稍漸進前三昧正受得至滅度。是一心報。以聖明根修度世慧普遊弘術。是智慧報。是爲六。何謂可止度。無極有六事。在於佛世教化衆生。受食利養行正不邪。是布施報。說可福報。猶如梵志字披羅陀。罵詈誹謗。佛時和顏不以瞋恨。爾時三億天人悉發道心。是持戒報。孫陀利者。善妙。謗毀如來。如來因是開化外學萬二千人令得解脫。是忍辱報。勢力堅強心常自視。由如菩薩行正慈心。若墮獄中爲師子王。假使侵尅。然受之用化畜生。是精進報。若離其意。

①(降)十伏☰☷ ②不退一無退縮☰☷ ③[安是…寬是]十八字一☰ ④麗二急☰☲ ⑤壓術一東壓☰☷ ⑥能以一以能☰☷ ⑦能☰☷ ⑧等二著☰☷ ⑨聞處所二所聞處☰☷ ⑩心一以☰☷ ⑪頤宣二之所莊宣☰☷ ⑫爲二由☰☷ ⑬進二修☰☷ ⑭喜二著☰☷ ⑮請二讀☰☷ ⑯情☰☷ ⑰[法一] ⑱頤宣一莊宣☰☷ ⑲下同 ⑳人十(以)☰☷ ㉑道二通☰☷ ㉒一十(切)☰☷ ㉓永懷二不忘☰☷ ㉔[月]一☰☷ ㉕坦二旦☰☷ ㉖講論二論講☰☷ ㉗[起]一☰☷ ㉘是二其☰☷ ㉙彼二廢☰☷ ㉚說二悅☰☷ ㉛[是持政報]一☰☷ ㉜孫二返☰☷ ㉝須☰☷ ㉞祿二現☰☷ ㉟由二往☰☷* ㊱使二方☰☷ ㊲壯二克☰☷ ㊳[然]一☰☷

加之不可默不與諍。靜然受之不抱在心。是一心報。若以禪思講宣道化。答所問義。靡不得解。是智慧報。是爲六。何謂諸佛度無極有六事。若願宣法。遍告佛國。悉使聞音。乃達上方。一究竟天阿迦尼吒。是布施報。若演光明遍三千界。開化衆生普令安隱。是持戒報。其以法雨弘宣曠至。化諸編髮梵天之等。使入大道。是忍辱報。變化神足顯其威神。愛爲迦葉等類。悅豫服爲弟子。是精進報。心念梵天其心觀察。我不以虛。志存梵行。欲度諸梵。是一心報。以時開導如師子吼。莫不蒙慈。慈若虛空普覆一切。是智慧報。是爲六。何謂方便度無極有六事。昔有梵志名隨堅。廣有所施。各八萬四千。皆以勸助建立佛道。如比丘尼名大愛道。佛勸喻曰。以金織成上於衆衆。說是語時。八百比丘悉入法律。是布施報。諸滅度佛猶安隱學。以開外士名曰須摩。在於欲中則以六事調護其意。使受道律。是持戒報。雖在仁和。由如往昔有一菩薩。行忍辱時名暴提和。迦夷國王斷其手足及與耳鼻。血化乳而進。心不起瞋。無有瘡病。念懷大哀。感如赤子。當時開度八十億天。是忍辱報。她已勤修。猶如五通菩薩大志。勉出五百梵志童子。令歡喜悅。悉受道教。是精進報。若聞經典。勢力轉增。乃至無極定意正受。是一心報。恣意任力而願宣法。隨其所好而度脫之。是智慧報。是爲六。何謂慈愍度無極有六事。若有所施心懷憂思。常如慈明供養大衆。不以求

利。是曰布施。招致道乘來於一切。造立道業成就具足。是曰持戒。由如申日。首寂因外異學與惡諸佛。緣是受教入於佛道。是曰忍辱。亦如往昔虛羅龍王。心毒勇猛。霜雹五穀及害萬民。佛化開導。是曰精進。本成佛道爲最正覺。時佛默然。禪思不憊。梵天來下請佛勸助。唯垂說法救濟。三。界。是曰一心。猶如蛇龍。懷毒甚盛。佛來入火室。開化入律降伏自歸。是曰智慧。是爲六。何謂開化真陀度無極有六事。夫自安身救護他人。一切所有施而不吝。是曰布施。由如菩薩名蓮華藏。以金剛行心大堅強。無所貪惜。一切衆生心計有身。言有吾我。用吾我故等奉行法。爲彼衆生寧失身命終不毀戒。是曰持戒。猶如昔隨度衆人。令不溺死。反懷惡心。抱無反復。而念還害殺於龍身。一心安慈。無忿念意。是曰忍辱。猶如有魚在於水中。衆聖人噉食其身體。及諸雜蟲來。危人身。在中救之。令有慈心。是曰精進。假使諸獸來欲殺人。悉能含耐而不加惡。是曰一心。若誦誦學億載。經卷數譬喻。以是聖明度脫他人。是曰智慧。是爲六。何謂爲異度無極有六事。若有所見。飢乏窮厄。隨時與之。是曰布施。如號名聞梵志道士。大祠祀施我在中食。因開化之而發道心。是曰持戒。又其梵志勤設醫藥。以治衆病。加示法藥。諸嗟至德。悉使衆生得生天上。是曰忍辱。勤修身行解出家業。雖未成佛。勇銳如斯。是曰精進。其以禪思超在山頂。無上正真受以三達

知去來今。是曰一心。若以體解十八不共諸佛妙法。願宣道化。十八地獄。是曰智慧。是爲六。

三十七品第十三

佛告喜王菩薩。何謂四斷度無極有六事。諸惡不善。未有生矣。護令不起。是六度無極。合集勢力。消滅塵勞。常使清淨。是曰布施。求不善。服消除衆惡。非宜事業。是曰持戒。解於自然非法之。元化使入道。是曰忍辱。未生惡諸惡。前盡滅與隆道法。是曰精進。勸化他人。使入正真宜傳道業。是曰一心。究竟自然諸惡不善。使不復生。因是心行長養道化。是曰智慧。是爲六。何謂這起尋滅度無極有六事。若塵勞與親入其中。觀見菩薩方便習真。是曰布施。患厭愛欲。難之不淨奉清。明業。是曰持戒。在彼斷機。道修清白。若盡惡習非法之元。功德未生。勤勸使興。是曰忍辱。若解了慧。分別塵勞。消衆愛欲。是曰精進。常在燕居。專心禪思。定意三昧。是曰一心。篤信他人。六度無極。興發善德。度脫一切。是曰智慧。是爲六。何謂未興衆德。因而興之。度無極有六事。若發諸善。不捨虛乏。積功累德。每生自勉。是曰布施。若致善德。益以好樂。令使增長。以惠一切。是曰持戒。違空無事。不盡德本。以消衆惡不善之行。是曰忍辱。身

明二淨
信二化
信一

法二說 廿二造 聖二法 慈二然 乃一 天二志 聖二使 服二伏 心一 虛十
(見) 安 華二道 若一如 名十(日) 聖二聖 開二開 六二主 迦二
加 深二符 志二十 招二抱 日二日 虛二虛 聖二聖 下二下 界二
思 妖二應 念二一 第二由 九二色 獸二出 日一 度十(度) 是日布
施) 持戒二布 二悅 說 十) 地獄二 卷第五 卷第六 今不
起二命不超 服二報 事二士 元二無 諸二來 前二則 道二道 難二款

○曰立行方便無緣因興道德。是曰精進。若奉法教攝衆猗想。而不忘失定意正受。是曰一心。所造得興無起發意成就道明開化一切心。皆荷道慈。是曰智慧。是爲六。何謂以發立德。度無極有六事。以起衆善功德之元。不生惡行無益之義。是曰布施。以斯忻樂唯志至真。不念小業無益一切。是曰持戒。察諸應宜而不懷恨除衆不愠。是曰忍辱。所可將謹未曾虛妄皆入於道。是曰精進。奉遵道力不爲羸劣強而有勢。是曰一心。順從習俗一切不墮邪見六十二疑。勸助一切不抱妄想。是曰智慧。是爲六。何謂神足度無極有六事。斷衆貪穢思惟經典。以成神足未曾忘失。是曰布施。云何菩薩而具足成就。從意所樂無所好念。若以法義而喜施與救濟危厄。是曰持戒。其樂堅固不可毀壞心不生恨。是曰忍辱。若慕出家棄世榮樂以法自娛。是曰精進。若以正觀一切如幻三界若化。是曰一心。設好決疑無餘結網深入微妙。是曰智慧。是爲六。何謂四神足勤修精進度無極有六事。若護神足飛到十方。無所罣礙開化一切。是曰布施。若以慇懃志於大業心進願樂。願樂輕舉遊行天下。是曰持戒。勤修發意日日增進。而不懈廢并化衆生。是曰忍辱。遠得方便所當興爲。出家學道不好邪行。是曰精進。決衆狐疑悉使開化。可意悅豫。因發道心。是曰一心。所可勸助普入一切諸闡蔽人使識正真。十方蒙恩。是曰智慧。是爲六。何謂心行神足度無極有六事。其心平

①口二心②起發道一不起發③忘一思④清一顯⑤* ⑥邪正⑦妄一妄⑧所一有⑨說一獲⑩慈
 點一加劍⑪悅一欣⑫十二本⑬拘一拘⑭情⑮蓮一草⑯談一談⑰試⑱談一談⑲說⑳
 試㉑欺一假㉒科一紅㉓(白)一㉔紫一藍㉕往一住㉖自歸一歸命㉗妄想一現相㉘道一導㉙
 邪一悟㉚順一懷㉛殺一放㉜解一不淨㉝(來)一㉞獲二致㉟㊱卷第六終㊲卷第七首
 ㊳台一真㊴不一所

辱。不痛痒苦惡苦樂亦無所著。是曰精進。其以樂痛在於三界。消三毒苦永無有餘。是曰一心。若以善斷一切諸痛。志慕道。法未曾有患。是曰智慧。是為六。何謂。心意止度無極有六事。斷諸所樂五欲所思。自見其心與發法念。是曰布施。觀彼瑕穢。自調其心。柔順隨真。是曰持戒。觀察諸法。令意念止。還奉六度。是曰忍辱。若能禁制心所馳逸。使不邪行。是曰精進。若他人心止。愛欲解。悉本無。是曰一心。所見篤信。依於緣。使。奉空無相。無願之法。是曰智慧。是為六。何謂法意止度無極有六事。觀諸法實為不顯明。各使。心開。是曰布施。一切所觀皆悉本空。盡察諸法。猶如幻化。觀衆本。無。是曰持戒。遵奉經典。勤修報應。以施一切無所增損。是曰忍辱。若見危他。常抱慈心。棄捐衆害。志存道法。是曰精進。雖遊諸法。一切法。無所。著。其志寂定。是曰一心。順其上下。十二緣起。曉斯元際。本末悉寂。是曰智慧。是為六。何謂見其苦諦度無極有六事。目觀三世心解皆空。捨衆苦患。無所希求。是曰布施。見諸苦元。無一可樂。因致生死。皆為憂惱。是曰持戒。察衆苦事。從已緣對。而有此難。悉虛無本。是曰忍辱。觀諸苦惱。悉從微起。不能分別。用無覺故。是曰精進。視其諸苦。由因習生。自將邪冥。悉本清淨。是曰一心。如是觀者。不為邪行。斷一切苦。使無根元。何有枝流。是曰智慧。是為六。何謂習諦度無極有六事。若以習行。心捨衆業。五陰六衰。是曰布施。若見衆

生五陰六衰十二諸入。除去諸習。是曰持戒。若以和同生度無極。成諸法行。無上道業。是曰忍辱。若捐愛欲。具道品法。觀一切法。觀見其四無所因。由生。是曰精進。若斷衆結。一切受處。而無所受。是曰一心。其四觀衆難無益之法。消害苦惱。虛偽之患。是曰智慧。是為六。何謂盡諦度無極有六事。逮得盡苦。遵行道義。奉行無願。是曰布施。若以志樂滅盡之行。盡無所盡。為以都盡。是曰持戒。除去衆想。畢礙之本。而復自然。悉無所著。是曰忍辱。從本以來。所更勤苦。以滅衆惱。長得安隱。是曰精進。志存清修。燕坐獨處。思惟三昧。自伏其意。是曰一心。若不取證。志盡塵垢。無有愛欲。正受定意。心不懷亂。是曰智慧。是為六。何謂道度無極有六事。若獲至真。行與道俱。和同不離。救濟衆厄。是曰布施。其觀道業。而從經典。不反邪教。因而化之。是曰持戒。其舍其法。若不念道。勸助入法。存在正真。是曰忍辱。其總持法。隨三界元。宣布經典。遵承道教。是曰精進。假在道行。不隨世俗。因其正真。而不虛妄。是曰一心。若能解道。隨其形類。一切悉了。各開化之。是曰智慧。是為六。何謂信根度無極有六事。信斷衆惡。悉為本寂。除不善行。為顯道元。是曰布施。奉行篤信。樂一切法。衆德之元。悉無所生。是曰持戒。以懷至信。得歡喜悅。無有瞋患。是曰忍辱。達無所有。以好真。有究竟。執持一切諸法。是曰精進。以解脫根。道德之元。信勤精進。衆根寂定。是曰一心。以能存

信。志存道品。不慕邪念。是曰智慧。是為六。何謂精進根度無極有六事。所可勤修。志御堅固。奉行方便。永無貪恪。是曰布施。不狎有為。不捨顯明。寂於無為。是曰持戒。身之所行。一切形類。都無犯害。是曰忍辱。志存玄適。慕大弘誓。無極之哀。是曰精進。聽隨時節。聞輒奉行。而不懈廢。是曰一心。所學法。普悉暢現。世後世之事。度世之業。是曰智慧。是為六。何謂意根度無極有六事。若見真諦。觀家居業。衆穢之患。棄捐所處。是曰布施。觀有為貪。不念無為。消諸所著。是曰持戒。察其逆順。不習衆苦。無所貪心。是曰忍辱。若能總持一切諸法。永不忘失。至道德本。是曰精進。行寂然。義入諸所。生心無所生。是曰一心。從如審諦。不隨虛妄。思惟諸法。無有根本。是曰智慧。是為六。何謂定意根度無極有六事。以定意。根消除塵勞。難及玄虛。無復衆患。是曰布施。棄捨諸亂。得三昧。定開示一切。是曰持戒。若心寂然。未曾有亂。得住定意。正受之業。是曰忍辱。若志不樂。諸因緣事。甘樂法樂。為無上法。是曰精進。其心專一。而無二念。定意正受。專利一切。是曰一心。強而有勢。志不怯弱。伏心自制。行三昧。定意。是曰智慧。是為六。何謂慧根度無極有六事。志存聖明。一切所有。而悉消除。衆塵之行。是曰布施。以致明達。至遠玄妙。心無所倚。是曰持戒。能為衆生。忍一切勞。生死周旋。世世不廢。是曰忍辱。曉了道義。總攬至要。解本清淨。是曰精進。以上聖明。寂然。悵悵。為衆生。故宜其本

○若二等○ ○法二律○ ○心一○ ○使二便○ ○無二不○ ○心二止○ ○無二原○ ○著二持○ ○前著○ ○心一○ ○日二自○ ○元一○ ○智二集○ ○將二投○ ○救○ ○本二令○ ○無二元○ ○觀二氣○ ○信二為○ ○行二修○ ○清二前○ ○障二垢○ ○度二度○ ○與二與○ ○懷二懷○ ○而二順○ ○其二非○ ○元二無○ ○隨二修○ ○俗二欲○ ○信二樂○ ○好二好○ ○執二報○ ○元二眾○ ○存二在○ ○存二在○ ○世二在○ ○家二沙○ ○指二捨○ ○心二念○ ○忘二亡○ ○意二一○ ○復二德○ ○口一○ ○法樂一○ ○華一○

力。高德之義聖明難及。是曰智慧。是爲六何謂法覺意度無極有六事。選擇諸法奉清淨行業衆瑕穢。是曰布施。順求解脫宣傳諸法。以化一切三界之患。是曰持戒。棄捐吾我無所戀慕。唯念道寶無上正眞。是曰忍辱。所行正義選求經典六度無極三乘之藏。是曰精進。普求諸法無有色像。坦然玄虛無有處所。是曰一心。推於一切諸所有處。不可護持本原自然。是曰智慧。是爲六。何謂精進覺意度無極有六事。若能覺了一切財業爲不可保。心無所著棄世所有。是曰布施。所行勤修永無所樂。慕于道法志無上眞。是曰持戒。所勤修行了於三界。天上天下悉如幻化無所依倚。是曰忍辱。自調己心教化衆生。靡不究暢各得其所。是曰精進。所念禪思斷諸結著。求其本末不見根原。是曰一心。明無所依不從他受。曉了一切諸術音響入第七地。是曰智慧。是爲六。何謂喜覺意度無極有六事。和顏悅色愛法無厭。是曰布施。護身三事口四意三。是曰持戒。心柔軟好未曾起惡。是曰忍辱。念十方佛無有邪想。是曰精進。其心寂安悉無所生。是曰一心。聖明了了解一切空。是曰智慧。是爲六。何謂信覺意度無極有六事。身行篤信表裏相應。是曰布施。心懷篤信無有邪想。是曰持戒。在於生死不發貪嫉。是曰忍辱。所懷篤信未曾斷絕。通達大理無所蔽礙。是曰精進。合集諸信而不散失無上正眞度脫一切。是曰一心。觀察諸惡使無所滅。好樂

①元一原②③與二興④⑤由一猶⑥⑦蘇康一蘇康⑧行一修⑨⑩悔十(欲)⑪根元一原⑫⑬進消除一
 精進力⑭⑮其二其⑯⑰[日]一⑱星一星⑲諸二衆⑳不一無㉑詳二席㉒⑳墮一墮㉓⑳(所)
 ㉔㉕之二與㉖㉗道一加㉘致一到㉙貧一窮㉚道二助㉛道二屢㉜進二道㉝㉞相二想
 ㉟㊱不令二令不㊲㊳進二恒㊴㊵爲二悉㊶㊷(在)十所㊸㊹原二源㊺㊻術一打㊼㊽警二驚㊾㊿悲二生

聖道^①通^②至慧。以歸解脫無著無縛。是曰智慧。是爲六。何謂辯才順理度無極有六事。若爲衆人宜若干品辯才之慧。是曰布施。言辭辭至妙和柔潤澤遠近無不歸之。是曰持戒。能可一切來聽者意以用著心。是曰忍辱。教言普遍無有邊際聞於十方。是曰精進。名德遠著天上天下。功德悉足未曾斷絕。是曰一心。其至法藏無所從生。入於三界乃達滅度。是曰智慧。是爲六。何謂無厭度無極有六事。爲諸貪者說經行道未曾懈倦。念度一切衆貪嫉者。是曰布施。愍傷衆生而開導之。示以三寶佛法聖衆初亦不厭。是曰持戒。自以精進不行瞋恨。寧破身骨建立周遍普平等之心使法流布。是曰忍辱。若以神足飛行遍至。用心殷勤時化愚冥諸應度者。是曰精進。隨其所欲三昧正受而訓誨之。令存道行。是曰一心。諸欲聞經從其人數。願樂時聽尋爲說法。是曰智慧。是爲六。何謂施度無極有六事。若有法教所可施與以用勸助。普於一切各使得所。是曰布施。所可施與其口身心柔軟和悅以法化人。是曰持戒。好樂惠與不逆求者和顏悅色。是曰忍辱。所施調意念行方便。去諸不善淨修功德。是曰精進。其心清徹不壞穢濁。清志定意惑於一切。是曰一心。所可施人是以功德勸助佛道。亦化衆生使發大意。是曰智慧。是爲六。何謂戒度無極有六事。所奉禁戒慈心爲本。常以無畏加於一切。是曰布施。無畏不懷瞋恨護身口意三事無犯。是曰持戒。

第

①邪二所②殺謀二謀殺③生二入④〔女〕一⑤想一相⑥*⑦存一⑧元二源⑨無⑩歡二動⑪不二無⑫
 ⑬維持諸法二總持法持⑭〔前〕一⑮心仁二仁心⑯人十〔故〕⑰〔道教〕一⑱賦二武⑲尼⑳宜二義㉑
 ㉒歸一⑳心無所二無所倚⑳定二足㉔⑳智慧二慧解⑳智解⑳〔等〕㉖㉗念二意㉘㉙〔清於〕㉚
 ㉛邪二之㉜㉝靜二靖㉞㉟清㊱㊲寶二寶㊳㊴道二漢㊵㊶〔至〕㊷㊸新二新㊹㊺用二開㊻㊼聞於二聞聞㊽㊾實
 二食㊿㊿說經行二講說經㊿㊿〔行〕一㊿破二辟㊿㊿〔平〕一㊿〔法〕一㊿〔一切〕一㊿口身二身口
 ㊿㊿德二祥㊿㊿助二化㊿

千。里往詣其所。致於醫藥療治其病。苦薩療治一切如是。是曰精進。若以禪思而感他人。猶如加寶黃色仙人興立城郭。哀衆生故。是曰一心。若以智慧普安天下。使諸念典壽在天上。若在十方受其天身。皆消怨賊隨河流。遊乃至龍所。是曰智慧。是爲六。何謂慈己度無極有六事。爲己所興有益之業。并安衆人能便成辦。是曰布施。身自隨應積衆德。本不爲禍害。是曰持戒。其體嚴莊若上妙華。其色猶然。是曰忍辱。其爲己身夙興夜寐。不以懈廢救衆危厄。是曰精進。身常精進。念己之故。願生天上十方佛前。是曰一心。七反劫燒成已復敗終已復始。往反此世不以迷惑如加寶王。是曰智慧。是爲六。何謂法度無極有六事。以若干色莊嚴。瓔珞。本施所致得是功德報。是曰布施。法不住顛倒無所倚著唯志經典。是曰持戒。設能消除嫉惡癡垢衆生之想。是曰忍辱。以佛經道行度無極。無有二行因其方便。是曰精進。得平等心永除所著心無所求。是曰一心。光曜振明照于十方。一切諸法爲暢分別。上中下法真不有二。是曰智慧。是爲六。何謂宜度無極有六事。所施之報果致大富因與經道。是曰布施。其所奉養果致生天。常思法行不慕天安。是曰持戒。其忍辱果無惡常句斯則其聖道。常專精思欲度一切。是曰精進。所可禪思勤助所生。斯則其聖。名曰一心。若合集智增益聖慧。常不損耗斯則其聖。是曰智慧。是爲六。何謂解度無極有六

事。所行精勤不壞其身。是曰布施。以斷衆想。憐愍之業解脫而喜。是曰持戒。速得法忍而無廢失。是曰忍辱。所行吉祥一切普備。是曰精進。所可禪思致滅度果。是曰一心。所修聖明勤獲諸受。速得金剛三昧。是曰智慧。是爲六。何謂樂助度無極有六事。假使布施不志睡眠不起我想。如大名稱有九十六諸大叢林。在於一切諸大藏處。王以惠與開化衆人受分衛福。猶如無罪國王之子。離於所居終不妄語。如身本時救衆危厄不作惡罪。是曰布施。以供養父母師友。尊敬其身究竟不懈。及其經典及知至佛無諸疑網。是曰持戒。若以柔和護於他人。如自棄身不利血脈龍王所護。猶會法師精進。慈惠三萬二千歲。習所作行不以愁感。初未懈厭以化一切。是曰精進。所以禪思感傷衆生棄捐衆惡。在閻浮利天下哀念衆生人民受五細滑。慈念可意故引古喻以明解之。是曰一心。其至聖明如大六通。是曰智慧。是爲六。何謂空度無極有六事。若能遠得空行三昧不起想願。是曰布施。其意曠然猶如虛空不可限量。是曰持戒。以能獲致不退轉地。得受佛決見十方佛。是曰忍辱。夙夜勤修而不懈廢力勢日進。是曰精進。其心常專定意不亂正一不忘。是曰一心。堅固無難一切所作永無衆患。是曰智慧。是爲六。何謂無想度無極有六事。若常以時救濟危厄諸窮乏者一切無想。是曰布施。謹慎諸行護身口意三無所犯。是曰持戒。常修

謙恪不懷輕慢。是曰忍辱。所作功德不以懈廢。而用勸助諸不逮者。是曰精進。出家志法諸學追慕。道意日進未曾斷絕。是曰一心。已無三毒復斷他人嫉惡癡垢使歸命三。是曰智慧。是爲六。何謂無願度無極有六事。若能疾速無所願本。惟垂慈念三界之患。是曰布施。其離於觀無所輕慢。得無所得乃應道化。是曰持戒。在於三界而無所著。誘化衆生生老病死。是曰忍辱。其內有行常護身口心無所犯負無所違失。是曰精進。所修方便去衆瑕穢無益之行至於解脫。是曰一心。若被德鏡所志弘廣。濟於一切周旋之難。是曰智慧。是爲六。何謂行別異度無極有六事。坐佛道場日日常服一麻一米。尋求窮乏以欲惠濟不以爲勞。是曰布施。若在其身精進靜定不爲放逸。是曰持戒。速得見佛以學諸法衆行備悉。是曰忍辱。所可懷來暢達諸法。一切本無解無分別。是曰精進。與解脫俱并濟一切生死衆厄使存道意。是曰一心。其心靜然入於憐愍。心無所生了其自然。是曰智慧。是爲六。何謂解他度無極有六事。昔有賈客離於彼利。割身所食心清行淨上佛供養。是曰布施。文隣龍王出現繞身。心無所犯住立而侍。是曰持戒。釋梵來下見佛寂然不演道法勸助說法。是曰忍辱。時以佛眼普觀十方。進退隨時導利群衆。是曰精進。一心七日觀樹思樹。欲使一切有反復心。是曰一心。以見勸助便轉法輪。八音暢達周遍十方。是曰智慧。是爲六。何

十(是日忍辱) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ 一(是日忍辱) 二(是日忍辱) 三(是日忍辱) 四(是日忍辱) 五(是日忍辱) 六(是日忍辱) 七(是日忍辱) 八(是日忍辱) 九(是日忍辱) 十(是日忍辱) 十一(是日忍辱) 十二(是日忍辱) 十三(是日忍辱) 十四(是日忍辱) 十五(是日忍辱) 十六(是日忍辱) 十七(是日忍辱) 十八(是日忍辱) 十九(是日忍辱) 二十(是日忍辱) 二十一(是日忍辱) 二十二(是日忍辱) 二十三(是日忍辱) 二十四(是日忍辱) 二十五(是日忍辱) 二十六(是日忍辱) 二十七(是日忍辱) 二十八(是日忍辱) 二十九(是日忍辱) 三十(是日忍辱) 三十一(是日忍辱) 三十二(是日忍辱) 三十三(是日忍辱) 三十四(是日忍辱) 三十五(是日忍辱) 三十六(是日忍辱) 三十七(是日忍辱) 三十八(是日忍辱) 三十九(是日忍辱) 四十(是日忍辱) 四十一(是日忍辱) 四十二(是日忍辱) 四十三(是日忍辱) 四十四(是日忍辱) 四十五(是日忍辱) 四十六(是日忍辱) 四十七(是日忍辱) 四十八(是日忍辱) 四十九(是日忍辱) 五十(是日忍辱) 五十一(是日忍辱) 五十二(是日忍辱) 五十三(是日忍辱) 五十四(是日忍辱) 五十五(是日忍辱) 五十六(是日忍辱) 五十七(是日忍辱) 五十八(是日忍辱) 五十九(是日忍辱) 六十(是日忍辱) 六十一(是日忍辱) 六十二(是日忍辱) 六十三(是日忍辱) 六十四(是日忍辱) 六十五(是日忍辱) 六十六(是日忍辱) 六十七(是日忍辱) 六十八(是日忍辱) 六十九(是日忍辱) 七十(是日忍辱) 七十一(是日忍辱) 七十二(是日忍辱) 七十三(是日忍辱) 七十四(是日忍辱) 七十五(是日忍辱) 七十六(是日忍辱) 七十七(是日忍辱) 七十八(是日忍辱) 七十九(是日忍辱) 八十(是日忍辱) 八十一(是日忍辱) 八十二(是日忍辱) 八十三(是日忍辱) 八十四(是日忍辱) 八十五(是日忍辱) 八十六(是日忍辱) 八十七(是日忍辱) 八十八(是日忍辱) 八十九(是日忍辱) 九十(是日忍辱) 九十一(是日忍辱) 九十二(是日忍辱) 九十三(是日忍辱) 九十四(是日忍辱) 九十五(是日忍辱) 九十六(是日忍辱) 九十七(是日忍辱) 九十八(是日忍辱) 九十九(是日忍辱) 一百(是日忍辱)

謂動用意禪度無極有六事。曉見佛得道念勤勞者。是曰布施。往到教化度於五人。觀現變化聞其所說尋輒啓受。是曰持戒。棄離自大順從法律以化不違。是曰忍辱。而以甘露不死之藥而開化之。是曰精進。五人應時除異想念。是曰一心。以道甘露灌飲貧道。消解怒癡度五億天人。是曰智慧。是爲六。

十種力品第十五

佛告喜王菩薩。何謂有處無處深淺遠近度無極有六事從其處所。速得審諦了其本末。是曰布施。所可識知解三界空等無有異。是曰持戒。諸所曉了悉以分別。而得普入仁和之地。是曰忍辱。其弘誓行至德之業強而有勢。是曰精進。毀壞衆穢十二緣起令無有異。是曰一心。所可遵奉而以知時不失聖教。是曰智慧。是爲六。何謂知去來今度無極有六事。若能除盡所作衆業眼耳鼻口身心所犯。是曰布施。若能消滅諸緣報應生死禍福。是曰持戒。斯棄所因五陰六衰因緣之對無有事業。是曰忍辱。若離罪福自然消除三界生死。是曰精進。懷怖懼然斷色痛想行識了無所有。是曰一心。所遵奉行使無所生。其志坦然以道爲元。是曰智慧。是爲六。何謂知世若千種類度無極有六事。假使衆生斷若千種衆雜之行不以恣意。是曰布施。斷若千種陰蓋諸入。奉行遵修六度無極。是曰持戒。雖在諸種不計有人了諸虛無。是曰忍辱。遊在諸品應病與藥。令三界衆生三

毒消除。是曰精進。處於四大除貪不計。導御衆迷消諸所有。是曰一心。在於諸種思惟。識念解一切空。是曰智慧。是爲六。何謂知世諸根增減言各不同度無極有六事。解知四大合成散壞不自計身。是曰布施。覺空其眼耳鼻口身心所行而無所犯。是曰持戒。解心自然一切本無無所不通。是曰忍辱。若能解了男女壽命苦樂善惡。觀此六根了無有本。是曰精進。其能分別信戒定慧。此五根者智道之元。是曰一心。若能通暢在所分別。是他人根諸殊異念。一切解了衆生此根。是曰智慧。是爲六。何謂解世好惡不好若干行度無極有六事。隨所好惡善惡爲開化應病與藥。是曰布施。所集勸誨慈心一切無所傷害。是曰持戒。從其所樂隨時消除一切衆罪所犯諸惡。是曰忍辱。決其疑網盡衆解廢。是曰精進。消諸所生及無所生。都使永盡。是曰一心。順其所好而令寂然。以權方便而消化之。是曰智慧。是爲六。何謂智普入諸行欲縛解縛衆欲方便度無極有六事。若能解了衆苦根原。而燒盡之。離然道教。是曰布施。知諸惱原速棄衆患離怒癡垢。是曰持戒。體解道宜施以安隱消除衆患。是曰忍辱。平疾暢達至無上道長樂法樂。是曰精進。分別諸行罪福所歸五趣本末。是曰一心。以知行趣有無之處生死泥洹。是曰智慧。是爲六。何謂根力覺意一切切脫門定意正受度無極有六事。若以此法惠斯安隱。不造衆惡以恩加人。是曰布施。若平等施貧貴

無二而無偏黨。是曰持戒。感傷他人以法勸助入於道宜。是曰忍辱。自感傷己神寄其中。本非我身不計有身。是曰精進。解一切空消除名稱愛不自大。是曰一心。以解無常苦空非身無吾我人以此化衆。是曰智慧。是爲六。何謂識念過世度無極有六事。若識往古宿世所更無數劫事以用誨人。是曰布施。知在天上人間地獄餓鬼畜生五趣所歷。是曰持戒。分別罪福善惡所趣悉伏其心。是曰忍辱。曉了塵勞愛欲衆穢而無所著。是曰精進。其心體解一切皆空寂無有想。是曰一心。消滅一切諸所有業。觀見一切衆生根原。是曰智慧。是爲六。何謂天眼度無極有六事。天眼所視見於禍福善惡所趣。是曰布施。所應奉行不犯殃譽常志道行。是曰持戒。所觀廣遠無有邊際見衆生根。是曰忍辱。若見一切不以德厭開化盲冥。是曰精進。察衆闇蔽有路無路是非所趣。是曰一心。顯示光曜令得自歸緣是得度。是曰智慧。是爲六。何謂諸漏盡度無極有六事。觀諸穿漏瑕疵無益棄之習道。是曰布施。不樂諸漏經惡癡念志存道法。是曰持戒。不習諸垢常修清淨。是曰忍辱。開化衆心曉了諸想。陰蓋諸入不爲放逸。是曰精進。體解諸漏習從道教多所通達。是曰一心。入於生死動在諸漏。開化衆生令發道意。是曰智慧。是爲六。

四無所畏品第十六

佛告喜王菩薩。何謂以成正覺解了斯法第一無畏度無極有六事。速得佛道清淨盡患。一。時。二。住。三。教化。四。道。五。終。六。第七。近。八。二。九。新。十。一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

存於道義。是曰忍辱。所致堅強建立普遍觀於十方悉亦了了。是曰精進。其所觀者。猶如真諦審不虛妄。是曰一心。志懷悅豫亦無所生。不墮罪患道意無窮。是曰智慧。是爲六。何謂法眼清淨度無極有六事。若能遠得諸佛之法十八不共。是曰布施。自身致斯佛十八法。往濟惡趣十八苦毒。是曰持戒。所親因緣品第高下深淺微細。是曰忍辱。以觀一切三界所有本悉自然。是曰精進。憶識本末應病與藥以治三病。是曰一心。所見不虛不爲愚觀。自然開化一切衆人。是曰智慧。是爲六。何謂佛眼清淨度無極有六事。以佛眼見無所罣礙。不覺者。是曰布施。所察慙傷一切衆生三苦之惱。是曰持戒。度脫衆生不遭諸難永得久安。是曰忍辱。所視無量玄遠無底不可爲喻。是曰精進。觀其根本若枝葉果。已熱欲落而就挽之。是曰一心。見本末然從緣而起。以了本無則無所生。是曰智慧。是爲六。何謂自在度無極有六事。若得由已得作究竟而不中止。是曰布施。所行到處輒得所願。不違要誓。是曰持戒。自在立行遠得無想。放諸所著。是曰忍辱。仁和柔順分別以解於一切慧。是曰精進。一切皆盡慧不可盡。是曰一心。解一切法明慧聖要化諸不達。是曰智慧。是爲六。何謂娛樂度無極有六事。所施與者離于希望。猶如虛空化五百蓋覆比丘衆。若梵志聚名曰頭那。并中水泉自然甘美。是曰布施。若入城邑人民普安。箏篴樂器不鼓自鳴。是曰

①以二已②* ③泰十(第二無長)④ ⑤已二以⑥* ⑦(界)一⑧ ⑨經二徑⑩ ⑪(正)十真⑫ ⑬(第三無長)一⑭ ⑮別二則⑯ ⑰曰二爲⑱ ⑲(第四無長)一⑳ ㉑秋二霜㉒ ㉓滿㉔ ㉕預㉖ ㉗生十(之)㉘ ㉙往二住㉚* ㉛謂十(肉)㉜ ㉝沈二酒㉞ ㉟衆二由㊱* ㊲(無)一㊳ ㊴得二有㊵ ㊶無二元㊷ ㊸(目)一㊹ ㊺政二正㊻ ㊼白二帛㊽ ㊾知二智㊿ ㊽相二想㊾* ㊿原二源㊾ ㊿所二獲㊾ ㊿互二定㊾ ㊿繼二信㊾ ㊿已二以㊾ ㊿熟二潔㊾ ㊿挽二越㊾ ㊿起二越㊾ ㊿得作二作行㊾ ㊿(立)一㊿ ㊿放二救㊿ ㊿第二希㊿ ㊿星二律㊿

持戒。諸根不具。盲聾瘡癰。跛癱疾病。蒙其光明。悉除衆患。是曰忍辱。演其光耀。照於十方。無量佛土。皆荷衆人。是曰精進。在維耶離城。城中內外。各各變化。八萬四千諸佛身形。是曰一心。彼時因隨爲八部衆。頌宣經道。各使得解。是曰智慧。是爲六。何謂難得。自歸度無極有六事。威儀禮節。安然庠序。功德甚廣。能攝受衆。是曰布施。以能曉了諸佛世尊。至德玄遠。難不可當。是曰持戒。所行堅強。方便隨時。不失其節。志願無違。應病與藥。而開化之。將護衆業。能化毒。蛇。捉在手中。以至誠故。永無所畏。用神足呪。故不以爲難。是曰忍辱。如日。建連疾。解化魔。佛與其俱。度彼土衆。不自覺反。還在祇樹。棄鉢中水。且汚佛地。是曰精進。如佛弟子。舍利弗言。一時須臾。有四十九心。起爲生死業。佛言。不可計。是曰一心。如佛言。時有一城。其中衆人。而有重罪。不計道法。誹謗高德。如來至眞於一夜半。爲說經典。棄其重罪。精進暢達。得六神通。是曰智慧。是爲六。

十八不共品第十七

佛告喜王菩薩。何謂十八不共。諸佛之法事。有十八。何謂無毀滅度。無極有六事。應時開導。具足德行。令無缺失。是曰布施。若除伴黨。不偏所爲。爲無有失。是曰持戒。所說至要。言無有失。身心寂寂。是曰忍辱。應其果報。不違本旨。從始發意。至道無二。是曰精進。從其智願。各使得所。不違本要。是曰一心。至心脫門。長獲。入安隱。無有衆難。是曰智慧。是爲六。

六。何謂無著無慮。言度無極有六事。所說開化。皆宣純。熟不爲難。碎。是曰布施。以得三達。知見去來。念常清淨。所行無礙。是曰持戒。不懷害心。向於他人。恒抱仁慈。是曰忍辱。隨其人心。欲有所好。而爲解說。便令喜悅。是曰精進。爲無等倫。宜布微妙。猶蜜甘露。加之於人心。使悅豫。是曰一心。若爲願宣。消除衆結。狐疑羅網。以自纏縛。是曰智慧。是爲六。何謂無脫志度。無極有六事。其心放捨。功德無斷。自然定矣。是曰布施。以一切德。勸助其意。使發道心。是曰持戒。所行無違。遵修至義。永無罪殃。是曰忍辱。速得一切衆德。之行。眞正之法。是曰精進。常識三世。去來今事。未曾忽忘。是曰一心。因其樹生。寂然長大。諦念道法。不以失本。是曰智慧。是爲六。何謂心定度。無極有六事。所云平等。心無所生。與隆道法。是曰布施。所可宣揚。依因遊居。不失道法。是曰持戒。其所依倚。以法開化。多所喜悅。是曰忍辱。其所奉六度。無極正眞之道。皆爲他人。是曰精進。自攝其心。以恩濟人。而開導之。是曰一心。一切隨時。而其所願。其行無底。各令悅豫。是曰智慧。是爲六。何謂觀寂無爲度。無極有六事。所願已成。吉如恬恬。是曰布施。依仰於人。而寂然安。是曰持戒。行其慈哀。察護諸業。猶如道場。是曰忍辱。一切普護。三界衆生。示以道心。所行無邊。是曰精進。所可將養。而爲一切愚惑之衆。宣暢正法。是曰一心。雖爲說法。化身口意。令無所犯。不著三界。是曰智慧。是爲六。何謂

無有若干度。無極有六事。若以不生若干品。想存心在道。是曰布施。其如是想。與願道德。不離正眞。是曰持戒。若以無意。不爲思想。常一定意。是曰忍辱。未曾毀犯。彼已性行。護身一切。是曰精進。勤修應行。解知其時。不失聖節。是曰一心。皆能達暢。五趣生死。往來周旋。一切根源。是曰智慧。是爲六。何謂所樂度。無極有六事。若心念樂。自護其心。感傷他人。是曰布施。設使心思。往古今世。惡念己身。以哀一切。是曰持戒。若復喜樂。講說經典。不爲俗業。是曰忍辱。常用隨時。一切至樂。無上正眞。是曰精進。假使好喜。佛法聖衆。斷衆愛欲。不善之行。是曰一心。若除諸邪。九十六種。志甘道法。是曰智慧。是爲六。何謂不失精進度。無極有六事。所造勤修。奉行道法。德不損耗。一切備悉。是曰布施。若以心悅。哀念一切。不以害心。向於他人。布施精進。是曰持戒。若訓誨時。示以道法。悉能堪受。是曰忍辱。若以法明。所觀一切。無所傷害。是曰精進。一切所講。乃說其本。識其宿命。乃了無際。是曰一心。所解義理。不可限量。是曰智慧。是爲六。何謂無有失意度。無極有六事。意所識念。乃知前世。無數億劫。而無邊底。是曰布施。所憶迴遠。無央數劫。積功累德。是曰持戒。若以察知。如審清淨。永無垢濁。是曰忍辱。識了所好。從初發意。古今所行。是曰精進。心入所念。念一切法。進退本末。是曰一心。斷一切想。各各不同。憶念宿世。分別會所。更歷。是曰智慧。是爲六。何謂不失定意度。無

①一說二說 ②一說二說 ③一說二說 ④一說二說 ⑤一說二說 ⑥一說二說 ⑦一說二說 ⑧一說二說 ⑨一說二說 ⑩一說二說 ⑪一說二說 ⑫一說二說 ⑬一說二說 ⑭一說二說 ⑮一說二說 ⑯一說二說 ⑰一說二說 ⑱一說二說 ⑲一說二說 ⑳一說二說 ㉑一說二說 ㉒一說二說 ㉓一說二說 ㉔一說二說 ㉕一說二說 ㉖一說二說 ㉗一說二說 ㉘一說二說 ㉙一說二說 ㉚一說二說 ㉛一說二說 ㉜一說二說 ㉝一說二說 ㉞一說二說 ㉟一說二說 ㊱一說二說 ㊲一說二說 ㊳一說二說 ㊴一說二說 ㊵一說二說 ㊶一說二說 ㊷一說二說 ㊸一說二說 ㊹一說二說 ㊺一說二說 ㊻一說二說 ㊼一說二說 ㊽一說二說 ㊾一說二說 ㊿一說二說

本無。是曰持戒。觀于諸見分別迷惑不墮邪見。是曰忍辱。察于五趣應可開化因。往救之。是曰精進。若見可御尋往方便而度脫之。是曰一心。若見有爲而入其中。消諸所著令得滅度。是曰智慧。是爲六。何謂見自然度無極有六事。所達功德虛無所倚。自然弘。猶如一心歸。定光佛。是曰布施。身不懈倦無所貪惜。若如月光盛滿盛明照星宿時。明眼之人真審視了。是曰持戒。若能親見一切諸法皆悉如空。是曰忍辱。所可禪思皆見諸法。這生尋滅悉了別此。是曰精進。不見施者而有救濟自觀不及。是曰一心。觀身心行口宣法教。有益一切而無有二。是曰智慧。是爲六。何謂欲行界業因緣罪福度無極有六事。見所習欲爲取職業。本悉清淨已立業。是曰布施。觀一切法。皆自然寂寂。用不達故自作殃福。是曰持戒。所觀玄遠極底無際。是曰忍辱。自視其緣罪福悉盡無久存者。是曰精進。緣對雖滅見所當行。方便之宜輒居正真。是曰一心。罪福既盡不復更造。三界之難見無所生。是曰智慧。是爲六。何謂色行。緣業度無極有六事。見諸色緣皆由身作。用心不了而橫起是報應之元。是曰布施。觀衆色者皆有因緣。未必橫來身心迷故。是曰持戒。察所生處天上人間。若三惡趣罪福之應。是曰忍辱。若觀所生而念想處。是曰精進。常視報應歡喜悅豫。是曰一心。護高寂然下者。憚怕悉無所著。是曰智慧。是爲六。何謂無色行。業度無極有

六事。若等於色墮在欲地。清淨之處不行。妄想。是曰布施。見其所行五事之業。戒定慧解度知見品。是曰持戒。假使能盡因緣之對不生禍福。是曰忍辱。勤修至行悉令平等而無偏斜。是曰精進。若以篤信其行精修而無垢濁。是曰一心。所見常明如晝日行不見闇冥。無所破壞無所不濟。是曰智慧。是爲六。何謂觀清白。住度無極有六事。若以親見住立處所。清白慈地欲。速斯住。是曰布施。其能獲致瑞應之業。不起三事身口意行。是曰持戒。精進。奉行四恩之法而無斷絕。是曰忍辱。所觀自然道意觀觀而無邊際。是曰精進。積功累德日日增長聖明之行。是曰一心。察于清白消除衆生生死諸善惡想及諸法想。是曰智慧。是爲六。何謂法種度無極有六事。觀諸法苦用不達故而造禍福。是曰布施。其見中間心無所處不在有無。是曰持戒。若曾見愛欲疾而消之令不生長。是曰忍辱。其有正性未曾違失無上正真。是曰精進。具足種性三十七品不斷佛種。是曰一心。心成八等達致諸法不取證。是曰智慧。是爲六。

賢劫經卷第五

賢劫經卷第六

西晉月氏三藏竺法護譯

八等品第十九

佛告喜王菩薩。何謂八等度無極有六事。若信八等篤樂執御不墮八邪。是曰布施於八等行執持道法不爲俗業。是曰持戒。既在等行存平等業。而得自在無侵欺者。是曰忍辱。一坐不興。連成羅漢。行度三界無復生死。是曰精進。因從八等致於道迹。往來不還無著真人。是曰一心。以越衆流分別若干。懷來斯義無上正真。是曰智慧。是爲六。何謂懷道迹法度無極有六事。因其道迹以次致明消盡陰蓋淫怒癡冥睡眠調戲。是曰布施。以盡愛欲無復衆穢不淨之行。是曰持戒。七反往來天上。世間乃盡衆漏。是曰忍辱。家家行乞以福一切世間得安。是曰精進。其以一行守身口心。捨一切業無益之元。是曰一心。其無所著解一切空三界本元。是曰智慧。是爲六。何謂往來微塵度無極有六事。雖在三界觀其色欲稍稍向滅。是曰布施。其見聖勞愛欲之難。心未曾犯。是曰持戒。察其罪覺轉欲薄。少究竟令無。是曰忍辱。以明通利觀。察罪業從其行成。是曰精進。以見燒盡一切愛欲令無有餘。是曰一心。解暢一出生生死之元。以去愛著無復衆患。是曰智慧。是爲六。何謂不還度無極有六事。以能遠離欲界之著。行四恩法四等無厭。是

無二元 豆一坦 定二從 之仁 視了 道一 告一 四一 十 緣 用心 思想 三二亡 想二相 於二 安二望 對二邪 邪 住二 行 奉一本 法二去 其見二於其 見二 現 不分 等二其 欺二期 遠二還 下同 著二元 懷一 成 運生 十世 世二間 元一無 微塵二 減二 少二 抄 來二 生二切

曰布施。其心無餘勞穢之難。極盡其元不復還世。是曰持戒。生二十二善施諸天。在上修行不捨道業。是曰忍辱。夙夜勤修存心在法。若生二十三善施性天。是曰精進。若生二十四無愛結天。在上坦然心無求天。是曰一心。若以親近六通。正行正士之路致於慧藏。是曰智慧。是為六。何謂無著度無極有六事。以盡。忘失忽。誤之法至阿羅漢。是曰布施。不復須。持無。忘失法自然盡矣。是曰持戒。若以篤信而得解脫心不懷疑。是曰忍辱。其以慧解而至滅盡生老病死。是曰精進。消盡衆厄三塗之難身自證明。是曰一心。俱得解。免周旋生死永盡無餘。是曰智慧。是為六。何謂緣覺度無極有六事。觀於少事。處山寂靜。不貪身命不為衆聞。是曰布施。與正士業以選擇法。正真宜同能將時宜。是曰持戒。獨處守志不為放逸。是曰忍辱。以速解脫度三界去無復結縛。是曰精進。若修寂然至于憚怕心無所著。是曰一心。致一品業正真之本。亘然如法無有二業。是曰智慧。是為六。何謂菩薩度無極有六事。所行救濟常以等心無有諛諂。是曰布施。得致和性常行安隱用療治心。如其所生而開化之。是曰持戒。若以等心加於衆生不為傷害。是曰忍辱。若以奉行深要空法無上大道至真之義。致一切智。是曰精進。不捨他。而作復還墮於小節正受平等。是曰一心。不厭生死以慧開導一切衆生。是曰智慧。是為六。何謂盡慧度無極有六事。

其以盡慧修治所應不墮短乏。是曰布施。若用善諦療治衆行身口意淨。是曰持戒。所行除穢清淨光明而無有。是曰忍辱。以斷諸迷樂在正真。宜所當宜順佛法教。是曰精進。無所吝惜一切所有皆能濟厄勤修正真。是曰一心。以能棄捐。不可之業一切無明。是為六。何謂無所生慧度無極有六事。其愛欲本報欲起者。曉了悉空慧無所生。是曰布施。使無往形亦無還。返解無所生。是曰持戒。不與世法而有緣難離純修法。是曰忍辱。專修脫門空無。相顧無所。忘失。是曰精進。所以能見無所生慧。用見一切悉無所有。是曰一心。以斷衆念一切塵垢。不懷妄想。是曰智慧。是為六。何謂建立度無極有六事。若正法住設正法沒。心不捨道致衣食養及與名聞。是曰布施。在于法訓無所苛求心等如空。是曰持戒。其能歡悅四種性人。不狛於四。是曰忍辱。若以勤修方便果實。求於正真無上道果。是曰精進。在阿須倫時常學經典不捨三寶。是曰一心。一切世間悉聞其法。輒受奉行無有邪心。是曰智慧。是為六。何謂致天眼度無極有六事。若以天眼見一切色。心無所著了虛無矣。是曰布施。設能明了觀于無色。用行善權不墮欲界。是曰持戒。假使解達無像之色。達之心等無有憎愛。是曰忍辱。以察生死往來周旋衆難之惠不以拘畏。是曰精進。其觀無念等一切思。內外無礙無有所歸。是曰一心。若視寂然其

心慘怕。猶如虛空不可限量。是曰智慧。是為六。何謂天耳度無極有六事。若能得聞一切衆生言語音聲天上伎樂歌舞之聲地獄餓鬼畜生啼哭之音。慈心向之。是曰布施。使人得聽細微之響。了。一切言悉空無辭。是曰持戒。一切所行悉隨道業。不隨外學六十二見。是曰忍辱。若以口宜心念是行。隨時之宜善權方便化以智慧。是曰精進。聞一切空悉無萬物。諸受經道而執誦持。是曰一心。總一切音知之盡滅。歸於寂然無上正真。是曰智慧。是為六。何謂心智自在他人人心念度無極有六事。若心由己見諸處所。三界之患欲救濟之。是曰布施。其心普見善不善義。斯心平等不存有為。是曰持戒。觀諸因緣報應之業本無緣對。是曰忍辱。若觀過去當來世事。悉豫了見其本末。是曰精進。以平等視現在之事。皆如幻化。是曰一心。普見一切衆行本末無有本末何所。有要。是曰智慧。是為六。何謂識念往古過去度無極有六事。見識過去所生更歷所行是非。是曰布施。所作成就以用勸助無上正真。是曰持戒。不用頻來而皆滅盡令無所生。是曰忍辱。以是名號無所有。有所觀見見一切本。是曰一心。以若干品類宣經道。開化三界。道利危厄。是曰智慧。是為六。何謂神足飛行度無極有六事。以得神足在所飛騰到於十方。是曰布施。所行方便常順法義。解五陰空無所破壞。是曰持戒。興造大哀慈傷衆生欲度脫之。是曰忍辱。所行具足。猶如月滿衆

愛結二結愛 ① 想二想 ② 思二思 ③ 受二受 ④ 持二持 ⑤ 以二以 ⑥ 見二見 ⑦ 覺二覺 ⑧ 知二知 ⑨ 思二思 ⑩ 慧二慧 ⑪ 智二智 ⑫ 慧二慧 ⑬ 智二智 ⑭ 慧二慧 ⑮ 智二智 ⑯ 慧二慧 ⑰ 智二智 ⑱ 慧二慧 ⑲ 智二智 ⑳ 慧二慧 ㉑ 智二智 ㉒ 慧二慧 ㉓ 智二智 ㉔ 慧二慧 ㉕ 智二智 ㉖ 慧二慧 ㉗ 智二智 ㉘ 慧二慧 ㉙ 智二智 ㉚ 慧二慧 ㉛ 智二智 ㉜ 慧二慧 ㉝ 智二智 ㉞ 慧二慧 ㉟ 智二智 ㊱ 慧二慧 ㊲ 智二智 ㊳ 慧二慧 ㊴ 智二智 ㊵ 慧二慧 ㊶ 智二智 ㊷ 慧二慧 ㊸ 智二智 ㊹ 慧二慧 ㊺ 智二智 ㊻ 慧二慧 ㊼ 智二智 ㊽ 慧二慧 ㊾ 智二智 ㊿ 慧二慧 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

星中明而無漏失。是曰精進。若能自制五陰六○衰十二緣起。抑伏其志。是曰一心。其不精進化令勤修入無極聖。是曰智慧。是為六。何謂○漏盡度無極有六事。○已見彼已不計彼我無有衆漏。是曰布施。以觀諸漏知習所生使無所起。是曰持戒。視一切漏本悉無根皆以滅盡。是曰忍辱。而身遠得察諸漏盡盡無所盡。不見生死之所歸趣。是曰精進。其使衆漏根本自然永無有餘。是曰一心。以精進力拔斯衆漏。而無處所見無所趣。是曰智慧。是為六。何謂威儀度無極有六事。以用威儀使無數人。咸用禮節和心歡喜。是曰布施。普多所悅一切衆生。無不歡喜諸受法訓。是曰持戒。所觀專精而不放逸唯存大道。是曰忍辱。行來安徐而不卒暴。是曰精進。威儀不缺禮節備具。是曰一心。見深遠業明曜無本德行具足。是曰智慧。是為六。何謂慈傷度無極有六事。若有惡人心懷邪毒。以衣食養而救濟之。是曰布施。見○兇害人若遭厄難而救護之因示經道。是曰持戒。若外異學有所志願。而自貢高悉能忍之。是曰忍辱。若為衆人有所敷演。宣其義理猶池蓮華。是曰精進。以賢善業而講其義令自調伏。是曰一心。若有祠祀因其所興往為說法。言如審諦化○裸形子。是曰智慧。是為六。何謂行空度無極有六事。所施無厭不以為倦。化○令入道不為俗事。是曰布施。所作自在而得由己不從他教。是曰持戒。所行專精而不迴還墮于小節。是曰忍辱。以

究竟行不中取證畢衆祐德。是曰精進。所應奉行常無所倚奉修純○熟。是曰一心。隨其所好而造立行導利一切。是曰智慧。是為六。何謂捐捨度無極有六事。其以○業捐壽命之行不以貪身。所行自由無所罣礙。是曰布施。若棄現在在身口心。五趣生死心無所○著。是曰持戒。以結境界安法奉行。四等六度而無所越。是曰忍辱。所可放捨捨怨怒癡。皆棄一切餘苦諸見六十二事。是曰精進。以令衆生所行純○熟。不以貢高以捨所行。是曰一心。以離衆生愁憂之憾。心存至法而順律教。是曰智慧。是為六。何謂滅度無極有六事。因曉了空不以○妄想。其至滅度致無所生。是曰布施。心所建立立於大道存無處所。是曰持戒。捨身之安不捨身命開化衆生。是曰忍辱。以神足力動三千界。一切天人無驚怖者。是曰精進。其心禪思定意正受。而無所著不為放逸。是曰一心。滅度之後散其身骨。遍布十方一切蒙恩。是曰智慧。是為六。何謂變化度無極有六事。分布舍利處處得之流布天下。是曰布施。舍利○現瑞威神○光明見莫不悅。是曰持戒。衆生見變心抱喜歎因發道心。是曰忍辱。諸天見威功德巍巍勸之代喜。是曰精進。若見仙足舍利放光。其衣毛起淚即出者。是曰一心。若觀舍利立至誠願。現光威德五色晃曜。是曰智慧。是為六。何謂流布法教度無極有六事。若得衆人自歸供養給○衆所乏。是曰布施。常守己心令無所生。其無所生則無所滅。是曰持戒。

若無所有見其三界。佛法人物一切自然。是曰忍辱。能令經典道法訓教。流在天上周遍天下。是曰精進。諸魔官屬見之驚縮無當威顏。是曰一心。假使法教○明顯流布。十方愛敬各懷悅豫。稍稍漸得至滅度法。是曰智慧。是為六。何謂分舍利度無極有六事。為舍利求衆供養○具夙夜敬事。是曰布施。無數之衆悉共歡喜歸命作禮。是曰持戒。若復示現光明威神。遠近來觀轉相化心。是曰忍辱。諸天人民咸共踊躍。○知其至尊緣發道意。是曰精進。若見舍利無有餘樂。思念佛道莫能○喻者。是曰一心。嗟歎舍利得妙辯才。而無罣礙致入智慧。是為六。爾時世尊。重散告諸喜王菩薩。是二千一百諸度無極。其餘復有九十諸度無極消世九惱。化九十六諸外邪學使入正真。佛告喜王菩薩。是二千一百諸度無極。說法教化諸貪婬種。二千一百諸度無極。說法開化諸瞋恚種。二千一百諸度無極。說法開化諸愚癡種。二千一百諸度無極。說法訓誨化等分種。是合八千四百諸度無極。一變為十。合八萬四千諸度無極。佛則醫王法為衆生。一切三界無上良藥。療治三毒陰蓋得消。等分○返逆無○返復人。因見化導靡不解脫。不奉行斯八萬四千諸度無極。欲為百千種人除八萬四千衆垢塵勞。速八萬四千諸三昧門。終不能成。由是修立八萬四千空行法義。以是化導百千種人。消除八萬四千衆垢塵勞。速八萬四千諸三昧門。是謂

○衰二入○ ○即二憶 ○漏一 ○已二以 ○威二威 ○歡喜二喜 ○見二見 ○兒二內 ○忍二忍 ○演一 ○調二然 ○裸形二裸利 ○令二使 ○新二淑 ○棄捐二捐捨 ○著二若 ○安二安 ○現二見 ○光明一 ○日一 ○衆所二所衆 ○明二與 ○具二其 ○知二智 ○法十(宣) ○諸一 ○生二行 ○近一反 ○千十(度無極欲為百千種人除八萬四千衆垢塵勞速八萬四千) 二十三字 ○是一法 ○謂二諸

道場演大光	震動三千國	正身安隱坐	振曜 ^⑮ 照佛土	平坐諸根寂	自觀欲寂滅	在樹王顯威	消世無益法	觀光顏無厭	審思說尊 ^⑯ 議
降魔消塵勞	滅衆惡趣患	不傾猶須彌	處樹莫不蒙	師子據無畏	勝 ^⑰ 床護演 ^⑱ 輝	廣布 ^⑲ 大道安	滅化三塗厄	心念諦慙傷	等演法平 ^⑳ 坦

立是求潤澤 唯爲轉法輪。

◎千佛名號品第二十

喜王菩薩復白佛言。唯然世尊。今此會中寧有大人得此定意者乎。入斯八千四百諸度無極耶。及八萬四千度無極法。入八萬四千諸三昧門乎。

佛告喜王菩薩。今此會中有菩薩大人。得此定意諸度無極。復得入斯八萬四千諸三昧門。不但此諸開士。及當來學斯賢劫中成最正覺一千如來是也。除四如來也。前逮無上正真爲最正覺者也。亦逮是三昧。喜王菩薩復白佛言。善哉世尊。唯以加哀。當宣此諸菩薩名字姓號。多所哀念多所安隱。慰傷諸天及十方人。

護於正典當令道法而得久存。爲將來學諸菩薩施。顯示光明行無上正真之道而因成就。佛告喜王菩薩。諦聽諦聽善思念之。當爲汝說千佛名號。喜王菩薩與諸大衆受教而聽。爾時世尊便歎詠說諸佛名字。

◎善思◎議	諸佛音	◎唯念安
離垢稱	大名聞	明珠◎鬘
堅師子	獨遊步	捨所念
及智積	◎意善住	無極像
無量覺	言妙顏	慧光曜
消强意	能擁護	至誠英
蓮華◎界	衆諸安	聖慧業
將功勳	無思議	淨梵施
實事業	處天華	善思惟

①[平]一②上二分③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲
 際一除②明一風③解一鮮④時一是⑤復一便⑥照一還⑦床一狀⑧輝一耀⑨大一天⑩
 戴一戴⑪坦一均⑫現一見⑬英一國⑭世無一無其⑮滅一威⑯然一然⑰放一施
 ⑱沈一汎⑲導一導⑳乏見⑲之遺⑳之匿㉑乞一乞㉒知一智㉓勞一疾㉔救一久㉕救一救㉖駛一使
 ㉗大一天㉘廣一廣㉙給女行十(賢劫經卷第九),以下欠㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲卷第七首㉓㉔卷第八首㉕㉖有十(菩薩)
 ㉗護一護㉘名一呼㉙此偈六言一句㉚*㉛護一護㉜*㉝唯一惟㉞警一結㉟惹惹二惹惹㉑苦二苦㉒男二男

佛告喜王菩薩。當歎頌斯諸菩薩。等於賢劫中當成佛者。所有名號。

無限法	名聞音	以辦積
自在門	十種力	有十力
大聖德	無所越	遊寂然
在於彼	無數天	須彌光
極重藏	因越度	而獨步
威神勝	大部界	以止護
將三界	有功勳	宜名稱
日光明	師子英	時節王
師子藏	示現有	光遠照
止師子	有所施	莫能勝
爲最幢	喜悅稱	堅精進
無損滅	有名稱	無恐怖
無著天	大燈明	世光曜
微妙音	執功勳	除闇冥
無等倫		
拘留孫	含牟尼	其迦葉
釋迦文	慈氏佛	師子焰
柔仁佛	及妙華	善星宿
及導師	大豐多	大力佛
星宿王	其藥氏	寂然英
大光明	牟尼佛	等過品
具足品	等二事	而照明
日藏佛	月光曜	善明佛
無愛佛	摠含曜	照執華
功勳光	因現義	定光施
與盛佛	好導師	頂光明
威神首	難勝氏	德幢佛

靜閑居	無本氏	梵音響
智金剛	力人將	造光佛
大威佛	龍施佛	億無畏
無虛見	龍施進	華光氏
不退沒	喜王佛	施精佛
德豐多	師子煩	號妙御
無量佛	善見佛	號寶稱
山頂英	情性調	號總持
樂欲度	超越尊	遠嚴佛
善思惟	大名聞	號法事
住長樹	善住立	寶品佛
妙顏色	吉祥善	住立覺
古祥善	所在安	首最佛
光曜佛	妙好華	有善意
治自在	金剛幢	明珠淨
諸佛號	難勝氏	拾思惟
		有志意
		聖慧光
		有妙英
		慧造佛
		梵天施
		天神寶
		名聞意
		光曜炎
		各如是
		順大堅
		大山氏
		寶蓮華
		以棄愛
		無量佛
		堅固步
		解縛佛
		迦法勝
		愛名稱
		離垢光
		滅除穢
		雄人月
		明珠光
		了義理
		念勝根
		了別黨
		雨音聲
		離垢稱
		堅師子
		智慧頂
		無量意
		誓堅固
		人蓮華
		功勳布
		寶事佛
		善思義
		積辯才
		第十佛
		無越樂

遊寂靜	山幢佛	有勢王
寶藏佛	三世護	炎重聖
見明照	所奉行	不樂越
光明尊	莫能幢	號德稱
堅精進	無著天	臨以時
微美香	得自在	而示現
第等倫	消滅穢	紫金山
名寶稱	日無畏	人中王
意中月	首英項	無損稱
意珠光	決衆理	大燈明
第一義	重根劫	特德尊
寶品身	分別部	得自在
樂意住	柔男子	消滅穢
號戲樂	華山氏	日無畏
龍光佛	名稱佛	首英項
香甚豪	勢大天	決衆理
功勳盤	饒益龍	重根劫
善行道	至成佛	分別部
了慧佛	無量氏	柔男子
號至誠	日光曜	華山氏
無限佛	顏貌像	名稱佛
寶英氏	決狐疑	勢大天
至安隱	號柔佛	饒益龍
不虛覺	妙華英	至成佛
		無量氏
		日光曜
		顏貌像
		決狐疑
		號柔佛
		勢大天
		饒益龍
		至成佛
		無量氏
		日光曜
		顏貌像
		決狐疑
		號柔佛
		勢大天
		饒益龍
		至成佛
		無量氏
		日光曜
		顏貌像
		決狐疑
		號柔佛
		勢大天
		饒益龍
		至成佛
		無量氏
		日光曜
		顏貌像
		決狐疑
		號柔佛
		勢大天
		饒益龍
		至成佛
		無量氏
		日光曜
		顏貌像
		決狐疑
		號柔佛
		勢大天
		饒益龍
		至成佛
		無量氏
		日光曜
		顏貌像
		決狐疑
		號柔佛
		勢大天
		饒益龍
		至成佛
		無量氏
		日光曜
		顏貌像
		決狐疑
		號柔佛
		勢大天
		饒益龍
		至成佛
		無量氏
		日光曜
		顏貌像
		決狐疑
		號柔佛
		勢大天
		饒益龍
		至成佛
		無量氏
		日光曜
		顏貌像
		決狐疑
		號柔佛
		勢大天
		饒益龍
		至成佛
		無量氏
		日光曜
		顏貌像
		決狐疑
		號柔佛
		勢大天
		饒益龍
		至成佛
		無量氏
		日光曜
		顏貌像
		決狐疑
		號柔佛
		勢大天
		饒益龍
		至成佛
		無量氏
		日光曜
		顏貌像
		決狐疑
		號柔佛
		勢大天
		饒益龍
		至成佛
		無量氏
		日光曜
		顏貌像
		決狐疑
		號柔佛
		勢大天
		饒益龍
		至成佛
		無量氏
		日光曜
		顏貌像
		決狐疑
		號柔佛
		勢大天
		饒益龍
		至成佛
		無量氏
		日光曜
		顏貌像
		決狐疑
		號柔佛
		勢大天
		饒益龍
		至成佛
		無量氏
		日光曜
		顏貌像
		決狐疑
		號柔佛
		勢大天
		饒益龍
		至成佛
		無量氏
		日光曜
		顏貌像
		決狐疑
		號柔佛
		勢大天
		饒益龍
		至成佛
		無量氏
		日光曜
		顏貌像
		決狐疑
		號柔佛
		勢大天
		饒益龍
		至成佛
		無量氏
		日光曜
		顏貌像
		決狐疑
		號柔佛
		勢大天
		饒益龍
		至成佛
		無量氏
		日光曜
		顏貌像
		決狐疑
		號柔佛
		勢大天
		饒益龍
		至成佛
		無量氏
		日光曜
		顏貌像
		決狐疑
		號柔佛
		勢大天
		饒益龍
		至成佛
		無量氏
		日光曜
		顏貌像
		決狐疑
		號柔佛
		勢大天
		饒益龍
		至成佛
		無量氏
		日光曜
		顏貌像
		決狐疑
		號柔佛
		勢大天
		饒益龍
		至成佛
		無量氏
		日光曜
		顏貌像
		決狐疑
		號柔佛
		勢大天
		饒益龍
		至成佛
		無量氏
		日光曜
		顏貌像
		決狐疑
		號柔佛
		勢大天
		饒益龍
		至成佛
		無量氏
		日光曜
		顏貌像
		決狐疑
		號柔佛
		勢大天
		饒益龍
		至成佛
		無量氏
		日光曜
		顏貌像
		決狐疑
		號柔佛
		勢大天
		饒益龍
		至成佛
		無量氏
		日光曜
		顏貌像
		決狐疑
		號柔佛
		勢大天
		饒益龍
		至成佛
		無量氏
		日光曜
		顏貌像
		決狐疑
		號柔佛
		勢大天
		饒益龍
		至成佛
		無量氏
		日光曜
		顏貌像
		決狐疑
		號柔佛
		勢大天
		饒益龍
		至成佛
		無量氏
		日光曜
		顏貌像
		決狐疑
		號柔佛
		勢大天
		饒益龍
		至成佛
		無量氏
		日光曜
		顏貌像
		決狐疑
		號柔佛
		勢大天
		饒益龍
		至成佛
		無量氏
		日光曜
		顏貌像
		決狐疑
		號柔佛
		勢大天
		饒益龍
		至成佛
		無量氏
		日光曜
		顏貌像
		決狐疑
		號柔佛
		勢大天
		饒益龍
		至成佛
		無量氏
		日光曜
		顏貌像
		決狐疑
		號柔佛
		勢大天
		饒益龍
		至成佛
		無量氏
		日光曜
		顏貌像
		決狐疑
		號柔佛
		勢大天
		饒益龍
		至成佛
		無量氏
		日光曜
		顏貌像
		決狐疑
		號柔佛
		勢大天
		饒益龍
		至成佛
		無量氏
		日光曜
		顏貌像
		決狐疑
		號柔佛
		勢大天
		饒益龍
		至成佛
		無量氏
		日光曜
		顏貌像
		決狐疑
		號柔佛
		勢大天
		饒益龍
		至成佛
		無量氏
		日光曜
		顏貌像
		決狐疑
		號柔佛
		勢大天
		饒益龍
		至成佛
		無量氏
		日光曜
		顏貌像
		決狐疑
		號柔佛
		勢大天
		饒益龍
		至成佛
		無量氏
		日光曜
		顏貌像
		決狐疑
		號柔佛
		勢大天
		饒益龍
		至成佛
		無量氏
		日光曜
		顏貌像
		決狐疑
		號柔佛
		勢大天
		饒益龍
		至成佛
		無量氏
		日光曜
		顏貌像
		決狐疑
		號柔佛
		勢大天
		饒益龍
		至成佛
		無量氏
		日光曜
		顏貌像
		決狐疑
		號柔佛
		勢大天
		饒益龍
		至成佛
		無量氏
		日光曜
		顏貌像
		決狐疑
		號柔佛
		勢大天
		饒益龍
		至成佛
		無量氏
		日光曜
		顏貌像
		決狐疑
		號柔佛
		勢大天
		饒益龍
		至成佛
		無量氏
		日光曜
		顏貌像
		決狐疑
		號柔佛
		勢大天
		饒益龍
		至成佛
		無量氏
		日光曜
		顏貌像
		決狐疑
		號柔佛
		勢大天
		饒益龍
		至成佛
		無量氏
		日光曜
		顏貌像
		決狐疑
		號柔佛
		勢大天
		饒益龍
		至成佛
		無量氏
		日光曜
		顏貌像
		決狐疑
		號柔佛
		勢大天
		饒益龍
		至成佛
		無量氏
		日光曜
		顏貌像
		決狐疑
		號柔佛
		勢大天
		饒益龍
		至成佛
		無量氏
		日光曜
		顏貌像
		決狐疑
		號柔佛
		勢大天
		饒益龍
		至成佛
		無量氏
		日光曜
		顏貌像
		決狐疑
		號柔佛
		勢大天
		饒益龍
		至成佛
		無量氏
		日光曜
		顏貌像
		決狐疑
		號柔佛
		勢大天
		饒益龍
		至成佛
		無量氏
		日光曜
		顏貌像
		決狐疑
		號柔佛
		勢大天
		饒益龍
		至成佛
		無量氏
		日光曜
		顏貌像
		決狐疑
		號柔佛
		勢大天
		饒益龍
		至成佛
		無量氏
		日光曜
		顏貌像
		決狐疑
		號柔佛
		勢大天
		饒益龍
		至成佛
		無量氏
		日光曜
		顏貌像
		決狐疑
		號柔佛
		勢大天
		饒益龍
		至成佛
		無量氏
		日光曜
		顏貌像
		決狐疑
		號柔佛
		勢大天

號大威	造作現	無量佛	多功勳	寶月佛	師子幢	吉祥手	寶忻樂	閑靜明
名稱寶	天隨氏	解義矣	樂於慧	無所損	號不戲	好寂道	光嚴哀	所到寂
具足意	稱高藏	無憂佛	樂功德	無著佛	名聞氏	世善樂	號無憂	順十所
離垢氏	梵天佛	總持豪	蓮華業	辦大藏	稱明珠	忻樂力	勢力首	勢威王
目華佛	離行體	號法光	號金剛	無量壽	淨明珠	大勢至	功勳藏	言至誠
無毀現	德喜悅	三界奉	大根本	超衆惡	名稱月	上安隱	炎明佛	大光氏
名開業	寶光氏	寶英佛	忻喜光	無所犯	寶意月	德光明	號寶首	光演香
上名聞	造光佛	無量威	號寂然	明王施	妙道御	造燈明	吉像手	善華業
以隨時	師子身	明意佛	猶自在	寶結佛	以離畏	珍寶佛	江海氏	執持地
難勝氏	功德體	名稱英	寶藏佛	若干月	離垢稱	意義理	意清徹	功德輪
得力勢	遊無限	離垢月	號寂滅	天恭敬	閑淨天	寶舍宅	行至義	於世月
普現義	勇猛佛	功福富	善威威佛	寶愛敬	寶品佛	音柔和	梵英心	面威重
月燈光	至德曜	意離垢	寶遊步	師子雲	勝不淨	意吉利	堅固施	號福光
善寂然	號善天	永捨垢	善意佛	光照世	寶威神	大威曜	寶氏佛	號名聞
以無勝	執殊供	無量氏	離樂氏	號憶智	好清淨	至重願	無量稱	光不虛
最好曜	無卑藏	無所住	化外業	以香手	意炎佛	消天嫉	勝根元	衆金剛
以復覺	日尊重	俗之光	山幢幡	善妙意	堅固燈	英善品	妙華群	意證明
日善佛	福豐饒	與威氏	威神強	號珠鑑	人堅佛	無害清行	善思稱	以照曜
號無量	意吉祥	行帝王	安住月	號梵音	師子月	神祇品	寂功勳	超越義
消罷勞	施無熱	施名聞	威神首	號善生	莫能勝	住無畏	建立慈	至要藏
施興華	施齊士	金剛佛	月氏佛	慈衆諸	日大趣	明珠行	威解脫	善光明
將大施	號意寂	順香手	山光暉	至德頂	大名聞	至味佛	善度脫	等威神
鉤鍊氏	號善施	無所卑	號法稱	施光佛	炎曜施	聖慧勝	梵以生	至誠音
廉恪佛	月晃昱	炎英佛	作至誠	修命業	以善時	善覺佛	勢力施	師子步
大吉祥	寂然慧	號吉義	善甚重	決了意	志念行	功德藏	慧事業	慧與華
甚山頂	甚調良	蓮華氏	明珠香	勝忻喜	師子光	無恐怖	布名聞	除卑賤
無著稱	遊聖慧	離于冥	號照明	上名聞	善山氏	自望天	意光明	於斯梵
充滿佛	所在安	郡無損	晃昱珠	號光勢	勢無卑	明珠藏	愛事業	真誠天
名稱天	勤現行	月氏佛	勤修焰	明珠月	在世尊	功德室	積聖慧	

開業二開華二燈二燈二日二目二自二龍二長二然二勢二與二與二約二續二續二那二德二
結二
意二
像二

●習好樂	功福意	宜明曜
德無量	集威神	師子步
妙無動	行晃曜	龍音響
執持輪	尊勢象	樂哀世
法音佛	樂無底	號名稱
兩幢佛	雨德行	美好香
號虛空	音響辭	天帝王
弘明珠	善財業	燈火焰
斷根王	閑寂靜	主安隱
師子音	流寶名	建立義
建示現	所有華	眉間光
無邊際	辯才王	●郭仲慧
由自在	師子髮	遊見燈
德燈焰	月隨曜	無所愁
郡土地	心覺解	殊勝法
安光教	應美香	*其有力
智慧華	其音強	順安隱
義理氏	好愛喜	得致勝
執衣鉢	行寂然	人師子
有名稱	號樓由	

是賢劫中有斯千佛興現出世。度脫十方一切衆生。是千佛等各有名號。皆如是像。若有人聞受持誦誦。執學心懷專精了識。行無放逸。同供養。棄衆惡趣勤苦之患。長得安隱。住于禁戒。諸所將信順喜經道。應行清淨。值具足果。此深妙忍根元法忍。護一切世若千億劫。犯諸惡行不知罪福果之報應。聞諸佛名。除一切罪無復衆患。假使有持是諸佛名。一切尊號。致得神足一心定意。若有凡庶。

遠得見聞自在值此。斯衆導師御行經典。懷來億載無量功祚。所解說義暢達音慧。因得值見斯三昧定。性行清淨心無猶豫。所興發慧不著三界。以遠總持存在心懷。是等當行此三昧定。

賢劫經卷第六

賢劫經卷第七

西晉月氏三藏竺法護譯

千佛興立品第二十一

爾時喜王菩薩復白佛言。善哉世尊。願說賢劫諸佛名號。及佛父母佛子侍者。上首聖尊諸弟子等。舍利光明壽命長短。比丘衆會法立年數。種種佛教經法流布。所可度脫諸天人民。使會者聞心開意悅皆發道心。多所哀念多所安隱。感傷諸天及十方人一切衆生。又將來世諸菩薩摩訶薩。以得聽受是經法已。益加樂學志願尊法爲顯大明。唯垂大哀。重爲散意令三界衆蒙。佛告喜王菩薩。今當說之。諦聽善思。唯諸啓受。喜王菩薩與諸大衆受教專精一心皆聽。

佛言。拘留孫如來至真等正覺所生土地。城名仁賢。王所治處。姓曰迦葉。父曰祠祀施梵志種所生。母字維耶妙勝。子曰上勝。侍者名覺意。智慧弟子曰維頭。神足曰抄兒。其佛身光照四十里。一會說經四萬比丘。二會七萬。三會六萬。皆成聲聞。佛在世時人

壽四萬歲。正法住世八萬歲。舍利并合作一大寺。

拘那含牟尼如來至真所生土地。城名上被。梵志種父名施尊。母字上妙。子曰澤明。集侍者曰吉善。智慧弟子曰最上。神足曰不舍。佛在世時人壽三萬歲。一會說經七萬比丘。二會六萬。三會五萬。皆得羅漢。其佛光明照二十里。正法存立千歲。舍利并合與一大寺。

迦葉如來所生土地。城名神氏。佛光照十里。梵志種。父名梵施。母字經業。子曰導師。侍者曰普友。上首智慧弟子名開明。神足曰抵舍。佛在世時人壽二萬歲。一會說經二萬比丘。二會萬八千。三會萬六千。皆得道證。正法存立七萬歲。舍利并合與一大寺。

喜王聽之。今我能仁所生土地。城名迦維羅衛。君子種姓瞿曇。其光圓照七尺。父曰白淨。母字極妙。子曰羅雲。侍者曰阿難。智慧上首弟子字舍利弗。神足弟子曰目連。今世人壽百歲或長或短。一會說經千二百五十比丘衆。皆得道證。舍利普布八方上下。正法存立五百歲。像法存立亦五百歲。

慈氏如來所生土地。城名妙意。王者所處。其佛威光照四十里。梵志種。父名梵平。母字梵經。子曰德力。侍者曰海氏。智慧上首弟子號慧光。神足曰堅精進。佛在世時人壽八萬四千歲。一會說經九十六億。二會九十四億。三會九十二億。皆得阿羅漢。舍利并合共興一大寺。正法存立八萬歲。

●習二諸 ●音二意 ●郭仲二郭仲 ●髮二髮 ●髮二髮 ●髮二髮 ●由二至 ●油 ●信二順
信 ●不分 ●千佛二諸佛 ●長短二短長 ●悅二解 ●施二等 ●蒙十(度) ●日二名 ●
●(名)十維 ●抄二抄 ●住世二得住 ●上被二上被 ●占波 ●集二供 ●兵 ●三二二 ●丘十
(衆) ●佛光二其佛光明 ●經二經 ●明二門 ●(正)十四 ●(周)十七 ●雲二云 ●(至)十
五 ●平二平 ●(一)十大 ●

師子如來所生土地。城名曰華土。其佛光明照四十里。君子種父名勇師子。母字江音。子字大力。侍者曰善樂。上首神足弟子曰雨氏。智慧弟子曰慧積。佛在世時人壽七萬歲。一會說法百億比丘。二會九十億。三會八十億聲聞集矣。皆得道證。正法存立億歲。舍利普流八方上下。

光。炎如來所生土地。城名星宿主。其佛光明照二千里。君子種父名善意。母字妙華。子字以時。侍者曰長喜。上首神足弟子名雷吼。智慧弟子曰尊教。其佛在世時人壽九萬歲。一會百千億。二會九十九億。三會九十八億。皆得道證。正法存立八萬五千歲。舍利普流八方上下。

牟尼柔仁如來所生土地。城名曰上華王所治處。其佛光明照四十里。父名大山。母字須滿光。子曰上寶。侍者曰尊上。上首神足弟子曰超施。智慧弟子曰快意。佛在世時人壽六萬歲。一會八十億。二會七十億。三會五十億。皆得羅漢。正法存立一千歲。舍利普流八方上下。

華氏如來所生土地。城名曰蓮華王所治處。其佛光明照三百二十里。梵志種父名尊。名母曰妙華。子曰智根。侍者曰樂道。上首神足弟子名無害。智慧弟子名法力。一會說法弟子六百億。二會三十五億。三會三十四億。皆得道證。佛在世時。人壽五十萬歲。正法存立具足千歲。舍利普流遍布八方上下。

次復有佛。同號華氏如來。所生土地城名甚大廣。其佛光明照四十里。梵志種。父名華髮。母字法主。子字曰鮮潔。侍者曰心念。上首神足弟子曰忻樂。智慧弟子曰善忻喜。其佛在世時人壽九億歲。一會說法十四億弟子共集。二會十五億。三會十六億。皆得道證。正法存立十億歲。舍利普流八方上下。

善目如來所生土地。城名造賢王所治處。其佛光明照四百八十里。梵志種父名珍寶。母字言談。子名宿王。侍者曰世愛。上首神足弟子曰師子步。智慧弟子曰無量意。佛在世時人壽七萬歲。一會說法三十億弟子共集。二會說法二十八億。三會說法三十六億。皆得道證。正法存立一億歲。從是已來第一初興諸如來計斯十佛。隨其衆生所行純熟而開化之。其餘諸佛皆各如是十一也。廣布舍利八方上下。

其導師如來所生土地。城名最錦王所治處。其佛光明照三千三百六十里。梵志種。父字無難。母字慈傷。子曰愛光。侍者曰大汎流。上首智慧弟子名曰上首。神足弟子曰是。佛在世時人壽千億歲。一會弟子說法七十億集。二會六十億。三會五十億。皆得道證。正法存立九萬二千歲。舍利普流八方上下。

大如來所生土地。城名俗人王所治處。其佛光明照三千里。君子種。父名內進。母字捨嫉。子曰照明。侍者曰善思。上首智慧弟子名無難音。神足弟子曰歲無音。佛在世時

人壽四十億歲。一會說經百千億諸弟子集。從是已後不可復計。正法存立億歲。舍利普流八方上下。

大力如來所生土地。城名寶威。其佛光明照千二百里。梵志種。父名所選。母字甚威。子曰師子步。侍者曰愛子。上首神足弟子善住。智慧弟子曰尊施。佛在世時人壽四萬歲。一會說經弟子一亿人來集。二會二亿人來集。皆得道證。正法存立八萬四千歲。舍利并合集立一大寺。

宿王如來所生土地。城名紫金王所治處。梵志種。其佛光明照四千里。父名施光。母字善意。子曰供養。侍者名勤力。上首智慧弟子名熾盛音。神足弟子名建立。一會說經弟子百億人集。二會九十億。三會八十億。皆得道證。正法存立千歲。舍利普流八方上下。

修藥如來所生土地。城名談主王所治處。其佛光明照四十里。君子種。父名善寂。母字所樂。子曰須彌幢。侍者曰華氏。上首智慧弟子曰尊法。神足弟子曰福力。佛在世時人壽七萬七千歲。一會說法七十億弟子集。二會六十九億。三會六十八億。皆得道證。正法存立六萬歲。舍利普流八方上下。

名稱英如來所生土地。城名清威。君子種。其佛光明照百二十里。父名光焰。母字談言。子字上華。侍者曰眼受。上首智慧弟子字智力。神足弟子曰師子力。一會說經三十三億弟子集。二會三十二億。三會三十一億。

①(王所治處)十其佛②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

①(妙華子)一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

①(蓮布)一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

①(合二萬)一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

①(少)一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

①(說經...人集)八字二弟子一日說經億人集②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

弟子集。皆得道證。正法存立二億歲。舍利并合興一大寺。

大光如來所生土地。城名安樂。其佛光明照千六百里。君子種。父名金剛。母字伏施。子曰良田。侍者寂意。上首智慧弟子名。道衆。神足弟子曰堅。刀。佛在世時人壽百千歲。一會說經八十億三千萬弟子集。二會復倍。三會六姪。皆得道證。正法存立三萬歲。舍利普流八方上下。

照明如來所生土地。城名安隱。其佛光明照三百六十里。君子種。父名名稱。母字善供。子曰奉行。侍者曰上善。郡。上首智慧弟子曰善賢。神足弟子曰流江。佛在世時人壽五百歲。一會說經六十二姪弟子集。二會六十一姪。三會六十姪弟子。皆得道證。正法存立四萬八千歲。舍利普流八方上下。日藏如來所生土地。城名華主王所治處。其佛光明照八萬里。梵志種。父名富有。母字妙華。子曰焰光。侍者曰慧上。上首智慧弟子名智兵。神足弟子曰剛兵。佛在世時其人壽七十億歲。一會說經百千比丘集。二會百億。三會如塵。皆得道證。正法存立三十億歲。舍利并合興一大寺。

月氏如來所生土地。城名上寶王所治處。其佛光明照三百二十里。君子種。父名清部。母字藥子。子曰滿宿。侍者曰供味。上首智慧弟子曰智最。神足弟子曰因法。佛在世時人壽六千歲。一會說經二千二百億弟子集。二會千四百億。三會千八百億。四會

一千四百億皆得道證。正法存立萬一千歲。舍利并合興一大寺。

光如來所生土地。城名音乘。其佛光明照二千六百四十里。君子種。父名福施。母字法主。子曰聞上。侍者曰善辯。上首智慧弟子曰雨音。神足弟子曰慧上。佛在世時人壽百千歲。一會說經七十萬弟子集。二會八十萬。三會九十萬。皆得道證。正法存立十萬歲。舍利普流八方上下。

善照如來所生土地。城名光焰王所治處。其佛光明照六百四十里。梵志種。父名日暉。母字月氏。子曰大神妙。侍者曰多堅。上首智慧弟子名慧施。神足弟子字所在吉。佛在世時人壽八萬五千歲。一會說經五百億弟子集。二會四百億。三會三百億。皆得道證。正法存立四萬五千歲。舍利普流八方上下。無憂如來所生土地。城名智慧。其佛光明照四百里。君子種。父名執華。母字法氏。子曰執光。侍者曰樂音。上首智慧弟子曰雨積。神足弟子曰勝施。佛在世時人壽百千歲。一會說經二姪弟子集。二會一姪。三會九十五億。皆得道證。正法存立十三萬歲。舍利并合興一大寺。

威神如來所生土地。城名閻浮上。其佛光明照三百二十里。梵志種。父名質天。母字愛施。子曰明焰。侍者曰見敬。上首智慧弟子曰取英。神足弟子曰度世。佛在世時人壽三萬三千歲。一會說經八十億弟子集。二會七十八億。三會七十六億。皆得道證。

正法存立七十七億歲。舍利并合興一大寺。焰光如來所生土地。城名鎧氏。其佛光明照千佛土。梵志種。父名敬法。母字蓮華氏。子曰月行。侍者曰通慕音。上首智慧弟子曰德首。神足弟子曰斯施。佛在世時人壽萬四千歲。一會說法十六億弟子集。二會十七億。三會十八億。皆得道證。正法存立二十一萬歲。舍利普流八方上下。

執華如來所生土地。城名道福王所治處。其佛光明照三千二百里。君子種。父名白蓮華。母字施德。子曰福首。侍者曰好顏。上首智慧弟子名無量土。神足弟子曰重王。佛在世時人壽七萬歲。一會說經九十億弟子集。二會九十九億。三會八十八億。皆得道證。正法存立億歲。舍利普流八方上下。

勳光如來所生土地。城名蓮華王所治處。其佛光明照二千四百里。君子種。父名光照。母字德至。子曰法辯。侍者曰福供。上首智慧弟子曰瑠璃藏。神足弟子曰極施。佛在世時人壽三百歲。一會說經十六億弟子集。二會十二億。三會十八億。皆得道證。正法存立億歲。舍利普流八方上下。

現義如來所生土地。城名導御郡王所治處。其佛光明照二千四百八十里。梵志種。父名柔郡。母字敬天。子曰德稱。侍者曰梵音。上首智慧弟子曰訓戒意。神足弟子曰勝施。佛在世時人壽百歲。一會說經六十二姪弟子集。二會七十姪。三會八十姪。皆得道證。正法存立億歲。舍利普流八方上下。

●立二二二立 ●者十(日) ●道二 ●刃二忍 ●(德)一 ●二群 ●法二不 ●萬二千 ●剛兵二剛
丘 ●字十(行) ●(子)一 ●(供)一 ●二二一 ●音二 ●主二王 ●(弟子)一 ●(三
會十八億) ●日暉二日 ●日二名 ●(四)一 ●取二 ●三二二 ●(行)一 ●(三
會十八億) ●二生 ●名十(日) ●(子)一 ●(功)十 ●瑠璃二流 ●(弟子)一 ●(世)一 ●
●卷第八終 ●卷第九首 ●(下佛與立品第二十一之餘)十現 ●(諸佛...之餘)十現 ●士二上 ●二道 ●日
二名 ●

錠耀如來所生土地。城名寶錦王所治處。其佛光明照二千里。君子種。父名寶施。母字焰味。子曰寶藏。侍者曰慧悅。上首智慧弟子曰無能當。神足弟子曰大力。佛在世時人壽五萬歲。一會說經七十萬弟子集。二會九十萬。三會百萬弟子。皆得道證。正法存立二十萬歲。舍利并合興一大寺。

興。盛如來所生土地。城名威光。其佛光明照四十里。梵志種。父名善興。母字快意。子曰勝友。侍者曰師子力。上首智慧弟子曰光。愛施。神足弟子曰山積。佛在世時人壽四萬歲。一會說法一億弟子集。二會二億。三會三億。皆得道證。正法存立九萬歲。舍利普流遍於十方。

賢。氏如來所生土地。城名專吉王所治處。其佛光明照三千八十里。梵志種。父名梅施。母字閼上。子曰雄施。侍者曰月愛。上首智慧弟子曰海氏。神足弟子曰龍力。佛在世時人壽七萬歲。一會說經二百三十萬弟子集。二會三百五十萬。三會三百八十萬弟子。皆得道證。正法存立十萬歲。舍利并合興一大寺。

善。樂如來所生土地。城名善富。其佛光明照四百里。梵志種。父名土尊。母字月辭。子曰法自由。侍者曰世愛。上首智慧弟子曰雷音。神足弟子曰施華。佛在世時人壽三萬六千歲。一會說經三十億弟子集。二會二萬八千。三會二萬七千弟子。皆得道證。正法存立百千歲。舍利普流遍於十方。

頂。鑿施如來所生土地。城名清天。其佛光明照四千里。梵志種。父名重王。母字披其私。子曰山施。侍者曰月天。上首智慧弟子曰樂慧。神足弟子曰魔所供。佛在世時人壽五千歲。一會說經六十二億弟子集。二會六十一億。三會六十億弟子。皆得道證。正法存立七萬七千歲。舍利并合興一大寺。

眉。間如來所生土地。城名悅天。其佛光明照四千里。梵志種。父名國重。母字習施。子曰正施。侍者曰月天。上首智慧弟子曰慧施。神足弟子曰供采。佛在世時人壽五萬歲。一會說經六十二億弟子集。二會六十一億。三會六十億。正法存立七萬歲。舍利并合興一大寺。

堅。固如來所生土地。城名福音。其佛光明照四千里。梵志種。父名樹王。母字施珊瑚。子曰施世。侍者曰音力。上首智慧弟子曰月英。神足弟子曰動光。佛在世時人壽萬二千歲。一會說經百千弟子集。二會九萬。三會八萬弟子。皆得道證。正法存立二萬八千歲。舍利普流遍於十方。

首。威如來所生土地。城名寶氏。其佛光明照四百里。君子種。父名柔華。母字法氏。子曰愛英。侍者曰堅進。上首智慧弟子曰施斷。神足弟子曰日人力。佛在世時人壽百歲。一會說經百億弟子集。皆得道證。正法存立億歲。舍利普流遍於十方。

字。福氏。子曰月寂。侍者曰誠愛。上首智慧弟子曰寶上。神足弟子曰雷音。佛在世時人壽八億歲。一會說經三十姪弟子集。二會五十姪。三會八十姪弟子。皆得道證。正法存立八十億歲。舍利普流八方上下。

德。幢如來所生土地。城名善柔王所治處。其佛光明照二百里。梵志種。父名供友。母字居世。子曰金剛集。侍者曰寶愛。上首智慧弟子曰日藏。神足弟子曰承御。佛在世時人壽億歲。一會說經三十萬姪弟子集。二會五十萬姪。三會六十萬姪弟子。皆得道證。正法存立三億歲。舍利并合興立一大寺。

閑。靜如來所生土地。城名寶妙。其佛光明照三千四百里。君子種。父名曰越步。母字無所進。子曰月訓。侍者曰琉璃藏。上首智慧弟子曰力天。神足弟子曰喜愛。佛在世時人壽百千歲。如前諸如來所現造業。其餘諸佛亦復如是。所度等無有異。是故斯會正法存立五十萬歲。其佛土地皆寶合成。悉有衆珍。咸生寶樹。有衣服樹周流遍國。國土人民所生無有衆難三惡之趣。舍利普布周流十方。

堅。重如來所生土地。城名佳妙。其佛光明照二十里。梵志種。父名寶上。母字寶光。子曰持地。侍者曰寂意。上首智慧弟子曰音十里。神足弟子曰吉利。其佛在世時人壽三千歲。一會說經法百千弟子集。皆得道證。一會無二。正法存立七萬七千歲。舍利普流遍於十方。

①威二成②善興二善興③愛二愛④賢二賢⑤氏二氏⑥施二施⑦三二三⑧十萬二萬五千⑨山⑩佛光明照二千里⑪君子種⑫父名寶施⑬母字焰味⑭子曰寶藏⑮侍者曰慧悅⑯上首智慧弟子⑰曰無能當⑱神足弟子曰大力⑲佛在世時人⑳壽五萬歲㉑一會說經七十萬弟子集㉒二會九十萬㉓三會百萬弟子㉔皆得道證㉕正法存立二十萬歲㉖舍利并合興一大寺

梵音如來所生土地。城名光威。其佛光明照三千三百二十里。梵志種。父名上最。母字至誠氏。子曰福威。侍者曰蓮目。上首智慧弟子曰雪色。神足弟子曰施炎。佛在世時人壽九萬歲。一會說經八十六億弟子集。一會九十億。三會百億。皆得道證。正法存立三千歲。舍利并合興一大寺。

次。寶如來所生土地。城名華茂。其佛光明照二百四十里。君子種。父名福愛。母字安養。子曰時節施。侍者曰造義。上首智慧弟子曰日月。上首神足弟子曰上金。其佛在世時人壽五十萬歲。一會說經七十億弟子集。二會七十八億。三會八十億。皆得道證。正法存立四萬歲。舍利并合興一大寺。

無本如來所生土地。城名俗所敬。其佛光明照四百里。梵志種。父名海氏。母字棄。垢。子曰四眼。侍者曰降根。上首智慧弟子曰善思義。神足弟子曰響。其佛在世時人壽八萬歲。一會說經七萬二千五百人皆得羅漢。二會七萬六千三百。三會七萬五千人。皆得道證。正法存立八萬歲。舍利普流遍周遍十方。

光興如來所生土地。城名金光。其佛光明照二千利土。君子種。父名光焰。母字寶施。子曰樂德。侍者曰月華。上首智慧弟子曰極音。神足弟子曰自在。佛在世時人壽五億歲。一會說經五十億百千弟子集。二會四十億百千。三會三十億百千。皆得道證。正法存立七億百千歲。舍利普流遍布十方。

大明山如來所生土地。城名寶淨。其佛光明照三千三百里。梵志種。父名月盛。母字曰日施。子曰善蓋。侍者曰寶。上首智慧弟子曰若千覺。神足弟子曰智愛。佛在世時人壽八千歲。一會說經七十億弟子集。二會八十億。三會九十億。皆得道證。正法存立九萬二千歲。舍利并合興一大寺。

金剛如來所生土地。城名善行。其佛光明照四百四十里。君子種。父名明珠光。母字青蓮目。子曰壽命。侍者曰海氏。上首智慧弟子曰堅施。神足弟子曰尊友。佛在世時人壽百千歲。一會說經四十億弟子集。二會三十億。三會三十二億。皆得道證。正法存立千歲。舍利普流遍布十方。

憶識如來所生土地。城名旃陀氏。其佛光明照三千三百六十里。梵志種。父名華氏。母字焰光。子曰寶捨。侍者曰意樂。上首智慧弟子曰無畏。神足弟子曰石王。佛在世時人壽億歲。一會說經七十億弟子集。二會六十六億。三會五十億。皆得道證。正法存立二億歲。舍利并合興一大寺。

無畏如來所生土地。城名甚和柔。其佛光明照三千三百里。君子種。父名施光。母字善目。子曰思夷華。侍者曰月氏。上首智慧弟子曰重王。神足弟子曰天氏。佛在世時人壽百千歲。一會說經八十億弟子集。二會七十八億。三會七十六億。皆得道證。正法存立億歲。舍利普流遍布十方。

百二十里。梵志種。父名棄。母字福施。供。子曰施供。侍者曰集施。上首智慧弟子曰無能當。神足弟子曰強步。佛在世時人壽萬八千歲。一會說經四十億弟子集。二會三十八億。三會十六億。皆得道證。正法存立七萬歲。舍利并合興一大寺。

蓮華目如來所生土地。城名華郡。其佛光明照千二百八十里。君子種。父名上華。母字妙顏。子曰大愛。侍者曰無憂華。上首智慧弟子曰智光。神足弟子曰重施。佛在世時人壽八千歲。一會說經七億弟子集。二會三十四億。三會四十億。皆得道證。正法存立五十六億歲。舍利普流遍布十方。

力將如來所生土地。城名上賢。其佛光明照二百一十里。君子種。父名力天。母字施安。子曰滿明。侍者曰護法。上首智慧弟子曰勝王。神足弟子曰善安。佛在世時人壽萬六千歲。一會說經六十萬弟子集。二會五十萬八千。三會七十五萬二千。皆得道證。正法存立千歲。舍利并合興一大寺。

華光如來所生土地。城名善月華。其佛光明照三千一百二十里。梵志種。父名愛見。母字星宿。子曰堅證。侍者曰覺氏。上首智慧弟子曰義氏。神足弟子曰詳。佛在世時人壽二萬二千歲。一會說經三十億弟子集。二會三十二億。三會亦三十二億。皆得道證。正法存立五萬歲。舍利普流遍布十方。

①上首②一會③二十億④三會⑤四十億⑥皆得道證⑦正法存立⑧七萬歲⑨舍利并合興⑩一大寺
⑪寶如來⑫所生土地⑬城名華茂⑭其佛光明⑮照二百四十里⑯君子種⑰父名福愛⑱母字安養⑲子曰時節施⑳侍者曰造義㉑上首智慧弟子曰日月㉒上首神足弟子曰上金㉓其佛在世時人壽五十萬歲㉔一會說經七十億弟子集㉕二會七十八億㉖三會八十億㉗皆得道證㉘正法存立四萬歲㉙舍利并合興一大寺
①憶識如來②所生土地③城名旃陀氏④其佛光明⑤照三千三百六十里⑥梵志種⑦父名華氏⑧母字焰光⑨子曰寶捨⑩侍者曰意樂⑪上首智慧弟子曰無畏⑫神足弟子曰石王⑬佛在世時人壽億歲⑭一會說經七十億弟子集⑮二會六十六億⑯三會五十億⑰皆得道證⑱正法存立二億歲⑲舍利并合興一大寺
①無畏如來②所生土地③城名甚和柔④其佛光明⑤照三千三百里⑥君子種⑦父名施光⑧母字善目⑨子曰思夷華⑩侍者曰月氏⑪上首智慧弟子曰重王⑫神足弟子曰天氏⑬佛在世時人壽百千歲⑭一會說經八十億弟子集⑮二會七十八億⑯三會七十六億⑰皆得道證⑱正法存立億歲⑲舍利普流遍布十方
①百二十里②梵志種③父名棄④母字福施⑤供⑥子曰施供⑦侍者曰集施⑧上首智慧弟子曰無能當⑨神足弟子曰強步⑩佛在世時人壽萬八千歲⑪一會說經四十億弟子集⑫二會三十八億⑬三會十六億⑭皆得道證⑮正法存立七萬歲⑯舍利并合興一大寺
①蓮華目如來②所生土地③城名華郡④其佛光明⑤照千二百八十里⑥君子種⑦父名上華⑧母字妙顏⑨子曰大愛⑩侍者曰無憂華⑪上首智慧弟子曰智光⑫神足弟子曰重施⑬佛在世時人壽八千歲⑭一會說經七億弟子集⑮二會三十四億⑯三會四十億⑰皆得道證⑱正法存立五十六億歲⑲舍利普流遍布十方
①力將如來②所生土地③城名上賢④其佛光明⑤照二百一十里⑥君子種⑦父名力天⑧母字施安⑨子曰滿明⑩侍者曰護法⑪上首智慧弟子曰勝王⑫神足弟子曰善安⑬佛在世時人壽萬六千歲⑭一會說經六十萬弟子集⑮二會五十萬八千⑯三會七十五萬二千⑰皆得道證⑱正法存立千歲⑲舍利并合興一大寺
①華光如來②所生土地③城名善月華④其佛光明⑤照三千一百二十里⑥梵志種⑦父名愛見⑧母字星宿⑨子曰堅證⑩侍者曰覺氏⑪上首智慧弟子曰義氏⑫神足弟子曰詳⑬佛在世時人壽二萬二千歲⑭一會說經三十億弟子集⑮二會三十二億⑯三會亦三十二億⑰皆得道證⑱正法存立五萬歲⑲舍利普流遍布十方
①伏愛如來②所生土地③城名上財④其佛光明⑤照三百二十里⑥君子種⑦父名時氏⑧母字賢首

子曰訓寂。侍者曰整傷。上首智慧弟子曰善。宿。神足弟子曰思夷華。佛在世時人壽百千歲。一會說經九百億弟子集。二會八十億。三會七十億。皆得道證。正法存立五十萬歲。舍利普流八方上下。

大威如來所生土地。城名富祠。其佛光明照二百里。梵志種。父名寶藏。母字威氏。子曰照上。侍者曰善多。上首智慧弟子曰焰光。神足弟子曰紫藏。佛在世時人壽五千歲。一會說經七萬弟子集。二會七萬五千。三會八萬人。皆得道證。正法存立二萬一千歲。舍利并合興一大寺。

梵氏如來所生土地。城名上味。其佛光明照百二十里。梵志種。父名愛無憂。母字旃陀氏。子曰勝兵。侍者曰甚調。上首智慧弟子曰進士。神足弟子曰金剛結。佛在世時人壽萬二千歲。一會說經億弟子集。止有是一會皆得道證。正法存立萬四千歲。舍利并合興一大寺。

無量曜如來所生土地。城名神祇。其佛光明照三千八百里。君子種。父名尊音。母字月光。子曰欣善。侍者曰善兵。上首智慧弟子曰樂善。神足弟子曰焰光。佛在世時人壽八萬歲。一會說經二百億弟子集。二會四百億。三會六百億。皆得道證。正法存立亦八萬歲。舍利普流八方上下。龍施如來所生土地。城名寶錦。其佛光明照二十里。君子種。父名持勝。母字法氏。子曰福力。侍者曰寶城。上首智慧弟子曰閻

最。神足弟子曰雄天。佛在世時人壽七萬六千歲。一會說經八萬弟子集。二會七萬八千。三會七萬五千人。皆得道證。正法存立千歲。舍利并合興一大寺。

堅步如來所生土地。城名上賢。其佛光明照二百里。君子種。父名師子鬘髮。母字那羅施。子曰法音。侍者曰善應。上首智慧弟子曰寶施。神足弟子曰月施。佛在世時人壽億歲。一會說經百億弟子集。二會九百十億。三會九十八億。皆得道證。正法存立五萬歲。舍利普流遍布十方。

不虛見如來所生土地。城名逮受。其佛光明照七尺。君子種。父名清施。母字柔甘。其子曰焰味。侍者曰閻吼。上首智慧弟子曰安明友。神足弟子曰伊沙羅。佛在世時人壽百歲。一會說經九十六億弟子集。二會九十八億。三會百億。皆得道證。正法存立千歲。舍利普流遍布十方。

精進施如來所生土地。城名治波。其佛光明照四十里。梵志種。父名賢吼。母字首意。子曰無憂天。侍者曰大神便。上首智慧弟子曰樂尊。神足弟子曰月首。佛在世時人壽千歲。一會說經八十億弟子集。皆得道證。正法存立三千歲。舍利并合興一大寺。

寶力如來所生土地。城名得樂志。其佛光明照四百里。君子種。父名寶威。母字福意。子曰常施。侍者曰石樂。上首智慧弟子曰慧殊。神足弟子曰海意。其佛在世時人壽六千歲。一會說經八百萬億弟子集。皆得道證。

由得自在。正法存立二萬一千歲。舍利普流遍布十方。

欣樂如來所生土地。城名財富。其佛光明照百六十里。梵志種。父名梵天。母字俱首。子曰大威。侍者曰行步安。上首智慧弟子曰多。神足弟子曰樂目。佛在世時人壽八萬四千歲。一會說經七十三億弟子集。二會七十二億。三會七十一億。皆得道證。正法存立九千歲。舍利普流遍布十方。

不退沒如來所生土地。城名長威。其佛光明照三千八百里。君子種。父名醫王。母字宿首。子曰華天。侍者曰力勝。上首智慧弟子曰稱無量。神足弟子曰勇步。佛在世時人壽二萬一千歲。一會說經六十億弟子集。二會五十八億。三會五十六億。皆得道證。正法存立九千歲。舍利并合興一大寺。

師子幢如來所生土地。城名烏扇迦。其佛光明照三百六十里。君子種。父名法幢。母字福友。子曰貴施。侍者曰大神。上首智慧弟子曰愛施。神足弟子曰勤誨。佛在世時人壽二萬八千歲。一會說經二十二億弟子集。二會二十一億。三會二十億。皆得道證。正法存立八千歲。舍利普流遍布十方。

勝如來所生土地。城名寶焰。其佛光明照四百里。君子種。父名日藏。母字華目。子曰樂成。侍者曰法氏。上首智慧弟子曰修成。神足弟子曰善法。佛在世時人壽八萬歲。一會說經三十六億弟子集。二會三十七億。三會三十八億。皆得道證。正法存立六百萬

①宿十(神足弟子曰善宿) ②勝二(勝) ③土二土(土) ④十(神足弟子曰進士) ⑤止二正(止) ⑥祇二子(祇) ⑦三二二(三) ⑧善二立(善) ⑨善二善(善) ⑩治二治(治) ⑪雙二雙(雙) ⑫十十(九) ⑬具二目(具) ⑭見二見(見) ⑮圖二圖(圖) ⑯閻二閻(閻) ⑰十一終(十一) ⑱卷第十二首 ⑲治二治(治) ⑳(祇)一(祇) ㉑三二二(三) ㉒力二(無) ㉓[上首]一 ㉔迦二加 ㉕治二治(治) ㉖涼二涼(涼) ㉗一(一) ㉘知二智(知) ㉙成二成(成)

歲。舍利并合與一大寺

法氏如來所生土地。城名愛天。梵志種。其
佛光明照二百八十里。父名莫勝。母字聞
氏。子曰勝天根。侍者曰日施。上首智慧弟
子曰大樂。神足弟子曰施樂。佛在世時。
人壽億歲。一會說經八億弟子集。二會七億。
三會六億。皆得道證。正法存立一億歲。舍
利普流遍布十方

喜王如來所生土地。城名所在吉。其佛光
明照三千二百里。君子種。父名最上。母字
首歸悅。子曰念。閼吼。侍者曰和安。上首
智慧弟子曰寶上。神足弟子曰執。人天。佛
在世時人壽五千歲。一會說經四十億弟子
集。二會三千八百億。三會三十七億。皆得道
證。正法存立百千歲。舍利并合與一大寺

妙御如來所生土地。城名寶藏。其佛光明照
四十里。君子種。父名曰施。母字寶氏。子曰
德光。侍者曰海身。上首智慧弟子曰行妙施。
神足弟子曰上施。一會說經九十億弟子集。
二會九十八億。三會百億。皆得道證。佛在
世時人壽億歲。正法存立三億歲。舍利普
流遍布十方

敬英如來所生土地。城名世樂。其佛光明照
二十里。梵志種。父名豐世。母字欣樂。子曰
外氏。侍者曰意。上首智慧弟子曰安上。
神足弟子曰退施。佛在世時人壽百千歲。
一會說經五十億弟子集。二會四十八億。三
會四十六億。皆得道證。正法存立一億歲。
舍利并合與一大寺

妙天如來所生土地。城名善意。其佛光明照
千二百里。梵志種。父名真末。母字法意。
子曰月上。侍者曰威英。上首智慧弟子曰愛
智。神足弟子曰無憂。一會說經七十億百
千弟子集。二會六十億百千。三會五十億百
千。皆得道證。正法存立二萬歲。佛在世時
人壽四萬歲。舍利普流遍布十方

多勤如來所生土地。城名香氏。其佛光明照
三百六十里。君子種。父名受施。母字威首。
子曰威神。侍者曰青蓮。上首智慧弟子曰無
垢施。神足弟子曰施與忻樂。一會說經十四
億弟子集。二會十六億。三會十八億。皆得
道證。佛在世時人壽二萬五千歲。正法存
立五萬歲。舍利并合與一大寺

衆香手如來所生土地。城名福香。其佛光明
照千二百八十里。君子種。父名首樂。母字
妙華。子曰寶上光。侍者曰誠英。上首智慧
弟子曰愛月。神足弟子曰勝力。一會說經
六十六億弟子集。二會六十四億。三會六十
二億。皆得道證。佛在世時人壽七萬歲。正
法存立亦七萬歲。舍利普流遍布十方

順觀如來所生土地。城名度閼。其佛光明
照四十里。梵志種。父名施顏。母字寶趣。子
曰所生。侍者曰意悅。上首智慧弟子曰施明。
神足弟子曰意錦。一會說經七十億弟子集。
二會六十八億。三會六十六億。皆得道證。
佛在世時人壽九十億歲。正法存立九十億
歲。舍利普流遍布十方

千七百六十里。梵志種。父名明施。母字威
首。子曰其法。侍者曰其諦。上首智慧弟子
曰月藏。神足弟子曰力步。一會說經七十
億弟子集。二會七十五億。三會八十億。皆
得道證。佛在世時人壽九萬歲。正法存立百
千歲。舍利并合與一大寺

善思如來所生土地。城名無量寶。其佛光
明照二十里。梵志種。父名念堅。母字福祇。
子曰華施。侍者曰力施。上首智慧弟子曰無
喻。神足弟子曰捨。一會說經百千萬弟
子集。二會八十萬。三會七十萬。皆得道證。
佛在世時人壽千歲。正法存立八萬四千歲。
舍利普流遍布十方

快意如來所生土地。城名快見。其佛光明照
五百六十里。君子種。父名宿天。母字威氏。
子曰華氏。侍者曰俱退。上首智慧弟子曰
普施。神足弟子曰超步。一會說經二十八億
弟子集。二會二十五億。三會亦二十五億。
皆得道證。佛在世時人壽三萬歲。正法存立
六萬歲。舍利普流遍布十方

離垢如來所生土地。城名威威。其佛光明
照四十里。梵志種。父名首藏。母字華辭。子
曰智威。侍者曰無限。上首智慧弟子曰有志。
神足弟子曰耶氏。一會說經八十萬弟子集。
二會九十萬。三會百萬。皆得道證。佛在世時
人壽六萬五千歲。正法存立二萬歲。舍利普
流遍布十方

○字二名○ ○樂二樂○ ○在二時○ ○時一○ ○名二號○ ○圖二圖○ ○問○ ○侍一○ ○日十(符)○ ○人二仁○
○三一○ ○證二證○ ○佛十(時)○ ○未二味○ ○字二名○ ○首二音○ ○萬十(歲)○ ○月二日○
(子日愛)十月○ ○七二十○ ○圖二門○ ○六○ ○弟子○ ○族二妙○ ○是二道○ ○城二地○

師子步如來所生土地。城名清白氏。其佛光明照千三百二十里。君子種父名若干。庶母字妙藥。子曰不陀留。侍者曰意行。上首智

善住如來所生土地。城名闍威。其佛光明照
四百里。梵志種父名護無害母字樂音。子曰
具毘。侍者曰覺嬖。上首智慧弟子曰上與。
神足弟子曰執鎧。一會說經四萬六千弟子

聖慧如來所生土地。城名善清白。其佛光明照五百六十里。梵志種父名伊師檀母字離鹿。子曰勇猛。侍者曰名阿難。上首智慧弟子曰意行。神足弟子曰須達。一會說經三十二億弟子集。二會二十一億。三會二十億。

①地一銀① ②蘇一我元 ③四十(名)① ④齊一齊① ⑤齊一結① ⑥堅銀一堅銀① ⑦思一出① ⑧千三二千①
 ⑨塵二鹿① ⑩(照)一① ⑪楓二真① ⑫相二根① ⑬(六)一① ⑭慧一我① ⑮輝二攝① ⑯戒二戒① ⑰鹿二
 鹿① ⑱智慧二神足① ⑲神足二智慧① ⑳心當二普心① ㉑(百)一① ㉒劍二唐① ㉓梅① ㉔(名)一①

皆得道證。佛在世時人壽二萬八千歲。正法存立六萬歲。舍利并合興一大寺。

光明如來所生土地。城名琉璃光。其佛光明照三千三百二十里。君子種父名愛敬母字意樂。子曰愛光。侍者曰國觀。上首智慧弟子曰樂愛。神足弟子曰調友。一會說經八十二億弟子集。二會八十七億。三會八十六億。皆得道證。佛在世時人壽萬歲。正法存立三千歲。舍利普流遍布十方。

堅誓如來所生土地。城名日遊。其佛光明照四十里。梵志種父名天愛母字善意音。子曰尊寶。侍者曰柔音。上首智慧弟子曰言施。神足弟子曰柔軟。一會說經百億弟子集。二會九十七億。三會九十五億。皆得道證。佛在世時人壽一億歲。正法存立四十億歲。舍利并合興一大寺。

吉祥如來所生土地。城名母愛。其佛光明照二百八十里。梵志種父名錦王母字華元。子曰無量手。侍者曰養友。上首智慧弟子曰法事。神足弟子曰勝友。一會說經五十億弟子集。二會八十二億。三會八十六億。皆得道證。佛在世時人壽五萬歲。正法存立億歲。舍利普流遍布十方。

誠英如來所生土地。城名愛響。其佛光明照四十里。梵志種父名福外母字賢氏。子曰愛名稱。侍者曰尊友。上首智慧弟子曰月寶。神足弟子曰樹目。一會說經八十億弟子集。二會七十億。三會六十億。皆得道證。佛在世時人壽一億歲。正法存立八億歲。舍利并合興一大寺。

利并合興一大寺

青蓮如來所生土地。城名甚華威。其佛光明照四百八十里。君子種父名總持母字忻施。子曰功福。侍者曰難勝。上首智慧弟子曰樂法。神足弟子曰樂氏。一會說經十萬弟子集。二會九萬九千。三會九萬八千。皆得道證。佛在世時人壽五百歲。正法存立萬五千歲。舍利并合興一大寺。

鉤銀如來所生土地。城名集寶。其佛光明照三百里。君子種父名愛目母字施善志。子曰仁賢。侍者曰明珠。結。上首智慧弟子曰學友。神足弟子曰若干月。一會說經六十億弟子集。二會五十億。三會九十億。皆得道證。佛在世時人壽一萬二千歲。正法存立三萬歲。舍利普流遍布十方。

安氏如來所生土地。城名意樂。其佛光明照百二十里。梵志種父名無量寶母字豐盛氏。子曰地施尊。侍者曰堅強。上首智慧弟子曰月曜。神足弟子曰師子。一會說經九十六億弟子集。二會九十四億。三會九十二億。皆得道證。佛在世時人壽八萬四千歲。正法存立亦八萬四千歲。舍利普流遍布十方。

豐慧業如來所生土地。城名福富。其佛光明照四百里。君子種父名無憂母字愛海。子曰和善覺。侍者曰善施。上首智慧弟子曰現在聖。神足弟子曰福愛。一會聖聚不可計億。二會八百億。三會七百億。皆得道證。其佛在世時人壽八萬萬歲。正法存立五億億。佛散舍利如布醫藥。爾時安住巍巍難逮。若有

聞名百一。斯等不久成佛正覺。況復供奉是千如來。諸弟子學不足言耳。諸菩薩等。速不退轉無所從生法忍一生補處。度脫十方不可稱計。

寶劫經卷第七

寶劫經卷第八

西晉月氏三藏竺法護譯

千佛發意品第二十一

喜王菩薩復白佛言。善哉世尊。唯垂慈哀。說此劫中千佛本末。昔始作行得為菩薩時。在何佛所初發道意。積功累德每生自剋供養諸佛。自致正覺度脫一切。佛告喜王菩薩。諦聽諦聽善思念之。當為汝說發意本末。喜王菩薩與諸大眾受教而聽。佛言。拘留孫佛本宿命時。見月意如來。心中忽然如冥觀明。知道無上三界最尊。則求寶蓋貢上其佛。初發道意精進不懈。自致正覺度脫一切。鉤那含佛本宿命時。見師子如來。貢上寶璣及須臾漫花。因初發道心積功累德。自致正覺度脫一切。其迦葉佛本宿命時。生梵志家作幼童子。見思夷最如來心中解脫。脫身所著妙好寶帶貢上其佛。初發道意行菩薩法不中懈廢。自致正覺度脫一切。佛言。今我成佛號釋迦文。本宿命時作良醫師。主治人病得醫功夫寶物衣具。見往古佛。與吾同號亦字能仁如來。知之至尊因持衣物貢上

◎琉璃一流華◎ ◎二二三◎ ◎八支支◎ ◎一(族)一◎ ◎福外二福水◎ ◎寶二聖◎ ◎三二二◎ ◎字二日◎ ◎結二聚◎
◎四學二覺◎ ◎道一◎ ◎萬十(族)◎ ◎施一◎ ◎弟子來一◎ ◎來二俱◎ ◎慈業二聚◎ ◎[族]一◎
◎一◎ ◎二二◎ ◎供事二奉供◎ ◎不分卷◎ ◎七二九◎ ◎八二一◎ ◎初二◎ ◎如二而◎ ◎道十(然)◎ ◎解二解◎ ◎鉤那含一拘那◎ ◎環二環◎ ◎漫二漫◎ ◎初一◎ ◎心二道◎ ◎[族]一◎
◎脫二解◎ ◎法二道◎ ◎知一◎

心。其身爾時適行犁種。見佛歡喜捨犁牛去。稽首佛足。以解脫華供養上佛。願使衆生犁道德田。自致得佛。由是遵行四等四恩三脫六度。便成正覺度脫一切。大光如來本宿命時。從大鈺光佛初發道心。時在其國最爲貧厄。入行曠野見佛僧衆。以錢上佛供養至尊。在曠野中燒香然燈。願三界衆生心空意淨。由如曠野。三世普明無三毒冥。故自致得佛度脫一切。解陰如來本宿命時。從梵音佛初發道心。時作皮師。貢上其佛妙好履屣。願使一切近致車乘。然後皆成五通之馳。由是功德自致成佛度脫一切。照明如來本宿命時。從離慢意佛初發道心。時作轉輪聖王。以八萬四千行樹。貢上施佛。使造精舍。經行其中精進不懈。自致成佛度脫一切。日藏如來本宿命時。從無量成佛所初發道心。時爲大性梵志作子。以拘翼華貢上其佛。緣是之故自致正覺度脫一切。

月氏如來本宿命時。從名稱葉佛所初發道心。時爲金師家作子。以好寶杖貢上其佛。由是之故自致正覺度脫一切。光曜如來本宿命時。從無量明佛初發道心。時生其國最爲貧匱。負草行欲於市賣。見佛欣然無以貢上。以草奉佛。願使功德歸流十方。自致成佛度脫一切。善照如來本宿命時。從悅意成佛所初發道心。時作園監見佛欣然。以思夷華貢上至尊。行菩薩法心自念言。使諸衆生心軟如華。因從精進自致成佛度脫一切。無憂如來本宿命時。從離意稱佛所

五九

初發道心。時生尊者家爲長者子。取最上華以散佛上。慕求大道無上正真。緣是之故。自致正覺度脫。一切威神如來本宿命時。從德鑑佛。所初發道心。時作長者子。以明月珠及紅蓮華。貢上其佛。精進不懈。自致正覺。度脫三界五趣之患。焰光如來本宿命時。從善見佛。所初發道心。時作賈客。數入大海。以赤栴檀好床臥具。貢上其佛。因行菩薩道。自致成佛。度脫三世生死之厄。執華如來本宿命時。從悅意威佛。所初發道心。生彼世時。爲長者子。以身好衣。用乳澆之。燒好名香。貢上其佛。欲令功德歸流十方一切蒙濟。緣是之故。自致正覺度脫。一切勳光佛如來本宿命時。從不藏威佛。所初發道心。時作凡人。見佛悅豫。誓音歸命。則以明鏡衆珍瓊寶。貢上其佛。行菩薩法。緣是之故。自致正覺度脫。一切現義如來本宿命時。從無量音佛。所初發道心。往昔世時。作轉輪聖王。見佛至尊。無上大道。以若干。按珞重閣。精舍貢上其佛。願使衆生。德猶虛空。緣致正覺度脫。一切。從曜如來本宿命時。從明樂佛。所初發道心。在彼世時。香家作子。採衆華香。以上聖尊。伏心制意。與其家室六十億眷。屬俱供養其佛。諸受道法。行菩薩法。自致正覺度脫。一切光威如來本宿命時。從普稱佛。所初發道心。時作仙人。居在山中。以好白毳布。經行處。貢上其佛。知之甚尊。行菩薩法。自致正覺度脫。一切。醫氏如來本宿命時。從離種種佛初發道心。時爲醫家作子。以持丸藥衆

香華物。貢上其佛。願一切衆生。除三毒病。緣是與意。行菩薩法。自致正覺度脫。一切善樂如來本宿命時。從其柔順佛。初發道心。時爲油家子。以油。然燈。貢上其佛。願令十方各蒙道明。緣是之故。自致正覺救濟。一切。與盛如來本宿命時。從廣普稱佛。所初發道心。貢上其佛。細好白。毳。布。經行處。勸助所施。因是與意。奉菩薩行。慈念群生。自致正覺度脫。一切。醫所如來本宿命時。從離垢佛。初發道心。生在醫家學醫弟子。見佛欣喜。貢上其佛。若干丸藥。緣行開士。自致正覺度脫。一切。頂。影。施。如來本宿命時。從普現佛。初發道心。時作按飾。瓔珞家子。貢上其佛。御乘將護及寶。瓔珞。供養奉事。行菩薩法。精進不懈。自致正覺度脫。一切。堅固如來本宿命時。從莫能勝佛。初發道心。時作轉輪聖王。見佛世尊。八萬四千七寶床。席坐具。機筵。貢上其佛。因與道意。行菩薩法。自致正覺度脫。一切。首威如來本宿命時。從威王光佛。所初發道心。曾爲賈客。入大海中。以明月珠。貢上其佛。斯珠光明。照四十里。緣是精進。自致正覺無上大道度脫。一切。難勝如來本宿命時。從堅步越佛。初發道心。時主戰。財見佛欣然。以楊柳枝。貢上其佛。洗口及齒。緣是淨行。自致正覺度脫。一切。德幢如來本宿命時。從柔稱佛。所初發道心。貢上其佛。水器大釜。以用洗浴。身垢消除。令體。汗。清淨。器。建立光明。普行施德。自致正覺度脫。一切。閑

靜如來本宿命時。從無上佛。所初發道心。其人時作寶。瓔珞師家子。莊嚴。瓔珞。貢上其佛。以紫金色。履屣。床。香。布。施奉。上。願一切衆生。皆得定意。緣是之故。自致正覺度脫。一切。堅重如來本宿命時。從大清悅佛。發道心。供養其佛。清白。細。麤。溫其浴室。洗浴。聖衆及奉難香。緣與道意。行菩薩道。自致正覺救濟。十方。梵音如來本宿命時。從柔音佛。所初發道心。時爲國王。豎放牧羊。時梵音佛。始成正覺。在野澤中。見其如來。心懷悅豫。分所服。斂。半奉如來。緣行菩薩。無上大道。精進不懈。自致正覺度脫。一切。堅強如來本宿命時。從無動步佛。所。以手。撮。最難寶。珍。瓊。供散其佛。作大導師。家子。因施發意。緣斯功德。自致正覺度脫。一切。極上。欣如來本宿命時。從無量清淨佛。所初發道心。時爲王太子。王名。娛樂。在沙竭國。佛成正覺。振其光明。普照十方。緣行菩薩。自致正覺度脫。一切。與光如來本宿命時。從威首光佛。初發道心。時作轉輪聖王。以好衣服。瓔珞。珍。異。寶。貢上其佛。福施一切。緣是精進。自致正覺無上大道度脫。一切。大明山如來本宿命時。從往道佛。所初發道心。以無憂華。貢上其佛。積功累德。每生自剋。以大慈悲。慈念一切。自致正覺度脫。一切。金剛如來本宿命時。從堅固佛。所。生初利天。作天帝釋。以天意。華。纏。陀。勒。華。雨。下紛紛。貢散其佛。緣是行道。自致正覺度脫。一切。憶識如來本宿命時。從愛解脫佛。所初

最二耳 一切二十方 世一界 不 若干二千 按珞二枚 交露 瓔珞 二由 屬十 (衆) 仙二山 二二 二二 子十 (見佛欣喜) 其二 然燈 一 切二三界 二二 佛十 (所) 度二 卷第十二 卷第十三 財二材 消二清 (汗) 二二 佛十 (初) 十 (初) 心 一 樂二 道二法 方十 (取要言之不能一 講說千佛本末) 十四字 堅強 二 珍 二 欣十 (妙) 王 一 瑪珍 二 住二 以 十 初發道心 生二在 德二 宿命 一

一切。妙御如來本宿命時。從神足威佛所初發道心。時爲_四幼童。以三品果貢上其佛。緣斯積德自致正覺度脫一切。愛英如來本宿命時。從功勳王佛所初發道心。時爲國王明智太子。以華寶佛。緣斯積德自致正覺度脫一切。妙天如來本宿命時。從歡度無極佛所初發道心。時作賈客。貢上甘美蜜鉢。緣斯積德自致正覺度脫一切。多勳如來本宿命時。從大力佛所初發道心。時爲_四國貧人。貢上其佛一丈六尺經行之處。緣斯積德自致正覺度脫一切。

衆香手如來本宿命時。從曜妙淨佛所初發道心。時爲賣香家子。因香水灑其世尊。經行之處。緣斯積德自致正覺度脫一切。順觀如來本宿命時。從兄無罣礙佛所初發道心。時在山居。以好綸_四毼作_四披飾蓋。貢上其佛。緣斯積德自致正覺度脫一切。兩音如來本宿命時。從師子步_四佛初發道心。時作陶師。而以澡罐貢上其佛。緣斯積德自致正覺度脫一切。善思如來本宿命時。從普觀佛所初發道心。作採華家子。以一蓮華貢上其佛。緣斯積德自致正覺度脫一切。快意如來本宿命時。從施超度佛所初發道心。時作尊者子。須_四曼華鬘貢上其佛。緣斯積德自致正覺度脫一切。離垢如來本宿命時。從善見佛所初發道心。時夜臥精舍。貢上其佛拭手巾。緣斯積德自致正覺度脫一切。名聞如來本宿命時。衆家作子。從善哉像佛所初發道心。盛訶醴勒取滿手華供散佛上。緣斯積

①用二以用②③，以妙④⑤ ⑥二⑦⑧⑨ ⑩(其)十佛⑪⑫，佛二算⑬ ⑭好華二華好⑮⑯ ⑰(力)一⑱ ⑲其二斯⑳ ㉑愛伏一伏
 愛伏㉒ ㉓鐵一鐵④，鐵⑤ ㉔本十(白)⑥⑦ ㉕煩二班⑧ ㉖火二太⑨⑩ ㉗甘二訐⑪，半⑫ ㉘(益)一⑬ ㉙[時]一⑭⑮ ㉚磨
 華二華⑯⑰ ㉛(生)一⑭⑮ ㉜(以)一⑱ ㉝旅主二主旅⑯⑰ ㉞妙好耗二好妙耗⑱⑲ ㉟琦二奇⑳ ㊱呵二阿㊲⑳ ㊳知
 二智㊴ ㊵呵二阿㊶，阿㊷ ㊸勒二一⑳ ㊹幼二幻㊺ ㊻國貧人二困貧㊼ ㊽[從]一⑳ ㊾駝二駝㊿* ㊿按二紋㊿ ㊿佛十(所)

德自致正覺度脫一切。大稱如來本宿命時。從意稱佛所初發道心。時在其國最爲窮匱。以拘須摩好柔妙華貢上其佛。緣斯積德自致正覺度脫一切。明珠。譬如來本宿命時。從寶淨佛所初發道心。時作幼童。以滿手雜香。供散其佛。緣斯積德自致正覺度脫一切。堅強如來本宿命時。從熾盛光佛所初發道心。時作天上神妙天子。以天好扇貢上其佛。緣斯積德自致正覺度脫一切。師子步如來本宿命時。從度。超越佛所初發道心。曾爲蓋師。盛陽暑時貢上其佛蓋及屢屢。緣斯積德自致正覺度脫一切。神樹如來本宿命時。從寶淨佛所初發道心。時作牧羊人於野牧羊。在途路見佛欣然。卽取樹皮貢上其佛。緣斯積德自致正覺度脫一切。輒勝如來本宿命時。從決了覺佛所初發道心。曾作牧羊人。以取好鉢盛滿中乳貢上其佛。緣斯積德自致正覺度脫一切。智積如來本宿命時。從慧英佛所初發道心。時作凡夫。布設法座。日供養佛比丘衆。緣斯積德自致正覺度脫一切。善住如來本宿命時。從動覺佛所初發道心。曾爲治皮家作子。貢上其佛滿一抱毛。緣斯積德自致正覺度脫一切。盧空如來本宿命時。從行意佛所初發道心。時作客作人。以美水漿貢上其佛。斷所作務。已所食具上佛供養。緣斯積德自致正覺度脫一切。有承樂如來本宿命時。從善根佛所初發道心。貢上其佛施服上尊。下黑良衣。不用細氈。緣斯積德自致正覺度脫一切。

喝累品第二十四

第二六 千佛因緣經

我往過去無數時 喜藉句說空玄想

寶劫經。永康

No. 426

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

六五

①議一諱②③順一迨④⑤玄一歷⑥⑦古惜一古施⑧⑨原一矢⑩⑪獻一貢⑫⑬之之⑭⑮猶一出⑯⑰趙一趙⑱
 ⑲谷一豁⑳㉑誦一誦㉒㉓與一樂㉔㉕緒一可㉖㉗復一復㉘㉙名一各㉚㉛復重一復動㉜㉝咸一汝㉞㉟玄一玄*
 ㊱親一都㊲㊳至成一成至㊴㊵發十(道)㊶㊷已一以㊸㊹無善權一無權㊺㊻㊼㊽㊾㊿善權㊿之十(法)
 ㊿奉區一奉奉㊿㊿(語)一㊿㊿區一陽㊿㊿八二十㊿㊿十三㊿㊿(佛說)一㊿㊿後乘是茲國三藏一姓乘三藏
 法師㊿㊿㊿㊿㊿

尊者大目犍連。尊者迦梅延。尊者阿那律。尊者阿難等。皆大阿羅漢。而衆所知識。如調象王。所作已辦。三明六通具八解脫。菩薩摩訶薩八萬四千人。梵德菩薩。淨行菩薩。無邊行菩薩。而爲上首。跋陀波羅。應與無邊俱爲上首也。他方月音菩薩。月藏菩薩。妙音菩薩。而爲上首。如是等諸大菩薩。皆久修梵行。安隱清淨。住首楞嚴三昧。皆悉具足八萬四千諸波羅蜜。於娑婆世界及十方國。示現作佛。轉妙法輪現般涅槃。於耆闍崛山昇仙講堂。皆師子吼。是諸菩薩摩訶薩等。各自自說過去因緣。如是音聲遍滿三千大千世界。天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。一切大衆皆悉集會。

爾時世尊從石室出問阿難言。今諸聲聞諸菩薩等皆何講論。阿難白佛言。世尊。諸菩薩衆。各自自說宿世因緣。爾時世尊安。庠徐步如大龍象。披僧伽梨入大衆中。告諸菩薩言。汝等今者各說何義。其大音聲遍滿世界。跋陀波羅菩薩。即從坐起。自爲世尊敷師子座。頭面禮足請佛就坐。白佛言。世尊。我於今日欲少諮問。唯願世尊。爲我解說。說是語時。八萬四千諸菩薩等。各脫璎珞散佛供養。所散璎珞住佛頂上。如須彌山巖顯可觀。有千化佛坐山窟中。時諸菩薩頂禮佛足。異口同音白佛言。世尊。世尊與賢劫千佛。過去世時。種何功德。修何道行。常生一處同共一家。於一劫中。次第當得阿

耨多羅三藐三菩提。化度濁惡諸衆生等。令其堅發三種清淨菩提之心。願爲我等及未來世諸衆生故。當廣分別賢劫千菩薩過去世時諸波羅蜜本事果報。

爾時世尊告諸菩薩言。諦聽諦聽善思念之。吾當爲汝分別廣說。跋陀波羅。汝今當知。乃往過去無量無數百千萬億阿僧祇劫。復過是數。爾時此娑婆世界名大莊嚴。劫名大寶。有佛世尊。名寶燈焰王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。出現於世。彼佛世尊出現世時。亦以三乘教化衆生。佛壽半劫。正法化世住於一劫。像法化世住於二劫。於像法中有一大王。名曰光德。十善化民國土安樂如轉輪王。爾時大王。教諸人民誦毘陀論。時學堂中有千童子。年各十五聰敏多知。聞諸比丘讚佛法僧。有一童子名蓮華德。白善稱比丘言。云何名佛。云何名法。云何名僧。比丘答偈言。

波羅蜜滿足 淨性覺智慧
勝心得成就 故號名爲佛
無染性清淨 永離於世間
不觀世五陰 常住名爲法
身心常無爲 永離四種食
爲世良福田 故稱比丘僧

時千童子聞三寶名。各持香華隨從比丘。行詣僧房入塔禮拜。見佛色像。彼像身量高六十二那由他由旬。八萬四千諸相好門皆悉具足。時千童子見佛像已白比丘言。如此

勝人大無上士。過去世時修何功德。乃得如是無上勝相。比丘答言。善男子。汝今諦聽。佛世尊者。過去修行八萬四千諸波羅蜜。亦復修習三十七品助菩提法。故得如此端嚴之身。如來身者。不但有此八萬四千諸相好門。亦有十力四無所畏十八不共大悲三念處三明六通八解脫等。時千童子聞於比丘讚歎佛已五體投地。即於像前發弘誓願。我等今者各各應發阿耨多羅三藐三菩提心。過算數劫必得成佛。如今世尊等無有異。第三童子名蓮華藏。復發誓願。我等今者因比丘故聞三寶名。復得見於如來色像。於未來世成佛無疑。未成佛間。恒與比丘共生一處。跋陀波羅。汝今當知。時千童子聞三寶名身心歡喜。隨壽長短。後皆命終。臨命終時以聞三寶善根因緣力故。除却五十一劫生死之業。命終之後得生梵世。諸天生法生梵宮已。即得三念。自憶往昔聞三寶名。以是因緣得生天上。時千梵王各乘宮殿。與諸梵俱持七寶華。至故塔前供養佛像。時千梵王異口同音。而說偈言。

慧日大名稱 久住善寂地
聞名除諸惡 自然生梵世
我今頭面禮 歸依大解脫

說此偈已各還梵世。跋陀波羅。汝今當知。時彼國王十善化人者。久已成佛。毘婆尸如來是。善稱比丘尸棄如來是。時千童子豈異人乎。今拘留秦佛乃至最後樓至如來是。跋陀波羅。汝今當知。我與賢劫千菩薩。從彼佛

所聞三寶名。始發阿耨多羅三藐三菩提心。其事如是。

佛告跋陀波羅。汝今當知。我念過去無量無數阿僧祇劫。此婆娑世界有一大國。名波羅捺。王名梵德。常以善法化諸人民。彼時人壽八萬四千劫。時王梵德自見衰相。以國付子出家學道。於仙人生地。憂曇鉢林中。展朝出家。端坐思惟經一食頃。逆順觀於十二因緣。往復觀察凡十八遍。應時即得辟支佛道。踊身虛空作十八變。優曇鉢林中有五百梵志。見辟支佛足下有十二因緣文字。無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六入。六入緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死憂悲苦惱。五百梵志見此文。有觀無明緣行無所依起。有三百人。應時即得辟支佛道。又二百人。觀無明緣行及受取有。應時即得辟支佛。又觀無明乃至老死憂悲苦惱。因無常行成辟支佛。優曇鉢林一日之中。有五百一辟支佛出現於世。是時大地六種震動。乃至梵世諸天宮殿。時千梵王各以衣鉢。盛曼陀羅華摩訶曼陀羅華。曼殊沙華摩訶曼殊沙華。至優曇鉢林中供養辟支佛。頭面禮足白言。大德。爲我說法。時辟支佛。踊身虛空作十八變。舒手現足。時千梵王見其足下十二因緣文字相現。見其掌中有十善文。於頂光中見五戒法八支齋文。時千梵王身心歡喜。受持讀誦發弘誓願。我等今者見諸快士。結加趺坐如入禪定。身分光明有此文字令我讀誦。時梵衆中有一

梵王。名曰慧見。告餘梵言。我於今者見辟支佛。受持五戒八支齋法。當行十善觀諸緣起。以此善根迴向甚深阿耨多羅三藐三菩提。願我等作佛時說法度人。過於辟支佛百千萬倍。我成佛時。聞我名者。見我形者。速得除滅無量障礙。如我今者見辟支佛。時千梵王。供養畢已各還所安。隨梵天壽後各命終。命終之後於婆娑世界千四天下。爲千轉輪王十善教化。本善願故不隨因緣。壽命八萬四千歲。臨欲終時雪山之中。有一婆羅門。聰明多智壽命半劫。於先經中。聞過去有佛號栴檀莊嚴如來十號具足。彼佛世尊說甚深檀波羅蜜。不見施者及以受者。心行平等而行布施。時大仙人聞此事已。從雪山出詣千聖王求索財寶。廣爲諸王讚說甚深檀波羅蜜。翹於右足而舉右手。住立王前而說偈言。

施爲妙善藥 服者常不死
不見身與心 觀財物空寂
受者如虛空 如是行布施
無財及受者 乃應菩薩行

時千聖王。各以國土付其太子。告下諸國。我等今者欲修一切施。諸有貧窮須財寶者。可詣我所當隨意施。爾時諸國一切人民。皆悉來集千聖王所。白言聖王。我等今者唯乏二事餘無所須。何等二事。一者天樂。二者天女。時千聖王。持摩尼珠置高幢上。發大誓願。我等福德受善果報真實不虛。令如意珠普雨天樂供給一切。應念即雨種種樂器。

時諸樂器住虛空中不鼓自鳴。復更生念。若我福善真實不虛。令如意珠普雨天女。應念即雨種種天女。容儀庠序如魔天后。一天女各有五百眷屬以爲侍者。時千聖王滿衆願已。即捨國土出家學道。時王千子及諸臣民。皆悉號咷隨從王後。奉送大王至於雪山。時千聖王告諸臣民。諸行無常我身無主。性相皆空有者歸滅。我於今者信解此義。是以棄國無所戀著。即隨婆羅門入於雪山。王子臣民辭退還國。時千聖王。於雪山中各立草庵。端坐思惟發弘誓願。當度一切求無上道。思大施義舉王宿世十善報故。雪山千神各獻仙果。日日供給更不求食。應時即得獲五神通飛騰虛空。壽命一劫。時雪山中有大夜叉。身長四千里。狗牙上出高八十里。面十二眼。眼出迷血光如融銅。左手持劍右手持叉。住聖王前高聲唱言。我今飢渴無所飯食。唯願聖王慈悲於施我少食。時千聖王告夜叉言。我等誓願一切施與。各各以水澡夜叉手。授以仙果而令食之。夜叉得果怒棄置地。告聖王言。我父夜叉噉人精氣。我母羅刹恒噉人心飲人熱血。我今飢急唯須人心血。何用果爲。時千聖王告夜叉言。一切難捨無過己身。我等今日不能捨心持用相與。是時夜叉即說偈言。

觀心無心相 四大色所成
一切悉能捨 乃應菩薩行
時雪山中有婆羅門。名牢度跋提。白夜叉言。唯願大師。爲我說法。我今不信心之與血。

即脫單衣數爲高座。即請夜叉令就此座。時大夜叉即說偈言

欲求無爲道 不惜身心分

割截受衆苦 能忍猶如地

亦不見受者 求法心不悔

一切無吝惜 猶如教頭然

普濟衆飢渴 乃應菩薩行

時牢度跋提聞此偈已身心歡喜。即持利劍刺胸出心。是時地神從地踊出。自牢度跋提。唯願大仙。憐憐我等及山樹神。莫爲一鬼捨於身命。時牢度跋提告諸神言

此身如幻炎 隨現即變滅

猶如呼聲響 呼已更不應

四大五陰力 其勢不久停

於千萬億歲 未曾爲法死

我今爲法故 以心血布施

慎勿固遮我 障我無上慧

以此布施報 誓願成佛道

若後成佛時 要先度汝等

說此偈已臥夜叉前。以劍刺頸施夜叉血。即復破胸出心與之。是時天地大動。日無精光。無雲而雷。有五夜叉從四方來。爭取分裂競共食之。食已大叫。躍立空中。告千聖王。誰能行施如牢度跋提。如此行施乃可成佛。時千聖王驚怖退沒不欲菩提生變悔心。各欲還國。時五夜叉又即說偈言

不殺是佛種 慈心爲良藥

大悲常安隱 終無老死異

一切受身者 畏殺毒害人

是故諸菩薩 教行不殺戒
汝今若畏死 當行不殺事

云何欲還國 捨靜求憒鬧

時千聖王聞此語已皆默然住。佛告跋陀波羅。汝今當知第一婆羅門。讚檀波羅蜜者。過去定光明王佛是。牢度跋提者。過去然燈佛是。時千聖王出家學道。見然燈佛修諸苦行。心生悔恨。於一劫中墮大地獄。雖墮地獄。善提願力莊嚴心故。火不能燒。從是已後。復得值遇燈明王菩薩爲其說法。從地獄出。廣爲讚歎過去千佛解脫稱莊嚴佛乃至最後妙自在王佛。時千聖王聞千佛名歡喜敬禮。以是因緣超越九億那由他恒河沙劫生死之罪。跋陀波羅。汝今當知。時千聖王豈異人乎。我等賢劫千佛是也。佛說是時。一切大眾聞佛所說皆大歡喜。八十人發無上道心。二百五十人。漏盡意解成阿羅漢。復次跋陀波羅。乃往過去無量無數阿僧祇劫。此閼浮提有大國王。名須闍提。國名勝幡。其王生時七寶承足。天降瑞應。三十有四。隨地即行七寶自至。四方諸山各有一億神仙。五通具足飛集殿前。復有百萬億恒河沙七寶大山。踊出殿前列住空中以應神仙。須闍提王。漸漸長大王四天下威德自在。十善化人。王德力故一切人民。皆受快樂如切利天。時諸仙人各持仙經授王令讀。王讀經已。聞過去有佛號寶華琉璃功德光照如來十號具足。王聞佛名身心歡喜。即脫寶冠向四方禮。發大誓願。我於今日捨四天下一切

所珍。出家學道。坐於光明菩提樹下。身心不動。若不得成阿耨多羅三藐三菩提。我終不起。是時六欲天王。名金剛摩尼珠。與諸魔衆八萬億千。一一鬼兵作百億變狀甚可怖畏。競集道樹。時須闍提王端坐樹下。入智印慈心王三昧。三昧力故。時魔兵衆同時碎壞。經七七日得成阿耨多羅三藐三菩提。時諸神仙俱來勸請轉妙法輪。仙人衆中有一大仙。名曰光果。說偈請曰

大德須闍提 金輪王四域

今捨此七寶 如鳥去一毛

坐於光明樹 降伏萬億魔

甘露法已聞 學道已成就

相好特無比 威光照十方

當號大善寂 願必度我等

我今頭面禮 勸請轉法輪

第二仙人名曰光藏。復說偈言

大聖慈衆生 誓願坐樹下

摧伏諸魔軍 結使海已竭

願爲衆生故 廣說甘露法

爾時世尊默然受於諸仙人請。於光明菩提樹下轉妙法輪。舉身放光照十方界皆如金色。廣說四諦及十二因緣。凡百億偈。初會聞法四山諸仙。皆得無生法忍。百千人發無上道心出家學道。無數四部得須陀洹道。有發菩提心數不可知。佛壽二十五萬劫。正法住世二百萬劫。像法住世四百萬劫。彼佛世尊法欲滅時。有諸比丘遊行教化。時有一國名曰電光。有一長者名牢度跋提。修行外道事梵

天法。電光大王遣千童子。供給彼人灑掃天廟。時千童子各持天華欲往天寺。於其中路見諸比丘持佛像行。童子問言。此是何神端正威光巍巍乃爾。諸比丘言。此大善寂像。童子問言。大善寂者。生何種姓有何等義。比丘答言。汝不知乎。過去久遠須闍提王。棄國出家成無上道。號大善寂。於淨光林入般涅槃。我等今者是其弟子。今我所持是善寂像。時千童子聞佛因緣。各持蓮華以供養像。頂禮像足。跋陀波羅。汝今當知。以是供養佛像因緣。時諸童子隨壽長短各自命終。命終之後。即得值遇六十億那由他諸佛。親觀供養。於無上道得不退轉。跋陀波羅。汝今當知。彼佛世中四山仙人數不可知者。今十方面各得成佛。時千童子華供養者。豈異人乎。我等賢劫千佛是也。跋陀波羅。汝今當知佛滅度後。若諸四衆若持一華供養佛像得二種福。何等爲二。一者常得化生。二者形色端正。復得二果。一者恒得值遇諸佛。二者多生天上。時諸比丘聞佛所說皆大歡喜。佛告跋陀波羅。汝今當知。我念過去無量無數千萬億劫。彼時有佛。號寶蓋照空如來。應供十號具足。彼佛出時。此三千大千世界如金剛佛剎等無有異。寶蓋照空如來。亦以三乘教化衆生。佛滅度後。於像法中有一長者。名曰月集。遊行聚落教化衆生。以偈讚歎寶蓋照空如來名號。

寶蓋照空正遍知 無上調御天人師
久離生死釋師子 無染清淨應真慧

能爲世間良福田 普濟一切如醫王
聞名必得大解脫 我今頂禮無上勝
時彼長者說此偈已。以種種華香。供養寶蓋照空佛像。華供養已。有千比丘來入講堂。見大長者華香供養。誦讚佛偈。第一比丘名曰日藏。問長者言。汝今日日香華供養讚歎佛名。欲求何等。長者白言。大德比丘。應一心聽。今我供養欲求無上平等大道。比丘問言。云何名爲無上大道。長者答言。

無著無所依 無累心寂滅
本性如虛空 足名無上道
大人心中行 慈悲爲最勝
三十七滅意 覺道力莊嚴
乘於六度船 永度生死流
彼處心無著 故名無上道
佛慧如須彌 亦若蓮華敷
久達解。性空 故名無上道
調御知心如 實際性亦然
三界一切有 皆入如寂中
不調無生相 同入法界性
如此無所有 故稱無上道
是時長者說此偈已。白比丘言。唯願大德行無上道。日藏比丘復說偈言。

如仁所說義 無行無所依
本性相空寂 我當行何法
我所問大道 欲知佛覺智
今說法界相 無知如虛空
於此無知中 無欲無所求
如是性相滅 我當何所行

是時長者。復說偈言

日光住空中 普照於一切
彼亦無心相 欲破諸闇暝
光明力照耀 超過諸黑闇
黑闇與光明 二俱無心意
本性無住闇 闇性不暫停
佛慧亦如是 無滅無所生
智力道莊嚴 從於五眼起
六通如蓮華 不染著世間
戒定慧莊嚴 超度世間相
是故應歸依 無上平等道
是時長者說此偈已。白比丘言。大德。汝今欲求無上道不。日藏比丘聞長者言。深解義趣。頂禮佛足。而說偈言。

頂禮佛足大解脫 久住涅槃滅諸有
無漏智力所莊嚴 如長者說寂滅慧
我今欲求無染累 超過世間諸空相
我今求於寂滅道 不縛不解不住色
亦復不入縛解中 無有生解脫相
此處名爲甘露道 如我所願得成果
修行六度無礙累 必定得住首楞嚴
具佛職位威儀行 滿足佛智如先佛
金剛不壞性空慧 是一切智大人事
摩尼寶珠如意王 我亦當得一合相
平等度意無上性

是時比丘說此偈已。告長者言。汝今當知。我已解汝所說偈義。我已堪任爲菩提器。我等千比丘。從今日乃至成佛。常修大慈普愛一切。於諸衆生不生毀訾。何況殺害。我從

今日乃至菩提。常起大悲普攝一切。而於大悲不起悲相。不生戀著。我從今日乃至成佛。見他得樂心生欣悅。猶如比丘得三禪樂。不起樂觸及樂覺相。我從今日乃至成佛。不見衆生。及衆生相。亦不住喜不入捨中。我從今日乃至成佛。終不造作九十五種諸惡律儀。我從今日乃至成佛。終不爲己畜養八種不淨之物。若有畜積必爲饒益諸衆生故。我從今日乃至成佛。終不毀謗菩薩法藏。若有辯才智慧無極。說邪見論滿百千歲。我寧碎身猶如微塵。終不信受。我從今日乃至成佛。設有衆生。不造善業作五逆罪。必當教化令得饒益。我從今日乃至成佛。誓願當度五濁惡世沒苦衆生。我從今日乃至成佛。常當修行諸波羅蜜。盡其邊際到大智岸。我從今日乃至成佛。終不放捨一切衆生。必當安慰以義饒益。我從今日乃至成佛。願普莊嚴一切佛事修諸淨行。十種珍寶以爲脚足。無願解脫以爲眼目。遊於大空畢竟涅槃。時千比丘發此誓已。五體投地遍禮諸佛。而說偈言

佛智不可動 從於解脫生
本性相自空 遊戲金剛心
已摧煩惱魔 陰蓋永已除
清淨大慧者 我今頭面禮
說此偈已。遍禮十方一切諸佛。是時空中無雲而雷。諸天龍神普雨天華以爲供養。而說偈言

善哉勝大士 出家修梵行
淨命乞自活 常離四種食

染衣執應器 大數滿一千
今復發最上 微妙菩提心
福田中最勝 無過比丘僧
我今頭面禮 修行大乘者

時千比丘。聞偈歎德倍加精進。即得其深觀佛三昧。告長者言。善哉長者。我因汝故發菩提心。汝亦應於佛法海中出家學道。爾時長者受比丘教。於正法中出家學道。常修頭陀備諸苦行。經七七日得無生忍。跋陀波羅。汝今當知。時大長者。教化多人發菩提心者。久已成佛殊勝月王佛是也。若有善男子善女人。聞是佛名恒得值佛。於菩提心得不退轉。即得超越十二億劫極重惡業。時千比丘發誓願者。我等賢劫千佛是也。說是語時。百千梵王發菩提心思佛。千優婆塞等得無生法忍。爾多羅妙善賢比丘尼等五百比丘尼。不受諸漏心得解脫成阿羅漢說是語時。時會大眾聞佛所說皆大歡喜。

佛告跋陀波羅。汝今當知。我念過去無量無數阿僧祇劫。彼時有佛號淨音如來十號具足。彼佛出時。此三千大千世界七寶莊嚴。如寶莊嚴國等無有異。佛壽二十大劫。正法住世四十劫。像法倍壽八十劫。亦以三乘教化衆生。於像法中有一比丘名一切忍。持菩薩藏行菩薩法。遊巡村落常說此偈

佛住平等空 法性相亦然
僧依無爲會 三寶義無異
了本性相空 歸依處寂滅
常行真如道 乃應菩薩行

忍辱進大比丘常說此偈。時華光林中有千梵志。修四梵行慈悲喜捨。聞此比丘讚三寶義名。身心歡喜。即白比丘。於何經中有如此義。比丘白言。大調御師。於大方等真實經中。說佛法僧平等空慧住一相中。時千梵志。聞佛法僧平等空慧。即思甚深大空智義。八千歲中端坐正受。於空法中而不決了。復更思惟一切法空。於如實際亦不決了。然不生疑。亦不誹謗。作此思惟。時有一比丘名曰智藏。告諸梵志。汝等知不。過去有佛。名三昧尊豐如來十號具足。如是同字百千億佛。皆說甚深般若波羅蜜。其經中說。不住諸法法性皆空。如是。梵志於空法中心不明了。但當一心歸於空義。時千梵志。聞此語已心大歡喜。白比丘言。般若波羅蜜是大空智。我等今者無明所覆。於空義中無由解了。但於大德所說法中身心隨喜。佛告跋陀波羅。彼二比丘善說法者。第一比丘今已成佛於妙樂國。歡喜莊嚴殊王佛是。若有四衆聞彼佛名。五體投地歸依頂禮。即得超越五百萬億阿僧祇劫生死之罪。第二比丘久已成佛。號帝寶幢摩尼勝光如來十號具足。若有四衆聞彼佛名。五體投地歸依頂禮。即得超越七百萬億阿僧祇劫生死之罪。時千梵志。以聞甚深般若波羅蜜身心歡喜。不生驚疑怖畏誹謗。即得超越五十億劫生死之罪。捨身他世即得值遇十六億佛。於諸佛所得念佛三昧以莊嚴心。念佛三昧莊嚴心故。漸漸於空法中心得開解。跋陀波羅。時千梵志豈異人乎。我等

①不造善業作二造不善業造②願普二普願③梵志二凡夫④(越)⑤(十)⑥(二)⑦所二法⑧

賢劫千佛是。以得聞空法心無疑故。於娑婆世界次第得成阿耨多羅三藐三菩提。是故一切衆生。應於空義心無疑惑。佛說此。語時。時會大衆聞佛所說。有得初果。有發無上正真道意。數甚衆多不可具說。一切大衆聞佛所說。皆大歡喜頂禮佛足。

佛告跋陀波羅。我念過去無量無數阿僧祇劫。彼世有佛。名海慧如來十號具足。國名淨樂。七寶莊嚴地生寶華。如須彌山七寶合成。嚴顯可愛。彼佛世尊常入禪定。默然不言終不說法。但放白毫大人相光。施作佛事。或有衆生見白毫光。如十善印說十善義。或有衆生見白毫光。如五戒印說五戒義及五戒緣。或有衆生見白毫光。如八戒印說八戒義及八戒緣。或有衆生見白毫光。如波羅提木叉印說波羅提木叉義及波羅提木叉緣。或有衆生見白毫光。如六波羅蜜印說八萬四千諸度義。或有衆生見白毫光。如四諦印說四諦義及三十七助菩提分法。或有衆生見白毫光。如獨覺印說十二因緣義。或有衆生見白毫光。如智相印演說菩薩初地境界乃至十地。說首楞嚴光印三昧。說金剛定不壞境界。跋陀波羅。如是白毫大人相中。現無量無數恒河沙印。或有印中演法無畏。或有印中說九十五種外道邪術。或有印中說諸天衆上妙報應。或有印中說於劫成及與劫壞。或有印中說日月五星二十八宿災異變怪一切世事。或有印中說諸神仙及鬼神道。此白毫印。普照十方化度衆生。隨有

緣者顯現佛事。彼佛壽命十二大劫。正法住世亦十二劫。像法住世二十四劫。於像法中有千婆羅門。第一婆羅門名檀那世寄。其最後名分若世羅。千婆羅門聰明博智。各皆通達四毘陀論。海慧如來像法之中。有一比丘名曰淨龍豐莊嚴。與諸婆羅門共相難詰。婆羅門說毘陀論經神我之法。沙門復以十二部經甚深空義。演說無相破其貪著。千婆羅門聞無相義。白比丘言。汝於何處得此無我空寂之法。比丘答言。三世諸佛十號具足。所共宣說。海慧如來白毫印中。常說此偈。

本性義不生 無受無取者
四大性如幻 五陰如炎電
一切諸世間 猶如旋火輪
皆隨無明轉 業力莊嚴生
觀性相無常 無我無有生
智者應諦觀 本末因緣義
本性實際空 縛著橫見有
若能達解空 無願無作處
無相無所依 必得道如佛
降伏衆魔怨 度脫諸天人
亦入大解脫 知空是本報
是名佛所說 無我及空義

說此偈已。千婆羅門心大歡喜。禮比丘足各自還歸。端坐林野思無我空。經八千萬歲。於大空義心不決了。以思空義功德力故。即於空中得見百千佛。於諸佛所得念佛三昧。即於三昧中見海慧佛。白毫印中說甘露偈。若欲發道心 修持菩薩戒

欲求真實空 隨學菩薩道
常當行慈心 除去悲害想
悲愍於一切 觀彼身空寂
我身無性相 假於四大生
隨順諸佛法 不殺不起瞋
悉堪受諸法 其心猶如地
常行無所著 一心住一意
悉觀法平等 無彼亦無此
正心思此義 乃應菩薩行

時千婆羅門聞此偈已。身心歡喜倍加精進。即得諸佛現前三昧。於三昧中堅固正受。不退轉於阿耨多羅三藐三菩提心。跋陀波羅。爾時龍豐莊嚴比丘者。久已成佛。華光國土龍自在王佛是。千婆羅門豈異人乎。我等賢劫千佛是。跋陀波羅。我與賢劫千佛。於海慧如來遺法之中。聞大空偈端坐思惟心不決了。猶得超越無量億劫生死之罪。是故汝等應於空義思惟取證。是時衆會聞佛所說。有得初果。有發無上正真之道。有種辟支佛道。因緣者。時會大衆聞佛所說皆大歡喜。跋陀波羅。我念過去無量億世。彼時有佛號自在勝如來十號具足。彼佛世尊出現世時。此娑婆世界其地金色。金華金光充遍世界。自在勝如來壽五十劫。正法住世三十劫。像法住世百二十劫。於像法中有千居士。多饒財寶各儲一億。雖獲俗利不以喜悅。常修苦空無常之相。彼時世中有一優婆塞。聰明多智名摩訶那伽。至居士所高聲說偈。財爲無主物 王賊所侵劫

No. 427 (No. 428, 429)

佛說八吉祥神呪經

吳月氏優婆塞支謙譯

水火風吹盡 不安不久居
 此身屬無常 恒爲老病使
 忽忽營衆務 不覺死賊苦
 無常風力解 財如大毒蛇
 毒害猛於龍 亦爲世怨俱
 諸佛及賢聖 視財如疥疣
 捐之於大地 如人棄涕唾
 善士修布施 恒觀於無我
 財物及受者 三法俱空寂
 以此莊嚴心 乃應菩薩行

時千居士。聞優婆塞所說偈義。深心歡喜得未曾有。即共相隨到於僧房。到僧房已白諸比丘。此大衆中誰有智者。唯願爲我說甘露法。爾時衆中有一比丘。名曰淨音。爲諸居士廣讚菩薩檀波羅蜜。即說此偈

過去有佛 號自在勝 彼佛世尊
 常說此法 施爲妙聚 受報無窮
 諸天世人 因施得立 是故智者
 應行修施 施爲寶蓋 覆護窮者
 今世後世 生處安樂 若能廣意
 修空慧心 不住諸有 而行布施
 如此施者 必成佛道 古昔諸佛
 所說檀法 長者應念 宜時修行

時千居士。復聞比丘讚於布施。身心歡喜。即詣王所啓大王言。我等今日聞諸比丘讚說檀波羅蜜。唯願大王。爲我宣令一切國內貧苦衆生。普使聞知。佛說千佛因緣經

聞如是。一時佛在羅閱祇耆闍崛山中。與千二百五十比丘俱。菩薩千人皆彌勒等。佛告賢者舍利弗及諸比丘。皆一心聽。佛告賢者舍利弗。東方去是一恒沙。有佛名安隱囉累滿具足王如來至真無所著最正覺。今現在說法。其世界名曰滿所願聚。去是一恒沙。有佛名紺琉璃具足王如來無所著最正覺。今現在說法。其世界名曰慈哀光明。去是三恒沙。有佛名勸助衆善具足王如來無所著最正覺。今現在說法。其世界名曰歡喜快樂。去是四恒沙。有佛名曰無憂德具足王如來無所著最正覺。今現在說法。其世界名曰一切樂入。去是五恒沙。有佛名藥師具足王如來無所著最正覺。今現在說法。其世界名曰滿一切珍寶法。去是六恒沙。有佛名曰蓮華具足王如來無所著最正覺。今現在說法。其世界名曰滿香名聞。去是七恒沙。有佛名算擇合會具足王如來無所著最正覺。今現在說法。其世界名曰一切解說音聲遠聞。去是八恒沙。有佛名解散一切縛具足王如來無所著最正覺。今現在說法。其世界名曰一切解脫。佛告賢者舍利弗。此諸佛如來無所著過四道不受最正覺。其國土清淨無五濁。無愛欲

無意垢。若有善男子善女人。聞此八佛及國土名。受持奉行誦誦。廣爲他人解說其義者。終不墮。口之所言無有失誤。相好具足無所缺減。無央數年不爲乏少。是人終不墮太山地獄餓鬼畜生中也。是人終不望取羅漢辟支佛道而般泥洹。必當速得無上平等之道。常遇陀隣尼。常行菩薩道。得功德無量。第四天王常擁護之。不爲縣官所拘錄。不爲盜賊所中傷。不爲天龍鬼神所觸。又鬼神盡道鬼神若人若非人。皆不能害殺得其便也。除其宿命不請。若有疾病水火鳥鳴惡夢諸魔所燒。恐怖衣毛豎時。常當讀是八吉祥神呪經呪之。即得除愈。是時佛說偈言

若有持是經 八佛國土名
 不墮三惡處 疾得無上道
 自覺發道意 見佛即開解
 中外常歡喜 供養心恭敬
 億劫阿僧祇 行惡悉消除
 持是八吉祥 速得明解教
 供事是經者 千葉華中生
 珍寶爲其出 色像好無上
 人聞是尊經 尊敬信樂者
 奉持誦讀 清淨無放逸
 女人信是經 敬慎無諛諂
 棄女爲男子 聰明常黠慧
 奉持八佛名 出入賊不害
 刀兵水火毒 諸邪不能干
 愛樂奉是經 諸魔不得便
 鬼神諸官屬 無能燒亂者

佛說八陽神呪經

西晉月氏三藏法師譯

聞如是。一時佛在王舍城靈鷲山中。時與大比丘衆千二百五十人菩薩千人俱。皆如彌勒菩薩等。佛告舍利弗。東方去是過一恒沙有佛刹。佛號快樂如來無所著等正覺。今現在說法。國土名不可勝。

舍利弗。東方去是過二恒沙有佛刹。佛號月英幢王如來無所著等正覺。今現在說法。國土名歡樂。

舍利弗。東方去是過三恒沙有佛刹。佛號等遍明如來無所著等正覺。今現在說法。國土名喜愛。

舍利弗。東方去是過四恒沙有佛刹。佛號分別過出清淨如來無所著等正覺。今現在說法。國土名內喻。

舍利弗。東方去是過五恒沙有佛刹。佛號等功德明首如來無所著等正覺。今現在說法。國土名無狐疑。

舍利弗。東方去是過六恒沙有佛刹。佛號本草樹首如來無所著等正覺。今現在說法。國土名無毒蠍。

舍利弗。東方去是過七恒沙有佛刹。佛號過寶。遠華如來無所著等正覺。今現在說法。國土名蓮華香。

舍利弗。東方去是過八恒沙有佛刹。佛號寶。

樂運華快住樹王如來無所著等正覺。今現在說法。國土名甘音聲稱說。

復次舍利弗。諸佛如來清淨國土。彼方無五濁無愛欲無女人無意垢無呪詛無相擇。

復次舍利弗。諸佛如來。若有善男子善女人。聞是八佛名者。受持誦讀奉行者。終不墮三惡道。除五不中止罪。

復次舍利弗。是善男子善女人。若有持是八佛名及國土名者。受持誦讀奉行之者。以是功德若發菩薩心。所生處常遇陀隣尼。常遇相好常遇相管。常遇右轉福。是善男子善女人。奉行是八佛教令如其正行者。女人所生處轉爲男子。

復次舍利弗。諸佛如來。是善男子善女人。以平旦淨澡漱正衣服。晝夜各三時奉讀是經。得功德無量。第一四天王常擁護是善男子善女人。若在縣官中當讀是經。若在怨家中當讀是經。若在盜賊中當讀是經。若在水火中當讀是經。若在海水中逢風浪恐怖當讀是經。若在軍兵對陣中當讀是經。若爲蠱毒所中當讀是經。若聞惡鳥鳴若惡夢當讀是經。若爲龍神所中當讀是經。若爲諸魔所中恐怖毛起者當讀是經。若有急惡病疫疾病者。持是八陽呪經呪之立得除愈。是時佛說要偈。

是國土無如來。持是國土名。

一切衆惡除。疾得登正道。

所生常遇佛。見覺大歡喜。

照是世上尊。等心供事之。

飛行到諸刹。所在大豐樂。

心意正無邪。見佛大歡喜。

所生常遇佛。等心奉事之。

一切衆惡除。疾得泥洹道。

精進無懈怠。奉持八佛名。

勇猛降衆魔。其力如金剛。

端正相好具。一切莫能當。

盜賊及怨家。自然皆消除。
疾病縣官事。烏鳴諸惡夢。
持是八佛名。呪之即除愈。
奉持是經者。彌勒菩薩等。
第一四天王。常共擁護之。
所願皆可得。踊躍大歡喜。
一心信樂者。福德亦如是。
爾時諸菩薩摩訶薩。羅睺那。瞿曇。日兜菩薩。那羅達菩薩。須深彌菩薩。摩訶須和。薩和菩薩。因祇達菩薩。和輪調菩薩。是八人求道已來無央數劫。於今未取佛。願言使十方天下人民皆得佛道。若有急疾。皆當呼我八人名。即得解脫。壽命欲終時。我八人便當飛往迎逆之。諸菩薩彌勒等第一四天王。皆白佛言。吾當擁護持八吉祥神呪經者。與我并力令諸疾病皆得除愈。佛說經已。舍利弗彌勒菩薩。及諸比丘天龍鬼神阿須倫王。皆大歡喜樂聞。佛說八吉祥神呪經。

●錄一● 二五 ● 二六 ● 二七 ● 二八 ● 二九 ● 三〇 ● 三一 ● 三二 ● 三三 ● 三四 ● 三五 ● 三六 ● 三七 ● 三八 ● 三九 ● 四〇 ● 四一 ● 四二 ● 四三 ● 四四 ● 四五 ● 四六 ● 四七 ● 四八 ● 四九 ● 五〇 ● 五一 ● 五二 ● 五三 ● 五四 ● 五五 ● 五六 ● 五七 ● 五八 ● 五九 ● 六〇 ● 六一 ● 六二 ● 六三 ● 六四 ● 六五 ● 六六 ● 六七 ● 六八 ● 六九 ● 七〇 ● 七一 ● 七二 ● 七三 ● 七四 ● 七五 ● 七六 ● 七七 ● 七八 ● 七九 ● 八〇 ● 八一 ● 八二 ● 八三 ● 八四 ● 八五 ● 八六 ● 八七 ● 八八 ● 八九 ● 九〇 ● 九一 ● 九二 ● 九三 ● 九四 ● 九五 ● 九六 ● 九七 ● 九八 ● 九九 ● 一〇〇 ● 一〇一 ● 一〇二 ● 一〇三 ● 一〇四 ● 一〇五 ● 一〇六 ● 一〇七 ● 一〇八 ● 一〇九 ● 一〇一〇 ● 一〇一〇

百劫以無數 著常當離之
疾速泥洹道 奉是諸佛名
今現諸如來 奉行明教名
爲人朴直軟 在在見所生
端正相好具 巨億萬家生
勇猛好布施 爲人不慳貪
女人聞是要 踊躍大歡喜
去離女人身 所生爲男子
諸兵不敢害 疊道亦不辛
縣官及盜賊 終不害是人
五魔不能燒 將帥及官屬
奉行是經者 不能中得便

爾時第一四天王彌勒菩薩等白佛言。我曹當共擁護持是八陽呪經一切學者。我曹當併力擁護。病者令愈。佛說如是。第一四天王。彌勒菩薩等比丘衆。及諸天龍鬼神人民。阿須倫。聞經歡喜爲佛作禮而去。

◎八菩薩名

第一名毘陀和菩薩。第二名羅那隣竭菩薩。第三名憍日兜菩薩。第四名那羅達菩薩。第五名須深菩薩。第六名因抵達菩薩。第七名摩訶須和薩和菩薩。第八名和輪調菩薩。是八人求道以來其劫無數。今未取佛。是八人本俱學道時。俱願八方上下人民皆共使得佛。若有急者當使呼我八人名字。即自得解除。若壽欲盡時。我八人便當飛行往迎之。願持此一字之功德。願一切人皆知八菩薩快也。

佛說八陽神呪經

No. 429 (Nos. 427, 428, 430, 431)

佛說八部佛名經

元魏。天竺婆羅門瞿曇般若流支譯

聞如是。一時佛遊維耶離舍女樹園。與大比丘衆俱。比丘千二百五十諸菩薩無央數。爾時有長者子。名曰善作。從城中出詣奈女園。到世尊所稽首足下。右遶三匝却住一面。又手白佛。欲有所問。大聖見聽乃敢自陳。佛告善作。恣所欲問。如來當具分別解說。善作見聽便白佛言。唯天中天。寧有諸佛修行本願自。致正覺今現世講說經道。大聖願宣諸佛之名。聞之執持戴著頂上諸受所說。稽首歸命頌宣功勳。無復衆難不趣三塗。聞諸佛名。人若非人不得其便。若在縣官說諸佛名。無能橫枉奪其所有。而性堅強不懷怯弱。安隱得勝。又入戰鬪刀不傷身。箭射不入。閱又諸鬼神諸天神無敢燒者。師子虎狼野獸弊蟲無能害者。佛告善作。諸聽善思念之。當爲汝說。擁護除難無恐獲安。於是善作受教而聽。佛言。東方去此有佛號奉至誠如來至真等正覺。今現在說經法。世界曰名聞勝。復次東方有佛號固進度思吉義如來至真等正覺。今現在說經法。世界曰莫能當。復次東方去此佛土。有佛號觀明功勳如來至真等正覺。今現在說經法。世界名吉安。復次東方去此佛土。有佛號慈英寂首如來至真等正覺。今現在說經法。世界曰無悲恨。

復次東方去此佛土。有佛號真性上首如來至真等正覺。今現在說經法。世界名曰去杖。

復次東方去此佛土。有佛號念衆生稱上首如來至真等正覺。今現在說經法。世界曰熾盛首。

復次東方有佛號踊首高超須彌如來至真等正覺。今現在說經法。世界曰曜赫熱首。

復次東方去此佛土。有佛號勝駝稱上首如來至真等正覺。今現在說經法。世界曰愛樂。

假使有人遙聞東方諸如來號。受此諸佛世尊之名。諦奉善思抱在心懷持誦誦讀。縱使諸佛戒德智慧道本平等。又諸刹土莊嚴清淨殊異之德卓然無侶。無有塵垢。無有女人污穢之難。亦無五濁勤苦之患三塗之厄。無沙礫石荆棘溝坑。佛言善作。若有能持奉是諸佛世尊之名頌宣遠近。上夜覺寤而起經行。歎詠誦說此諸佛名。中夜後夜起一心住。捨此無益念所增修。如是行者德行日進終無損耗也。佛告善作。汝當樂此八佛名經。佛以斯法教族姓子。懷抱在心勿得忘捨。尋時精修便當逮見八千諸佛。善作於是聞聖教詔。則以寶華價值八千兩金。供散世尊稽首佛足。右遶三匝却行而坐。時天帝釋在於彼會。前白佛言。唯然大聖。我已受此八佛之名。以誦誦讀抱在心懷。唯天中天。吾身當勤精進奉行是八部場諸佛尊名。思惟專念不離食息。貴重恭敬爲無上寶。佛告天帝。以是之故。天阿須倫共戰鬪時。若有

◎幸二滿◎ ◎併二并◎ ◎病一◎ ◎去十(呪日唯囉加喇 曼囉哩 曼囉哩 莎阿)十五字◎ ◎八菩薩快也◎百五十八字
 ◎天竺◎ ◎致二到◎ ◎又入戰鬪二若人聞◎ ◎名一◎ ◎此二◎ ◎以二已◎ ◎場二場◎
 ◎無上二天上◎

佛說八部佛名經

八吉祥經

No. 430 CNos. 427-429, 431

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘衆一千二百五十人俱。菩薩摩訶薩八萬人。及諸天龍鬼神等。爾時世尊告舍利弗。從此佛世界。向東方過一恒河沙世界。有世界名曰天勝。彼土有佛。名善說吉。如來

應供正遍知。今現在說法。舍利弗。從彼佛世界。向東方過二恒河沙等世界。有世界名念念意。彼土有佛。名普光明如來。應供正遍知。今現在說法。舍利弗。從彼佛世界。向東方過三恒河沙等世界。有世界名可愛遊戲。彼土有佛。名戰鬪勝吉如來。應供正遍知。今現在說法。舍利弗。從彼世界。向東方過四恒河沙等世界。有世界名善清淨聚。彼土有佛。名自在幢王如來。應供正遍知。今現在說法。舍利弗。從彼佛世界。向東方過五恒河沙等世界。有世界名無塵聚。彼土有佛。名無邊功德光明吉如來。應供正遍知。今現在說法。舍利弗。從彼佛世界。向東方過六恒河沙等世界。有世界名無妨礙遊戲。彼土有佛。名無障礙業柱吉如來。應供正遍知。今現在說法。舍利弗。從彼佛世界。向東方過七恒河沙等世界。有世界名金聚。彼土有佛。名妙華勇猛如來。應供正遍知。今現在說法。舍利弗。從彼佛世界。向東方過八恒河沙等世界。有世界名美聲。彼土有佛。名寶蓮華安住王如來。應供正遍知。今現在說法。舍利弗。此八佛土皆悉清淨。無有女人亦無五濁。舍利弗。若善男子善女人住大乘者。聞此八佛名號。受持不忘并爲他說。若生三塗八難處者。無有是處。若有女人聞八佛名號。自能憶持兼爲他說。若更受女身無有是處。舍利弗。若善男子善女人住於大乘。聞此八佛名號。聞已受持爲他人說。今世後世常有神通得樂說辯。深修禪定具陀羅尼。六根清淨恒值聖

人。無天龍夜叉人及非人盜賊水火毒藥等畏。一切怖畏皆悉除滅。臥覺常安無諸惡夢。常爲諸天之所守護。爾時世尊說此祇夜。

若有善男子 及以諸女人
聞八佛號名 憶持爲人說
身心常安隱 無有諸恐怖
繫念不忘失 滅無量劫罪
後生天人中 遠離諸惡趣
六根常清淨 端正有威德
八部諸善神 是夜常守護
人所恭敬 供養生忻喜
夜叉及非人 盜賊與刀杖
水火毒藥等 此畏皆悉無
臥覺恒安隱 無有諸惡夢
利根有智慧 常聞正法
聞已生信心 得深妙法者
口氣無臭穢 精進爲他說
衆魔及外道 無有敢干亂
女人聞佛名 憶持爲他說
盡此女人報 後生不復受
誦持爲人說 八佛之名號
得諸功德果 如上的所說
是故有智者 惟當念受持
一心懷忻喜 不應起放逸

佛說此經已。長老舍利弗等諸大比丘。并諸
菩薩摩訶薩衆。天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。聞佛所說
歡喜奉行。

＊
八吉祥經

●頭一班◎ ●燕二美◎ ●名經一經名◎ ●願一覽◎ ●溪谷城路二銘谷城路◎ ●經二圖◎ ●道二說◎ ●經十
次行(性空佛空證佛天王佛金仁佛)◎ ●經十(終)◎ ●(傳說)十八吉祥◎ * 是二日◎ ●兼照二海說◎ ●有二三

世尊欲重明此義而說偈言

若有諸衆生	能持是佛名
悉捨諸惡道	速生於善處
常在諸佛前	恒聞說妙法
既觀無上尊	隨心而供養
誦持佛名故	超億千萬劫
一切諸煩惱	疾成得菩提
若人滿七日	能誦是佛名
即得清淨眼	便能見諸佛
若有聞佛名	即能誦持者
隨其所生處	常爲他所敬
相好形端正	常生福樂家
喜心行大捨	聰明不放逸
若有諸女人	聞此佛名故
自誦爲他說	其福不可量
於此壽終已	必捨女人報
得受丈夫身	生生常利根
誦持佛名故	多百億劫中
口氣常芬馥	恒如栴檀香
彼等諸大仙	如是諸名字
若能誦持者	細心不放逸
誦持佛名故	父母及兄弟
并餘諸眷屬	終無異苦惱
誦持佛名故	一切魔波旬
黑闇衆眷屬	終不能障礙
惡毒不能害	刀杖及火等
縣官惡賊盜	一切不能傷
誦持佛名故	千億諸劫中
常生寶蓮華	威相神通具

常在虛空中 遍不思議刹
觀諸異佛土 刹中清淨者
證無上道已 普爲諸難類
諸天及世人 能作歸依處
佛說是經已 長老舍利弗及天龍夜叉乾闥
婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人
等一切大衆聞佛所說歡喜奉行
*八佛名號經

佛說十吉祥經

No. 432

失譯人名今附秦錄

如是我聞。一時佛在羅閱祇善闍崛山中。與
大比丘衆千二百五十人菩薩五千人俱。爾
時世尊與無央數百千人。前後圍遶而爲說
經。時大會中有一大士名離垢蓋。承佛威神
即從座起。偏袒右肩右膝著地。叉手合掌前
白佛言。今可現有諸佛世尊如來至真等正
覺。若有善男子善女人求佛道者。聞其名
號受持讀誦。疾得不退轉於無上正真道。佛
告離垢蓋。太士。善哉善哉。族姓子。乃能作
是問。多所利益。有族姓子。東方去此度一
恒沙數諸佛世界。有世界名。方莊嚴。其刹
有佛名。大光耀如來至真等正覺。今現在說
法。復有族姓子。東方度二恒沙數諸佛世界。
有世界名。歸勝諸勝。其刹有佛名。慧燈明如
來。有世界名。金剛。其刹有佛名。大雄如來。

有世界名淨尊住。其刹有佛名無垢塵如來。
有世界名金光明。其刹有佛名上像幢十蓋
王如來。有世界名大威神。其刹有佛名威神
自在王如來。有世界名香熏。其刹有佛名
極受上影王如來。有世界名寶嚴。其刹有
佛名內寶如來。有世界名海燈明。其刹有佛
名大海如來。有世界名十力燈明。其刹有佛
名十力現如來。當知離垢蓋。若善男子善
女人求佛道者。恒遶沙剎滿中七寶持用布
施如來正覺。若善男子善女人。聞此佛名受
持讀誦執在心懷。於大衆中爲人廣說。此之
功德過前功德。重欲解義而說偈言
如恒邊沙 諸佛世界 滿中七寶
持用布施 若有得聞 諸佛名號
信樂不忘 功德過前
若聞諸佛名 誦誦莫忘失
其人不宜疑 言我不成佛
六通無窮盡 至于無數劫
其身當金色 相好以莊嚴
若持佛名號 過於十億劫
疾得成正覺
佛說經竟。離垢蓋大士諸菩薩等。天龍鬼神
及世間人。咸皆歡喜頂受佛教
佛說十吉祥經

○成二速○ ○七二一○ ○刀杖二刀仗○ ○及二水○ ○失譯人名今附秦錄○ ○失譯師名○ ○(有)一
○太士二大士○ ○方二號○ ○香熏二香直○ ○影二顯○ ○離二無○ ○重欲二欲直○ ○界二界○ ○佛說
一○

No. 433

佛說寶網經

西晉月氏三藏竺法護譯

聞如是一時佛遊維耶離城。水邊交。路精舍。與大比丘衆俱。比丘六萬皆阿羅漢。菩薩三十億悉一生補處。慈氏菩薩等二生補處三生補處。四生五生十生補處。十八生二十生三十生四十生補處。五十生百生補處。要言之。上至千生而補佛處。有九十億諸天之衆。欲行天子。色行天子。四天王天。帝釋梵天。須深天子。月光天子。日光天子。勝英天子。作樂天子。此諸天子及餘天人九十九億。無勞龍王。沙竭龍王。和倫龍王。摩奈斯龍王。難頭和難祇龍王。文隣龍王。大悅龍王。燕居阿須倫王。與諸阿須倫民皆來集會。稽首佛足分部而坐。爾時維耶離大城中。師子將軍。有子號無量力。時無量力有童子仁賢。號曰寶網。曾已供養不可稱計百千諸佛。爲無量世之大。庭燎執持法教。厥年八歲。時適寢寐。於夢中見兜率天人從天宮下宣揚其香音。而歎頌曰

佛身現在導衆生 其光照曜三千界
 顏容殊妙曠無厭 體色紫金百福會
 若。千月光加億數 不比精明聖智容
 其殿現光巨煖數 令斯月宮遍東方
 南方如是西亦然 造宮北方爲若茲

如是諸殿照巨億 其數各如江河沙
 無比世護諸毛孔 所演光明曜巍巍
 能仁一一諸相好 所出暉曜照無量
 一一導師所奮威 以用開化諸衆生
 猶復越於江河數 普能現說三十六
 於是童子寶網。於夜夢覺。將白其父。夜諸天
 人下兜術宮。以偈相語而歌頌曰。讚佛功德
 今欲求索。緣見自歸如來至真。童子寶網因
 時以頌而讚歎曰

開。諸衆生善導師 無念世父志廣大
 大人當知供養佛 導師與世甚希有
 如靈瑞花難可遇 其色煌煌軟微妙
 香氣流布無耗損 如是尊花難得值
 我身今日 啓於大人 願以相施
 歡喜之心 其從世護 光明之教
 常當奉敬 現真諸慧 其無量力
 懷歡悅心 尋時即告 童子我往
 師子將軍 供養大聖 修精進業
 惟從命耳 若種六億 懃懃自歸
 供養導師 於釋師子 其眼有千
 最上尊勢 皆隨天帝 共導師者
 又梵天王 尊位自在 那術億數
 天魔之子 與諸天子 床榻具足
 一切皆樂 遊維耶離 像明月珠
 滿億千數 紫磨金色 一一分部
 七寶按成 亦甚巍巍 布在右面
 其數億千 床悉如是 一一床座
 時立四幡幢 常爲歡樂 有億殊勝
 具足微妙 其幢超絕

諸幢幡者 衆好最勝 各在左右
 衆好最勝 一一寶珠 明月珠寶
 於諸幢幡 其價億數 時豎立之
 其幢丁尾 紫金交絡 滿億衆千
 不離黃金 諸樹皆悉 其此諸座
 衆座安然 羅在後面 猶如門闕
 堅固殊勝 所設安定 寶蓋光晃
 其床榻上 寶蓋光晃 白銀琉璃
 周匝垂幡 及與馬瑙 其赤梅檀
 車渠之胎 其赤梅檀 具足百千
 并及真珠 一一在前 其於地上
 莊飾寶蓋 以上妙金 而合成之
 白銀如珍 在於地上 一一施設
 究竟百千 燒香滿中 名稱遠聞
 奉上導師 上虛空中 以紫磨金
 一一寶繩 其數億千 計彼寶璣
 其數億千 一一紫金 以爲繩連
 甚以爲好 從下上去 四丈九尺
 皆布衣服 赤梅檀香 維耶離城
 各遣其衣 珠璣瓔珞 紫金雜則
 有七萬億 其鈴千種 皆在左右
 羅諸香鑪 有七萬億 以用供養

○(月氏)一○(江)一○(水)一○(下)一○(須)一○(底)一○(香)一○(持)一○(千)一○(河)一○(沙)
 ○(一)一○(二)一○(三)一○(四)一○(五)一○(六)一○(七)一○(八)一○(九)一○(十)
 ○(一)一○(二)一○(三)一○(四)一○(五)一○(六)一○(七)一○(八)一○(九)一○(十)
 ○(一)一○(二)一○(三)一○(四)一○(五)一○(六)一○(七)一○(八)一○(九)一○(十)

與暢億功勳

開佛名所致

於後末世時

奉持此經道

聞諸世吼名

共心不猶豫

滅度諸正覺

若願宣法教

聞衆導師名

奉持能分別

則爲具奉行

諸佛所演法

能致尊嚴淨

衆聖所應宜

臨欲壽終時

尋見億姪佛

趣能皆啓受

諸佛所說法

已能速立行

并化億衆生

所聞不虛耗

善建諸佛道

則爲悉奉持

一切諸佛教

信吾真聖目

亦供養諸佛

歸命諸最勝

永度諸惡趣

其信佛慧者

此人從吾教

若好佛道法

爲隨大聖教

設誦謗正法

皆是魔官屬

如五趣衆生

所有體毛孔

濟危如是數

入之一乘道

佛告童子。如來至真以

一毛孔用演江河沙

等光明威神。若有信此

於一世中親見億數

諸佛世尊。若復聞此法

王所說不懷結網。亦

當成佛如我今也。若復

隨順講斯經典。於最

後世希有信者。如江河

沙數土夫世界。如此

悉遍照佛土如是無思

議。設能計是一切諸

數。滿中珍寶施於如來

。加聞佛名心懷欣豫

當遠此慧不可思議。數

數思念諸導師尊。其

功德福不可稱計。又佛

光明照於十方。其身

巍巍如寶合成。加聞佛

名不懷狐疑。尋時逮

得無所從生。口氣馥芬名香遠聞。宜持佛名其功德如是不可稱量。佛於是而作頌曰

從一毛孔中

世吼聖威神

演出其光明

猶如江河沙

假使有信此

諸佛無量光

一世所覺了

逮見億載佛

若聞斯經者

法王所歎詠

省之不懷疑

當逮如我今

其有如應時

聞說斯經者

然後末世時

爲人分別說

猶如江河沙

讚士夫所由

以一光明曜

照若干佛土

一切皆共計

佛土無思議

滿中紫磨金

親自奉世護

若聞諸佛名

心中懷坦然

不如歎佛名

是福最無限

常能數數念

至真等正覺

無能歎究暢

計數其功德

其身所演光

如寶甚煌煌

設聞諸佛名

不造立沈吟

逮成於法忍

口氣香馥芬

如天栴檀香

悉由宣佛名

佛告童子寶網。假使人聞佛身毛孔所演光明。其暉遠照開導衆生心中悅豫。在所生處得侍諸佛不離在側。亦如阿難今來侍佛。猶如子孫親里骨肉。奉行佛道以見世明。歡喜無量所致恭敬不可稱限。見諸佛已具足奉事獲福如是。執聞佛名而不敬承。惟魔官屬迷惑外道能不信耳。童子。適見佛尋自歸

命是經法者。末世歸之。執在身手心思口誦。曾見過佛說是尊經義。能慇懃供養者。斯經

卷歸彼人自然在手。法王所詠所建立誓願

至誠後世必獲。若以一心奉無數佛。不如信

此經典之要。福不可量勝供諸佛。容貌端正

勇猛無畏。功德殊異財富無數志意堅強。三

十二相莊嚴吉祥莫不宣暢。佛於是而作頌

曰

佛身諸毛孔

若有人聞者

佛名及明曜

能導化衆生

世世所生處

常爲佛侍者

如阿難侍吾

聞法輒受持

爲子若親屬

奉修菩薩道

當見世光明

歡喜無有量

得見最勝味

愛敬不可稱

具足承事之

常致妙道慧

誰聞導師名

而不敬承者

惟有魔官屬

外道不篤信

長者子寶網

觀佛尋奉養

然後末世時

經法歸彼掌

本聞佛講說

分別此尊經

若供養自歸

自然歸彼手

法王之所說

當受斯妙卷

建立斯正願

後世自然獲

若一心供事

不可計諸佛

其有信是經

功德過於彼

顏貌常端正

功勳無所畏

財富意堅強

相好自莊嚴

佛告童子。若族姓子及族姓女。今聞此經於

●須二願● ●建二建● ●建二建● ●功一● ●江一恒● ●天一夫● ●性二唯● ●本二事●

後末世得值此法。持誦誦讀為人。演說者。見百千佛所轉法輪成悉供養。然後末世不疑道日。前世所奉無數諸佛。聞。佛名篤信明目。護於正法順諸佛教。聞其名號造佛形像。愚癡闇塞人間世尊名懷毒誹謗。億百千劫盲冥無目。於無數劫聞亂衆生誹謗此經。其罪過彼以故說是。後世值者無得懷疑不信佛慧。香華雜香動心供養奉上衣服。從聞經者恭恪如是安隱庠序。寶網童子衣食奉上如來至真心不離之。滅度之後諸天神靈住於虛空而雨天花。供養聞此經好喜愛樂者。一心無猶豫。佛於是而作頌曰

若於後末世 得聞此經典
受持而誦誦 爲他人說者
供養百千佛 諸轉法輪者
然其後末世 不疑佛教故
往古無數劫 奉養諸護世
假使復有人 聞此諸佛名
信樂順正法 從諸佛教化
聞斯經法者 當作佛形像
愚癡懷闇塞 誹謗是佛名
盲冥無眼目 億劫獲此殃
若住無數劫 聞亂別離人
設誹謗此經 其罪過於彼
然後將來世 以故說斯義
無得懷猶豫 疑佛無上慧
名香種種花 雜香好衣服
聞如是經卷 當勤勤供養
安和諸飲食 其童子寶網

柔軟妙供具 數奉上如來
爾時諸天人 警揚大音聲
諸天雨衆花 遙散聞此經

佛告童子寶網。此經典者多所安隱。猶如困疾。值得良醫療治其病。風寒熱氣無不除愈。菩薩如是。聞彼佛名。懇懇精進。姪惡癡病。皆得消盡。時無央數諸天人衆。來集空中。雨栴檀香。梵天億數及與童子。聞此經名。并如來號。歡喜踊躍。善心生焉。口所宣說。香嗟無上。我等末世當爲比丘。志強無畏。當以此經在於郡國城郭縣邑。頻宣斯經。當隨佛教。假使遠在億百千里。當往啓受。不以適遯而爲患難。常請諸天人龍神阿須倫健。齊想加留羅。真陀羅摩睺勒。人非人等。爲說經義。飽滿道法。諸天悅豫。空中散花。其隨如雨。各讚歎言。法王一言普告佛土。爲顯無爲。感傷衆生。周遍佛土。如江河沙。十方亦然。童子寶網。覆諸佛國。若見大雄無有懈倦。世尊願。願爲分別說。莫疑佛法。如來無量。佛眼無限。普施安隱。佛慧無際。達知三世。無所不通。諸法中王。輪世五陰。無有堅要。四大亦然。勿著音響。色痛痒陰。想生死陰。曉了是者。知無有要也。其有思惟如來所說。疾得總持。志不迷荒。諸法本淨。空無吾我。無所怖望。無有罣礙。如來如是。於是而作頌曰

諸天無央數 億千住虛空
而雨栴檀香 億載梵亦散
聞此寶網經 讚勸助如來
心歡喜欣然 口宣無上義

我於後末世 爲勇猛比丘
詣城郭縣邑 當爲說此經
當歸順佛教 平等覺吉祥
故到億喻句 願宜是言教
諸人及非人 諸龍真陀羅
諸天人歡喜 飽滿以法施
於彼雨衆花 其心和悅安
普遍諸佛土 同音俱香嗟
釋師子人尊 法王之境界
導人與慇哀 一毛光所照
蒙覆億佛土 世尊一出舌
十方亦如茲 亦如江河沙
大雄即告曰 各照億佛土
緣犁車國人 於童子寶網
於彼侍世尊 及六十等侶
無得疑佛法 願而告言
無能限佛眼 如來不可量
佛慧無央數 普流於三世
世尊靡不達 皆解諸經典
五陰無堅固 人中導所說
四大之所變 無得著音響
當解於色陰 痛痒諸想念
生死猶衆識 無有真要者
別五陰如是 順如如來命
速得逮總持 心未曾忽忘
諸法皆本淨 虛無無吾我
無諍無所念 此從如來教

佛告童子。南方去此如前譬喻。過倍此數一

①(演)一(合) ②(諸)十(佛) ③(住)二(住) ④(覺)二(解) ⑤(病)一(一) ⑥人十(與) ⑦(佛)二(佛) ⑧(淨)二(廣) ⑨(佛)二(佛) ⑩(希) ⑪(喻)二(廣) ⑫(時) ⑬(喻)二(廣) ⑭(金) ⑮(與)二(與) ⑯(指)二(指) ⑰(別)二(則)

切諸塵。更復越彼七十二億百千族不可計會諸佛刹土計倍。復有世界名難種寶錦。彼有佛名樹根花王現在說法。若族姓子及族姓女。聞彼佛名爲如來至真等正覺明行。成爲善逝世間解無上士道法御天人師佛世尊。所演經法初中竟善。若族姓子及族姓女。聞彼佛名不懷疑結信吾道眼。則於現世至德具足逮受五法。何謂爲五。一曰盡除吾我所生之處常值佛世。二曰獲極尊。勢轉輪聖王。三曰遠總持法執御經典誠信百千。四曰成三十二大人之相。至得佛道兼行備悉。五曰逮得五通無所蔽礙。是爲五。復有五事逮得神通。何謂爲五。一曰徹視見於十方龜細大小。學。無學聲聞緣覺。上至世尊與衆超越。二曰耳能徹聽。聞萬億地獄餓鬼燒炙飢渴畜生之惱。天上世間安隱苦樂。或惡或好。十方諸佛所說經典。皆悉聞之。三曰身能飛行遍諸佛國。如日現水。雖現往來而無周旋。四曰能知一切衆生心念善惡好醜。有志無志有漏無漏。有心無心慕俗樂道。而悉知之。五曰自知宿命。并見衆生無數劫事古世所生。過去當來今現在事。靡所不通悉誠念之。佛於是頌曰

其有讚歎 人中大聖 聞不懷疑 常能曉了 此則疾獲 逮致五通 敬是尊經 佛所說者 顏容端正 體如紫金 當爲尊主 轉輪聖王 身如鉤鎖 則爲功德 建立威儀 而得自在 其福興盛 具足千子

勇猛英雄 遊步無勝 而貌殊妙 相好飾姿 彼功德勳 如天帝王 若爲國王 姊妹滿千 身如天金 心性第一 本所遊居 及當來處 見此王者 觀之無厭 所可造行 不以爲患 諸有臣下 一切尊豪 來就見者 不以懈倦 如是成就 第一大德 諸天來歸 所願難勝 世間人民 及諸龍王 成爲衆生 善立國界 悉能更立 於佛道處 其國最安 豐熟平等 當爲世間 自然之佛 僉至其所 奉敬第一 從始至終 道無放逸 何所知者 聞佛之名 豈懷狐疑 愛敬所知 於法第一 布其威曜 否是尊經 佛之所說 惟本前世 從佛受法 疾致寂滅 遵修正行 但有諸佛 開導衆生 所行見敬 衆義備足 其信樂者 謂是童子 清淨尊豪 是王財業 童子謙卑 承事於佛 聞斯名者 第一無疑

佛告童子。西方去此過於前喻三倍塵數。復越彼刹十二阿僧祇百千億族佛土。有世界名勝月明。其佛號造王神通。燈花如來至真等正覺明行。成爲善逝世間解無上士道法御天人師佛世尊。現在說法。若族姓子及族姓女學菩薩乘。聞彼佛名不懷狐疑。篤信於道自所宣說。所生之處致演光明三昧正定。尋復隨逮十阿僧祇億百千族諸三昧門入於

六十不可計會億百千族諸總持門。如海總持寶藏總持。然後不失諸定意法。臨壽終時目見十方各十億族諸佛正覺。十方諸佛所說法者。皆能受不失道教。至成佛道越五百劫生死之難。住於斯學如是不久。尋即成無上正真之道爲最正覺。佛於是頌曰

聞人中尊名 爲世護聖明 棄捐諸生死 具足五百劫 臨其壽終時 各見百億佛 輒稽首歸命 各受所聞法 其所聽經者 億劫未曾忘 奉修尊妙行 悉聞如來名 所生百千世 服寶三昧定 興發億功勳 用聞佛名故 逮六十億定 載數不可計 因奉導師號 奉事供養故 是故諸勇猛 遵修佛道行 化無數千人 建立尊上道 其曉了佛法 未曾習塵欲 喻衆生所行 爲造其名號 其聞此名者 爲一切廣說 未曾隨八難 易遇諸閑靜 以除諸危厄 佛今所可說 其人常自在 值微妙佛世 童子設識解 如如來所明 聞其名號者 悉照此衆生 卽當以此經 爲他人宣暢 世正覺若斯 世護多所救 其聞斯名者 調和而啓受

○(有)一○ ○成二足○ ○勢一熱○ ○無二不○ ○有志無志二有隨有應○ ○斷二斷○ ○主二王○ ○而貌二面○ ○佛二佛○ ○天二大○ ○族二來○ ○本二大○ ○教二至○ ○猶二猶○ ○天二天○ ○法二云○ ○世二事○

姪怒癡身無疾病。不多憂慮安隱無量。至成佛已。常遠得不可稱計億百千姪功勳之德。佛於是頌曰

未曾見憂感 父母及親屬
其聞諸佛名 不懷疑結故
其世光明曜 今現在上方
威神照三界 爲衆說經法
若能聞名號 爲他人說者
以三十二相 而常莊嚴身
智慧無損耗 修行菩薩道
奉敬歸諸佛 用宣名所致
所在常奉敬 不可議億佛
其行佛道者 未曾有所著
所獲功勳德 稱揚不可盡
以聞是名故 能爲他人說
然後將來世 若得值此號
無得懷狐疑 佛慧無上蓋
其見平等覺 供養無央數
然後將來世 是經歸身手
寶網得見佛 菩薩無所畏
適聞此經已 未曾懷猶豫
無得疑佛道 如來不可限
前世已會行 修無數億劫
施以身手足 耳鼻及頭目
妻子國邑城 惠與不懷恨
然後將來世 得聞此經者
能爲他人說 則成最衆祐
其欲解了義 諸佛之所行
無得懷沈吟 世護所教誨

是故聞此經 調心習止足
諷誦學斯典 數數當經行
常講具精進 滿足備三月
轉得總持決 善執念諸法

於是童子寶網。問佛所宜真諦之義心懷悅豫。以金縷織成衣其價無數奉如上來。如來應時即如其像三昧正受。佛身一切諸有毛孔悉演光明。照於東方不可稱計無際世界。其在東方一切佛土。皆悉遙見此佛國土。其彼衆會集在道場。亦復皆觀於此佛刹。當爾之時九十九億百千兆載諸四部衆。皆各各見諸佛世尊。佛告童子寶網。仁今乃見東方去此不可思議無能稱計無際世界諸佛世尊。浩浩甚多無以爲喻。童子白曰。已見世尊。佛告童子。譬如三千大千世界諸天人名。一一身號。建立精進不可計會。其諸佛名復過於彼不可稱載。或名吉祥善寂亦然。或名月響。月殿亦然。或名清淨。花光亦然。或有名號過神通王。如一名號。其若干名亦各如是。對曰已見。天中之天。東西南北四維上下亦復如是。如仁今者所見佛數。仁者更轉輪王若干。反數。時童子寶網。歡喜踊躍善心生焉。時地大動一切衆生皆得安隱。其大光明無所不照。勸發德本。無央數億百千兆姪諸天之衆住虛空中。散花燒香供養如來。釋梵諸天各侍從。無數兆載諸天營從。雨赤栴檀青蓮芙蓉黃白蓮花。或有諸天。垂散無數諸寶瓔珞。不可稱計數億百千姪世間人民。自來投身歸佛足下。悲喜交集淚流于面。承

佛威神識念無數億百千姪宿世所更。遙觀無底兆載神足變化。於是天人歎頌曰
其無央數億 諸天普周遍
柔軟妙花香 下散世光明
億載天帝釋 僉住虛空中
紫磨金色花 以奉兩足尊
億百千梵天 手執赤栴檀
以散光明曜 舉聲而唵歎
無數諸天衆 在上而自鳴
所演辭尊妙 顯離垢光明
諸天蓮花有百千 住在虛空讚導師
諸華若干天香蓋 爲人中尊億幢幡
各擁百千寶瓔珞 散明月珠奉歎佛
其心歡悅供最尊 勝無等倫威無量
人民具足百千億 自歸最勝不可量
頭面著地而自歸 誠億姪宿無以喻
於時世光明 則爲扣法鼓
應時告於彼 名聞巨億土
無限不可量 億數人民會
佛則建立之 尊慈人中上
上妙堅固寶 栴檀無能勝
自然彼床座 童子懷踊躍
巍巍微妙寶 寶網即受持
化是無數千 以奉兩足尊
一心所思惟 其價直千界
光明億百千 所出明月珠
一心悉如是 寶網演威曜
其明所可照 遍其維耶離
以此奉供養 世護聖明主

寶蓋三萬六 用上兩足尊
若干種寶蓋 諸佛身形現
紫磨金色成 團如尼拘類
所貢上寶蓋 周匝垂真珠
一一其寶蓋 二萬有五千
如是獻世尊 須臾問悉辨
以黃金衣服 賜遺諸菩薩
莊嚴於佛道 具足普周遍
二萬五千人 諸億百千衆
衆菩薩億萬 無能計數者
悉從東方來 其數數如是
北方上下方 南方西亦然
一切諸世界 四隅亦如是
世護諸聖主 目悉遙觀之
世尊住於彼 其色紫磨金
諸菩薩等類 晃晃奮光明
童子寶網者 各從本土來
當爾集會時 供養此學士
世尊勸安將 人上世師子
於諸天龍神 人民高位者
如今住佛前 一心而奉敬
往世亦如是 供如江河沙
其聞此佛經 童子寶網行
其三昧正定 不退轉至佛
所得功德報 不可稱限量
持斯經典者 福無以爲喻
十方諸佛土 尚可知其數
水火及風種 地可盡極知

若持此經者 嗟歎說其限
不能盡究福 功德之多少
比丘比丘尼 及清信士女
諸天摩竭勒 聞是經典者
衆生悉集會 不能稱其德
血脈不損耗 入火火爲冷
七日專惟是 奉修佛道行
亦供養菩薩 奉經當如是
共欲一毛釐 執持千世界
擊之以手掌 億劫不捨置
若於後末世 以如是像經
廣爲他人說 疾成尊覺道
能爲他人說 是爲未曾有
佛道不可限 譬喻難遍數
然於後末世 外道異學人
聞佛師子吼 必當共譚誣
其有奉敬佛 世護演光明
於後將來世 聞經甚謙恭
佛告童子。若有佛剎中三品衆生。共和同心
志於佛慧。設復有人供養此等。無央數劫如
江河沙。以貢上佛一心無二。造立精舍極令
廣大如大千界。以天栴檀而合成之。一精舍
裏興造講堂計有億數。一一講堂施億千榻。
一一床上重布好衣柔軟。百億紫磨金寶以
爲床榻。使大神聖住在世間。以此床榻而供
養之。竟恒沙劫滅度之後。爲一一佛各起塔
廟。亦如江河沙不可計億。爲一一佛所起塔
廟七寶合成。大如三千大千世界。極高巍巍
極於上界三十三天。一一塔廟所供養蓋。數

如江河沙。億百千該諸真珠寶蓋垂著四面。億
千繡幡時立諸幢。亦如江河沙。衆寶校飾
鼓諸伎樂。一塔廟堅天上柱。諸柱羅列億百
千該。而見供養所設如是。一佛世界所興塔
廟幢蓋香花。如是奉事江河沙劫。若聞是經
一偈之頌。不懷猶豫頌宣香。一安住名號
福過於彼。并供養吾爲天中天。能持奉行
不毀禁戒。若有明者聞三昧名。得見諸佛如
江河沙。亦能恭敬消息承事。諸兩足聖威神
無極。講說經典常無放逸。無數億劫未曾忘
失。其有曾見過去世吼爲說尊經殊異道王。
是等。末世聞之乃悅。宿從世尊更已啓受棄
捐結網瑣穢之垢。除諸惡行如囊不淨出於
貪欲。名曰有目。習樂閑居常無馳騁。其人
本在維耶離城。以曾聞佛說是經時。自歸如
來及見寶網。於後末世乃持是經。如我所
教爲弟子說。其行尊妙功德茂盛。慙傷衆
生開度諸流。於後末世乃持是經。供養諸佛
不可稱計。是等之類於後末世乃持佛法。若
億千劫淨修梵行在於世間。行不可計積累
功德。於後末世聞此經者。福超於彼無能限
量。啓受經典精思無底。遊諸佛土不可計會。
見諸正覺講無量法。見阿彌陀阿闍如來。其
欲觀此諸人中導離垢光。煥師子月英。然後
末世當持此經。若復欲見彌勒如來無垢大
聖師子英如來。如光明尊亦復如是。然後末
世當持佛法。順如是比尊妙經典。今者如來
爲寶網說。自於後世當奉行之。無得住立放
逸之地。不毀禁戒常無放逸。於後世時當

◎主二王◎ ◎將二住◎ ◎往二住◎ ◎事二思◎ ◎末二來◎ ◎天一◎ ◎末二來◎ ◎樂二學◎ ◎後末世二末世中◎
◎(說)一◎ ◎當二常◎

奉行之。^①仁壽終時當速往生上方世界無量光明最勝佛土。世界名曰爲寶君主。彼壽終已當久。速尋見彌勒正覺。佛說如是。童子寶網。四萬億菩薩彌勒菩薩等。六十億阿羅漢。九十億諸天世人阿須倫。聞佛所說莫不歡喜。作禮而退。

佛說寶網經

●佛說稱揚諸佛功德經卷^①上

⑤元魏⑥天竺三藏吉迦⑦夜⑧譯

聞如是。一時佛在羅閱祇靈鷲山中。與大比丘衆千二百五十人俱。爾時耆年舍利弗。便從座起。偏袒右肩。更整法服。在佛右面。右膝著地。長跪叉手。前白佛言。唯天中天。今日現在諸佛世尊。進止康常。今說法者其數幾。何時舍利弗發是問已。爾時世尊告舍利弗。所問甚快。多所饒益。普利一切。諦聽諦聽。善著心中。吾當爲汝具分別說。於是舍利弗。聞佛許可。歡喜踊躍。叉手白言。諾當善聽。願樂欲聞。佛告舍利弗。東方去此四千萬億諸佛刹土。有世界名曰天神。其國有佛名曰寶海。如來至真等正覺。明行成爲善逝。世間解。無上士道法。御天人師。號曰衆祐度人無量。若族姓子族姓女。其有得聞寶海如來名號者。執持誦誦數喜信樂。其人當得七覺意寶。皆當得立不退轉地。疾成無上正真之道。却六十劫生死之罪。

復次舍利弗。東方有世界名曰寶集。其國有佛。號曰寶英如來至真等正覺。明行成爲善逝。世間解。無上士道法。御天人師。號曰衆祐度人無量。其有得聞寶英如來名號者。執持誦誦歡喜信樂。五體投地而爲作禮。若使三千大千佛刹滿中七寶。持用布施滿百歲中。所得功德寧多不乎。舍利弗言。甚多甚多。天中天。佛言。不如有人得聞寶英如來名號。持誦誦者作禮之德。十累方億倍過出布施功德者上。

復次舍利弗。東方去此寶集世界。度八百佛刹。有世界名曰寶最。其國有佛。號曰寶成。如來至真等正覺。明行成爲善逝。世間解。無上士道法。御天人師。號曰衆祐度人無量。其有得聞寶成如來名號者。執持諷誦。以清淨心歡喜信樂。却五百劫生死之罪。

復次舍利弗。東方去此寶最世界度千佛剎。有世界名曰光明。其國有佛。號寶光明如來。至真等正覺。明行成爲善逝。世間解。無上士道。法御天人師。號曰衆祐度人無量。其有得聞寶光明如來名號。執持誦讀。歡喜信樂。於三塗中。悉得解脫。

復次舍利弗。東方去此光明世界。度千五百
佛刹。有世界名曰幢幡。其國有佛。號曰寶
幢幡。如來至真等正覺。明行成爲善逝。世間解
無上士道。法御天人。師號曰衆祐度人無量。
其有得聞寶幢幡。如來名號者。持誦誦念。歡
喜信樂。其人則爲成法珍寶。

復次舍利弗。東方去此幢幡世界。度二千佛

刹。有世界名曰一切衆德光明。其國有佛。號寶光明如來。至眞等正覺。明行成爲善逝。世間解。無上士道。法御天人。師號曰衆祐度人。無量。其有得聞寶光明如來名者。持誦讀數喜信樂。五體投地而爲作禮。却二十萬劫生死之罪。

復次舍利弗。東方去此衆德世界度千佛刹。有世界名曰妙樂。其國有佛。號曰阿閼如來。至真等正覺。明行成爲善逝。世間解。無上士道。法御天人。師號曰衆祐度人無量。其有得聞阿閼如來名號者。捉持誦誦。歎說其德。復勸他人令學。誦誦。爾時波旬將四種兵。來詣佛所。而作是語。寧使捉持餘千佛名。亦勸他人令使學之。不使捉持阿閼佛名。其有捉持阿閼如來名號者。我終不能毀壞其人。無上道心。我亦當能毀壞斯等無上道心。佛告魔言。汝能毀壞誰之道心。魔言。其求大乘。捉持阿閼如來名者。我心則生愁憂熱惱。如我今日復得熱惱。用聞阿閼如來名故。魔言。亦復有衆生。其數甚多。捉持餘佛名號者。我或當能毀壞其人。正覺道心。佛告魔言。汝莫愁憂。懷於惱結。汝終不能毀壞此等無上道心。魔波旬言。有何因緣。佛告魔言。汝爲隱蔽歸命諸佛功德之行。所以者何。阿閼如來自當觀視擁護其人。時舍利弗卽白佛言。波旬今日於如來前。云何欲作師子之吼。欲破衆生正覺道心。其有衆生捉持阿閼如來名者。及餘一切諸佛名號。魔當能毀壞其人。正覺心乎。佛告舍利弗。我今觀觀諸衆生。其

①仁二入②③ ④達尋二尋達⑤⑥ ⑦〔佛說〕一⑧⑨⑩ * ⑪上十〔亦復名曰聚諸佛華〕⑫⑬, 〔亦名集諸佛華〕⑭⑮⑯ ⑰〔元覽…譯〕十字
 一⑱ * ⑲天竺二西域⑳㉑ * ㉒夜十〔共曇曜〕㉓㉔ * ㉕〔第三〕十譯㉖ * ㉗河二許㉘ ㉙千二一㉚㉛ ㉜却二劫㉝ ㉞方二萬㉟
 ㊱從十〔者〕㊲ ㊳悉二疾㊴ ㊵轉轉二轉轉㊶ ㊷讀二念㊸ ㊹項二斷㊺ ㊻鼓二鼓㊼ ㊽〔之〕一㊾ ㊿今二見

有捉持諸佛名者。若有呵罵誹謗之者。斯人則爲造大惡行。致無量罪入阿鼻獄具受衆苦。舍利弗言。有誹謗經者其數幾許。佛言。十方諸佛爲諸衆生廣說法時。皆先讚歎阿闍如來名號功德。衆生聽聞其功德者終無厭足。若有衆生得見如來聞其功德。未曾有能謗此經者。諸佛如來不於五濁弊惡之時。與出於世。如我今者。於此忍界下劣。叢殘諸衆生中而作佛也。阿闍佛國嚴淨最好終不爾也。當知舍利弗。斯尊法輪隨次分。布丘聚國邑。若族姓子。若族姓女。一心信行當廣宣傳此諸經法。當知舍利弗。聞此經者。誹謗輕毀所受之報。汝今諦聽。舍利弗言。諾當善聽。佛言。毘陀梨國謗此經者滿百千人。造斯惡行當墮阿鼻大泥犁中。次復北方國名闍賓。其國經法興盛久住。而此國中五百千人謗此經法。此衆生墮死墮阿鼻大泥犁中。舍利弗。於衆聚中。當有共謗此經者。有八萬人墮阿鼻大泥犁中。東方少有信斯經者。多造阿鼻泥犁行。有百千人死入阿鼻大泥犁中。南方二百千人。當謗此經死入阿鼻大泥犁中。西方有百萬人。當謗斯經死墮阿鼻大泥犁中。當知舍利弗。緣覺智慧不能度量如來之智。況諸聲聞及諸衆生未成道果。爲生死水所漂流者。欲度如來智慧功德。未之有也。夫點慧者當自思惟。諸佛功德不可限量。諸佛智慧不可思議。諸佛已成一切種智三達無闕。而我癡冥無有是智。諸佛已成一切智者。自當知之我所不了。若

我不了。不當謗毀四句一偈。何況謗毀斯大尊經。造斯大罪衆惡行聚。無央數劫。當在阿鼻大泥犁中於彼止宿。是故舍利弗。若族姓子族姓女。當作是意。我今乃聞此大尊經而不誹謗。乃却阿鼻一劫之罪。我等今當自慶歡喜興大踊躍。緣此之故無央數劫常當與此大法共俱。

復次舍利弗。東方去此妙樂世界度萬佛刹。有世界名曰無量。其國有佛。號大光明如來。至真等正覺。明行成爲善逝。世間解。無上士道。法御天人師。號曰衆祐度人無量。其有得聞大光明如來名者。執持諷誦歡喜信樂。共人所生。未曾不值諸佛世尊。住不退轉。必得成就最_上正覺。

復次舍利弗。東方去此無量世界。度六萬佛刹。有世界名曰衆華。其國有佛。號無量音。如來至真等正覺。明行成爲善逝。世間解。無上士道法。御天人師。號曰衆祐度人無量。其有得聞無量音如來名者。淨心信樂。三反稱言。我今一心禮無量音如來。其人當得無量音聲。及得如來淨光之音。

復次舍利弗。東方去此衆華世界。度萬四千
佛剎。有世界名無塵垢。其國有佛。號無量
音如來。至眞等正覺。明行成爲善逝。世間解。無
上士道法。御天人師。號曰衆祐度人無量。其
有得聞無量音如來名者。歡喜信樂持誦誦
念。却十二劫生死之罪。

復次舍利弗。東方去此無塵垢世界。度二萬佛刹。有世界名莫能勝。其國有佛。號大名

稱如來至真等正覺。明行成爲善逝。世間解。無上士。道法御天人。師號曰衆祐度人無量。其有得聞大名。稱如來名者。淨心信樂。誦不忘。長跪叉手而作是言。我今禮大名。稱如來。作七寶。皐如須彌山。持用布施。滿百歲中。所得功德。寧爲多不。舍利弗言。甚多甚多。天中天。佛言。不如有人持大名。稱如來名。號作禮之者。得其功德。巨億萬倍。過出布施功德者上。不得爲比。

復次舍利弗。東方去此莫能勝世界。度三千佛刹。有世界名光明。其國有佛。號寶光明如來至真等正覺。明行成爲善逝。世間解。無上士道法。御天人師。號曰衆祐度人無量。其有得聞寶光明如來名者。盡心信樂持誦者。當却十劫生死之罪。住不退轉。必成無上正真之道。其有誹謗其不信者。當在阿鼻大泥犁中壽命一劫。

復次舍利弗。東方去此光明世界。度萬五千佛剎。有世界名曰多光。其國有佛。號得大安隱。如來至真等正覺。明行成爲善逝。世間解。無上士道法御天人師。號曰衆祐度人無量。其有得聞大安隱如來名者。歡喜信樂讚誦不忘。當作是念。持此功德。普使一切無量衆生。而得安隱。其人則受無量功德。便能安隱一切衆生。

復次舍利弗。東方去此多光世界。度七千佛刹。有世界名摩尼光。其國有佛。號大光明如來至真等正覺。明行成爲善逝。世間解。無上正道法。御天人師。號曰衆祐度人無量。其

●異出一出異● ●義殘一義賤● ●有十(立)● ●糖一糖● ●捷● ●[名]—● ●當—當● ●此—斯● ●斯—義● ●
●二—斯● ●樂十(解)● ●上正覺—正覺道● ●阜—阜● ●[之]—● ●[有]—● ●大—火● *

有得聞。大光明如來名號者。歡喜信樂持誦。其人當得如來十力。

復次舍利弗。東方去此珠光世界。度八千佛刹。有世界名曰正直。其國有佛。號正音聲。如來至真等正覺。明行成爲善逝世間解。無上士道法。御天人師。號曰衆祐度人無量。其有得聞正音聲如來名號者。淨心信樂持誦。其人當得如來四諦平等之法。

復次舍利弗。東方去此正直世界。度二萬佛刹。有世界名曰光明尊。其國有佛。號無限淨。如來至真等正覺。明行成爲善逝世間解。無上士道法。御天人師。號曰衆祐度人無量。其有得聞無限淨如來名者。歡喜信樂持誦者。大千世界滿中七寶持用布施。所得功德事多不乎。舍利弗言。甚多甚多。天中天。佛言。不如捉持無限淨如來名者。所得功德百千萬倍。過出布施功德者上。無以爲比。少功德人不得聞此如來名號。於千佛所造立德本。爾乃得聞此尊佛名。却生死罪四十八劫。復次舍利弗。東方去此光明尊世界。度九千佛刹。有世界名曰音響。其國有佛。號月音。如來至真等正覺。明行成爲善逝世間解。無上士道法。御天人師。號曰衆祐度人無量。其有得聞月音如來名號者。盡心信樂持誦。誦念其人所得清淨功德。成具畢滿如月盛明。立不退轉。當成無上正真之道。

復次舍利弗。東方去此音響世界。度萬二千佛刹。有世界名曰安隱。其國有佛。號無限名。稱如來至真等正覺。明行成爲善逝世間解。無上士道法。御天人師。號曰衆祐度人無量。其有得聞無限名稱如來名者。一心信樂而誦誦者。長跪叉手自作是言。今我禮無限名。稱如來至真等正覺。計於其人所得功德。若積七寶如須彌山。持用布施滿百歲中。所得功德事爲多不。舍利弗言。甚多甚多。天中天。佛言。不如得聞無限名稱如來名者。持其名號歡喜作禮。其福甚多。比於布施過出百倍無以爲比。

復次舍利弗。東方去此安隱世界。度千五百佛刹。有世界名曰爲日。其國有佛。號日月光。如來至真等正覺。明行成爲善逝世間解。無上士道法。御天人師。號曰衆祐度人無量。其有得聞日月光如來名號者。歡喜敬心。兩膝著地。長跪叉手。自作是言。我今禮日月光如來至真等正覺。其人疾得成就無上正真之道。

復次舍利弗。東方去此爲日世界。度三十佛刹。有世界名曰清淨。其國有佛。號無垢光。如來至真等正覺。明行成爲善逝世間解。無上士道法。御天人師。號曰衆祐度人無量。其有得聞無垢光如來名者。若天若人龍及閻叉若諸非人。歡喜信樂。一心敬禮。斯等皆得立不退轉。成無上最正覺道。終不畏墮三塗之中。

復次舍利弗。東方去此清淨世界。度半大千佛刹。有世界名曰琉璃光。其國有佛。號曰淨光。如來至真等正覺。明行成爲善逝世間解。無上士道法。御天人師。號曰衆祐度人無量。其有得聞淨光如來名號者。歡喜信樂。持誦其人所得清淨功德。成具畢滿如月盛明。立不退轉。當成無上正真之道。

復次舍利弗。東方去此琉璃光世界。度三百佛刹。有世界名曰大豐。其國有佛。號日光。如來至真等正覺。明行成爲善逝世間解。無上士道法。御天人師。號曰衆祐度人無量。其有得聞日光如來名號者。歡喜信樂。持誦其人所得清淨功德。成具畢滿如月盛明。立不退轉。當成無上正真之道。

復次舍利弗。東方去此大豐世界。度萬佛刹。有世界名曰得立正覺侍從。其國有佛。號無量寶。如來至真等正覺。明行成爲善逝世間解。無上士道法。御天人師。號曰衆祐度人無量。其有得聞無量寶如來名號者。歡喜信樂。持誦其人所得清淨功德。成具畢滿如月盛明。立不退轉。當成無上正真之道。

復次舍利弗。東方去此得立正覺侍從世界。度五千佛刹。有世界名曰蓮花光。其國有佛。號蓮花。如來至真等正覺。明行成爲善逝世間解。無上士道法。御天人師。號曰衆祐度人無量。其有得聞蓮花最尊如來名號者。歡喜信樂。持誦其人所得清淨功德。成具畢滿如月盛明。立不退轉。當成無上正真之道。

復次舍利弗。東方去此蓮花光世界。度十萬佛刹。有世界名曰蓮花。其國有佛。號蓮花。如來至真等正覺。明行成爲善逝世間解。無上士道法。御天人師。號曰衆祐度人無量。其有得聞蓮花最尊如來名號者。歡喜信樂。持誦其人所得清淨功德。成具畢滿如月盛明。立不退轉。當成無上正真之道。

其有得聞淨光如來名號者。誦其名號歡喜作禮。若天若龍閻叉及與非人。此等壽終當生天上及與人中。未曾失於天人之路。常當得值法之盈利。貪心瞋恚愚癡之意。疾得清淨。若有謗毀而不信者。六萬歲中在於盧。

復次舍利弗。東方去此琉璃光世界。度三百佛刹。有世界名曰大豐。其國有佛。號日光。如來至真等正覺。明行成爲善逝世間解。無上士道法。御天人師。號曰衆祐度人無量。其有得聞日光如來名號者。歡喜信樂。持誦其人所得清淨功德。成具畢滿如月盛明。立不退轉。當成無上正真之道。

復次舍利弗。東方去此大豐世界。度萬佛刹。有世界名曰得立正覺侍從。其國有佛。號無量寶。如來至真等正覺。明行成爲善逝世間解。無上士道法。御天人師。號曰衆祐度人無量。其有得聞無量寶如來名號者。歡喜信樂。持誦其人所得清淨功德。成具畢滿如月盛明。立不退轉。當成無上正真之道。

復次舍利弗。東方去此得立正覺侍從世界。度五千佛刹。有世界名曰蓮花光。其國有佛。號蓮花。如來至真等正覺。明行成爲善逝世間解。無上士道法。御天人師。號曰衆祐度人無量。其有得聞蓮花最尊如來名號者。歡喜信樂。持誦其人所得清淨功德。成具畢滿如月盛明。立不退轉。當成無上正真之道。

復次舍利弗。東方去此蓮花光世界。度十萬佛刹。有世界名曰蓮花。其國有佛。號蓮花。如來至真等正覺。明行成爲善逝世間解。無上士道法。御天人師。號曰衆祐度人無量。其有得聞蓮花最尊如來名號者。歡喜信樂。持誦其人所得清淨功德。成具畢滿如月盛明。立不退轉。當成無上正真之道。

復次舍利弗。東方去此蓮花光世界。度十萬佛刹。有世界名曰蓮花。其國有佛。號蓮花。如來至真等正覺。明行成爲善逝世間解。無上士道法。御天人師。號曰衆祐度人無量。其有得聞蓮花最尊如來名號者。歡喜信樂。持誦其人所得清淨功德。成具畢滿如月盛明。立不退轉。當成無上正真之道。

偉佛刹。有世界名普度衆難。其國有佛。號曰身尊如來。至真等正覺。明行成爲善逝世間。解無上士道法。御天人師。號曰衆祐度人無量。其有得聞身尊如來名號者。盡心信樂持。飢渴。當作快士。爲於世間而作福田。能受三。界一切供養。其有目見此如來者。歡喜信樂。當爲世間作大法師。得金剛力。立不退轉。當成無上正真之道。其有女人聞此身尊如來名者。盡心淨意。歡喜信樂。無諛諂者。厭汚女身。從是以後。更止不受女人之身。却六十劫生死之罪。

如是舍利弗。其有得聞身尊如來名號者。斯等爲獲無極之德。是故當求正覺之道。普救一切令離衆苦。

復次舍利弗。東方去此度衆難世界。度二十
佛刹。有世界名曰堅固。其國有佛。號曰金
光如來至真等正覺。明行成爲善逝。世間解
無上士道法。御天人師。號曰衆祐度人無量。
其有得聞金光如來名號者。歡喜信樂持誨
誦念。斯等皆當爲佛光明之所護持。成佛之
時。於諸如來。光明廣遠而得自在。悉得如來
一切衆德。是故至心。普當信樂諸佛尊號。
悉得無礙辯才之慧。終不墮受下劣之法。諸
願之行當疾成滿。其有聞此諸如來名。當自
勸發起於尊意。發金剛志求無上道。此等皆
當却十二劫生死之罪。

復次舍利弗。東方去此堅固世界。度十佛刹。有世界名曰無際。其國有佛。號梵自在王如。

來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士
道法御天人師號曰衆祐度人無量。其有得
聞梵自在王如來名者。歡喜信樂持誦誦念
叉手作禮。其人必當得見其佛。作轉輪王立
不退轉。當成無上正眞之道。

復次舍利弗。東方去此無際世界。度二千佛刹。有世界名曰爲月。其國有佛。號金光明如來至真等正覺。明行成爲善逝。世間解。無上士道法。御天人師。號曰衆祐度人無量。其有得聞金光明如來名者。歡喜信樂持誦誦念。此等後生常爲衆生廣說經法。雖爲分別一切如夢如水中月幻化之法。用。寤衆生。從是以往終不復墮惡道之中。當與大德衆聚共會。而常歡喜。能使衆生而得快樂。後作佛時以大乘法。興顯於世。無有二道。

復次舍利弗。東方去此月世界。度千佛刹。有世界名曰火光。其國有佛。號曰金海如來。至真等正覺。明行成爲善逝。世間解。無上士道。法御天人師。號曰衆祐度人無量。其有得聞金海如來名號者。盡心信樂持誦誦者。得不退轉。必成正覺。所以者何。其佛如來本行菩薩道時。作是誓願。若使有人生我國者。及在他方諸佛國土。聞我名號。斯等當住不退轉地。成最正覺。我當盡爲滿具。如來無上之願。

復次舍利弗。東方去此火光世界。度十八佛刹。有世界名曰正覺。其國有佛。號龍自在王。如來至真等正覺。明行成爲善逝。世間解。無上士道法。御天人師。號曰衆祐度人無量。其

有得聞龍自在王如來名者。盡心信樂持誦者。若使郡縣村落之中。雨雹霜時。以右膝著地。叉手作禮。而作是言。龍自在王如來本行菩薩道時。無數諸龍於厄難中。悉度脫之。由此功德。自致成佛。作是誓言。若我剎中及諸佛土。若我在世。般泥洹後。若有諸龍雷電雹霜。恐怖衆生。以龍自在王如來威神功德。智力。至誠誓願。口作是言。頭面作禮。疾得度脫。當知舍利弗。如是厄難疾得解脫。唯除宿罪不能得免。一切諸龍若在厄難。聞此佛名。於衆厄中疾得解脫。其有執持斯佛名者。復勸他人。令使誦持。增益功德。必當得往生此佛國。求最正覺。立不退轉。疾成不久。

復次舍利弗。東方去此正覺世界。度十億佛刹。有世界名曰喻月。其國有佛。號一切花香自在王如來至真等正覺。明行成爲善逝世間解。無上士道法御天人師。號曰衆祐度人無量。其有得聞一切花香自在王如來名者。淨心信樂持誦者。斯其人等所生之處。當得恒沙戒香具足。一切妙香香氣遍熏。諸佛刹土衆戒具滿。常能奉持未曾缺犯。舍利弗言。本何因緣乃能如是。佛言。其佛本行菩薩道時。作是誓願。我若在世般泥洹後。若有衆生持我名號字。一心信樂。皆悉當得如是戒。

香。是故舍利弗。當當興立大敬信心於諸如來。如是諸佛擁護其人。使得功德不可計量。若有持此諸佛名者。從其所願得之。皆悉當得諸佛智慧。而令備滿得不退轉長跪叉手自

作是言。我今禮此一切花香自在王如來。常念不忘。却十四劫生死之罪。

復次舍利弗。東方去此喻月世界。度二千一億佛刹。有世界名曰星王。其國有佛。號曰樹王如來至真等正覺。明行成爲善逝世間解。無上士道法。御天人師。號曰衆祐度人無量。

其有得聞樹王如來名號者。歡喜信樂持誦誦者。斯輩皆當得諸法樂。壞諸魔兵。破破羅網。若聞此經輕慢誹謗用相調戲。滿六萬歲。於僧迦泥犁受其罪報。若有言我不信此經。於七萬歲常在餓鬼。不聞飲食水穀之名。

復次舍利弗。東方去此星王世界。度五十五佛刹。有世界名曰豐饒。其國有佛。號曰勇猛執持牢。杖棄捨國戰如來至真等正覺。明行成爲善逝世間解。無上士道法。御天人師。號曰衆祐度人無量。

其有得聞勇猛執持牢。杖棄捨國戰如來名者。歡喜信樂持誦誦者。乃至夢中。此等衆生。譬如金剛伏衆魔兵。以諸智慧消伏諸欲。其有得聞此佛名號一心信者。審諦自知我等前世。以爲曾見此佛世尊遊於菩薩徑路之時而不疑也。我等當發弘誓之願。莫從大乘而得退轉。但當自慶歡喜踊躍進大法路。得聞如來種姓名號。諸佛普利益於一切。不捨一人而取滅度。諸佛大慈普愍衆生。雨於法雨。其有得持此如來名者。歡喜信樂。所得功德。我當爲汝。取少譬喻。如恒邊沙諸佛國土。滿中七寶持用布施。所得功德。寧多不乎。舍利弗言。甚多甚多。不可思議。佛言。分大海水一。滂爲一分。布施功德猶若一。

*持佛名者所得功德。如大海水不可爲喻。少功德人不能堪任聽斯經典。若使有人久。殖德本。得聞斯法信而不疑。若使地獄畜生餓鬼及長壽夭聞此經者。尙得大福。況復有人已種德本。聞斯經法所得功德寧可喻乎。

復次舍利弗。東方去此佛土。度二十佛刹。有世界名曰豐饒。其國有佛。號曰豐珠光如來至真等正覺。明行成爲善逝世間解。無上士道法。御天人師。號曰衆祐度人無量。其有得聞內豐珠光如來名者。一心信樂持誦誦念。斯等皆當獲大功德。終不畏墮三塗之難。所發弘誓如意得滿大乘之願。若今現在般泥洹後。其有得聞內豐珠光如來名者。信樂誦念。斯等皆當得大乘法樂。而以自娛。及受天上人中快樂。當當得生清淨佛土。於諸佛國具滿衆願。從意所欲於三乘法而得滅度。於其中間從此佛所。獲功德聚甚大弘廣。恒沙劫中所作衆罪。悉當棄捨不受。唯除逆罪起瞋恚意向諸快士。此等之類於久長世。地獄之中受斯罪畢。因得聞此佛名功德所。致。其後如願於三乘中而取滅度。當知舍利弗。衆惡之行慎莫造作。如我於此經中上章所說。不可起惡意向於佛。何況懷惡向於衆生。已立信心向成道者。況起瞋恚懷於誹謗。向諸如來無量慧等。如此之人於無數劫在地獄中。具受無量苦惱之罪。爾乃得出。我爲斯等求於大乘信解者故。而說斯法。其有毀壞大乘法者。實當具受無量大苦。信

樂之者自果當立不退轉地必成正覺。復次舍利弗。東方去此豐饒世界。度八十佛刹。有世界名最香。其國有佛。號曰無量香光明如來至真等正覺。明行成爲善逝世間解。無上士道法。御天人師。號曰衆祐度人無量。其有得聞無量香光明如來名者。持誦誦念一心信樂最後念之。斯等皆當得不退轉地成最正覺。成正覺已諸毛孔中出衆妙香。遍至十方猶若雲起。非是下劣少智之士學淺法者而解斯經。吾亦道眼觀觀斯等諸衆生類。其有信樂斯經法者。過去世間無數劫中。於諸佛所集諸慧法造衆德本。今乃得聞此尊妙法。最後末世聞斯典教信而奉持未曾生意而懷誹謗。初未曾有不解法時。却四十劫生死之罪。其人功德如月欲滿。爲於世間而作快士。應當得受一切恭敬。而爲衆生作良福田。

復次舍利弗。東方去此香熏世界。度五十佛刹。有世界名龍珠觀。其國有佛。號曰子響如來至真等正覺。明行成爲善逝世間解。無上士道法。御天人師。號曰衆祐度人無量。其有得聞師子響如來名者。持誦誦讀一心信樂念於戒行。斯等皆當立不退轉。成最正覺作衆德輪。入白淨法於中旋轉過出於世。却二十劫生死之罪。若族姓子族姓女。若人非人。罪其諸厄難疾得解脫。現在於世有得聞斯佛名者。於諸世間猶若尊塔。

復次舍利弗。東方去此龍珠觀世界。度三十佛刹。有世界名曰修行。其國有佛。號曰大強

佛。其有得聞此佛名者。持誦誦讀一心信樂念於戒行。斯等皆當立不退轉。成最正覺作衆德輪。入白淨法於中旋轉過出於世。却二十劫生死之罪。若族姓子族姓女。若人非人。罪其諸厄難疾得解脫。現在於世有得聞斯佛名者。於諸世間猶若尊塔。

佛。其有得聞此佛名者。持誦誦讀一心信樂念於戒行。斯等皆當立不退轉。成最正覺作衆德輪。入白淨法於中旋轉過出於世。却二十劫生死之罪。若族姓子族姓女。若人非人。罪其諸厄難疾得解脫。現在於世有得聞斯佛名者。於諸世間猶若尊塔。

界十(其名元無)夾註 杖二仗 其二無 取一引 恒十(河) 手二不 龍二演 二維 所二利 棄捨二捨 杖二杖 柱二柱 十二千 周二周 却二劫 其二等 有得聞斯佛名者於十路 現一 於世有得聞斯佛名者一 世十(周) 在十於 龍一 三

精進勇力如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量。其有得聞大強精進勇力如來名者。盡心信樂持誦誦念。右膝著地又手作禮。自作是言。我今禮大強精進勇力如來至真等正覺。斯其人等遊生死中多所饒益。得大戰勝。却衆魔伏諸外道。却二十五劫生死之罪。

復次舍利弗。東方去此修行世界。度四十佛刹。有世界名曰堅住。其國有佛。號過出堅住如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量。其有得聞過出堅住如來名者。淨心信樂持誦誦念。此等皆當堅住大乘。於諸尊法得堅固財。加得大福晝夜日日增益功德。

復次舍利弗。東方去此堅住世界。度三十六佛刹。有世界名曰光明。其國有佛。號鼓音王如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量。其有得聞鼓音王如來名者。盡心信樂持誦誦念。長跪叉手自作是言。我今禮鼓音王如來至真等正覺。所得功德三千大千一切世界滿中珍寶持用布施。得其功德寧爲多不。舍利弗言。甚多甚多。天中天。佛言。不如有人持此佛名功德甚多。過出施上百千萬倍。復次舍利弗。東方去此光明世界。度百五十佛刹。有世界名衆德室。其國有佛。號日月英如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量。其有

得聞。月英如來名者。盡心信樂若天若人龍及非人。聞此佛名持誦誦念。斯等皆當得人清淨。猶若蓮花不著塵水。於衆惡中悉無所犯。若有女人得聞。月英如來名者。淨心信樂無有諛諂。從是以後。更止不受女人之身。若不信輕慢謗毀。當二十劫在於阿鼻大泥犁中具受衆苦。若使有人盡心信樂懷大恭敬。却二十一劫生死之罪。

復次舍利弗。東方去此衆德世界度十萬億佛刹。有世界名住栴檀地。其國有佛。號超出衆花如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量。佛告舍利弗。其佛本行菩薩道時。自作是言。我成正覺興出世時。其刹土中無有八難。用是誓願自淨佛國。若有得聞超出衆花如來名者。盡心信樂持誦誦念。斯等大士。於諸世間。多所利益如大藥王。

復次舍利弗。東方去此栴檀世界。度二十億佛刹。有世界名曰善住。其國有佛。號世燈明如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量。其有得聞世燈明如來名者。盡心信樂持誦誦念。斯等皆當脫三塗。厄。唯除逆罪起瞋恚。向諸快上。其有持此如來名者。爲得此尊妙法之寶。却二十劫生死之罪。

復次舍利弗。東方去此善住世界。度八十億佛刹。有世界名曰光明。其國有佛。號休多易寧如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量。

所以世界名光明者。其國佛土地平如掌。以衆蓮花布滿世界。其土如來光明晃晃。猶若大火晝夜常照。其佛國土光明巍巍最尊第一。常於大衆轉尊法輪。若使有人三千世界以金布地。復以妙衣莊飾其地。悉令彌滿三千世界持用布施。得其功德寧爲多不。舍利弗言。甚多甚多。天中天。佛言。不如有人聞休多易寧如來名者。盡心信樂持誦誦念。其人得福過出布施功德者上數百千倍。斯等衆生自悉發願如意得之。却六十劫生死之罪。後成無上正真道時。其佛國土嚴淨快樂尊貴無比。

復次舍利弗。東方去此光明世界。復有刹土名園遠月。其國有佛。號曰寶輪如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量。今現在說法。

復次舍利弗。東方去此園遠世界。有利士名曰度覺。其國有佛。號常滅度如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量。而今現在轉不退轉無上法輪。

復次舍利弗。東方去此度覺世界。有利士名須彌脇。其國有佛。號曰淨覺如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量。而今現在廣說經法。復次舍利弗。東方去此過須彌脇世界。有利士名曰名稱。其國有佛。號無量寶花光明如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量。而今現

①月英一日月英* ②更一更③ ④於結二在於⑤ ⑥厄十(難)⑦ ⑧法之一之法⑨ ⑩尊貴一最尊⑪ ⑫日度二日爲⑬ ⑭爲度⑮ ⑯(而)一⑰*

在廣說妙法

復次舍利弗。東方過此名稱世界有刹土。名曰妙軟。其國有佛。號須彌步如來至真等正覺。明行成爲善逝。世間解。無上士道法。御天人師。號曰衆祐度人無量。＊而今現在於大衆中廣說經法。

復次舍利弗。東方過此妙軟世界。有刹土名曰豐養。其國有佛。號寶蓮花如來至真等正覺。明行成爲善逝。世間解。無上士道法。御天人師。號曰衆祐度人無量。現在大衆廣說經法。

復次舍利弗。東方過此豐養世界。有剎土名蓮花踊出。其國有佛。號一切衆寶普集如來。至眞等正覺。明行成爲善逝。世間解。無上士道。法御天人師。號曰衆祐度人無量。現在說法。復次舍利弗。東方去此蓮花踊出世界。有剎土名曰金光。其國有佛。號樹王豐長如來。至眞等正覺。明行成爲善逝。世間解。無上士道。法御天人師。號曰衆祐度人無量。現在說法。復次舍利弗。東方過此金光世界。有剎土名曰清淨。其國有佛。號轉不退轉法輪衆寶普集。豐盈如來。至眞等正覺。明行成爲善逝。世間解。無上士道。法御天人師。號曰衆祐度人無量。與諸菩薩無央數衆前後圍遶。轉不退轉無上法輪。

復次舍利弗。東方過此清淨世界。有世界名曰淨住。其國有佛。號圓遠特尊。得淨如來。至真等正覺。明行成爲善逝世間解。無上士道。法御天人師。號曰衆祐度人無量。斯諸如來。

至眞等正覺現在東方。其有宣揚諸如來名。廣分別說令人受持。復有餘者不可計數。今悉現在說無上法。其有得聞斯諸佛名。盡心信樂。以膝著地長跪叉手。普爲東方諸佛作禮。持諸佛名三。作是言。我今普禮東方一切諸佛世尊。其人得福不可限量。

*佛說稱揚諸佛功德經卷上

佛說稱揚諸佛功德經卷中

元魏天竺三藏吉迦夜譯

復次舍利弗。南方去此度十萬億佛刹。有世界名曰眞珠。其國有佛。號日月燈明如來至眞等正覺。明行成爲善逝。世間解。無上士道法。御天人師。號曰衆祐度人無量。其有得聞日月燈明如來名者。持誦誦念歡喜踊躍。至心信樂而無有疑。如來言教實爲快善。無數千人淨心敬信。悲喜情踊爲之雨淚。此衆生輩。自當憶知。吾等往昔爲曾值見此諸佛已。若有女人。其有得聞日月燈明如來名者。歡喜信樂。從是已後所生之處。止更不受女人之身。十方世界。其有得聞斯佛名者。皆當得立不退轉地。必成正覺。於諸欲中。意常清淨。不爲欲垢之所纏縛。此佛刹人及與他方諸衆生類。聞此如來名號者。計其功德不可限量。不以言辭所可稱說。能盡其德。魔王宮屬終不堪任毀壞其人。無上道心。佛語舍利弗。魔王常欲索此經便。欲斷絕之。所以者何。爲

諸欲聚之所纏縛。雖爾舍利弗。斯之伴黨最爲後世時。會當信樂斯尊經法。而不謗毀其信樂者。斯之正士如優曇花。在於世間宜受一切三界供養。舍利弗言。惟天中天。最後末世兇惡暴惡。幾所衆生有能信持日月燈明如來名者。及諸世尊如來名號歡喜信者。佛言。我今現在諦觀察之。比丘僧中終不見有。被白衣者最後末世亦復如是。信樂斯經諷誦之者。亦復少有。百萬之中若一若兩舍利弗言。設有聽受信斯經者。所得功德爲幾許。佛言。諸如來於無數劫遊於五道。拔濟衆生三塗之厄。滿具一切弘誓之願興出於世。廣爲衆生敷陳妙法。實爲難值。用說正法故多所利益。一切衆生其有聞者歡喜信樂。斯等皆當疾能解了。我之智慧却生死罪百劫在後。其聞此法不信樂者。斯之等輩我悉見之。舍利弗言。惟天中天。有幾所入謗毀斯經。所得罪報受幾時苦。佛言。斯衆生輩六十億歲。於地獄中具受衆罪。爲以謗毀諸如來等正覺法故。舍利弗。斯法興盛幾時之間。在所之處愚癡之人。於中造立地獄之行。用謗諸佛如來之故。是故舍利弗。夫點慧者。若族姓子族姓女。最後末世聞此妙法。信不誹謗。宜當自慶歡喜踴躍。作是思惟。我等不謗如來之法。身之所受惡行苦報吾已得脫。佛告舍利弗。最後世時大千世界滿中七寶持用布施猶尙易得。聞有讚歎斯衆功德實難得值。值此法者皆爲如來之所護持。

解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量。其有得聞淨光如來名號者。歡喜信樂持誦誦念。彈指之頃發大慈心。其人至心慕樂斯佛已。自作是言。今我得聞斯佛名號。彈指之頃發大慈心。持此功德。願使十方一切衆生得解如來微妙之慧。當知舍利弗。斯等衆生發弘誓願。於中所得功德之福。如恒邊沙諸佛國土。滿中七寶持用布施。其所得福事爲多不。舍利弗言。甚多甚多。世尊。不可稱量。佛言。不如有人誦持淨光如來名者。歡喜踊躍。彈指之頃發大慈心。與弘誓願所得功德。比於布施過上百倍。諸正士等欲布施時當作法施。斯之功德疾得成就正覺之道。却八十劫生死之罪。

復次舍利弗。南方去此雲何無垢光界。度萬佛刹。有世界名曰法界。其國有佛。號曰法最如來至真等正覺。明行成爲善逝世間解。無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量。其有得聞法最如來名號者。歡喜信樂持誦誦念。長跪叉手頭面作禮。斯等皆當而能護持諸佛之法。於佛法中所得大利日見如是。以是之故皆當信樂持斯佛名。加廣宣傳。聞揚佛德發尊覺意。不當起心作輕慢行。向於如來敬信之者。悉能滅除三塗之苦。皆由斯德。諸佛世尊無數劫中。聚衆德本具如來行實爲。謙苦。久遠難量乃得成就如來法身。暢達正覺。一切之智實爲甚難。以是之故不當生慢。皆當興立敬信之心向於如來。一切世界設滿中水。水上有板而板有孔。有一盲龜。於百歲中乃一舉頭。欲值於孔。斯亦甚難。求索人身甚難甚難。於此欲得除去八難之患。若有得聞斯經法者。衆難惡道皆悉永絕。以是之故。當發大願求解最妙無比之法。若一發意於如來者。喜心信樂。斯等疾近正覺之道。却二十劫生死之罪。

復次舍利弗。南方去此法界。度五萬五千佛刹。有世界名曰星自在王。其國有佛。號香自在王如來至真等正覺。當發大慈持功德聚。使諸如來及諸弟子長受天樂亦受法樂。一切衆生皆亦如是。若使有人不慕泥洹。斯等皆當住不退轉疾成正覺。三千世界滿中七寶持用布施滿千歲中。所得功德事爲多不。舍利弗言。甚多世尊。佛言。不如有人持斯佛名發大慈心得福甚多。比於施德過上百倍。却三十劫生死之罪。

復次舍利弗。南方去此星自在王世界。度萬佛刹。有世界名曰正真。其國有佛。號大集如來至真等正覺。明行成爲善逝世間解。無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量。其有得聞大集如來名號者。歡喜信樂持誦誦念。如此人等與諸佛法常共合偶。亦不起意樂入泥洹。

復次舍利弗。南方去此正真世界。度八千佛刹。有世界名曰廣博。其國有佛。號光香明

如來至真等正覺。明行成爲善逝世間解。無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量。其有得聞香光明如來名號者。歡喜信樂持誦誦念。斯等皆當得不退轉成最正覺。所以者何。香光明如來本遊菩薩徑路之時。作是誓願。我作佛時。一切衆生聞我名者。得不退轉疾成正覺。在於三塗恐怖之中疾得解脫。

復次舍利弗。南方去此廣博世界。度二萬佛刹。有世界名曰廣遠。其國有佛。號曰火雲光如來至真等正覺。明行成爲善逝世間解。無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量。其有得聞火光如來名號者。歡喜信樂持誦誦念。斯等皆得無限之福。其有謗毀而不信者。獲無量罪。

復次舍利弗。南方去此廣遠世界。度萬五千佛刹。有世界名曰無崖際。其國有佛。號無量光如來至真等正覺。明行成爲善逝世間解。無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量。其有得聞無量光如來名者。盡心淨意歡喜信樂。斯等衆生。爲此如來光明威神之所護持。却生死罪十劫在後。其有謗毀而不信者。當二十劫在波多畔泥犁中。

復次舍利弗。南方去此無崖際界。度二萬佛刹。有世界名曰堅固。其國有佛。號曰開光如來至真等正覺。明行成爲善逝世間解。無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量。其有得聞開光如來名號者。歡喜信樂持誦誦念者。魔王衆兵不能毀壞其人道心。

復次舍利弗。南方去此堅固世界。度二千五

百佛刹。有世界名曰馬瑠。其國有佛。號月
燈光如來至真等正覺。明行成爲善逝。世間解
無上士道法。御天人師。號曰衆祐度人無量。
其有得聞斯佛名者。持誦誦念。斯等皆當爲
世作導。應當得受世之供養。斯其人等爲
持天上之牢杖也。當知舍利弗。此諸佛名在
於郡縣丘聚村落諸國邑。則神塔也。所以者
何。舍利弗。最後末世斯諸快士。正覺之名
甚難得值。其有聞者。皆當歡喜一心信樂。

復次舍利弗。南方去此。馬瑙世界度八千佛刹。有世界名曰妙香。其國有佛。號曰月光如來至真等正覺。明行成爲善逝世間解。無上士道法。御天人師。號曰衆祐度人無量。其有得聞月光如來名號者。歡喜信樂持誦誦念。若於夢中若聞若說展轉相語。此輩皆當歡喜踊躍。當得無量功德之報。道心堅固如須彌山不可傾動。一切魔王不能毀壞。復次舍利弗。南方去此妙香世界。度萬佛刹。有世界名曰爲日。其國有佛。號曰月光明如來至真等正覺。明行成爲善逝世間解。無上士道法。御天人師。號曰衆祐度人無量。其佛國土無有四路。何等爲四。無有地獄餓鬼畜生貧窮下賤。其佛世尊本求道時。作是誓願。設我成佛若泥洹後。其有衆生聞我名者。皆當得住不退轉地。疾成無上正真之道。亦使此等成立國土。無上道田。所願具足。亦當如我衆願悉滿。舍利弗。若有得聞月光明如來名者。歡喜信樂持誦誦念。此等衆生亦當具滿無上道願。如此世尊。

復次舍利弗。南方去此日世界。度萬八千佛刹。有世界名曰金珠光明。其國有佛。號曰火光如來至真等正覺。明行成爲善逝。世間解。無上士道法。御天人師。號曰衆祐度人無量。其有得聞火光如來名號者。信樂歡喜持誦念。斯等已持智慧之炬。越度一切生死之海。當各精進一心信行。晝夜常念莫得疑懈。當廣宣化。設於法施。一切魔王不能毀壞。其人道心。況於外道。能毀皆耶。

復次舍利弗。南方去此金珠光明世界。度萬六千佛刹。有世界名曰衆色像。逆鏡。其國有佛。號曰集音。如來至眞等正覺。明行成爲善逝。世間解。無上士道法。御天人師。號曰衆祐度人無量。其有衆生。生彼佛刹。甫當生者。現已生者。此等正士。過逾一切人天像貌。衆相嚴容。端正殊妙。光明巍巍。非天世人所受之體。其有得聞集音如來名號者。歡喜信樂。持誦念後生之處。常得端正。政顏容妙好。心常歡喜。信樂諸佛。

復次舍利弗。南方去此紫色像世界。度萬三千佛刹。有世界名曰衆聚。其國有佛。號最威儀。如來至真等正覺。明行成爲善逝。世間解。無上士道法。御天人師。號曰衆祐度人無量。其有得聞最威儀如來名者。歡喜信樂持誦。誦念。其人爲得世間最尊天龍鬼神之所敬仰。却二十劫生死之罪。

復次舍利弗。南方去此衆聚世界。度十萬佛刹。有世界名曰勝戰。超度無極。其國有佛號光明尊。如來至真等正覺。明行成爲善逝。世

聞解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量其有得聞光明尊如來名者歡喜信樂持誦誦念若天若人閻叉鬼神惡斯衆生因此功德會得成就正覺之道却三十劫生死之罪若有輕謗而不信者滿八萬歲在於大泥犁具受衆苦

復次舍利弗。南方去此勝戰。超度無極世界。度五千佛刹。有世界名一切音響。其國有佛。號蓮花軍如來至真等正覺。明行成爲善逝。世間解。無上士道法。御天人師。號曰衆祐度人無量。其有得聞蓮花軍如來名者。歡喜信樂。持諷誦念。若使有人大千刹土。滿中珍寶。持用布施。其人得福。寧爲多不。舍利弗言。甚多甚多。世尊。不可稱量。佛言。不如有人持諷誦念蓮花軍如來名者。所得功德。過於布施功德者上。常與諸佛世尊共會。卿舍利弗。汝曹不能都盡。堪任聽此功德。斯佛世尊。從久已來。於諸禪中具諸德本。其有信持此佛名者。其人皆當超過三界。猶若蓮花從水踊出。

復次舍利弗。南方去此音響世界。度二萬佛刹。有世界名曰月光。其國有佛。號蓮花響。如來至真等正覺。明行成爲善逝。世間解。無上士道法。御天人師。號曰衆祐度人無量。舍利弗。此如來尊。何故名曰號蓮花響。初昇道場。坐蓮花上。成最正覺。無數諸天在虛空中。異口同音共唱聲言。蓮花響佛今出於世。其音遍聞大千刹土。以是之故。號蓮花響。其有得聞斯佛名者。歡喜信樂。長跪叉手。自作是言。

①周二肅②，③肅④。⑤作⑥二⑦尊首⑧，⑨作⑩道⑪。⑫斯其⑬二其⑭斯⑮。⑯神⑰二⑱爲⑲。⑳(日)㉑十㉒月㉓。㉔額㉕二㉖百㉗。㉘逆㉙二㉚達㉛。
 ㉜逾㉝二㉞隆㉟。㊱號㊲十㊳之㊴。㊵政㊶二㊷正㊸。㊹(世)㊺十㊻界㊼。㊽者㊾二㊿統㊿。
 ㊿超㊿二㊿起㊿。㊿斯㊿十㊿等㊿。㊿尊㊿二㊿廣㊿。
 下同 ㊿已㊿二㊿以㊿。㊿其㊿有㊿二㊿有㊿其㊿。㊿麗㊿二㊿溥㊿。㊿日㊿二㊿月㊿。

我今禮蓮花。譬如來至眞等正覺。斯等終不
墮於惡道。遊諸恐難疾得解脫。惟除五逆
惡罪行者。

復次舍利弗南方去此月光世界。度三萬佛刹。有世界名天自在。其國有佛。號曰多寶。如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量。舍利弗。其佛世尊何故名曰爲多寶乎。本遊菩薩徑路之時。有不可計聲聞之衆。悉來從其啓受經法。異口同音共作是言。斯之正士乃能有此深妙法寶。因號名曰爲多寶也。若族姓子族姓女。其有得聞斯佛名者。歡喜信樂長跪叉手。三反稱言。我今禮多寶如來至真等正覺。其所生在諸佛刹。心常解了一切諸法。所以者何。斯佛世尊爲菩薩時。發是誓願。如此人者自成法寶。以寶爲徒從。

復次舍利弗。南方去此天自在。界。度二萬佛刹。有世界名曰蓮花。其國有佛。號師子吼。如來至真等正覺。明行成爲善逝。世間解。無上士道法。御天人師。號曰衆祐度人無量。其有得聞師子吼。如來名者。歡喜信樂長跪叉手。三舉聲言。我今禮此師子吼。如來至真等正覺。斯。其人等所生之處。皆當悉能作師子吼。聲揚法音遍。于三千。化度無量衆生之類。却五十劫生死之罪。

復次舍利弗。南方去此蓮花世界。度萬佛刹。有世界名曰明星。其國有佛。號師子。音如來至真等正覺。明行成爲善逝。世間解。無上士道法。御天人師。號曰衆祐度人無量。其有得

聞師子音如來名者。歡喜信樂持誦誦念。斯^其其人等後生之處。得無量音。及得如來淨光之音。所以者何。若散花香於虛空中。稱南無佛得福無量。況觀靈廟如來形像。至心禮敬散花香者。斯等在世猶若好花。莫不鮮澤。

復次舍利弗。南方去此明星世界。度萬五千佛刹。有世界名曰無憂。其國有佛。號精進軍。如來至真等正覺。明行成爲善逝。世間解無上。士道法御天人師。號曰衆祐度人無量。其有得聞精進軍如來名者。歡喜信樂持誦念。一心奉信無憂刹土。以清淨心盡誠敬信於此如來。斯等皆當成爲正覺。能爲衆生廣轉法輪。所以者何。其如來尊本求道時。興此誓願。吾成正覺。一切衆生聞我名者。其人皆當生我刹土。悉當具滿如來之慧。舍利弗。若有謗毀輕慢不信。更相調戲持用作笑。此輩億歲在地獄中。具受罪報。

復次舍利弗。南方去此無量世界。度萬佛刹。有世界名金剛聚。其國有佛。號金剛踊躍。如來至真等正覺。明行成爲善逝。世間解。無上士道法。御天人師。號曰衆祐度人無量。共有得聞金剛踊躍如來名者。一心信樂持誦誦念。若於夢中聞斯佛名。其人皆能破壞三毒。消散諸欲。得不退轉於諸佛法。

復次舍利弗。南方去此金剛聚世界。度千億佛刹。有世界名曰恐明珠。其國有佛。號度一切禪絕衆疑。如來至真等正覺。明行成爲善逝。世間解。無上士道法。御天人師。號曰衆祐度人。

無量。其有得聞度一切禪絕衆疑如來名者。歡喜信樂至心誦誦念其如來。若復有人說斯佛名。其有聽者當以質直無諛諂意。宣傳之者真正說之。斯等皆能壞衆魔兵。及諸外道倒見之徒。悉能決散一切疑結。必得成就正覺之道。

復次舍利弗。南方去此恐明珠世界。度千八百佛剎。有世界名曰花田香。其國有佛。號寶大侍從。如來至真等正覺明行。成爲善逝世間解。無上士道法御天人師。號曰衆祐度人無量。舍利弗。若有得聞寶大侍從如來名者。歡喜踊躍。一心信樂持誦誦念。斯其人等能爲世間作大珍寶。當轉無上正法之輪。如是舍利弗。聞斯佛名信樂之者。得大利益功德。乃爾。其有畏惡生死之難。傾其心意著在聲聞緣覺之道。此等徒類小智淺智志存下劣。不能堪任尊妙之道。放捨如來廣大之慧。斯之等輩不能信解此深妙義。其有衆生求廣妙慧。傾於衆德著最特妙乘。於此法中。但當求索無盡之藏。除去慳心褊狹局意。發無量蓋。但欲充滿衆生之願。作是施與。於如來田得無盡報。會當解了正覺之慧。能以財寶施與衆生。令使一切各得快樂。願此衆德著於無上正真道中。舍利弗。其有得聞斯佛名者。及諸如來功德名號。加廣宣傳稱揚說時。若有不信謗毀之者。四十億歲在加羅秀領泥犁之中具受衆苦。

復次舍利弗。南方去此花香世界。度六千佛

如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量。其有得聞無憂如來名號者。發歡喜心信樂誦誦斯諸人等於衆欲中無所污染。不爲諸欲之所拘礙。心如蓮花不著塵水。得不退轉。悉能安隱一切衆生。後成正覺。若有衆生聞其名號。至心誦讀歡喜信樂。若存在世。若泥曰後。斯等亦得最特妙乘。爲世導師。皆當逮得無量功德所生之處。其人未曾不值佛時。

復次舍利弗。南方去此喜起世界度。二萬佛刹。有世界名曰哀色。其國有佛號地力持踊如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量。其有得聞地力持踊如來名者。淨心歡喜持誦誦念。五體投地而爲作禮。念其如來一日一夜。斯人當得立不退轉難動如地。一切衆魔不能毀壞其人道心。得無量慧猶若大海。斷生死路却二十劫生死之罪。

復次舍利弗。南方去此哀色世界。度十四佛刹。有世界名曰爲天。其國有佛。號最踊躍如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量。其有得聞最踊躍如來名者。歡喜踊躍持誦誦念。長跪叉手而爲作禮。當作是言。我今禮最踊躍如來至真等正覺。此等衆生當爲最特殊妙大乘之所提持。亦能饒益一切衆生。三塗八難悉爲永除。

復次舍利弗。南方去此天世界。度八千佛刹。有世界名曰樹檀光。其國有佛。號曰自在王如

來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量。其有得聞自在王如來名者。益加信樂。若更相勸持此佛名。斯皆當得無量之福。舍利弗。若有說此如來名時。若天若人龍及閻叉一切非人。其有聞此如來名者。此等皆當得不退轉於正真道。

復次舍利弗。南方去此樹檀光世界。度二十億佛刹。有世界名一切伎樂震動。其國有佛。號無量音如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量。其有得聞無量音如來名者。歡喜信樂如來功德當發此願。以此功德使我解了如來智慧。斯皆當得不退轉地。必成無上正真之道。所以者何。此如來尊爲菩薩時與大弘誓。立此願故。若有不信誹謗之者。於地獄中長受衆苦。罪畢得出所生之處。常不遇值諸佛之世。舍利弗。其佛世界何故名曰伎樂震動。無量音佛本從兜術降神之時。始發一切伎樂之音聲。普震動揚其樂音。天上世間乃至非人一切伎樂所不能及。其佛住壽在世之時。說法教化至于泥曰。其佛國土伎樂之音聲續美暢。震于十方二十佛刹。以是之故號無量音。

復次舍利弗。南方去此一切伎樂震動世界。度三百億佛刹。有世界名集光明。其國有佛。號曰錠光如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量。舍利弗。其如來尊停住光明照他佛國。

十萬億刹常以大明。以是之故名曰錠光。其有得聞斯佛名者。一心信樂歡喜踊躍無諛諂意。斯等當爲如來光明之所護持。復次舍利弗。南方去此集光明世界。度八萬佛刹。有世界名一切香。其國有佛。號寶光明如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量。其有得聞寶光明如來名者。歡喜信樂持誦誦念。斯等皆當爲於世間作大珍寶。住不退轉於正真道。所生之處常值佛世。初不曾生無佛之處。遊於菩薩徑路之時。却五十劫生死之罪。是故舍利弗。不當起於瞋恚忿亂向諸菩薩及諸弟子。惟當興立大慈之心而奉敬之。當求如來廣妙之慧。發弘誓願趣至大乘。舍利弗。如是其人疾近無上正真之道。廣演如來深妙之法。若使有人未入泥洹。在菩薩之境界者。不信佛法。亦不信有行菩薩道。言佛道難得。如是之人。滿於千歲在地獄中具受衆罪。是故舍利弗。不當起瞋恚之意向於衆。養持惡意向諸快士。癡蓋所覆無慚愧者。於中謗毀益牢地獄諸罪之行。舍利弗。諸佛與世甚難甚難。百億之數發意求道。至時得者若一若兩。當知舍利弗。如來與世如優曇花。時時乃有不可見也。其求大乘發弘誓願。已有發者。甫當發者。今現發者。起勇猛意不沈疑者。當如所願疾成不久。廣施法食具正覺道。如是南方諸佛之等不可稱計。今現康常廣說經法。其有聞者廣演興顯歡揚如來無量功德。當向南方五體投地念

十萬億刹常以大明。以是之故名曰錠光。其有得聞斯佛名者。一心信樂歡喜踊躍無諛諂意。斯等當爲如來光明之所護持。復次舍利弗。南方去此集光明世界。度八萬佛刹。有世界名一切香。其國有佛。號寶光明如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量。其有得聞寶光明如來名者。歡喜信樂持誦誦念。斯等皆當爲於世間作大珍寶。住不退轉於正真道。所生之處常值佛世。初不曾生無佛之處。遊於菩薩徑路之時。却五十劫生死之罪。是故舍利弗。不當起於瞋恚忿亂向諸菩薩及諸弟子。惟當興立大慈之心而奉敬之。當求如來廣妙之慧。發弘誓願趣至大乘。舍利弗。如是其人疾近無上正真之道。廣演如來深妙之法。若使有人未入泥洹。在菩薩之境界者。不信佛法。亦不信有行菩薩道。言佛道難得。如是之人。滿於千歲在地獄中具受衆罪。是故舍利弗。不當起瞋恚之意向於衆。養持惡意向諸快士。癡蓋所覆無慚愧者。於中謗毀益牢地獄諸罪之行。舍利弗。諸佛與世甚難甚難。百億之數發意求道。至時得者若一若兩。當知舍利弗。如來與世如優曇花。時時乃有不可見也。其求大乘發弘誓願。已有發者。甫當發者。今現發者。起勇猛意不沈疑者。當如所願疾成不久。廣施法食具正覺道。如是南方諸佛之等不可稱計。今現康常廣說經法。其有聞者廣演興顯歡揚如來無量功德。當向南方五體投地念

◎諸一其◎ ◎若十(教)◎ ◎二十(十)◎ ◎除二經◎ ◎[摩]一◎ ◎不(不)十在◎ ◎式二續◎ ◎已有二有已◎ ◎者十(甫當發者)◎

諸如來稱。其名號而為作禮。其人得福不可計量。

佛說稱揚諸佛功德經卷中

佛說稱揚諸佛功德經卷下

元魏天竺三藏吉迦夜譯

復次舍利弗。西方去此度十萬億佛刹。有世界名曰安樂。其國有佛號阿彌陀。如來至真等正覺。明行成爲善逝。世間解。無上士道。法御天人。師號曰衆祐度人無量。若有得聞無量壽如來名者。一心信樂持誦誦念。當起廣遠無量歡喜。安立其意。令使眞諦十萬億信心念斯如來。其人當得無量之福。永當遠離三塗之厄。命終之後。皆當往生彼佛刹土。命欲終時。一心信樂。念不忘捨。阿彌陀佛。將諸衆僧住其人前。魔終不能毀壞。斯等正覺之心。所以者何。其佛世尊。興立大悲。誓度一切無量衆生。亦復護持十方世界一切衆生。其有得生安樂世界。當於其中具滿如來正覺之慧。舍利弗。其佛世尊。本求智願。其有求於第一之乘。於其世界具滿如來諸佛之法。具正覺分。求聲聞乘。於彼佛刹得阿羅漢。其有往生彼佛刹者。從其所願。大小之乘。於彼畢滿。其有最後聞阿彌陀如來名號。證說之者。信不狐疑。當起敬心。至意念之。如念父母。作如是意。斯等普當於彼佛國具滿衆願。其有不信。謾歎稱揚阿彌陀佛名號功德。而謗毀

者。五劫之中。當墮地獄。具受衆苦。

復次舍利弗。西方去此十萬佛刹。有世界名曰安樂。其國有佛。號曰殊勝。如來至真等正覺。明行成爲善逝。世間解。無上士道。法御天人。師號曰衆祐度人無量。其有得聞殊勝如來名號者。歡喜信樂持誦誦念。此等皆能降伏衆魔。裂壞羅網。却六十劫生死之罪。復次舍利弗。西方去此十萬佛刹。有世界名曰伏一切魔。其國有佛。號曰集音。如來至真等正覺。明行成爲善逝。世間解。無上士道。法御天人。師號曰衆祐度人無量。其有得聞集音如來名號者。歡喜信樂持誦誦念。其人當得一切如來諸佛音聲。於大衆中廣說法處。於中特尊。退却衆魔。降之以德。却八十劫生死之罪。

於是阿逸菩薩。長跪叉手。前白佛言。寧有一事。善薩摩訶薩。於此事中。具大乘願。住不退轉。疾成無上正眞道不。佛言有。阿逸。北方有世界名曰豐嚴。其國有佛。號曰內豐嚴王。如來至真等正覺。明行成爲善逝。世間解。無上士道。法御天人。師號曰衆祐度人無量。其有得聞斯佛名者。歡喜信樂持誦誦念。而爲作禮。其人皆當得不退轉。疾成無上正眞之道。却一億劫生死之罪。其有供養五千佛者。此輩阿逸。爾乃得聞德內豐嚴王如來名號。其聞名者。從是以後。所生之處。常得天眼。未曾不得天眼之時。常能徹聽。未曾不得天耳之時。常能飛行。無有不得神足之時。乃至泥曰。常得端政。未曾受於醜惡之形。乃至泥

曰。常當尊貴。未曾生於下劣之處。乃至泥曰。悉能除壞衆欲之縛。其人六情眼耳鼻口及於身意。終無有碍。乃至泥曰。初未曾生無佛之處。聽大尊法。未曾有礙。不得聽時。未曾有礙。不見僧時。亦復不生八難之處。戒常具足。無有缺時。識心清淨。無有忿亂時。當知阿逸。其有得聞此佛名者。淨心信樂。於最正覺。如渴欲飲。發信敬心。向如來者。此等阿逸。悉能捉持諸佛世界最特之利。其人皆當獲於殊妙奇特功德。是故阿逸。並當專精持此佛名。若族姓子。族姓女。欲得殊特妙淨利者。當念聽此諸尊佛名。稱其名號。當爲作禮。自作是言。我今禮於德內豐嚴王如來至真等正覺。明行成爲善逝。世間解。無上士道。法御天人。師號曰衆祐度人無量。阿逸白佛言。惟天中天。其佛刹土。爲在何所。去此遠近。成佛以來。幾時也。佛告阿逸。設使縱廣百由延中。一大由延沙。取一沙著一佛刹。如是悉著諸佛刹中。悉令沙盡。如是沙數諸佛刹土。悉滿中沙。復取諸佛刹土中沙。復以一沙著一佛刹。如是諸佛刹土中沙。悉令盡取。此沙數。諸佛刹土。悉破爲塵。復取一塵著一佛刹。悉令塵盡。是諸佛國。塵數刹土。猶尚未至。餘未到者。過此百倍。其佛刹土。去此極遠。不可稱量。其佛世尊。在彼豐嚴刹土之中。而今現在。與無數諸開士等。不可稱計。諸比丘衆。前後圍遶。而爲說法。我於此坐。遙用肉眼。見其如來。於大衆中。廣說經法。彼佛世尊。於彼刹土。在高座上。亦用肉眼。觀此世界。亦復

其一二三 光明最顯 佛文 衆二比丘 聖一 聖二 聖三 聖四 聖五 聖六 聖七 聖八 聖九 聖十 聖十一 聖十二 聖十三 聖十四 聖十五 聖十六 聖十七 聖十八 聖十九 聖二十 聖二十一 聖二十二 聖二十三 聖二十四 聖二十五 聖二十六 聖二十七 聖二十八 聖二十九 聖三十 聖三十一 聖三十二 聖三十三 聖三十四 聖三十五 聖三十六 聖三十七 聖三十八 聖三十九 聖四十 聖四十一 聖四十二 聖四十三 聖四十四 聖四十五 聖四十六 聖四十七 聖四十八 聖四十九 聖五十 聖五十一 聖五十二 聖五十三 聖五十四 聖五十五 聖五十六 聖五十七 聖五十八 聖五十九 聖六十 聖六十一 聖六十二 聖六十三 聖六十四 聖六十五 聖六十六 聖六十七 聖六十八 聖六十九 聖七十 聖七十一 聖七十二 聖七十三 聖七十四 聖七十五 聖七十六 聖七十七 聖七十八 聖七十九 聖八十 聖八十一 聖八十二 聖八十三 聖八十四 聖八十五 聖八十六 聖八十七 聖八十八 聖八十九 聖九十 聖九十一 聖九十二 聖九十三 聖九十四 聖九十五 聖九十六 聖九十七 聖九十八 聖九十九 聖一百

見我在於座上於大衆中而說經法。阿逸當知。若有衆生信諸如來肉眼所見而歡喜者。此必成就正覺之道。斯等皆諸佛如來之所護持。令使信樂而不狐疑。斯等皆當提持如來深妙之慧。得不退轉於最正覺。是故阿逸。其有欲求此大福者。若使三千大千世界滿其中火。故當入中聽斯佛名智慧之法。阿逸菩薩復白佛言。有一法得不退轉。疾成無上正覺道不。佛言有。阿逸。北方去此不可計數諸佛刹土。有世界名曰金剛堅固。其國有佛。號金剛堅強消伏壞散如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量。其有得聞金剛堅強消伏壞散如來名者。歡喜信樂持誦誦念盡心供養。斯等皆當住不退轉。疾成無上正覺之道。却於十萬億那由劫生死之罪。超然在後。其佛如來功德無量弘誓乃爾。我自過去無數劫前。錠光如來興出於世。於彼佛所而得聞此金剛堅強消伏壞散如來名號。得超十萬億那由劫生死之罪。阿逸當知。若不從錠光聞斯佛名者。我今故未得成正覺。其佛何故名曰金剛堅強消伏壞散。譬如金剛所在墮處。若山若崖。瓦石土壘牆壁樹木。若遙擬向所墮之處。莫不消滅破碎壞散。如是阿逸。其有得聞此佛名者。持誦誦念一切諸欲皆疾消滅。一切聲聞辟支佛心。褊狹之意皆悉消滅。疾得成就正覺之道。是故號曰金剛堅強消伏壞散如來。其佛世尊一切衆願具滿如是。

復次阿逸。北方去此度十萬億諸佛刹土。有世界名摩尼光。其國有佛。號曰寶火如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量。其有得聞寶火如來名號者。歡喜信樂持誦誦念。其有未入泥洹界者。斯等一切皆當得立不退轉地。疾成無上正覺之道。其佛刹土一切人民。供養寶火如來者。悉一大乘而得度脫。無有聲聞緣覺之名。佛告長老迦葉。當知諸佛如來之德不可思議。北方去此五十萬佛刹土。有世界名阿竭流香。其國有佛。號寶月光明如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量。迦葉。若族姓子族姓女。其有得聞寶月光明如來名者。歡喜信樂持誦誦念。此等後世所生之處。得不中止三昧正定。若三昧時自見諸佛轉法輪。悉能總持諸佛之法。在所生處。常爲衆生闡揚大法。辯才清妙於衆特尊。諸所欲求從願悉得。所以者何。其佛世尊本求道時。與此誓願。吾成正覺聞我名者。令使得此三昧正定。從初發意至于成道。於其中間常得此定未曾中失。於是世尊。而歎頌曰。度五十萬諸佛刹土。有世界名阿竭流香。其國有佛號寶月光明。是甚難覓。其有得聞此尊名。便爲已得所依仰。後生之處則得禪。精進智慧無中止。名聲普達光闡。其人見佛在刹土。爲諸衆生廣興演。諸佛導師所說法。

一切諸事無堅固。善當慈哀於一切。已能發行如是意。審諦解了無吾我。諦了諸事無所得。如是法者無所住。此二俱空亦無性。無表識者是空義。表識可了不可了。諦觀此二俱清淨。所說法者無所著。譬如月行於空中。如此妙法與是問。菩薩法中無所依。解了此法爲人說。審諦分別如是者。慧者得聞無依句。其人解了如是者。暢達如是大智慧。復次迦葉。北方去此六萬佛刹土。有世界名長歡樂。其國有佛。號曰賢最如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無量。其有得聞賢最如來名號之者。歡喜信樂持誦誦念。所生之處當爲一切之所敬愛。其見信用。其所言教莫不承奉。其人皆當獲斯功德。得無礙辯。所說經法衆生聞者。歡喜信解莫不奉行。於是世尊。而歎頌曰。度於六萬諸佛刹土。有世界名曰長歡樂。觀諸法中無所起。於諸禪中得自在。都了三塗無患忿。無所有者非無有。於此中間所興法。求了表識無表識。與顯如是無我法。當審諦說此妙法。此二俱轉於癡慧。亦不復見諸法垢。都了無依波羅蜜。其所說法無所著。於三界中無所著。解如是者一切智。若能解達無所著。其人則爲近大智。終無復有狐疑計。於世獨達無所著。號曰特尊無上士。

①深一微②③(有)一④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
二微①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

慈哀度法賢最尊

最尊無比無與等

其聞名者作法師

此一切智大法王

若有女人聞其名

穢惡甚深無崖際

其無所有可入

了此二事俱無性

其有盡者以爲滅

復次迦葉。北方去此八千佛刹。有世界名曰

現入。其國有佛。號寶蓮華步如來至真等正

覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人

師號曰衆祐度人無量。若族姓子族姓女。其

有得聞寶蓮華步如來名者。歡喜信樂持誦

誦念。後生之處顏貌端正殊妙無比衆共敬

愛。自識宿命無數劫中事。皆悉了知生所從

來所作善惡。悉皆識知其所生處。所說言教

一切信奉。莫不承用。迦葉。若族姓子族姓

女。得聞斯等諸如來尊正覺名號功德之行。

若有愛樂女人身者。如是女人在於女中未

得解脫。若厭女人身不貪樂者。持誦誦念諸

佛名者。盡可得斯等德。迦葉。白佛。當復云

何得此功德。佛言。絕諸名色盡諸欲垢斯等

疾速無量功德。當疾遠離女人之身。當得其

受男子之形。求爲女者所生之處續受女人

之身。都悉污穢一切世界。是故當棄女人之

身。當得無比諸善知識功德日生。亦自受福。

其大導師在世界

世世濟度諸衆生

言奉信用莫不歡

無量黎庶斯依仰

疾得捨離女人形

非離世者不能入

是爲審諦諸不歸

共已寂滅無有性

甫當與者亦無性

復次迦葉。北方去此八千佛刹。有世界名曰

現入。其國有佛。號寶蓮華步如來至真等正

覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人

師號曰衆祐度人無量。若族姓子族姓女。其

有得聞寶蓮華步如來名者。歡喜信樂持誦

誦念。後生之處顏貌端正殊妙無比衆共敬

愛。自識宿命無數劫中事。皆悉了知生所從

來所作善惡。悉皆識知其所生處。所說言教

一切信奉。莫不承用。迦葉。若族姓子族姓

女。得聞斯等諸如來尊正覺名號功德之行。

若有愛樂女人身者。如是女人在於女中未

得解脫。若厭女人身不貪樂者。持誦誦念諸

佛名者。盡可得斯等德。迦葉。白佛。當復云

何得此功德。佛言。絕諸名色盡諸欲垢斯等

疾速無量功德。當疾遠離女人之身。當得其

受男子之形。求爲女者所生之處續受女人

之身。都悉污穢一切世界。是故當棄女人之

身。當得無比諸善知識功德日生。亦自受福。

傷害。若能斷截諸毒樹者。爾使一切普得快

樂。女人之身譬若毒樹。增長諸欲毒害精神。

廣諸惡行受無量苦皆由女人。若能斷棄女

人身者。則爲斷絕衆生無量諸苦。壞衆惡行

閉絕三塗開泥洹門。普使一切而得快樂。斯

等疾入諸佛徑路。迦葉。白佛。云何得除女人

之身。佛言。當自觀身觀他人身。解此二事

俱不可得。不可得中無有徑路。若於男子及

女人中。觀其處所。男女相貌亦不可得。若

了二事亦不可得無處所者。當於其中願得

清淨。若以清淨則無取捨。以無取捨便無

識心。諸推覓之亦不可得無有處所。意自思

惟。無處所中爲求男子成女人乎。諸求索之

意不可得。若解意性了無男女不可見者。爾

乃得近如來之道。其欲發心疾欲除去女人

之身。諦觀男子女人之身。了無異同增減之

二。當受女人作女人形。如其所說以理推之。

六。性分中亦不可得有男有女。其如是者則

爲求索如來之道。其欲求解如此事者。復有

諦了知此法者。是聖人過去佛時。曾得聞此

諸佛名號。當知其人過去世時。於諸佛所造

大功德。今乃聞此諸佛名號。世所依仰爲自

在者。其奉持此諸尊號者獲無量福。其有聞

者若有學者。我普見之有欲念求。得此經者

斯等已爲見我無異。若有輕慢其人說言此

非佛語。作是言者此等便爲謗佛毀經。謗斯

經已爲造大惡。緣此惡行當入地獄。受衆苦

有。癡狂。其有燒固諸菩薩者。薄德醜陋言

無威勢。常生下賤常生惡道。所生之處常不

聞法。如來正覺所說經法。終不能解說深妙

義。愚癡之人與經共諍廣受罪報。增益其意

毀斯經法。此衆生輩生常愚癡。諸佛正覺常

爲世間而作大明。我重懇懇誠。囑汝等諸比

丘及比丘尼清信士清信女。其有謗毀罵經

法者實受重罪。諸佛世尊現在十方。無量世

界爲作法師。所說經法實難得聞。如來慈愍

重誡汝等。若有信樂諸佛名號功德法者。於

諸善法自然合偶。其有學持誦誦念者。其人

疾得見諸如來。智慧轉增得無礙慧。其有

勸人讀諸佛名。所生之處。遊四方域。獨言

伎步而無所畏。其有好樂說心敬奉此諸佛

名。當知其人去正覺道終不復遠。其有好喜

諸佛功德。加益勸人學斯佛名。其人所在

於諸如來所遊行處。於諸欲中無所畏難。當

知迦葉。若有比丘具四事法。乃能信此諸佛

尊名。何等爲四。過去世時於諸佛所。得聞深

法意樂靜實清淨之處。世世值遇諸善知識。

不於法中作危難行。當知迦葉。是爲四事。

若有比丘以能具此。於諸如來正覺法中而

無疑難。其人得聞如來功德。爾乃一心能信

樂之。於是世尊。而歎曰。

過去供養諸佛尊。緣此功德其聞名

最後惡世其聞者。普用是號增衆德

其有過去見諸佛。得聞如來深妙義

其十

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

其十

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

其十

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

其十

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

其十

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

其十

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

其十

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

其十

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

斯輩終不起狐疑 佛之深法無能毀
安住所說諸法義 以思集意信普智
堅固其意聽我說 念莫忘失此尊法
終不復更與法諍 開諸佛名能奉行
有念無念不相豫 於其法中無差特
不可思議極廣大 終無猶豫於大智
其求此法深慧者 解達深義無諸啓
無疑勤求諸深法 此等不喜下劣業
當知此人無所求 極大勇猛於法中
佛所說法莫不信 其有衆生於先世
合偶衆善受福報 無所違諍乃得聞
顯諸如來大智德 皆爲讚歎十方佛
其有諷持諸名者 諸佛遙讚其人德
於大衆中歎其名 常當得聞諸佛聲
疾能解了大智法 極大清淨無生業
放大光明超日月 廣爲衆生演妙法
後會當成最正覺 普悉照耀諸佛刹
復次迦葉。上方有刹名曰寶月。其國有佛。
號金寶光明如來至真等正覺明行成爲善逝
善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐
度人無量。今現在說法
復次迦葉。上方有世界名象步樓。其國有佛。
號無量尊豐如來至真等正覺明行成爲善逝
世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人
無量。今現在說法
復次迦葉。上方有刹名天玉女。其國有佛。
號無量尊離垢王如來至真等正覺明行成爲
善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐
度人無量。今現在說法

復次迦葉。上方有刹名須彌幢。其國有佛。
號曰德手如來至真等正覺明行成爲善逝世
間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無
量。今現在說法
復次迦葉。上方有刹名尊衆妙意。其國有佛。
號無數精進興豐如來至真等正覺明行
成爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰
衆祐度人無量。今現在說法
復次迦葉。上方有刹名曰無受。其國有佛。
號無言勝如來至真等正覺明行成爲善逝世
間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無
量。今現在說法
復次迦葉。上方有刹名淨觀莊嚴。其國有佛。
號無量尊豐如來至真等正覺明行成爲善逝世
間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無
量。今現在說法
復次迦葉。上方有刹名曰日光。其國有佛。
號月英豐如來至真等正覺明行成爲善逝世
間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無
量。今現在說法
復次迦葉。上方有刹名曰說法。其國有佛。
號無量光豐如來至真等正覺明行成爲善逝
世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人
無量。今現在說法
復次迦葉。上方有刹名寶豐首蓋。其國有佛。
號迦空光明如來至真等正覺明行成爲
善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐
度人無量。今現在說法
復次迦葉。上方有刹名曰好集。其國有佛。
號最清淨無量幢如來至真等正覺明行成爲

善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐
度人無量。今現在說法
復次迦葉。上方有刹名曰殊勝。其國有佛。
號好諸住。唯王如來至真等正覺明行成爲
善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐
度人無量。今現在說法
復次迦葉。上方有刹名生精進。其國有佛。
號成就一切諸利豐如來至真等正覺明行成
爲善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆
祐度人無量。今現在說法
復次迦葉。上方有刹名曰願力。其國有佛。
號淨慧德豐如來至真等正覺明行成爲善逝
世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人
無量。今現在說法
復次迦葉。上方有刹名娛樂入。其國有佛。
號淨輪轉如來至真等正覺明行成爲善逝世
間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無
量。今現在說法
復次迦葉。上方有刹名梅檀香。其國有佛。
號琉璃光最豐如來至真等正覺明行成爲善逝
世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人
無量。今現在說法
復次迦葉。上方有刹名曰星宿。其國有佛。
號寶德步如來至真等正覺明行成爲善逝世間
解無上士道法御天人師號曰衆祐度人無
量。今現在說法
復次迦葉。上方有刹名無量德豐。其國有佛。
號最清淨德寶住如來至真等正覺明行成爲
善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐

●特二別● ●名者一佛名● ●(世)一● ●等二道● ●唯二性●

度人無量。今現在說法

復次迦葉。上方有利。名曰聲所不至。其國有佛。號度寶光明塔如來至真等正覺明行。成爲善逝世間解無上士道法。御天人師。號曰衆祐度人無量。今現在說法。

復次迦葉。上方有利名無際。眼。其國有佛。號無量慚愧金最豐如來至真等正覺明行。成爲善逝世間解無上士道法。御天人師。號曰衆祐度人無量。今現在說法。於是世尊。而歎曰。

德如月滿其如來

諸天最上爲尊雄

此諸大尊德中王

能爲衆生除諸殃

持諸佛名功德成

能淨諸利爲願。清

其難得值此尊經

少有衆生聞其名

若有信行而供養

得大智慧勇力強

解了諸法無有量

當成一切正覺王

正覺之法甚深微

不當於中起狐疑

當善信奉諸導師

歡喜敬禮慎莫疑

復次迦葉。上方有利名寶蓮花莊嚴。其國有佛。號蓮花尊豐如來至真等正覺明行。成爲善逝世間解無上士道法。御天人師。號曰衆祐度人無量。其有得聞蓮花尊豐如來名者。三惡之道爲已閉塞。爲已得成如來之花。於諸正覺一切法中。便爲得成無上道花。却生死罪三十六劫。於是世尊。而歎曰。

上方有利寶莊嚴

衆花茂盛普大千

光色晃昱甚可觀

譬如天上難檀桓

蓮花尊佛在其利

說法無比惡通達

光普照燄大千界

衆相端嚴聖中最

若有女人聞其名

斷絕惡道遭諸聖

却三十劫生死罪

必成正覺不退轉

不見身明道清淨

世世智慧功德成

緣念諸佛得善友

怨家消滅除罪苦

當普禮此是諸佛

今悉現在於異刹

其人快當受供養

用禮諸佛大法王

此等不當疑我言

必當成佛。德無邊

常當共諸妙法會

後成正覺慧獨達

復次迦葉。上方有利名曰寶。鏡。其國有佛。號淨寶興豐如來至真等正覺明行。成爲善逝世間解無上士道法。御天人師。號曰衆祐度人無量。其有得聞淨寶興豐如來名者。歡喜信樂持誦誦念。其人得七覺意寶。却三十劫生死之罪。於是世尊。而歎曰。

上方有界號寶。明

淨寶最尊在其利

其有得聞名號者

斯等當得七覺禪

三十大劫生死苦

超越過去無因緣

得無比力住不動

常當遺值諸天尊

復次迦葉。上方有利名曰電光。其國有佛。號電鑠幡王如來至真等正覺明行。成爲善逝世間解無上士道法。御天人師。號曰衆祐度人無量。其有得聞電鑠幡王如來名者。歡喜信樂持誦誦念。斯其人等悉當遠離八難之處。終不復生下劣之家。於是世尊。而歎曰。

上方有界名電光

八難永斷不復生

其有聞此快士名

種種功德隨次成

智慧解了生死根

智慧獨達無比聖

與隆造化度衆生

復次迦葉。上方有利名虛空。其國有佛。號法空。證如來至真等正覺明行。成爲善逝世間解無上士道法。御天人師。號曰衆祐度人無量。其有得聞法空證如來名者。歡喜信樂持誦誦念。却六十劫生死之罪。得不退轉於最正覺。常得與諸佛共會。現世得見其佛世尊。亦於夢中見此如來。當知迦葉。其人今世五體投地。一心恭敬向於如來。其人則種無量功德。諸善根栽悉得具滿。常當得值諸善知識。常與諸人共相敬愛。如是迦葉。是爲現世獲諸善報。其佛如來一切功德普集如是。於是世尊。而歎曰。

有虛空般大世界

其佛號曰法空證

名稱普達其世尊

光明極大。證虛空

其有得聞此尊名

超六十劫生死罪

必當遺值見諸佛

於如來前講妙法

精進現世見諸佛

當五體禮其如來

夢中得見其世尊

其佛導師光團遶

念其如來致斯德

常當得見諸大哀

生常得值諸法王

其人現世見諸佛

其佛導師德無量

智慧普達爲法王

其有勤求衆德者

盡心敬意禮其佛

復次迦葉。上方有利名審諦分。其國有佛。號一切衆德成如來至真等正覺明行。成爲善逝世間解無上士道法。御天人師。號曰衆祐度人無量。何故此界名審諦分。當知迦葉。其彼世界皆爲八分。衆花分。樹檀樹分。金多羅樹寶級分。其佛刹土出衆名香遍其世界。於彼刹土在虛空中。成爲香蓋普覆佛刹。其佛如來趣於法座莊嚴大會。其有得聞一切衆

①限一限②功德成二成功德③壽一壽④至二至⑤一尊⑥劫生死罪二六劫生死罪⑦一得⑧一證
⑨下同⑩明二明⑪其二之⑫大二天⑬二二證下同⑭一證⑮諸二其

德成如來名者。六情端政常得清淨。解了諸佛妙法之分。却八十劫生死之罪。於是世尊。而歎頌曰

審諦世界有八種 多羅寶樹香莊嚴

出妙名香遍其刹 普覆虛空香雲蓋

大智正覺在其刹 名聲普達號衆德

色像端嚴妙甚殊 法王獨步無畏懼

其有得聞此尊名 端正奇妙功德成

節解圓滿而方正 視之無厭莫不敬

功德極尊無與等 歡喜踊躍遊諸刹

精進勇猛甚超越 却八十劫生死罪

於正覺道終不轉 廣能演說佛尊法

遠得一切諸快樂 後生之處常尊貴

遠得清淨無差特 思念如來衆功德

思惟智慧諸法義 增進功德成諸智

復次迦葉。上方有刹名曰月英。其國有佛。

號賢幡幢王如來至真等正覺明行成爲善逝

世間解無上士道法御天人師號曰衆祐度人

無量。其有得聞賢幡幢王如來名者。歡喜信

樂持誦誦念。其人當得立不退轉成最正覺

却五十劫生死之罪。於是世尊。而歎頌曰

上方界名日月英 其佛號曰賢幡王

法王大仙在其刹 相好盛明如滿月

其有得聞此尊名 遊生死路諸根明

於諸法中常增長 審諦得往如來種

至心念佛而敬禮 却五十劫生死罪

復次迦葉。上方有刹名曰寶種。其國有佛。

號一切寶緻色持如來至真等正覺明行成爲

善逝世間解無上士道法御天人師號曰衆祐

度人無量。其刹何故名曰寶種當知迦葉其佛世界一切衆生。悉求無上正真之道。其國菩薩神足勇猛。無數菩薩俱共同時如彈指頃。以神足力飛到十方。供養無量恒沙諸佛。悉皆周遍悉能成就一切衆生。說是諸佛功德處時。若有聞者則爲到此諸佛國已。誰能發起大精進行。有菩薩摩訶薩。其有捉持此名號者其名曰師子戲菩薩。師子奮迅菩薩。師子騰躍菩薩。師子作菩薩。堅勇精進菩薩。擊金剛慧菩薩。其有得聞一切寶緻色持如來名號及諸菩薩大士名者。皆悉當得如來十力十八不共特異之法。常能轉於不退法輪。却六十劫生死之罪。於是世尊。而歎頌曰

我今已說諸法王 今悉現在康常者

無師自覺大導師 得泥洹樂爲最尊

如來名號性清淨 諸法威儀行清淨

其有最後聞諸名 與大歡喜懷恭敬

不當狐疑於如來 至誠奉信莫言無

汝當知是舍利弗 斯等先世已供我

若有供養於諸佛 其人最後恐怖世

得聞此等諸尊經 一心信樂無疑生

諸佛大智所遊路 無此最上慧通達

於是法中多所成 云何於中疑此經

若值妙殊無疑寶 愚者不識嫌不好

貧者猶豫意未了 既無重價致此寶

是法出生等正覺 此皆大士之所聞

智。慧淺者無慧眼 斯等何從而能信

其有富者積衆寶 聞如意珠大歡喜

歎譽甚多益衆寶 我當買取自莊嚴

其有福慧合聚者 聞諸佛名大歡喜

鄭重讚歎欲得聞 得正覺珠自莊嚴

行惡之法求惡者 其有諛諂及反戾

福德智慧薄少者 終不堪任聞此法

短促倒覆及愚癡 慳吝甚多成穢意

貪婬瞋恚惑亂者 此輩不任聞此法

學妙解慢憍自輕 弊惡親友意未成

眞卷自舉外如清 斯衆不任聞此經

無數天人時唱言 巍巍正覺無上尊

快哉妙法甚難聞 當聽無比道之珍

聞諸如來名號中 所得盈利恒數陳

諸天在上虛空中 而散花香鼓樂音

諸天妙香而遍熏 大千世界結香雲

光明普照諸十方 一切刹土六反震

爾時世尊。說諸如來名號之時。諸在會者悉

於座上。遙見此等諸佛世尊。各在其國大衆

之中而說經法。悉從坐起禮諸世尊。莫不歡

喜踊躍無量。於時會中無數千人已有得道

未得道者悉發無上正真道意。十方世界諸

菩薩等各如恒沙。皆來詣此禮釋迦文。於其

會中一億比丘得阿羅漢。比丘比丘尼復有

十萬人得法眼淨。復有十萬人悉得法忍。五

百優婆塞。四百優婆夷。同時從坐起整衣服

供養如來。盡發無上正真道意。於是舍利弗

長跪叉手前白佛言。此名何經。云何奉持。

佛言此經名曰稱揚諸佛功德法品。亦復名

曰集諸佛花。當奉行之

○妙甚殊二莊殊妙○ ○越二美○ ○日二口○ ○人二有○ ○界名日二有界名○ ○名二號○ ○此二比○ ○慧二德○
○等二者○ ○倍二指○ ○經二在○ ○真二直○ ○遍二熏○ ○二熏○

所有靈北行 則無所畏懼

佛告童子。東北方去此過于百萬億佛土。有世界名持所念。其佛號壞魔慢獨步如來至真等正覺。今現在說經法。又彼如來詣佛樹下適一心坐。化于三千大千世界諸魔官屬及諸魔天。悉勸立之於不退轉。當成無上正真之道。是為如來詣樹下時之所感動。若詣東北方。當遙稽首歸命。彼佛然後乃進。所在獲安則無所畏懼。時頌曰

● 始從初發意 則降伏魔兵

心常念此佛 尋便無恐懼

佛告童子。東南方去此過二恒河沙等佛土。有世界名常照曜。其佛號初發心不退轉輪成首如來至真等正覺。今現在說經法。其如來本為菩薩時。常與衆行不退轉輪義。布施持戒忍辱精進禪定不亂成就智慧。是為如來本為菩薩時之所感動。若東南行先當稽首五體投地一心歸命。然後乃進則無恐懼。佛時頌曰

先五體作禮 然後乃出家

在欲所至到 則不逢賊害

佛告童子。西南方去此過于八萬佛土。有世界名覆白交露。其佛號寶蓋照空如來至真等正覺。今現在說經法。若西南行。先當稽首彼方如來。以華遙散念於無相。然後乃進則無恐懼。佛時頌曰

供養等正覺 以華而奉散

用無相之心 則無有恐懼

佛告童子。西北方去此過六恒河沙佛之刹

土有世界名住清淨。其佛號開化菩薩如來至真等正覺。今現在說經法。其佛國土清淨無穢。亦無愛欲無有女人離於五欲。若西北行。先禮彼佛自歸悔過淨修梵行。然後出家則無恐懼。佛時頌曰

先當修梵行 然後出于家

安隱不遇賊 所在無衆難

佛告童子。下方去此過九十二娑佛之刹土。有世界名念無倒。其佛號念初發意斷疑拔欲如來至真等正覺。今現在說經法。若欲坐時若夜臥時。念斯如來稽首自歸。常以普慈念救衆生。然後坐臥則無恐懼所願必果。佛時頌曰

普慈念衆生 定坐若臥眠

於夢若寤寐 則無有恐懼

佛告童子。上方去此過六十恒河沙等佛土。有世界名離諸恐懼無有處所。其佛號消冥等超王如來至真等正覺。今現在說經法。若從坐起。常禮彼佛自歸供養。常懷慈心慈於衆生。然後起行則無恐懼。在所至。奏則獲吉安。用是念故常得擁護。佛時頌曰

常懷慈等心 慈於衆生類

用哀群生故 則無有恐懼

佛告童子。汝當諦受此諸佛名奉持思惟懷抱在心。所欲至到則無危難。而善悅釋種種童子前白佛言。我已奉受此諸佛名。懷抱在心。思惟奉行。其事無量自立己心。我見十方無所蔽礙。如今向者世尊所說。宣傳經道及諸佛名。皆如所聞審諦無異。時彼衆會滿百千

人聞佛所說。皆從坐起整服長跪而白佛言。如來至真等正覺大慈普覆。乃為我等說此經典。我及一切皆見諸佛。內外通徹無有陰冥。如佛所說無有異也

於是舍利弗前白佛言。此族姓子等。得眼清淨何其速疾。親見諸佛無所罣礙。功德之力乃如是乎。為是諸佛威神所接。將自宿命福

動所致耶。佛語舍利弗。是佛威神亦本功德也。爾時佛放大光明普照十方。地即大動天散華香。簞篋樂器不鼓自鳴。賢者阿難即從坐起。更整衣服長跪叉手前白佛言。於今何故。現大光明無所不照。地復大動天散華香。佛告阿難。汝為寧見滿百千人叉手自歸佛前者不。阿難對曰。已見世尊。佛言。此百千人以是德本所興立行。無央數劫不歸惡趣。各各更歷恒河沙等世界。為轉輪聖王主四天下。一作聖王常見諸佛。而得由已志願如意。然後於世當得成佛。號曰立眼清淨如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上道法御天人師。為佛衆祐皆同一字。各

各異界而成其道。佛適授此諸族姓子決。應時地神及虛空神。僉然舉聲而稱揚曰。斯諸族。姓功德無量。其聲乃徹於四天王忉利天炎摩天兜術天不橋樂天化自在天。乃至魔界上通梵天。及第二十四阿迦膩吒天。悉共歌歎難及難及至未曾有。諸佛世尊威恩可濟觀堂堂乃如是乎。勸發顯化諸族姓子而授其決。當成無上正真之道。慧無罣礙普見悉達。面善悅釋種種童子前白佛言。今此

經典號名云何以何奉持。佛告童子。此經名曰滅十方冥。所以者何。念十方佛。一心自歸。心中坦然。冥觀明無復恐懼。是故名曰滅十方冥。當奉持之。又復名曰如來所歡。當奉持之。又復名曰了無相法。又復名曰空無所有。殷勤執持。佛告童子。假使有人受此經典。持誦讀。讀爲他人說。具足備悉。令不缺減。速成所願。比丘比丘尼優婆塞優婆夷。受持此經而誦讀終無恐懼。若到縣官不見侵枉。若行賊中不見危害。若行大火中即爲消滅。若行水中終不沒溺。天龍鬼神阿須。輪迦留羅真陀羅摩休勒。弊惡之神及餘。衆鬼人若非人無敢觸者。師子虎狼猛獸熊羆無敢近者。餓鬼魍魎及反足鬼涸邊諸鬼無能燒者。亦無所畏。若在閑居曠野樹下露地獨處。則爲如來之所建立而見擁護。若族姓子族姓女。受此經典持誦讀。讀書。看經卷者。已

分供養過去諸佛。殖衆德本所作功德欲辦。爾時佛告賢者阿難。假使有人今面見佛。至心供養衣被飲食床臥之具病瘦醫藥。不如有人受持是經書誦讀載著竹帛爲他人說。則爲具足供養於佛。時天帝釋與無央數諸天俱來。各齎天華供養散佛。而白佛言。吾當將護持此經者。四天王及上諸天。各齎華香以供養佛。各白佛言。我當擁護族姓子女受此經典持誦讀爲他人說若著竹帛載持經卷者。所在遊居周匝營護。令無伺求得其便者。佛說如是。天帝釋來。面善悅釋童子。及

四天王天龍鬼神阿須倫世間人。聞經歡喜作禮而退。佛說滅十方冥經。

No. 436

受持七佛名號所生功德經

大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

如是我聞。一時佛薄伽梵。在室羅筏住寶多林給孤獨園。與無量無數聲聞菩薩摩訶薩俱。及諸天人阿素洛等一切大衆前後圍遶。爾時世尊告舍利子。吾今感念一切有情。略說受持七佛名號所生功德。令受持者當獲殊勝利益安樂。汝應諦聽極善思惟。吾當爲汝分別解說。舍利子言。唯然世尊。願樂欲聞。

佛告舍利子。於此東方有一佛土名曰離垢衆德莊嚴。彼土有佛。名曰輪迴照吉祥如來。應正等覺。明行圓滿善逝世間解無上丈夫。調御士天人師佛薄伽梵。今現在彼。哀愍世間爲諸大衆說微妙法。開示初善中善後善。文義巧妙純一圓滿清白梵行。若有得聞彼佛名者。便超百千俱胝大劫生死長夜流轉劇苦。隨在所生常識宿命。有能受持彼佛名者。不失如前所獲功德。復於百千俱胝大劫隨所生處心離愚癡。於天人中受諸妙樂。有能建立彼佛形像供養恭敬尊重讚歎。不失如前所獲功德。復於無量俱胝大劫。隨在所生

常得值佛速證無上正等菩提。

復次舍利子。於此東方復有佛土。名曰妙覺衆德莊嚴。彼土有佛。名曰妙功德住吉祥如來。應正等覺。明行圓滿善逝世間解無上丈夫。調御士天人師佛薄伽梵。今現在彼。哀愍世間爲諸天人說微妙法。開示初善中善後善。文義巧妙純一圓滿清白梵行。若有得聞彼佛名者。便得超越一切八難。隨在所生常識宿命。有能受持彼佛名者。不失如前所獲功德。復於無量俱胝大劫。隨在所生心常聰慧。恆居善趣受諸妙樂。有能建立彼佛形像恭敬供養尊重讚歎。不失如前所獲功德。復於無量俱胝大劫。隨在所生常得值佛。修行一切波羅蜜多。成大導師度無量衆。復次舍利子。於此東方。復有佛土名衆生主。彼土有佛。名一寶蓋王如來。應正等覺。明行圓滿善逝世間解無上丈夫。調御士天人師佛薄伽梵。今現在彼。哀愍世間爲諸大衆說微妙法。開示初善中善後善。文義巧妙純一圓滿清白梵行。若有得聞彼佛名者。便得遠離一切憂苦。緣位財寶無有退失。唯除宿世定惡業因。有能受持彼佛名者。不失如前所獲功德。隨在所生具大威德。神通自在身帶光明形貌端嚴衆所樂見。有能建立彼佛形像供養恭敬尊重讚歎。不失如前所獲功德。復於無量俱胝大劫。常不枉生無佛世界。修菩薩行。大誓莊嚴成無上覺。饒益一切。復次舍利子。於此東方復有佛土名自在力。彼土有佛。名善逝定迹如來。應正等覺。明行

● 坦二互 ● 告二一 ● 廣一說 ● 在二柱 ● 輪一輪 ● 衆鬼一鬼來 ● (廣)一 ● 廣二足 ● 離一柱 ● 至二志 ● 依二飯 ● 持二於 ● (衆)一 ● 人十(民) ● 退二去 ● (佛說)一 ● (大)一 ● (佛)一 ● 等二真 ● 住二柱 ● 恭敬供養二供養恭敬 ● 主二生 ●

圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛
薄伽梵。今現在彼。哀愍世間爲諸大衆說微
妙法。開示初善中善後善。文義巧妙純一圓
滿清白梵行。若有得聞彼佛名者。心便寂靜
離諸諍難。有能受持彼佛名者。不失如前所
獲功德。復於無量俱胝大劫。隨所生處身四
威儀若語若默心常在定。有能建立彼佛形
像供養恭敬尊重讚歎。不失如前所獲功德。
復於無量俱胝大劫。隨在所生常得值佛速
能究竟諸等持門。成兩足尊度無量衆

復次舍利子。於此東方復有佛。土名最勝寶。
彼土有佛名寶華光吉祥如來應正等覺明行
圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛
薄伽梵。今現在彼。哀愍世間爲諸大衆說微
妙法。開示初善中善後善。文義巧妙純一圓
滿清白梵行。若有得聞彼佛名者。便得具足
勝念慧行。處四衆中說法無畏。言詞威肅聞
皆敬受。有能受持彼佛名者。不失如前所獲
功德。復於無量俱胝大劫。隨在所生具念慧
行威猛利智得勝聞持。有能建立彼佛形像
供養恭敬尊重讚歎。不失如前所獲功德。復
於無量俱胝大劫。隨所生處常值如來。辯才
無礙廣宣妙法。漸次修習福慧資糧。成天人
尊度無量衆

復次舍利子。於此南方有一佛土名寂靜珠。
彼土有佛。名超無邊迹如來應正等覺明行
圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛
薄伽梵。今現在彼。哀愍世間爲諸大衆說微
妙法。開示初善中善後善。文義巧妙純一圓

滿清白梵行。若有得聞彼佛名者。其心泰然
無所擾亂。有能受持彼佛名者。不失如前所
獲功德。復能速證月光勝定。證此定已。尋復
能證琉璃沙等三摩地門。有能建立彼佛形
像供養恭敬尊重讚歎。不失如前所獲功德。
復於諸佛所說法門。能遍受持深達義趣。照
了無礙如日光明。隨在所生常得值佛。因以
速證無上菩提。復次舍利子。於此南方復有
佛土名最上香。彼土有佛。名妙香王如來應
正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御
士天人師佛薄伽梵。今現在彼。哀愍世間爲
諸大衆說微妙法。開示初善中善後善。文義
巧妙純一圓滿清白梵行。若有得聞彼佛名
者。身心調暢離諸龜重。惡業消滅煩惱輕微。
有能受持彼佛名者。不失如前所獲功德。復
於來世隨在所生具三十二大丈夫相。一切
有情同所瞻仰。有能建立彼佛形像供養恭
敬尊重讚歎。不失如前所獲功德。復於來世
隨在所生常得出家具清淨戒。遊諸佛土聞
法受持。具足修行一切功德。由是速證阿耨
多羅三藐三菩提

佛告舍利子。若諸有情得聞如是七佛名號
受持供養。必獲如前所說功德。所以者何。如
是七佛名號色像。皆由本願大悲所成故。令
衆生聞持供養。皆獲如是利益安樂
時薄伽梵說是經已。舍利子等諸大聲聞及
諸菩薩摩訶薩并諸天人阿素洛等一切大衆
聞佛所說。皆大歡喜信受奉行
受持七佛名號所生功德經

受持七佛名號所生功德經

大乘寶月童子問法經

No. 437

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚
少卿傳法大師臣施護奉 詔譯

如是我聞。一時佛在王舍城鷲峯山中。與大
慈芻衆五萬五千俱胝。一心行菩提行。無能
勝菩薩等八萬百千無數俱胝那更多。諸天
人等百千那更多

爾時世尊於其食時著衣持鉢。與慈芻衆并
諸菩薩天龍神等。恭敬圍繞入王舍大城於
彼乞食。是時頻婆娑羅王子。名寶月童子。
因爲事故。乘大龍象出王舍大城。遙見世尊
卽下龍象而詣佛所到已致敬。頭面禮足住
立一面。寶月童子白佛言。如來應供正等正
覺。唯願世尊。說彼十方如來所有名號。若
有信心善男子善女人。聞是名已。所有五逆
等罪及一切業障悉皆消除。於無上正等正
覺速得不退

爾時世尊告寶月童子言。善哉善哉。汝能樂
聞如來名號之義。此意賢善。一切罪業決定
消除。童子。汝今諦聽善思念之。我爲汝說。
童子。過於東方百千俱胝那更多恒河沙等
佛刹。彼有世界名曰無憂。彼有如來。名賢
吉祥應供。等正覺。少病少惱。乃至爲諸衆
生恒說妙法。彼佛壽命六萬百千俱胝那與
多無數劫。彼世界中無其日月晝夜。唯有佛

●土二士● (宋)十四天● (譯經)一● (臣)一● 唯二惟● 下同 ●(正)十等正覺● ●乃二乃●

光普照一切。及照地獄。傍生。焰魔羅界一切衆生。令得解脫。無量衆生得無生法忍。

佛言童子。南方過百千俱胝那由多恒河沙等佛刹。彼有世界名曰寂靜。彼有如來。名無邊光應供正等正覺。爲諸衆生恒說妙法。

佛言童子。西方過百千俱胝那由多恒河沙等佛刹。彼有世界名曰歡喜。彼有如來。名喜吉祥應供正等正覺。爲諸衆生恒說妙法。

佛言童子。北方過百千俱胝那由多恒河沙等佛刹。彼有世界名曰不動。彼有如來。名曰寶幢應供正等正覺。爲諸衆生恒說妙法。

佛言童子。東南方過百千俱胝那由多恒河沙等佛刹。彼有世界名曰正行。彼有如來。名曰無憂吉祥應供正等正覺。爲諸衆生恒說妙法。

佛言童子。西南方過百千俱胝那由多恒河沙等佛刹。彼有世界名曰寶幢吉祥。彼有如來。名曰寶幢應供正等正覺。爲諸衆生恒說妙法。

佛言童子。西北方過百千俱胝那由多恒河沙等佛刹。彼有世界名曰妙聲。彼有如來。名吉祥花應供正等正覺。爲諸衆生恒說妙法。

佛言童子。東北方過百千俱胝那由多恒河沙等佛刹。彼有世界名曰安樂。彼有如來。名蓮華光嬉戲智應供正等正覺。爲諸衆生恒說妙法。

佛言童子。下方過百千俱胝那由多恒河沙等佛刹。彼有世界名曰廣大。彼有如來。名光

明吉祥應供正等正覺。爲諸衆生恒說妙法。

佛言童子。上方過百千俱胝那由多恒河沙等佛刹。彼有世界名曰月光。彼有如來。名財吉祥應供正等正覺。爲諸衆生恒說妙法。

童子。如是一切世界佛刹。皆有清淨旃檀樓閣。所有如來名號若人聞已。恭敬受持書寫讀誦廣爲人說。所有五逆等一切罪業悉皆消除。亦不墮地獄。傍生。焰魔羅界。於無上正等正覺速得不退。於意云何。童子。於過去大無數及廣大無邊無數劫。時有世界名曰寶生。彼有如來。名精進吉祥應供正等正覺。

彼十如來於精進吉祥佛所爲菩薩位。於其佛前供養發願。我等各於佛刹成無上正等正覺之時。若有衆生經剎那間至須臾之間。聞我十佛名號。聞已恭敬受持書寫讀誦廣爲人說。所有五逆等一切罪業悉皆消除。亦不墮地獄。傍生。焰魔羅界。於無上正等正覺速得不退。

爾時寶月童子。如是聞已而復白言。世尊。彼佛如來壽量云何。世尊答言。彼佛壽十阿僧祇百千俱胝那由多世界微塵等劫。童子聞已白佛言。彼佛如來甚爲希有。如是悲心發願爲諸衆生得此壽量。佛言童子。若有衆生聞此十佛名號。恭敬受持書寫讀誦信樂修行。所有無量無邊福德悉得具足。三業之罪亦不能生。童子。若有善男子善女人。於恒河沙等佛刹。滿中七寶供養如來。經百千歲護福無量。若善男子善女人聞是十佛名號。恭敬信受書寫讀誦爲他解說。所得福德勝前供養無量無邊。

爾時索。河世界主大梵天王帝釋天子四天王。蘇摩摩天子大自在天子。以最上旃檀香。散世尊前而爲供養。白世尊言。若有衆生於此正法。書寫讀誦信解受持。得一切天人阿修羅。尊重禮拜。所有地獄。畜生。焰魔羅界。阿修羅身及餓鬼趣皆得解脫。佛言。若此正法耳根得聞受持讀誦。罪惡魔冤不能侵害。於阿耨多羅三藐三菩提速得不退。

爾時世尊而說頌曰
持此世尊十名號
如是壽命俱胝劫
佛說功德不思議
未來成就二足尊
爾時頻婆娑羅王寶月童子。白於世尊而說伽他曰

大無畏善說
衆生最上師
無邊無量佛
我今歸命禮
如是今修學
一切佛知見
願斷於煩惱
速成於菩提
爾時童子說此頌已。白世尊言。我今如是有忍辱。菩薩大智總持法門。方廣之教。佛菩

提行。如是修學行菩提行
爾時世尊復說頌曰
若人受持佛名號
水火盜賊不能侵
毒藥刀杖王難等
一切諸苦自消除
如是速得於菩提
廣令流布佛名號
若此正法於末世時有人受持讀誦。此人命終速成佛道。若以香花供養一切諸佛經多劫時。不如有人於此正法暫時書寫讀誦。所得福德無量無邊。若人以最上所愛七寶。滿

勝前供養無量無邊

爾時索。河世界主大梵天王帝釋天子四天王。蘇摩摩天子大自在天子。以最上旃檀香。散世尊前而爲供養。白世尊言。若有衆生於此正法。書寫讀誦信解受持。得一切天人阿修羅。尊重禮拜。所有地獄。畜生。焰魔羅界。阿修羅身及餓鬼趣皆得解脫。佛言。若此正法耳根得聞受持讀誦。罪惡魔冤不能侵害。於阿耨多羅三藐三菩提速得不退。

爾時世尊而說頌曰
持此世尊十名號
如是壽命俱胝劫
佛說功德不思議
未來成就二足尊
爾時頻婆娑羅王寶月童子。白於世尊而說伽他曰

大無畏善說
衆生最上師
無邊無量佛
我今歸命禮
如是今修學
一切佛知見
願斷於煩惱
速成於菩提
爾時童子說此頌已。白世尊言。我今如是有忍辱。菩薩大智總持法門。方廣之教。佛菩

提行。如是修學行菩提行
爾時世尊復說頌曰
若人受持佛名號
水火盜賊不能侵
毒藥刀杖王難等
一切諸苦自消除
如是速得於菩提
廣令流布佛名號
若此正法於末世時有人受持讀誦。此人命終速成佛道。若以香花供養一切諸佛經多劫時。不如有人於此正法暫時書寫讀誦。所得福德無量無邊。若人以最上所愛七寶。滿

勝前供養無量無邊

爾時索。河世界主大梵天王帝釋天子四天王。蘇摩摩天子大自在天子。以最上旃檀香。散世尊前而爲供養。白世尊言。若有衆生於此正法。書寫讀誦信解受持。得一切天人阿修羅。尊重禮拜。所有地獄。畜生。焰魔羅界。阿修羅身及餓鬼趣皆得解脫。佛言。若此正法耳根得聞受持讀誦。罪惡魔冤不能侵害。於阿耨多羅三藐三菩提速得不退。

爾時世尊而說頌曰
持此世尊十名號
如是壽命俱胝劫
佛說功德不思議
未來成就二足尊
爾時頻婆娑羅王寶月童子。白於世尊而說伽他曰

大無畏善說
衆生最上師
無邊無量佛
我今歸命禮
如是今修學
一切佛知見
願斷於煩惱
速成於菩提
爾時童子說此頌已。白世尊言。我今如是有忍辱。菩薩大智總持法門。方廣之教。佛菩

①傍生二旁生 ②焰魔二夜魔 ③河二河 ④畜生二旁生 ⑤壽命二受命 ⑥劫二劫

於一切刹土之中。供養一切諸佛。亦不如讀誦此經得福甚多。佛說此經時。無量百千俱胝那由多衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心。無量無邊衆生得無生忍。不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。佛說是語時。寶月童子等皆大歡喜。作禮而退。

大乘寶月童子問法經

No. 483

佛說大乘大方廣佛冠經卷上

西天譯經三藏朝散大夫武鴻臚卿傳梵大師。賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

如是我聞。一時世尊在王舍城鷲峯山中。與大苾芻衆千二百五十人俱。皆是阿羅漢諸漏已盡。

復有諸大菩薩之衆。慈氏菩薩妙吉祥菩薩而爲上首。并除無數天龍夜叉乾闥婆。及持明仙天女衆等。

爾時世尊告尊者大迦葉言。迦葉。我今爲令諸初發心菩薩成熟一切善根故。有所宣說。汝等諦聽極善作意。時大迦葉白佛言。善哉世尊。受教而聽。佛言。迦葉。東方去此佛刹。過一殑伽沙數等世界。有世界名曰定嚴。其土有佛。號定手最上吉祥如來應供正等正覺。今現住彼教化利益。其佛刹中有菩薩摩訶薩。名離塵步。次補彼佛。當成阿耨多

羅三藐三菩提果。號常定手最上吉祥如來應供正等正覺。出現世間。

迦葉。若有住菩薩乘諸善男子及善女人。聞是定手最上吉祥如來名號及離塵步菩薩摩訶薩名號。能稱念受持者。是人轉生得宿命智。百劫之中背於生死。而能攝集無量福蘊。近證阿耨多羅三藐三菩提果。

復次迦葉。東方去此佛刹。過二殑伽沙數等世界。有世界名大菩提場莊嚴妙愛。其土有佛。號蓮華最上吉祥如來應供正等正覺。今現住彼教化利益。其佛刹中有菩薩摩訶薩。名蓮華手。次補彼佛。當成阿耨多羅三藐三菩提果。號蓮華上王如來應供正等正覺。出現世間。

迦葉。若有住菩薩乘諸善男子及善女人。聞是蓮華最上吉祥如來應供正等正覺名號及蓮華手菩薩摩訶薩名號。能稱念受持者。是人轉生得宿命智。乃生常得蓮華化生。於諸世間而無染著。超越一切不善之法。猶如蓮華不著於水。當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。三十千劫中背於生死。而能攝集無量福蘊。近證阿耨多羅三藐三菩提果。

復次迦葉。東方去此佛刹。過三殑伽沙數等世界。有世界名離塵藏。其土有佛。號日輪光明最勝吉祥如來應供正等正覺。今現住彼教化利益。其佛刹中有菩薩摩訶薩。名日光明。次補彼佛。當成阿耨多羅三藐三菩提果。名諸聖吉祥圓滿最上衆相嚴身如來應供正等正覺。出現世間。

迦葉。若有住菩薩乘諸善男子及善女人。聞是日輪光明最勝吉祥如來應供正等正覺名號及日光明菩薩摩訶薩名號。能稱念受持者。是人轉生得宿命智。乘日輪光照諸善法。不復更生墮三惡趣疑惑。怖畏。當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。千劫之中背於生死。近證阿耨多羅三藐三菩提果。

復次迦葉。東方去此佛刹。過四殑伽沙數等世界。有世界名得自在。其土有佛。號一寶蓋最上如來應供正等正覺。今現住彼教化利益。

迦葉。若有住菩薩乘諸善男子及善女人。聞是一寶蓋最上如來應供正等正覺名號。能稱念受持者。是人轉生得宿命智。不於下劣族姓中生。不於貧賤族姓中生。在所生而悉於彼王宮中生。所生之處無母障難無父障難。無富貴難無疾病難。當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。三十千劫中背於生死。近證阿耨多羅三藐三菩提果。

復次迦葉。東方去此佛刹。過五殑伽沙數等世界。有世界名清淨藏。其土有佛。號定最上吉祥如來應供正等正覺。今現住彼教化利益。

迦葉。彼定最上吉祥如來應供正等正覺。往昔修行菩薩道時發大誓願。願我當來得成佛時。若有住菩薩乘諸善男子及善女人。聞我名號能稱念受持者。是人世世生生常得出家。得出家已而悉獲於千三摩地。一一三摩地中。復證百千俱胝那由多三摩地門。彼

之所得諸三摩地永不散失。能於過去已入涅槃十千佛所。瞻禮聽法。所有現在未來世中見佛聽法。亦復如是。當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。世所生千劫之中背於生死。近證阿耨多羅三藐三菩提果。

迦葉。若有住菩薩乘諸善男子及善女人。聞是定最上吉祥如來應供正等正覺名號。能稱念受持者。是人於彼如是行相所求皆得。復次迦葉。東方去此佛刹。過六殑伽沙數等世界。有世界名寶莊嚴。其土有佛。號寶輪光明高勝吉祥王如來應供正等正覺。今現在彼教化利益。

迦葉。若有住菩薩乘諸善男子及善女人。聞是寶輪光明高勝吉祥王如來應供正等正覺名號。能稱念受持者。是人轉生得宿命智。有念有慧諸相圓滿。當得成就信順之語。獲得無斷語言辯才。迦葉。是人能於天人世間一切辯才之中。不為他所退怯問斷。當得語言辯才無斷。又善男子及善女人。若能稱念彼佛名者。是人聽法之時。得佛聖相為現其前。若於諸法昔所未聞隨所受學。即時獲得無邊俱底那度多百千隨轉陀羅尼。又此閻浮提中。一切有情隨所樂求而悉能知。然後如其信解善為說法。當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。阿僧祇俱底那度多百千劫中背於生死。而能攝集無量福蘊。佛說大乘大方廣佛冠經卷上

佛說大乘大方廣佛冠經卷下

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉詔譯

復次迦葉。南方去此佛刹。過三十千世界。有世界名悅意聲。彼土有佛。號無邊步跡如來應供正等正覺。今現住彼教化利益。

迦葉。若有住菩薩乘諸善男子及善女人。聞彼無邊步跡如來應供正等正覺名號。能稱念受持者。是人轉生得宿命智。獲得月輪清淨菩薩三摩地。住是三摩地已。所有東方殑伽沙數等諸佛世尊親得瞻視。如是南西北方四維上下普遍十方。彼一方所有殑伽沙數等諸佛世尊悉得瞻視。而於彼彼佛世尊所。聽受說法皆能解了。當得值遇諸佛出世。於一切時不暫捨離諸佛世尊。乃至證成菩提畢竟邊際。永得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。三十五千劫中背於生死。而能攝集無量福蘊。

復次迦葉。南方去此佛刹。過三十五世界。有世界名妙香最上香。彼土有佛。號無邊香最上王如來應供正等正覺。今現住彼教化利益。

迦葉。彼無邊香最上王如來。往昔修行菩薩道時。發大誓願。願我當來得成佛時。若有住菩薩乘諸善男子及善女人聞我名號能稱念受持者。是人獲彼多種功德。所謂於一切處在在所生得宿命智。梵行圓滿具三十二

大丈夫相莊嚴其身。又復餘佛刹中蒙光照觸者。皆悉來集。我為彼等圓滿一切菩提勝行。又復若此。大地大火充滿普遍燒然。火燒然已。大地出現種種珍寶。諸來求者而周給之。然彼一切亦無少分差動之相。當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。三十千劫中背於生死。而能攝集無量福蘊。

復次迦葉。南方去此佛刹。過一殑伽沙數等世界。此下有世界。彼土有佛。號寶上如來應供正等正覺。今現住彼教化利益。

迦葉。若有住菩薩乘諸善男子及善女人。聞彼寶上如來應供正等正覺名號。能稱念受持者。是人轉生得宿命智。又復當生在母胎中即得見佛。彼佛勸讚作如是言。善男子。汝當成熟阿耨多羅三藐三菩提。故速出母胎。千劫之中背於生死。而能攝集無量福蘊。

復次迦葉。西方去此佛刹。過三殑伽沙數等世界。有世界名不知遍知。彼土有佛。號大光明照如來應供正等正覺。今現住彼教化利益。

迦葉。若有住菩薩乘諸善男子及善女人。聞彼大光明照如來應供正等正覺名號。能稱念受持者。是人轉生得宿命智。獲得日輪光明最上三摩地。住是三摩地已。得見殑伽沙數等諸佛世尊。如無能勝等諸大菩薩所有功德。亦同稱讚是人功德。

迦葉。又若女人在母胎中得聞彼如來名者。是人後生不復成彼女人之相。此報終已當成男子。何以故。為由得聞如是大神通大威

二

二

二

二

二

二

德如來名號能受持故
爾時世尊即說頌曰

若有女人處母胎

聞佛大仙勝名號

是人轉此女身已

當成有智之男子

證成無上大菩提

利益一切衆生類

能於天上及人間

普爲衆生作趣向

復次迦葉。若有住菩薩乘諸善男子及善女人。聞彼如來名號能稱念受持者。是人阿僧祇劫中背於生死。而能攝集無量福蘊。近證阿耨多羅三藐三菩提果。

復次迦葉。北方去此佛刹。過四十千世界。有世界名有寶。彼土有佛。號寶開花普耀吉祥如來應供正等正覺。今現住彼教化利益迦葉。若有住菩薩乘諸善男子及善女人。聞彼寶開花普耀吉祥如來應供正等正覺名號。能稱念受持者。是人轉生得宿命智。獲得寶月菩薩三摩地。住是三摩地已。能解一切衆生語言音聲。得佛加持無礙語言辯才成就。若有衆生樂求見彼。住虛空中宣說諸法。是人即時隨意能現。又此閻浮提中。一切衆生。隨有樂求所出音聲。是人各各悉能了知。又若此三千大千世界一切衆生。隨有樂求所出音聲諸言說等。是人悉知。如其信解各爲說法。當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。六十千劫中背於生死。復次迦葉。東方去此佛刹。過六十千世界。有世界名衆寶。彼土有佛。號曰寶藏如來應供正等正覺。今現住彼教化利益

迦葉。若有住菩薩乘諸善男子及善女人。聞

彼寶藏如來應供正等正覺名號。能稱念受持者。是人轉生得宿命智。當得成就七覺支法。

復次迦葉。東方去此佛刹。過阿僧祇世界。有世界名寶耀。彼土有佛。號曰寶勝如來應供正等正覺。今現住彼說法教化

迦葉。若有住菩薩乘諸善男子及善女人。聞彼寶勝如來應供正等正覺名號。能稱念受持者。是人能生多種福蘊。

迦葉。正使住菩薩乘諸善男子及善女人。廣集珍寶其積量如須彌山王。以如是相行於布施。廣大奉獻諸佛世尊。如是行施經俱胝那由多百千歲中。曾無間斷。又若有人聞彼寶勝如來應供正等正覺名號。能稱念受持者。前之布施無量功德。比是功德百分不及一。千分不及一。百千分不及一。阿僧祇分不及一。算分喻分皆不及一。

爾時世尊說伽陀曰
所有東方諸佛刹
諸方現住諸世尊
若時非時悉應知
合掌虔恭發志誠
何能知名而表了
所謂於其千劫中
若欲恭敬於諸佛
聞佛所說諸佛名
我今無復諸所求
於彼所得衆善根
若人欲供於諸佛

佛不思議常作意

佛不思議常作意

佛不思議常作意

佛不思議常作意

佛不思議常作意

佛不思議常作意

佛不思議常作意

佛不思議常作意

佛不思議常作意

佛不思議常作意

佛不思議常作意

佛不思議常作意

佛不思議常作意

佛不思議常作意

佛不思議常作意

彼諸佛名得聞已 當爲他人廣宣說
欲令俱胝衆生類 出離二有得解脫
彼諸佛名得聞已 受持不復生人間
欲令俱胝諸佛刹 能以足指而震動
彼諸佛名得聞已 受持廣爲多人說
若曾供養於諸佛 彼聞佛名得受持
非一非二十生 此即多生種善本
若聞佛名能受持 若以河沙金寶施
較量受持佛名人 福蘊百分不及一
若聞佛名受持者 當得最上人身相
妙色。端嚴處世間 出家堪受人天供
佛說此經已。彼諸苾芻諸大菩薩摩訶薩衆。尊者大迦葉。并諸世間天人阿修羅乾闥婆等。聞佛所說皆大歡喜信受奉行。

佛說大乘大方廣佛冠經卷下

No. 429

佛說諸佛經

西天譯經三藏。朝散大夫試鴻臚卿
傳法大師。臣施護奉 詔譯

如是我聞。一時佛在王舍城鷲峯山中。時尊者大目乾連。食時欲至。著衣持鉢。將詣王城。忽作是念。我於今日。先往色究竟天。問少因緣。却來乞食。於是尊者大目乾連。入三摩地等引。譬如力士屈伸臂頃。到色究竟天。既至彼已。與天相見。以種種軟語。互相問訊。時尊者大目乾連。乃問天言。經於

●志二至● ●當二當● ●二二三● ●端二莊● ●西天譯經二宋西天● ●朝散法●十字一● ●區一● ●日乾連二日健連●下同 ●天二大●

何時。有佛世尊。出現於世。證無上菩提。於是有百色究竟天主。同聲答言。滿百千劫。有佛出世。證無上菩提。爾時尊者大目乾連。聞已信受。即入三摩地。譬如力士屈伸臂頃。從色究竟天。還到王城。即如常日。次第乞食。食畢。澡漱收衣鉢已。往詣佛所。即以頭面禮佛雙足。修敬畢已。在一面坐。合掌瞻仰。而白佛言。世尊。我於今日食時。欲至入三摩地。往色究竟天。問彼天人。經於何時。有佛出世。證無上菩提。彼百天主。同聲告我。滿百千劫。有佛出世。證無上菩提。世尊。我雖信受。是事云何。唯願世尊。為我開說。爾時世尊。告大目乾連。汝今諦聽。當為汝說。大目乾連。彼色究竟天主。知見甚少。乃謂汝言。滿百千劫。有佛出世。證無上菩提。此非正言。未可深信。大目乾連。我念往昔。最初值遇六十俱胝諸佛如來。出現於世。而彼諸佛。住世利生。或久或近。各各隨緣。次第入滅。如是相繼。復有八十俱胝佛。出現於世。同名妙華。我於。如是一一佛前。發大誓願。及持梵行。於此佛後。復有五百佛。出現於世。同名正梵。於此佛後。復有八百佛。出現於世。同名燃燈。於此佛後。復有一萬五千佛。同名旃摩沒。出現於世。於此佛後。復有一千佛。出現於世。名號族姓。各各不同。我於如是佛前。復發誓願。修持梵行。於此佛後。復有六千佛。出現於世。同名蘇鉢羅。多波。於此佛後。復有九萬佛。出現於世。同名妙迦葉。於此佛後。復有一千佛。

出現於世。同名為日。於此佛後。復有一千佛。出現於世。同名。染沒曠野。於此佛後。復有八萬佛。出現於世。同名。摩羅羅帝。於此佛後。復有七萬佛。出現於世。同名帝釋。於此佛後。復有一佛。名德。出現於世。我於此佛。與諸聲聞弟子。同發誓願。恭敬供養。經于多歲。於此佛後。復有八十俱胝那由他辟支佛。出現於世。大目乾連。彼辟支佛。在於我前。發大誓願。及有轉輪聖王。名曰。遍照亦於我前。先得值遇四十同名無能勝佛。大目乾連。我於德佛滅後。值遇一佛。亦名無能勝。於此佛世。我為轉輪聖王。名為百號。與無能勝佛聲聞弟子。同發誓願。恭敬供養。經歷多年。佛入滅後。我以七寶。建塔供養舍利。如是修行。經無量時。大目乾連。我於是時。得證菩提。復次大目乾連。彼色究竟天。少知少見。無能勝佛滅度之後。復有一佛。出現於世。名曰持世。後復有佛。出現於世。名曰持地。後復有佛。名大能仁。出現於世。後復有佛。名曰妙現。出現於世。後復有佛。名曰師子。出現於世。後復有佛。名最上希有。出現於世。後復有佛。名斷一切憂。出現於世。後復有佛。名一切義成就。出現於世。後復有佛。名曰得勝。出現於世。後復有佛。名曰寶光。出現於世。後復有佛。名曰意稱。出現於世。後復有佛。名曰底室。出現於世。後復有佛。名曰月光。出現於世。後復有佛。名曰圓光。出現於世。後復有佛。名曰月光。出現於世。

世。後復有佛。名曰天光。出現於世。後復有佛。名阿提部。出現於世。後復有佛。名阿提野輸。出現於世。後復有佛。名無滅通。出現於世。後復有佛。名曰最勝。出現於世。後復有佛。名底室。出現於世。後復有佛。名曰上華。出現於世。後復有佛。名阿哩瑟吒。出現於世。後復有佛。名阿提部。出現於世。後復有佛。名曰燃燈。出現於世。後復有佛。名曰降寃。出現於世。後復有佛。名曰金曜。出現於世。後復有佛。名曰寶眼。出現於世。後復有佛。名蓮華。出現於世。後復有佛。名大蓮華。出現於世。後復有佛。名曰蓮華。出現於世。後復有佛。名毘婆尸。出現於世。後復有佛。名曰尸棄。出現於世。後復有佛。名毘舍浮。出現於世。後復有佛。名拘留孫。出現於世。後復有佛。名俱那舍牟尼。出現於世。後復有佛。名曰迦葉。出現於世。今我釋迦牟尼。出現於世。大目乾連。我先發誓願。於如是等諸佛。以七寶華。而散供養已。然後方成正等正覺。大目乾連。彼一一佛。從初發心。乃至成等正覺。皆是經歷無數之劫。我從發心。至今成佛。劫數甚多。不可算計。彼色究竟天。少知少見。汝勿生疑。爾時世尊。說是經已。大目乾連。疑心即除。歡喜踴躍。禮佛而退。佛說諸佛經。

●如是二時●●各各二名●●多一名●●染二深●

20. 40

佛說佛名經卷第一

三藏菩提流支在胡相

國秦太上文宣公第譯

如是我聞。一時佛在舍婆提城祇樹給孤獨園。與大比丘衆千二百五十人俱。爾時世尊四衆圍遶。及天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。爾時世尊告諸大衆。汝當諦聽。我爲汝說。過去未來現在諸佛名字。若善男子善女人。受持讀誦諸佛名者。是人現世安隱遠離諸難。及消滅諸罪。未來當得阿耨多羅三藐三菩提。若善男子善女人。欲消滅諸罪。當淨洗浴著新淨衣。長跪合掌。而作是言

南無東方阿閼佛 南無火光佛 南無靈目佛 南無無畏佛 南無不可思議佛 南無燈王佛 南無放光佛 南無光明莊嚴佛 南無大勝佛 南無成就大事佛 南無寶見佛 南無堅王花佛 歸命東方如是等無量無邊諸佛 南無南方普滿佛 南無威王佛 南無住持疾行佛 南無點慧佛 南無稱聲佛 南無不厭見身佛 南無師子聲佛 南無不空見佛 南無起行佛 南無一切行清淨佛 南無莊嚴王佛 南無大山王佛 歸命南方如是等無量無邊諸佛 南無西方無量壽佛 南無師子佛 南無香積王佛 南無香手佛 南無奮迅佛 南無

虛空藏佛 南無寶幢佛 南無清淨眼佛 南無樂莊嚴佛 南無寶山佛 南無光王佛 南無月出光佛 歸命西方如是等無量無邊諸佛 南無北方難勝佛 南無月光佛 南無栴檀佛 南無自在佛 南無金色王佛 南無月色栴檀佛 南無普眼見佛 南無普照眼見佛 南無輪手佛 南無無垢佛 歸命北方如是等無量無邊諸佛 南無東南南方治地佛 南無自在佛 南無自在佛 南無法慧佛 南無法思佛 南無法常法慧佛 南無常樂佛 南無善思惟佛 南無善住佛 南無善賢佛 歸命東南南方如是等無量無邊諸佛 南無西南南方那羅延佛 南無龍王德佛 南無寶聲佛 南無地自在佛 南無人王佛 南無妙聲佛 南無點慧佛 南無妙香華佛 南無天王佛 南無常清淨眼佛 歸命西南南方如是等無量無邊諸佛 南無西北方月光面佛 南無月光佛 南無月幢佛 南無勇猛佛 南無日光面佛 南無日光藏佛 南無日光莊嚴佛 南無花身佛 南無波頭摩藏佛 南無波頭摩鬘佛 南無師子聲王佛 南無善住意佛 歸命西北方如是等無量無邊諸佛 南無東北方寂諸根佛 南無寂滅佛 南無大將佛 南無淨勝佛 南無淨妙聲佛 南無淨天供養佛 南無善化佛 南無化佛 南無善意佛 南無善意住持佛

歸命東北方如是等無量無邊諸佛 南無下方實行佛 南無疾行佛 南無點慧佛 南無堅固王佛 南無金剛齊佛 南無師子佛 南無奮迅佛 南無如寶住佛 南無成功德佛 南無功德得佛 南無善安樂佛 南無天金剛佛 歸命下方如是等無量無邊諸佛 南無上方無量勝佛 南無雲王佛 南無雲功德佛 南無無量稱名佛 南無聞身王佛 南無大功德佛 南無大須彌佛 南無降伏魔王佛 歸命上方如是等無量無邊諸佛 南無未來普賢佛 南無彌勒佛 南無觀世自在佛 南無得大勢至佛 南無虛空藏佛 南無無垢稱佛 南無成就義佛 南無寶聲佛 南無大海佛 南無無盡意佛 歸命未來如是等無量無邊諸佛 善男子善女人。受持讀誦是諸佛名。現世安隱遠離諸難。及消滅諸罪。未來畢竟得阿耨多羅三藐三菩提。 南無無垢光佛 南無樂莊嚴思惟佛 南無無垢月幢稱佛 南無華光佛 南無火光佛 南無寶上佛 南無無畏觀佛 南無遠嚴諸畏驚怖佛 南無師子奮迅力佛 南無金光明王佛 若善男子善女人。十日讀誦思惟是佛名。必遠離一切業障 南無一切同名佛。所謂。南無日龍奮迅二佛

①(三藏)十八字二元號三藏法師菩提流支在胡相國秦太上文宣公第譯②(精)十佛③(已上一百佛)④(南名二名)⑤(實二寶)⑥(若有)十善男子⑦(八十(若人)⑧(提十(南無天金剛佛)⑨(所謂)一⑩二二王⑪

南無一切同名日龍奮迅佛 南無六十功德
寶佛 南無一切同名功德寶佛 南無六十
二尼留羅佛 南無一切同名尼留羅佛 南
無八萬四千名自在幢佛 南無一切同名自
在幢佛 南無三百大幢佛 南無一切同名
大幢佛 南無五百淨聲王佛 南無一切同
名淨聲王佛 南無五百波頭摩王佛 南無
一切同名波頭摩王佛 南無五百日聲佛
南無一切同名日聲佛 南無五百樂自在聲
佛 南無一切同名樂自在聲佛 南無五百
日佛 南無一切同名日佛 南無五百普光
佛 南無一切同名普光佛 南無五百波頭
摩上王佛 南無一切同名波頭摩上王佛
南無七百法光莊嚴佛 南無一切同名法光
莊嚴佛 南無千法莊嚴王佛 南無一切同
名法莊嚴王佛 南無千八百稱聲王佛 南
無一切同名稱聲王佛 南無三萬三千稱
聲王佛 南無一切同名稱聲王佛 南無八
萬四千阿難陀佛 南無一切同名阿難陀佛
南無千八百寂滅佛 南無一切同名寂滅佛
南無五百歡喜佛 南無一切同名歡喜佛
南無五百威德佛 南無一切同名威德佛
南無五百上威德佛 南無一切同名上威德
佛 南無五百日王佛 南無一切同名日王
佛 南無千雲雷聲王佛 南無一切同名雲
雷聲王佛 南無千日熾自在聲佛 南無一
切同名日熾自在聲佛 南無千離垢聲自在
王佛 南無一切同名離垢聲自在王佛 南

無千勢自在聲佛 南無一切同名勢自在聲
佛 南無千功德蓋幢安隱自在王佛 南無
一切同名功德蓋幢安隱自在王佛 南無千
閻浮檀佛 南無一切同名閻浮檀佛 南無
千無垢聲自在王佛 南無一切同名無垢聲
自在王佛 南無千遠離諸怖聲自在王佛
南無一切同名遠離諸怖聲自在王佛 南無
二千駒騰佛 南無一切同名駒騰佛 南無
二千寶幢佛 南無一切同名寶幢佛 南無
八千堅精進佛 南無一切同名堅精進佛
南無八千威德佛 南無一切同名威德佛
南無八千然燈佛 南無一切同名然燈佛
南無十千迦葉佛 南無一切同名迦葉佛
南無十千清淨面蓮華香積佛 南無一切同
名清淨面蓮華香積佛 南無十千莊嚴王
佛 南無一切同名莊嚴王佛 南無十千星
宿佛 南無一切同名星宿佛 南無一萬
八千莎羅王佛 南無一切同名莎羅王佛
南無一萬八千莎羅自在王佛 南無一切同
名莎羅自在王佛 南無一萬八千普護佛
南無一切同名普護佛 南無四萬願莊嚴佛
南無一切同名願莊嚴佛 南無三千毘盧舍
那佛 南無一切同名毘盧舍那佛 南無三
千放光佛 南無一切同名放光佛 南無三
千釋迦牟尼佛 南無一切同名釋迦牟尼佛
南無三萬日月太白佛 南無一切同名日
月太白佛 南無六萬波頭摩上王佛 南無
一切同名波頭摩上王佛 南無六萬能令衆生
離諸見佛 南無一切同名能令衆生離諸見

佛 南無六十百千萬成就義見佛 南無一
切同名成就義見佛 南無無量百千萬名
不可勝佛 南無一切同名不可勝佛 南無
二億拘隣佛 南無一切同名拘隣佛 南無
三億弗沙佛 南無一切同名弗沙佛 南無
六十億大莊嚴佛 南無一切同名大莊嚴佛
南無八十億實體法決定佛 南無一切同
名實體法決定佛 南無六十億莎羅自在王
佛 南無一切同名莎羅自在王佛 南無十
八億實體法決定佛 南無一切同名實體法
決定佛 南無十八億日月燈明佛 南無一
切同名日月燈明佛 南無百億決定光明佛
南無一切同名決定光明佛 南無二十億日
月燈明佛 南無一切同名日月燈明佛 南
無二十億妙聲王佛 南無一切同名妙聲王
佛 南無二十億雲自在王佛 南無一切
同名雲自在王佛 南無三十億釋迦牟尼佛
南無一切同名釋迦牟尼佛 南無二十億千
怖畏聲王佛 南無一切同名怖畏聲王佛
南無四十億那由他妙聲佛 南無一切同
妙聲佛 南無億千樂莊嚴佛 南無一切同
名樂莊嚴佛 南無億那由他百千覺花佛 南
無一切同名覺花佛 南無六十頻婆羅遠離
諸怖畏佛 南無一切同名遠離諸怖畏佛
南無須彌山微塵數一切功德山王勝名佛
南無一切同名功德山王勝名佛 南無十佛
國土不可說億那由他微塵數普賢佛 南無
一切同名普賢佛 南無過去未來現在諸佛
南無栴檀遠離諸煩惱藏佛 南無功德奮迅

●佛十(南無百億微德金剛藏佛)南無一切同名金剛藏佛●●●(千八百)十稱●●●散花十(王)●●●次同●佛十(已上二百佛)●●●
●佛十(已上二百佛)●●●佛十(南無二千萬億威德王佛)南無一切同名威德王佛●●●(一)●●●(名)●●●十二千●
●名十(無量藏)●●●佛十(南無一切遠離諸怖畏佛)南無一切同名遠離諸怖畏佛●●●

無能作無畏佛 南無寂靜王佛 南無阿閼
 佛 南無盧至佛 南無阿彌多佛 南無尼
 彌佛 南無住法佛 南無寶炎佛 南無彌
 留佛 南無金剛佛 南無持法佛 南無勇
 猛法佛 南無妙法光明佛 南無法月面佛
 南無安住法佛 南無法幢佛 南無法威德
 佛 南無法自在佛 南無善住法佛 南無
 法寂佛 南無善智力佛 南無彌勒等無量
 佛 南無毘婆尸佛 南無尸棄佛 南無毘舍
 浮佛 南無拘留孫佛 南無拘那含牟尼佛
 南無迦葉佛 南無釋迦牟尼佛 南無阿彌
 陀佛 南無照佛 南無勝色佛 南無樂
 意佛 南無大導師佛 南無大聖天佛 南
 無那羅延佛 南無樹提佛 南無慈留他佛
 南無毘盧遮那佛 南無栴檀佛 南無具足
 佛 南無化現佛 南無善化佛 南無世自
 在佛 南無人自在佛 南無摩醯那自在佛
 南無勝自在佛 南無十力自在佛 南無毘
 頭羅佛 南無離諸畏佛 南無離諸憂佛
 南無能破諸邪佛 南無散諸邪佛 南無破
 異意佛 南無智慧嶽佛 南無寶嶽佛 南
 無彌留嶽佛 南無降魔佛 南無善才佛
 南無堅才佛 南無堅奮迅佛 南無堅精進
 佛 南無堅步羅佛 南無堅心佛 南無
 勇猛破障佛 南無破譯佛 南無寶體佛
 南無曇無竭佛 南無尼尸陀佛 南無波羅

①(王)十佛②(金光一佛)八字二一切法無量覺佛③(掃去一蓋降王)④佛十(南無普光功德山王佛已上三百佛)十(內多二位)四字夾註⑤佛十(已上三百佛)⑥王二光⑦盧舍十(那)⑧(南無金剛一佛)十一字一⑨佛十(南無金剛摩訶伏魔散佛)⑩上二王⑪佛十(南無月殿妙尊音王佛)⑫在十(佛)⑬無量命尼彌寶炎彌留金剛佛二南無無量命尼彌佛⑭佛十(南無寶焰彌留金剛佛)⑮月十(佛)⑯(南無)十聲⑰佛十(南無薩婆毘浮佛)⑱佛十(南無無垢身佛南無波頭摩身佛南無無礙佛南無滿足佛)⑲佛十(已上四百佛)⑳佛十(已上四百佛)㉑照二光王⑳他二地㉒善才十(德)㉓聖羯羅一聖婆羅㉔安心二淨心㉕勇猛破障二勇猛破障

南無淨宿佛 南無離胎佛 南無虛空莊嚴
 佛 南無集功德佛 南無師子步佛 南
 無功德海佛 南無摩尼功德佛 南無廣功
 德佛 南無稱成佛 南無大如意輪佛 南
 無無畏上王佛 南無俱蘇摩國土佛 南無
 功德幢佛 南無威德佛 南無華眼佛 南
 無喜身佛 南無慧國土佛 南無喜威德佛
 南無波頭池丹本智慧奮迅佛 南無功德
 聚佛 南無寂滅慧佛 南無降魔佛 南無
 無上光佛 南無法自在佛 南無得世間功
 德佛 南無實諦稱佛 南無智勝佛 南無
 智愛佛 南無得智佛 南無智幢佛 南無
 羅網光幢佛
 若善男子善女人 與一切衆生安隱樂如諸
 佛者 當讀誦是諸佛名 復作是言
 南無離諸無智障佛 南無虛空平等心佛
 南無清淨無垢佛 南無善無垢藏國佛 南
 無堅固行佛 南無精進聲佛 南無不離一
 切衆生門佛 南無斷諸過佛 南無成就觀
 佛 南無平等須彌面佛 南無無障無礙精
 進堅佛 南無莎羅花國花王佛 南無無量
 功德王佛 南無彌留燈王佛 南無藥王
 聲聲王佛 南無梵聲王佛 南無妙鼓聲
 王佛 南無雲聲王佛 南無龍自在王佛
 南無世間自在王佛 南無陀羅尼自在王佛
 南無深王佛 南無治諸病王佛 南無藥王
 佛 南無象王佛 南無燈王佛 南無樹提
 王佛 南無喜王佛 南無星宿王佛 南無

〔羅〕一〇〇 佛十(已上五百佛) 佛十(已上五百佛) 佛十(南無清淨寶光佛南無無量功德佛南無寶鏡樂示現佛南無寶樂自在佛(南無寶樂自在佛) 南無金光明佛南無師子奮迅王佛南無月眼光佛南無聖樂光明王佛) 寶花一安華 花十(佛南無) 智十 力超羣二南無功德聖 佛十(佛南無) 莎羅一葉莊嚴 一寶一寶 寶一 諸行一諸佛 諸行一 精十進 善十古佛 佛十(已上六百佛) 佛十(已上六百佛) 南無功德佛 南無功德海佛 波頭洳二波頭摩陀 丹本作陀 友莊一 大下無三本俱友莊 噯二薩 佛十(南無火炎積寶) 花一 妙二 妙二 佛

光明幢佛 南無善清淨無垢照幢佛 南無
善清淨光明幢佛 南無善清淨無垢光明
佛 南無大光明光明佛 南無寶光光明
佛 南無火光光明佛 南無日光光明佛
南無火輪光明佛 南無寶照佛 南無寶光
明佛 南無勝威德香光明佛 南無種種
多威德王勝光明佛 南無虛空清淨金色莊
嚴威德光明佛 南無一切法幻術迅威德
光明佛 南無清淨光明佛 南無功德寶
光明佛 南無金光光明佛 南無高光明
佛 南無放光光明佛 南無俱蘇摩光明佛
南無香光明佛 南無甘露光明佛 南無無
量寶花光明佛 南無水月光明佛 南無
寶月光明佛 南無彌留光明佛 南無聚集
日輪佛 南無雲光明佛 南無般頭耆婆伽
花佛 南無無畏光明佛 南無法力光明佛
南無無垢光明佛 南無清淨光明佛 南無
月光明佛 南無日光光明佛 南無樹提光明
佛 南無燈火光明佛 南無焚燒光明佛
南無羅網光明佛 南無大光明佛 南無稱
光明佛 南無普光明佛 南無無邊光明佛
南無色光明佛 南無虛空聲佛 南無妙
鼓聲佛 南無師子聲佛 南無雲聲佛 南
無天聲佛 南無妙聲佛 南無梵聲佛 南
無雲妙鼓聲佛 南無法鼓聲佛 南無法鼓
出聲佛 南無聲滿法界聲佛 南無地吼聲
佛 南無普遍聲佛 南無師子吼聲佛 南

無無量吼聲佛 南無無分別吼聲佛 南無
驚怖一切魔輪聲佛 南無降伏一切魔聲
佛 南無無障礙月慧佛 南無法無垢月佛
南無普照月佛 南無放光明月佛 南無虛
舍那月佛 南無解脫月佛 南無稱月佛
南無功德月佛 南無寶月佛 南無滿月佛
南無天月佛 南無月輪清淨佛 南無日
月佛 南無月慧佛 南無無垢慧佛 南無
深慧佛 南無戒慧佛 南無難勝慧佛 南
無阿僧祇劫修習慧佛 南無無量樂功德
莊嚴行慧佛 南無無量功德莊嚴佛 南無
勝功德王莊嚴威德王劫佛 南無離劫佛
南無自在滅劫佛 南無彌留劫佛 南無須
彌留劫佛 南無不可說劫佛 南無金光
明色光上佛 南無龍象上佛 南無愛上佛
南無度上佛 南無法上佛 南無金剛上佛
南無威德上佛 南無無垢上佛 南無龍
寂上佛 南無寶上佛 南無勝寶上佛
南無沙梨羅上佛 南無天上佛 南無波
頭摩上佛 南無香上佛 南無放光佛
南無樂香佛 南無香奮迅佛 南無香象
奮迅佛 南無香象佛 南無大香象佛 南
無多羅跋香佛 南無戒香佛 南無無邊
香佛 南無普遍香佛 南無薰香佛 南無
多伽羅香佛 南無栴檀香佛 南無曼陀
羅香佛 南無波頭摩香佛 南無波頭摩
手佛 南無波頭摩眼佛 南無波頭摩莊
嚴佛 南無波頭摩起佛 南無波頭摩勝莊
嚴佛 南無月勝佛 南無身勝佛 南無驚怖勝佛

南無驚怖勝佛 南無功德成就雲佛 南無
寶雲佛 南無功德雲佛 南無雲護佛 南
無普護佛 南無聖護佛 南無功德護佛
南無普護護佛 南無精進護佛 南無精進
喜佛 南無上喜佛 南無寶喜佛 南無
師子喜佛 南無龍喜佛 南無寶喜佛 南
無寶智佛 南無喜去佛 南無善知寂靜去
佛 南無大勢佛 南無甘露勢佛 南無金
剛杵勢佛 南無無垢處勢佛 南無不動
處勢佛 南無過三界勢佛 南無三昧處勢
佛 南無定處勢佛 南無不動處勢佛 南
無高去佛 南無寂滅去佛 南無師子奮迅去
佛 南無善步去佛 南無無盡慧佛 南無
海慧佛 南無住慧佛 南無勝慧佛 南無
滅諸惡慧佛 南無寂靜慧佛 南無修行慧
佛 南無密慧佛 南無堅慧佛 南無善清
淨慧佛 南無大慧佛 南無普慧佛 南
無無邊慧佛 南無威德慧佛 南無世慧佛
南無上慧佛 南無妙慧佛 南無快慧佛
南無無觀慧佛 南無稱慧佛 南無廣慧
佛 南無栴檀滿慧佛 南無金剛慧佛 南
無清淨慧佛 南無覺慧佛 南無法慧佛
南無師子慧佛 南無虎慧佛 南無善慧佛
南無寶慧佛 南無勝慧佛 南無勝積慧
佛 南無勇猛積佛 南無般若積佛 南無
樂說積佛 南無香積佛 南無寶積佛 南

南無善清淨無垢照幢佛 南無善清淨光明幢佛 南無大光明光明佛 南無寶光光明佛 南無火光光明佛 南無日光光明佛 南無火輪光明佛 南無寶照佛 南無寶光明佛 南無勝威德香光明佛 南無種種多威德王勝光明佛 南無虛空清淨金色莊嚴威德光明佛 南無一切法幻術迅威德光明佛 南無清淨光明佛 南無功德寶光明佛 南無金光光明佛 南無高光明佛 南無放光光明佛 南無俱蘇摩光明佛 南無香光明佛 南無甘露光明佛 南無無量寶花光明佛 南無水月光明佛 南無寶月光明佛 南無彌留光明佛 南無聚集日輪佛 南無雲光明佛 南無般頭耆婆伽花佛 南無無畏光明佛 南無法力光明佛 南無無垢光明佛 南無清淨光明佛 南無月光明佛 南無日光光明佛 南無樹提光明佛 南無燈火光明佛 南無焚燒光明佛 南無羅網光明佛 南無大光明佛 南無稱光明佛 南無普光明佛 南無無邊光明佛 南無色光明佛 南無虛空聲佛 南無妙鼓聲佛 南無師子聲佛 南無雲聲佛 南無天聲佛 南無妙聲佛 南無梵聲佛 南無雲妙鼓聲佛 南無法鼓聲佛 南無法鼓出聲佛 南無聲滿法界聲佛 南無地吼聲佛 南無普遍聲佛 南無師子吼聲佛 南無驚怖勝佛 南無功德成就雲佛 南無寶雲佛 南無功德雲佛 南無雲護佛 南無普護佛 南無聖護佛 南無功德護佛 南無普護護佛 南無精進護佛 南無精進喜佛 南無上喜佛 南無寶喜佛 南無師子喜佛 南無龍喜佛 南無寶喜佛 南無寶智佛 南無喜去佛 南無善知寂靜去佛 南無大勢佛 南無甘露勢佛 南無金剛杵勢佛 南無無垢處勢佛 南無不動處勢佛 南無過三界勢佛 南無三昧處勢佛 南無定處勢佛 南無不動處勢佛 南無高去佛 南無寂滅去佛 南無師子奮迅去佛 南無善步去佛 南無無盡慧佛 南無海慧佛 南無住慧佛 南無勝慧佛 南無滅諸惡慧佛 南無寂靜慧佛 南無修行慧佛 南無密慧佛 南無堅慧佛 南無善清淨慧佛 南無大慧佛 南無普慧佛 南無無邊慧佛 南無威德慧佛 南無世慧佛 南無上慧佛 南無妙慧佛 南無快慧佛 南無無觀慧佛 南無稱慧佛 南無廣慧佛 南無栴檀滿慧佛 南無金剛慧佛 南無清淨慧佛 南無覺慧佛 南無法慧佛 南無師子慧佛 南無虎慧佛 南無善慧佛 南無寶慧佛 南無勝慧佛 南無勝積慧佛 南無勇猛積佛 南無般若積佛 南無樂說積佛 南無香積佛 南無寶積佛 南

無寶髻佛。南無龍鬚佛。南無功德燈佛。南無天髻佛。南無大髻佛。南無彌留聚佛。南無大聚佛。南無大炎聚佛。南無寶聚佛。南無寶手佛。南無寶手柔軟佛。南無寶印手佛。南無寶光明奮迅思惟佛。南無寶火圍遶佛。南無寶天佛。南無寶勝佛。南無寶高佛。南無寶堅佛。南無寶波頭摩佛。南無寶念佛。南無寶力佛。南無寶山佛。南無寶炎佛。南無寶火圍遶佛。南無寶照佛。南無放照佛。南無迭共花佛。南無妙說佛。南無月說佛。南無金剛說佛。南無寶說佛。南無寶杖佛。南無無量寶杖佛。佛說佛名經卷第一

南無雲聲然燈佛。南無大海然燈佛。南無忍辱輪然燈佛。南無世然燈佛。南無光明遍照十方然燈佛。南無照諸趣然燈佛。南無破諸闇然燈佛。南無一切世成就然燈佛。南無諸寶幢摩尼勝光佛。南無淨華宿王智佛。南無俱蘇摩見佛。南無不散佛。南無散華佛。南無不散華佛。南無放光明佛。南無千光明佛。南無六十光明佛。南無觀光明佛。南無無障礙光明佛。南無放淨光明佛。南無無邊光明佛。南無波頭摩光明佛。南無福德光明佛。南無智光明佛。南無月光光明佛。南無日光光明佛。南無無礙光明佛。南無奮迅恭敬稱佛。南無比佛。南無功德稱佛。南無寶稱佛。南無垢稱佛。南無無垢德佛。南無堅德佛。南無無憂德佛。南無勇猛德佛。南無華德佛。南無歡喜德佛。南無龍德佛。南無功德海佛。南無淨德佛。南無淨天佛。南無供養佛。南無淨聲佛。南無淨妙聲佛。南無出淨聲佛。南無善智輪光聲佛。南無大聲佛。南無雲勝聲佛。南無安隱聲佛。南無樂聲佛。南無妙鼓聲佛。南無天聲佛。南無月聲佛。南無日聲佛。南無師子聲佛。南無波頭摩聲佛。南無福德聲佛。南無金剛聲佛。南無自在聲佛。南無慧聲佛。南無妙聲佛。南無選擇聲佛。南無甘露聲佛。南無淨幢佛。南無金剛幢佛。南無法幢佛。南無住持法佛。南無樂法佛。南無曇無竭佛。南無護法佛。南無法奮迅佛。南無法界花佛。南無法護法眼佛。南無法庭燎佛。南無法自在佛。南無人在佛。南無功德自在佛。南無聲自在佛。南無世自在佛。南無觀世自在佛。南無量自在佛。南無意住持佛。南無地住持佛。南無尼彌住持佛。南無器住持佛。南無功德住持佛。南無勝色佛。南無轉發起佛。南無一切觀形示佛。南無發一切無厭足行佛。南無發成就佛。南無善護佛。南無善思惟佛。南無善喜佛。南無善處佛。南無善禪佛。南無甘露功德佛。南無善眼佛。南無師子仙佛。南無佛眼佛。南無合寶行佛。南無疾智勇佛。南無善住佛。南無實行佛。南無師子手佛。南無海滿佛。南無善思惟佛。南無稱王佛。南無住慈佛。南無善夜摩佛。南無善行佛。南無善功德佛。南無善色佛。南無善識佛。南無善心佛。南無善光雲佛。南無師子月佛。南無不可勝佛。南無不可勝無畏佛。南無無量佛。南無速與佛。南無不動心佛。南無應稱佛。南無應不住弱聲佛。南無不厭足藏佛。南無不盡佛。南無不可動佛。南無名無畏佛。南無名自在護世間佛。南無名龍自在聲佛。南無名法行廣慧佛。南無名妙勝自在相通稱佛。南無名妙勝自在勝佛。南無名樂法奮迅佛。南無名法

佛說佛名經卷第二

後魏北印度三藏菩提流支譯

南無無垢杖佛。南無無邊杖佛。南無法杖佛。南無寶蓋佛。南無均寶蓋佛。南無摩尼蓋佛。南無金蓋佛。南無奮迅王佛。南無增上火成就王佛。南無增上勇猛佛。南無勇施佛。南無智施佛。南無然燈佛。南無然燈火佛。南無淨然燈佛。南無功德然燈佛。南無福德然燈佛。南無寶然燈佛。南無大然燈佛。南無普然燈佛。南無月然燈佛。南無日然燈佛。南無日月然燈佛。南無雲聲然燈佛。南無大海然燈佛。南無忍辱輪然燈佛。南無世然燈佛。南無光明遍照十方然燈佛。南無照諸趣然燈佛。南無破諸闇然燈佛。南無一切世成就然燈佛。南無諸寶幢摩尼勝光佛。南無淨華宿王智佛。南無俱蘇摩見佛。南無不散佛。南無散華佛。南無不散華佛。南無放光明佛。南無千光明佛。南無六十光明佛。南無觀光明佛。南無無障礙光明佛。南無放淨光明佛。南無無邊光明佛。南無波頭摩光明佛。南無福德光明佛。南無智光明佛。南無月光光明佛。南無日光光明佛。南無無礙光明佛。南無奮迅恭敬稱佛。南無比佛。南無功德稱佛。南無寶稱佛。南無垢稱佛。南無無垢德佛。南無堅德佛。南無無憂德佛。南無勇猛德佛。南無華德佛。南無歡喜德佛。南無龍德佛。南無功德海佛。南無淨德佛。南無淨天佛。南無供養佛。南無淨聲佛。南無淨妙聲佛。南無出淨聲佛。南無善智輪光聲佛。南無大聲佛。南無雲勝聲佛。南無安隱聲佛。南無樂聲佛。南無妙鼓聲佛。南無天聲佛。南無月聲佛。南無日聲佛。南無師子聲佛。南無波頭摩聲佛。南無福德聲佛。南無金剛聲佛。南無自在聲佛。南無慧聲佛。南無妙聲佛。南無選擇聲佛。南無甘露聲佛。南無淨幢佛。南無金剛幢佛。南無法幢佛。南無住持法佛。南無樂法佛。南無曇無竭佛。南無護法佛。南無法奮迅佛。南無法界花佛。南無法護法眼佛。南無法庭燎佛。南無法自在佛。南無人在佛。南無功德自在佛。南無聲自在佛。南無世自在佛。南無觀世自在佛。南無量自在佛。南無意住持佛。南無地住持佛。南無尼彌住持佛。南無器住持佛。南無功德住持佛。南無勝色佛。南無轉發起佛。南無一切觀形示佛。南無發一切無厭足行佛。南無發成就佛。南無善護佛。南無善思惟佛。南無善喜佛。南無善處佛。南無善禪佛。南無甘露功德佛。南無善眼佛。南無師子仙佛。南無佛眼佛。南無合寶行佛。南無疾智勇佛。南無善住佛。南無實行佛。南無師子手佛。南無海滿佛。南無善思惟佛。南無稱王佛。南無住慈佛。南無善夜摩佛。南無善行佛。南無善功德佛。南無善色佛。南無善識佛。南無善心佛。南無善光雲佛。南無師子月佛。南無不可勝佛。南無不可勝無畏佛。南無無量佛。南無速與佛。南無不動心佛。南無應稱佛。南無應不住弱聲佛。南無不厭足藏佛。南無不盡佛。南無不可動佛。南無名無畏佛。南無名自在護世間佛。南無名龍自在聲佛。南無名法行廣慧佛。南無名妙勝自在相通稱佛。南無名妙勝自在勝佛。南無名樂法奮迅佛。南無名法

佛十
(南住) 連南
(德自) 通(妙) 十
(名佛) 字 一

①(南無龍...佛)十一字。南無天髻佛。②南無龍鬚佛。③(南無功德...佛)二十一字。④南無大髻佛。⑤大炎二火。⑥[寶手]一。⑦佛十(已上一千一百佛)。⑧卷第一終。⑨卷第二首。⑩火二炎。⑪不分卷。⑫佛十(南無金山佛南無師子德佛)。⑬佛十(從此以上一千三百佛十二部經一切寶聖)。⑭佛十(已上一千二百佛)。⑮佛十(已上一千二百佛)。⑯此下在經名菩薩名號文等。今附三十卷佛名經末尾。⑰南無功德...佛)十三字。⑱(住)一。⑲仙二化。⑳佛十(南無龍鬚佛)。㉑佛十(從此以上一千五百佛)。㉒二。㉓無二與。㉔佛十(南無寶威德上王佛)。

界莊嚴佛 南無名大乘莊嚴佛 南無名寂靜王佛 南無名解脫行佛 南無名大海彌留起王佛 南無名合聚那羅延王佛 南無名散壞堅魔輪佛 南無名精進根寶王佛 南無名佛法波頭摩佛 南無名得佛眼分陀利佛 南無名隨前覺覺佛 南無名平等作佛 南無名初發心念遠離一切驚怖無煩惱起功德佛 南無名教化菩薩佛 南無名金剛金奮迅佛 南無名寶像光明金奮迅佛 南無名破壞魔輪佛 南無名初發心成就不退勝輪佛 南無名寶蓋起無畏光明佛 南無名初發心念斷疑斷煩惱佛 南無名光明破闇起三昧王佛 善男子善女人 若有得聞是諸佛名者 永離業障不墮惡道 若無眼者 誦必得眼 南無十千同名星宿佛 南無一切同名星宿佛 南無三十千同名釋迦牟尼佛 南無一切同名釋迦牟尼佛 南無二億同名拘隣佛 南無一切同名拘隣佛 南無十八億同名實法勝決定佛 南無一切同名實法勝決定佛 南無十八億同名日月燈佛 南無一切同名日月燈佛 南無千五百同名大威德佛 南無一切同名大威德佛 南無千五百同名日佛 南無一切同名日佛 南無四萬四千同名面佛 南無一切同名面佛 南無萬千同名堅固自在佛 南無一切同名堅固自在佛 南無萬八千同名普護佛 南無一切同名普護佛 南無千八百同名舍摩他佛 南無一切同名舍摩他佛

劫名善眼 彼劫中有七十二那由他如來成佛 我悉歸命彼諸如來 劫名善見 彼劫中有七十二億如來成佛 我悉歸命彼諸如來 劫名淨讚歎 彼劫中有一萬八千如來成佛 我悉歸命彼諸如來 劫名善行 彼劫中有三萬二千如來成佛 我悉歸命彼諸如來 劫名莊嚴 彼劫中有八萬四千如來成佛 我悉歸命彼諸如來 南無現在住十方世界 不捨命說法諸佛 所謂安樂世界中阿彌陀佛爲上首 南無妙樂世界中 阿閼如來爲上首 南無製裝幢世界中 碎金剛堅如來爲上首 南無不退輪吼世界中 清淨光波頭摩花身如來爲上首 南無無垢世界中 法幢如來爲上首 南無善燈世界中 師子如來爲上首 南無善住世界中 盧舍那藏如來爲上首 南無難過世界中 功德華身如來爲上首 南無莊嚴慧世界中 一切通光明佛爲上首 南無鏡輪光明世界中 月智慧佛爲上首 南無花勝世界中 波頭摩勝如來爲上首 南無波頭摩勝世界中 賢勝如來爲上首 南無不瞋瞋世界中 普賢如來爲上首 南無普賢世界中 自在王如來爲上首 南無不可勝世界中 成就一切義如來爲上首 南無華藏世界中 毘盧遮那鏡像如來爲上首

首 南無娑婆世界中 釋迦牟尼佛爲上首 南無善說勝佛爲上首 南無自在幢王佛爲上首 南無作火光佛爲上首 南無無畏觀佛爲上首 如是等四上首諸佛 我以身業口業意業 遍滿十方 一切禮拜讚歎供養 彼諸如來所說妙法甚深境界 不可量境界 不可思議境界 無量境界等 我悉以身口意業遍滿十方 禮拜讚歎供養 彼佛世界中不退菩薩僧 不退聲聞僧 我悉以身口意業遍滿十方 禮足讚歎供養 南無名降伏魔人在佛 南無名降伏貪自在佛 南無名降伏瞋自在佛 南無名降伏癡自在佛 南無名降伏怒自在佛 南無名降伏見自在佛 南無名降伏諸戲自在佛 南無名了達法自在佛 南無名得神通自在佛 南無名得勝業自在佛 南無名起施自在佛 南無名起清淨戒自在佛 南無名起忍辱人自在佛 南無名起精進人自在佛 南無名起禪那人在稱佛 南無名起福德清淨光明自在稱佛 南無名起陀羅尼自在稱佛 南無高勝佛 南無光明勝佛 南無大勝佛 南無散香上勝佛 南無多寶勝佛 南無月上勝佛 南無寶上勝佛 南無波頭摩上勝佛 南無無量上勝佛 南無波頭摩上勝佛 南無三昧手上勝佛 南無善說名

①(名)一②* ③合二合④佛十(已上一千三百佛)⑤⑥佛十(南無名伽藍香佛)⑦⑧佛十(南無名伽藍香佛)⑨⑩三十千二
三十七千⑪⑫(勝)一⑬* ⑭(南無一切同名面佛)一⑮⑯(自在)一⑰⑱二勝⑲⑳(南無華一)十八字一㉑(爲上首)一
㉒* ㉓火二大㉔㉕上二七㉖㉗一切二一時㉘㉙(說妙法甚)一㉚* ㉛佛十(從此以上一千六百佛)㉜㉝明二日月㉞
佛十(南無善然燈佛)㉟㊱(波頭)一㊲(王)一

勝佛 南無大海深勝佛 南無阿僧祇精進
住勝佛 南無樂說一切法莊嚴勝佛 南無
寶輪威德上勝佛 南無日輪上光明勝佛
南無無量慚愧金色上勝佛 南無功德海琉
琉金山金色光明勝佛 南無寶華普照勝佛
南無起無邊功德無垢勝佛 南無起多羅
王勝佛 南無樹王吼勝佛 南無法海潮勝
佛 南無智清淨功德勝佛 南無樂劫火勝
佛 南無不可思議光明勝佛 南無寶月光
明勝佛 南無寶賢幢勝佛 南無成就義勝
佛 南無寶成就勝佛 南無寶集勝佛
南無奮迅勝佛 南無不空勝佛 南無開勝
佛 南無海勝佛 南無住持勝佛 南無善
行勝佛 南無龍勝佛 南無波頭摩勝佛
南無福德勝佛 南無智勝佛 南無妙勝佛
南無賢勝佛 南無勝賢勝佛 南無栴檀勝
佛 南無勝栴檀勝佛 南無無量光明勝
佛 南無幢勝佛 南無勝幢勝佛 南無無憂勝
佛 南無離一切憂勝佛 南無寶杖如來
南無善寶杖佛 南無拘蘇摩勝佛 南無華
勝佛 南無三昧奮迅勝佛 南無樹提勝佛
南無大勝佛 南無廣功德勝佛 南無衆
勝佛
南無清淨光世界積清淨增長勝上王佛
南無普光世界普華無畏王如來
南無普蓋世界名均寶莊嚴如來
彼如來授羅網光菩薩阿耨多羅三藐三菩提
記
南無一寶覺世界名無量寶境界如來

彼如來授不空奮迅境界菩薩阿耨多羅三藐
三菩提記
南無相威德王世界名無量聲如來
彼如來授名即發心轉法輪菩薩阿耨多羅
三藐三菩提記
南無名稱世界名須彌留聚如來
彼如來授名光明輪勝威德菩薩阿耨多羅
三藐三菩提記
南無善住世界名虛空寂如來
彼如來授名月光菩薩阿耨多羅三藐三菩提
記
南無地輪世界名稱力王如來
彼如來授名智稱菩薩阿耨多羅三藐三菩
提記
南無月起光世界名放光明如來
彼如來授名光明輪菩薩阿耨多羅三藐三
菩提記
南無製裳幢世界名離袈裟如來
彼如來授名無量寶發起菩薩阿耨多羅三
藐三菩提記
南無波頭摩華世界名種種華勝成就如來
彼如來授名無量精進菩薩阿耨多羅三藐
三菩提記
南無一蓋世界名遠離諸怖毛豎如來
彼如來授名羅網光明菩薩阿耨多羅三藐
三菩提記
南無種種幢世界名須彌留聚如來
彼如來授名大勝菩薩阿耨多羅三藐三菩
提記

南無普光世界名無障礙眼如來
彼如來授名智勝菩薩阿耨多羅三藐三菩提
記
南無寶世界名栴檀屋如來
彼如來授名智功德幢菩薩阿耨多羅三藐
三菩提記
南無寶慧世界名合聚如來
彼如來授名妙智菩薩阿耨多羅三藐三菩提
記
南無寶首世界名羅網光明如來
彼如來授名智功德菩薩阿耨多羅三藐三菩
提記
南無安樂首世界名寶蓮花勝如來
彼如來授名波頭摩勝功德菩薩阿耨多羅三
藐三菩提記
南無稱世界名智華寶光明勝如來
彼如來授名第一莊嚴菩薩阿耨多羅三藐三
菩提記
南無寶臂世界名起寶光明如來
彼如來授名寶光明菩薩阿耨多羅三藐三菩
提記
南無無畏世界名滅散一切怖畏如來
彼如來授名無畏菩薩阿耨多羅三藐三菩提
記
南無彌留幢世界名彌留厚如來
彼如來授名合聚菩薩阿耨多羅三藐三菩提
記
南無遠離一切憂惱障礙世界名無畏王如
來

①〔無垢〕一② ③十〔已上一千四百佛〕④ ⑤如來二佛⑥ ⑦大勝佛二火勝佛⑧ ⑨〔有佛號〕十種清一王佛⑩ ⑪〔名〕一
⑫ ⑬〔彼如來〕一⑭ ⑮厚二摩⑯

彼如來授名多聲菩薩阿耨多羅三藐三菩提

記

南無法世界名作法如來

彼如來授名智作菩薩阿耨多羅三藐三菩提

記

南無善住世界名百一十光明如來

彼如來授名勝光明菩薩阿耨多羅三藐三菩提

記

南無共光明世界名千上光明如來

彼如來授名普光明菩薩阿耨多羅三藐三菩提

記

南無多伽羅世界名智光明如來

彼如來授名善眼菩薩阿耨多羅三藐三菩提

記

南無香世界名寶勝光明如來

彼如來授名無量光明菩薩阿耨多羅三藐三菩提

記

南無光明首世界名無量光明如來

彼如來授名藥王菩薩阿耨多羅三藐三菩提

記

南無上首賢世界名無障礙聲如來

彼如來授名淨聲菩薩阿耨多羅三藐三菩提

記

南無法世界名羅網光明如來

彼如來授名勝菩薩阿耨多羅三藐三菩提

記

南無優鉢羅世界名無量勝如來

彼如來授名曇無竭菩薩阿耨多羅三藐三菩提

記

南無清淨世界名無量莊嚴如來

彼如來授名寶莊嚴菩薩阿耨多羅三藐三菩提

記

南無覺住世界名優鉢羅勝如來

彼如來授名波頭摩勝菩薩阿耨多羅三藐三菩提

記

南無波頭摩住世界名智住如來

彼如來授名寶滿足菩薩阿耨多羅三藐三菩提

記

南無智力世界名釋迦牟尼如來

彼如來授名寶牟尼菩薩阿耨多羅三藐三菩提

記

南無十方稱世界名智稱如來

彼如來授名無邊精進菩薩阿耨多羅三藐三菩提

記

南無喜世界名堅自在王如來

彼如來授名寶堅菩薩阿耨多羅三藐三菩提

記

南無月世界名寶婆羅如來

彼如來授名普香菩薩阿耨多羅三藐三菩提

記

南無婆娑世界名大勝如來

彼如來授名大勝天王菩薩阿耨多羅三藐三菩提

南無過一切憂障礙世界名不空說如來

彼如來授名不空說菩薩阿耨多羅三藐三菩提

記

南無遠離憂惱世界名功德成就如來

彼如來授名無邊勝威德菩薩阿耨多羅三藐三菩提

記

南無寂靜世界名稱王如來

彼如來授名勇德菩薩阿耨多羅三藐三菩提

記

南無不空見世界名不空奮迅如來

彼如來授名不空發行菩薩阿耨多羅三藐三菩提

記

南無香世界名香光明如來

彼如來授名寶藏菩薩阿耨多羅三藐三菩提

記

南無無量吼聲世界名無障礙聲如來

彼如來授名無分別發行菩薩阿耨多羅三藐三菩提

記

南無月輪光明世界名稱力王如來

彼如來授名智稱菩薩阿耨多羅三藐三菩提

記

南無寶輪世界名寶上勝如來

彼如來授名大導師菩薩阿耨多羅三藐三菩提

記

南無寶輪世界名善明如來

彼如來授名樂行菩薩阿耨多羅三藐三菩提

○大下○與○大興今附三十卷佛名經末尾P.304

○(摩)一○(明)一○(二)一○(來)一○

○(丹眼)夾註一○大下夾註順之

南無無憂世界名發無邊功德如來
彼如來授名不發觀菩薩阿耨多羅三藐三菩提
記

南無一切功德住世界名善上首如來。彼如
來授名普至菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南無寶光明世界名須彌光明如來
彼如來授名善住菩薩阿耨多羅三藐三菩提
記

南無一切功德住世界名無量境界如來
彼如來授名藥王菩薩阿耨多羅三藐三菩提
記

南無莊嚴善提世界名高妙去如來
彼如來授名思益勝慧菩薩阿耨多羅三藐三
菩提記

南無無垢世界名寶華成就功德如來
彼如來授名得勝慧菩薩阿耨多羅三藐三菩
提記

南無雲世界名奮迅如來
彼如來授名自在觀菩薩阿耨多羅三藐三菩
提記

南無華網覆世界名一切發衆生信發心如來
彼如來授名勝慧菩薩阿耨多羅三藐三菩提
記

南無星宿行世界名樂星宿起如來
彼如來授名無憂菩薩阿耨多羅三藐三菩提
記

南無寶華世界名勝衆如來
彼如來授名妙勝菩薩阿耨多羅三藐三菩提
記

南無無量至世界名無量華如來
彼如來授名香象菩薩阿耨多羅三藐三菩提
記

南無華世界名寶勝如來
彼如來授名遠離諸有菩薩阿耨多羅三藐三
菩提記

南無種種幢世界名月勝功德如來
彼如來授名斷一切諸難菩薩阿耨多羅三藐
三菩提記

南無可樂世界名即發心轉法輪如來
彼如來授名不退。轉菩薩阿耨多羅三藐三
菩提記

南無無畏世界名十方稱名如來
彼如來授名智稱菩薩阿耨多羅三藐三菩提
記

南無自在世界名迦陵伽佛。南無安樂世界日
輪燈明佛。南無無畏世界寶勝佛。南無智
成就世界智起佛。南無純樂世界功德王住
佛。南無蓋行花世界無障礙眼佛。南無金
剛輪世界無畏佛。南無發起世界智積佛。

南無善清淨世界無觀相發行佛。南無普光
明世界光明輪威德王勝佛。南無高幢世界
因慧佛。南無德世界那羅延佛。南無無垢
世界無垢幢佛。南無遠離一切憂障世界安
隱佛。南無寶上世界遠離諸煩惱佛。南無
一切安樂世界清淨慧佛。南無無量功德具
足世界善思惟發佛。南無平等。平等世界
降伏諸怨佛。南無無畏世界。優波羅勝佛。
南無十方光明世界勝力王佛。

南無如是等無量無邊。佛。
南無常光明世界無量光明。香雲彌留佛。
南無常莊嚴世界降伏男女佛。南無沈水香
世界上勝香佛。南無常莊嚴世界種種花佛。
南無香蓋世界無邊智佛。南無栴檀香世界
寶上王佛。南無香世界香彌留佛。南無普
喜世界智見一切衆生信佛。南無不可量世
界無邊聲佛。南無佛華莊嚴世界智功德勝
佛。南無善住世界不動步佛。
歸命如是等無量無邊。佛。應知。
南無華世界無障礙吼聲佛。南無月世界普
寶藏佛。南無堅住世界迦葉佛。南無普波
頭摩世界觀一切境界鏡佛。南無栴檀世界
上首佛。南無寶世界成就義佛。南無有月
世界成就勝佛。南無無障礙世界名稱佛。
南無安樂世界斷一切疑佛。
歸命如是等無量無邊。佛。應知。
南無。光王世界智勝佛。南無普畏世界月
佛。南無種種成就世界功德微。佛。
南無種種華世界星宿王佛。南無廣世界無
量幢佛。南無羅網世界羅網光明佛。南無
無驚怖世界淨聲佛。南無可樂世界現寶勝
佛。南無離觀世界一切法無所發佛。南
無常稱世界不斷一切衆生發行佛。
歸命如是等無量無邊。佛。應知。
南無常歡喜世界無量奮迅佛。南無普鏡世
界建一切法佛。南無普照世界普見一切法
佛。南無一切功德成就世界成就無邊勝功
德佛。南無無垢世界智起光佛。南無無怖

南無無憂世界名發無邊功德如來
彼如來授名不發觀菩薩阿耨多羅三藐三菩
提記

南無一切功德住世界名善上首如來。彼如
來授名普至菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南無寶光明世界名須彌光明如來
彼如來授名善住菩薩阿耨多羅三藐三菩提
記

◎釋十(輪)◎ ◎[平等]◎ ◎南無一歸命◎ ◎[諸]十佛◎ ◎佛十(應知)◎ ◎香雲一雲香◎ ◎南無善住世界不
動步佛◎ ◎歸命如是等無量無邊佛◎ ◎[應知]◎ ◎光王二無王◎ ◎寶十(妙)◎ ◎佛十(南無沈水香世界種種華
佛)◎ ◎[南無]佛十五字◎ (歸命)知十二字◎

*優鉢羅世界波頭摩勝佛 南無波頭摩佛
世界十方勝佛 南無花佈世界華成就勝佛
南無天世界堅固衆生佛 南無光明世界智
光明佛
歸命如是等無量無邊*佛*應知
南無安樂調世界修智佛 南無安樂世界遠
離胎佛 南無無染世界明王佛 南無雲世
界斷一切煩惱佛 南無普色世界無邊智稱
佛 南無堅固世界栴檀屋勝佛 南無無比
功德世界成就無比勝*佛華佛 南無寶世
界善住力王佛 南無十方上首世界*起月
光佛 南無龍王世界上首佛
歸命如是等無量無邊*佛*應知
南無善住世界善高聚佛 南無無怖畏世界
作稱佛 南無愛香世界斷諸難佛 南無成
就一切功德善住世界稱親*佛 南無成就
一切勢力善住世界稱堅固佛 南無憂慧
世界遠離諸憂佛 南無稱世界起波頭摩功
德王佛 南無花俱蘇摩住世界善散華幢佛
南無十方名稱世界放光明普至佛 南無十
方上首世界名*稱眼佛
歸命如是等無量無邊*佛*應知
南無焰慧世界放焰佛 南無吼世界十方稱
名佛 南無光明世界自在彌留佛 南無寶
光明世界大光明佛 南無常歡喜世界焰熾
佛 南無有世界三界自在奮迅佛 南無無
畏世界放光明輪佛 南無常懸世界衆寂勝
佛 南無波頭摩王世界無盡勝佛 南無普
吼世界妙鼓聲佛

歸命如是等無量無邊*佛*應知
南無無畏世界普勝佛 南無十*方名稱世
界智勝佛 南無地世界山王佛 南無地功
德世界波頭摩輪境界勝王佛 南無然燈輪
世界善住佛 南無普莊嚴世界大莊嚴佛境
界佛 南無倚世界作一切功德佛 南無數
喜世界畢竟成就佛 寶功德佛 南無星
宿行世界知上勝佛 南無蓋行莊嚴世界智
起光明威德王勝佛
歸命如是等無量無邊諸佛*應知
南無法波頭摩世界波頭摩生王佛 南無法
境*界自在佛 南無香象佛 南無阿彌陀光明佛
明佛 南無香象佛 南無阿彌陀光明佛
南無波頭摩山佛 南無波頭摩生勝佛
南無栴檀勝佛 南無寶積佛 南無智慧佛
歸命如是等無量無邊諸佛*應知
南無無畏作王佛 南無功德成就勝佛 南
無光明幢佛 南無無量功德作佛 南無功
德成就勝佛 南無一切功德成就勝佛 南
無波頭摩成就勝佛 南無炬住持佛 南無
寶上勝佛 南無金色華佛
歸命如是等無量無邊諸佛*應知

佛說佛名經卷第三

後魏北印度三藏菩提流支譯

南無上王佛 南無星宿王佛 南無無量
彌留佛 南無虛空輪清淨王佛 南無無
量聲佛 南無寶山佛 南無種種寶拘蘇摩
花佛 南無勝衆佛 南無無塵離塵*放發
佛
歸命如是等無量無邊諸佛*應知
南無不宿發修行佛 南無金色花佛 南
無寶舍佛 南無種種花成就佛 南無放光
明佛 南無俱蘇摩成就佛 南無放蓋佛
南無稱力王佛 南無淨聲佛 南無勝佛
南無如是等無量無邊諸佛*應知
南無無量衆佛 南無上首佛 南無無障礙
眼佛 南無破散一切諸趣佛 南無斷一切
疑佛 南無無相聲佛 南無畢竟無邊功
德佛 南無寶成就勝佛 南無波頭摩上
勝佛 南無寶上佛
歸命過去未來如是等無量無邊佛*應知
南無無障礙發修佛 南無無邊佛 南無
寶彌留佛 南無自然燈上勝佛 南無智成
就勝佛 南無優鉢羅然燈佛 南無十方然
燈佛 南無寶勝佛 南無沙羅自在王佛
南無師子佛 南無寶彌留佛 南無毘婆
尸佛 南無妙勝光明佛 南無功德王光明
佛 南無華王佛 南無無量眼佛
歸命如是等無量無邊諸佛*應知

①(佛)一〇〇 ②起二超③佛十(已上一千六百佛)④(無)十⑤解眼二稱明⑥方二萬⑦(南無歡喜世界)十寶⑧
⑨[法]一〇〇 ⑩(世)十界⑪(摩)一〇〇 ⑫不分卷⑬(南無)九字⑭(南無)十一字⑮[放發]
一〇〇 ⑯[歸命]知十三字⑰* ⑱金色花二金色光⑲南無寶舍佛⑳(南無)放光明佛㉑十四字㉒(淨)十勝佛
㉓(南無)知十三字⑳* ㉔南無二歸命過現未來㉕ ㉖畢竟二畢竟得㉗ ㉘南無寶成就佛㉙南無波頭摩上勝佛
㉚[歸命]知十六字⑳ ㉛(過去未來)一〇〇 ㉜無邊十(顯)一〇〇 ㉝沙羅二娑羅 ㉞(大)十寶⑳ ㉟[無]一〇〇
南無二歸命⑳*

南無功德一味佛 南無十方然燈佛 南無
寶勝佛 南無婆羅自在王佛 南無師子
佛 南無寶彌留佛 南無毘婆尸佛 南
無明王佛 南無上首佛 南無月上王佛
南無如是等無量無邊諸佛應知
南無大龍佛 南無香上勝佛 南無香勝
幢佛 南無栴檀屋佛 南無香幢佛 南
無栴檀香佛 南無無邊精進佛 南無十
上光明佛 南無波頭摩上佛 南無驚怖波
頭摩花成就上王佛
南無如是等無量無邊諸佛應知
南無寶網佛 南無善住王佛 南無香勝王
佛 南無與一切樂佛 南無示一切念佛
南無不空說佛 南無能滅一切怖畏佛 南
無不住王佛 南無寶光明佛 南無與一切
衆生安隱佛 南無如是等無量無邊諸佛應知
南無觀無量境界佛 南無虛空莊嚴勝佛
南無光莊嚴佛 南無修行幢佛 南無成
就驚怖勝花佛 南無寶勝佛 南無清淨眼
佛 南無大將佛 南無上勝高佛 南無
不可勝幢佛
南無如是等無量無邊諸佛應知
南無可依佛 南無無量無邊佛 南無香彌
留佛 南無月輪闍王佛 南無妙彌留寶成就
勝佛 南無聞彌留善勝佛 南無淨勝佛 南
無無障礙眼佛 南無無邊功德作佛 南無
威德王佛 南無願善思惟成就佛 南無清
淨輪王佛 南無智上佛 南無精進仙佛
南無智山佛 南無方作佛 南無大會上首
佛 南無最上首佛 南無智護佛 南無上
勝佛 南無現示衆生境界無障礙見佛
南無不成就境界佛 南無無障礙光明佛
南無發光明無礙佛 南無佛波頭摩上成就
勝佛 南無觀一切佛境界現形佛 南
無東方說堅如來 南無化聲佛 南無波
頭摩勝佛 南無寶成就勝佛 南無海彌留
佛 南無無垢慧佛 南無智花成就佛 南
無積勝上威德寂淨佛 南無離貪境界佛
南無離一切取佛 南無不可思議功德成就
勝佛 南無現成就勝佛 南無無畏去佛
南無香風佛 南無無等香光佛 南無雲妙
鼓聲佛 南無功德成就勝佛 南無無量奮
迅境界彌留衆佛 南無香勝彌留佛 南無
無量彌留佛 南無無量光明佛 南無普見
佛 南無無畏佛 南無得無畏佛 南無月
然燈佛 南無火然燈佛 南無勝修佛 南
無勝衆佛 南無金剛成佛 南無智自在王
佛 南無智力稱佛 南無無畏勝佛 南無
功德王光明佛 南無善明佛 南無堅自
在王佛 南無彌留王佛 南無虛空彌留寶
勝佛 南無寶上勝佛 南無梵吼聲佛
南無寶花佛 南無波頭摩成就勝佛
南無栴檀香佛 南無須彌劫佛 南無勝
莊嚴佛 南無寶蓋佛 南無香象佛 南無
無邊勝佛 南無不空說名佛 南無不可思
議功德王光明佛 南無無畏王佛 南無
波頭摩上勝佛 南無無常得精進佛 南無
藥王佛 南無安隱佛 南無無邊意行佛
南無無邊境界佛 南無無邊光明佛 南無
無邊明佛 南無無邊虛空境界佛 南
無金色境界佛 南無星宿王佛 南無香上
勝佛 南無虛空勝佛 南無妙勝佛 南無
方作佛 南無妙彌留佛 南無無障礙眼佛
南無金剛堅佛 南無炬然燈佛
歸命如是等無量無邊諸佛應知
南無火幢佛 南無智積佛 南無寶無垢威
德光佛 南無稱力王佛 南無功德王光明
佛 南無見智佛 南無波頭摩妙勝佛 南
無成就勝佛 南無寶光佛 南無寶蓮華勝
佛 南無遠離疑成就佛 南無衆上首佛
南無拘留孫佛 南無幢王佛 南無波頭摩
功德佛 南無放光明佛 南無彌勤佛 南
無光明波頭摩光佛 南無勝王佛 南無法
幢佛 南無無量奮迅佛 南無海須彌佛
南無妙見佛 南無釋迦牟尼佛 南無不空
見佛 南無無障礙吼聲佛 南無無量功德
勝名光明佛 南無無分別修行佛 南無無
邊光明佛 南無善眼佛 南無南方普寶藏
佛 南無無垢解脫遠離垢佛
歸命如是等無量無邊諸佛應知
南無西方無量花佛 南無無量照佛 南無
無量光明佛 南無無量明佛 南無無量境
界佛 南無無量自在佛 南無無量奮迅佛
南無普蓋佛 南無蓋行佛 南無寶蓋佛
南無星宿王佛 南無善星宿佛 南無光明
輪佛 南無光明王佛 南無光明上勝佛
南無無邊見佛 南無勝王佛 南無無邊境
界奮迅佛 南無無障礙吼聲佛 南無大雲

師子十(王) 寶彌留十(望) 十(燈) 十(羅) 佛十(已上一千七百佛) 佛十(南無無上首佛) 知十(已上一千七百佛) 佛十(南無無上首佛) 南無香勝佛 南無栴檀屋佛 十上二十方 香勝王二 佛 南無...知 十二字 佛 光莊嚴 無邊莊嚴 大將十(軍) 南無現 佛 十三字 南無...佛 八字 佛十(南無妙勝佛) 佛一 來二佛 善明二善眼 寶 二佛 佛十(已上一千八百佛) 十(已上一千八百佛) 七字(此卷內多一十六位) 八字夾注 卷 第三首 佛十(南無波...佛) 八字 南無常...佛 七字 明二眼 應知 卷第二 卷

無堅積聚佛 南無寶勝光明佛 南無優鉢

離一切業障永滅諸罪

南無功德明佛 南無見義佛 南無然燈

佛 南無妙歌佛 南無藥上佛 南無安隱	無功德稱佛 南無日月光明師子幢佛	南無無憂佛 南無離垢佛 南無梵天佛
佛 南無頂堅勝威德佛 南無難勝佛 南	南無毘羅波王佛 南無勝藏佛 南無示現	南無地自在王佛 南無華眼佛 南無差別
無功德幢佛 南無羅睺佛 南無勝樂佛	有佛 南無月光佛 南無金山佛 南無師	見佛 南無法光明佛 南無具足見佛 南
南無梵聲佛 南無堅固意佛 南無光明作	子德佛 南無不可稱幢佛 南無光明佛	無信功德佛 南無三界尊佛 南無月葉佛
佛 南無大高山佛 南無金剛仙 _{山并作佛}	南無稱願佛 南無堅精進佛 南無無譬喻	南無寶光明佛 南無寶幢佛 南無妙稱佛
南無無畏佛 南無寶波頭摩眼力仙佛	稱佛 南無離畏佛 南無應天佛 南無大	南無光明作佛 南無無量威德佛 南無廣
南無華光明人愛佛 南無大威德佛 南無	然燈佛 南無多世間佛 南無妙香佛 南	護佛 南無師子身佛 南無甘露慧佛 南
日淨王佛 南無無量命佛 南無龍德佛	無住持功德佛 南無離闇佛 南無無比佛	無難勝佛 南無功德聚佛 南無月高佛
南無堅步佛 南無不空見佛 南無精進	南無自然佛 南無師子佛 南無善行佛	南無得大勢至佛 南無無量步佛 南無月
德佛 南無力護佛 南無歡喜佛 南無德	南無寶稱佛 南無離諸過佛 南無住持甘	無畏佛 南無見一切義佛 南無勇猛佛
勝佛 南無師子幢佛 南無勝法佛 南無	露佛 南無人月佛 南無日面佛 南無莊	南無功德然燈佛 南無月王佛 南無功德
歡喜王上首佛 南無愛作佛 南無功德智	嚴佛 南無摩尼光佛 南無山積佛 南無	焰佛 南無廣智佛 南無善寂滅佛 南無
佛 南無香象佛 南無善觀佛 南無雲聲	高幢佛 南無法作佛 南無思惟義佛 南	天光佛 南無無垢佛 南無住持無量明佛
佛 南無善思惟佛 南無善識佛 南無無	無深心佛 南無寶來佛 南無來上首佛	南無希勝佛 南無不覆藏佛 南無善住佛
垢佛 南無月上佛 南無大稱佛 南無摩	南無劫礙佛 南無奮迅佛 南無住智佛	南無大意佛 南無上首佛 南無世間光明
尼寶佛 南無勝王佛 南無師子步佛 南	南無分明佛 南無勝見佛 南無不起佛	佛 南無多功德佛 南無無量威德佛 南
無樹王佛 南無光明勝佛 南無積智慧佛	南無功德勝佛 南無師子吼佛 南無奮迅	無離瞋恨無熱佛 南無善稱佛 南無義慧
南無善住佛 南無堅意佛 南無甘露慧佛	佛 南無人信佛 南無龍王佛 南無華山	佛 南無離塵佛 南無稱德佛 南無俱壽
南無善見佛 南無智光明佛 南無堅行佛	稱佛 南無龍喜佛 南無香自在佛 南無妙	摩德佛 南無人德佛 南無精進仙佛 南
南無善吉佛 南無寶幢佛 南無波頭摩佛	龍功德佛 南無莊嚴眼佛 南無善行智佛	無大德佛 南無寂慧佛 南無香像佛
南無那羅延佛 南無樂說佛 南無智作佛	南無智勝佛 南無慧照佛 南無實語佛	南無上堅佛 南無安樂佛 南無不可勝佛
南無功德佛 南無供養佛 南無淨德佛	南無日光明佛 南無決定智佛 南無寶上	南無日月佛 南無雷王佛 南無電王佛
佛 南無法上佛 南無自在佛 南無稱慧	色佛 南無普照佛 南無寶幢佛 南無離	南無成就義佛 南無寶積佛 南無降伏怨
佛 南無意稱佛 南無金剛幢佛 南無十	疑佛 南無師子奮迅步佛 南無善護佛	佛 南無花勝佛 南無應稱佛 南無智步
力王佛 南無奮迅佛 南無離闇佛 南無	南無不空步佛 南無覺花幢佛 南無山自	佛 南無離慢佛 南無根花佛 南無無畏
羅睺天佛 南無彌留幢佛 南無衆上首	在王佛 南無大威德佛 南無示現惡佛	國土佛 南無高稱佛 南無示有佛 南無
佛 南無寶藏佛 南無上修佛 南無星	南無甘露稱佛 南無寶天佛 南無住義智	月佛 南無多功德佛 南無寶月佛 南無
宿佛 南無大覺佛 南無三界尊佛 南	佛 南無滿足智佛 南無不狹劣名稱佛	師子幢佛 南無樂思惟佛 南無宗靜佛

佛十(南無自在佛)⑤⑥(南無自在佛南無上德佛)⑤⑥ 佛十(已上二千三百佛)⑤⑥ 佛十(南無界藏佛)⑤⑥ 佛十(南無無上佛)⑤⑥ 佛十(南無摩香佛)⑤⑥ 佛十(南無普示功德藏佛南無普開寶藏佛已上二千四百佛)⑤⑥ 香像二者象佛⑤⑥ 佛十(已上二千五百佛)⑤⑥ 日十(勝)⑤⑥ 南無宗靜佛一⑤⑥

南無不可思議奮迅佛	南無樂功德佛	南無應供稱佛	南無華相佛	南無無量樂	說釋佛	南無摩尼金剛佛	南無無量壽	佛	南無摩尼莊嚴佛	南無大自在功德	佛	南無勝月佛	南無高山稱佛	南無百	光明佛	南無歡喜佛	南無龍步佛	南無意成就佛	南無寶月佛	南無寂滅佛	南無然炬王月佛	南無上首佛	南無歡	喜自在佛	南無寶髻佛	南無遠勝佛	南無寶藏佛	南無月面佛	南無無垢稱佛	南無稱威德佛	南無愛天佛	南無羅睺天	佛	南無善焰佛	南無寶愛佛	南無寶聚	佛	南無寶步佛	南無師子華佛	南無高	修佛	南無入自在佛	南無入慧佛	南無	照世間佛	南無寶威德佛	南無功德佛	南無大相佛	南無乘莊嚴佛	南無橋梁佛	南無香象佛	南無無心慧佛	南無彌留幢	佛	南無善香佛	南無堅鎧佛	南無勝威	德佛	南無摩尼鎧佛	南無寶佛	南無	善香月佛	南無淨自在佛	南無師子月	佛	南無勝威德佛	南無善勝佛	南無不	可勝輪佛	南無勝親佛	南無寶名佛	南	無大行佛	南無高光明佛	南無功德山佛	南無大稱佛	南無法稱佛	南無放光明佛	南無電德佛	南無寶作佛	南無命佛	南	無善焰佛	南無善首佛	南無決定慧佛	南無離有佛	南無摩尼香佛	南無勝喜佛	南無師子光明佛	南無普照佛	南無稱勝	佛	南無善智慧佛	南無摩尼月佛	南無			
高光佛	南無不可降伏行佛	南無火佛	南無摩尼輪佛	南無世尊佛	南無師子像	佛	南無月滿佛	南無寶焰佛	南無羅睺	佛	南無善護佛	南無希覺佛	南無同光	明佛	南無寂靜去佛	南無安隱世間佛	南無無惱佛	南無十行佛	南無力喜佛	南無大體勝佛	南無至大體佛	南無得大	勢佛	南無功德藏佛	南無實行佛	南無	無畏勝佛	南無樹提佛	南無大光明佛	南無日光佛	南無廣功德佛	南無寶功德	佛	南無自在佛	南無摩尼香佛	南無作	業佛	南無師子手佛	南無善化佛	南無	寶高佛	南無海佛	南無住持佛	南無	義智佛	南無善思惟慧佛	南無大衆輪	佛	南無寶火佛	南無修行義佛	南無	世間月佛	南無花聲佛	南無淨幢佛	南	無大衆上首佛	南無師子步佛	南無威	德德佛	南無福德成就佛	南無大光明佛	南無寶稱佛	南無信來佛	南無無邊稱佛	南無不空光明佛	南無聖天佛	南無金剛	衆佛	南無善肩佛	南無幢王佛	南無華	成佛	南無鎧慧佛	南無風行佛	南無善	思惟佛	南無稱佛	南無快然佛	南無甘	露聚佛	南無功德護佛	南無義去佛	南	無無畏佛	南無慈佛	南無住分別佛	南無善報佛	南無摩尼足佛	南無解脫威	德佛	南無善疾平等威德佛	南無智勝佛	南無善天佛	南無寶聲佛	南無智力德佛	南無師子慧佛	南無華高佛	南無智作佛
南無華德佛	南無功德藏佛	南無寶稱佛	南無實稱佛	南無不可降伏佛	南無無畏	自在佛	南無淨日佛	南無諸天佛	南無	可愛佛	南無實天佛	南無寶寶藏佛	南無功德稱佛	南無智積佛	南無清白佛	南無遠行佛	南無天威德佛	南無淨聖	佛	南無喜去佛	南無大愛威德佛	南	無焰聚佛	南無大勝佛	南無華光佛	南無喜上佛	南無善首佛	南無自在幢佛	南無大愛佛	南無善心佛	南無降伏他家	佛	南無勇猛佛	南無成就佛	南無威德	佛	南無善思義境界佛	南無善智佛	南	無大寶佛	南無稱意佛	南無世間尊佛	南無功德光明佛	南無寶聲佛	南無金剛	仙佛	南無成就佛	南無師子力佛	南無	無垢眼佛	南無迦葉佛	南無清淨智佛	南無智步佛	南無高威德佛	南無大光明	佛	南無日光明佛	南無無垢身佛	南無	差別身佛	南無差別威德佛	南無不可比	甘露鉢佛	南無月光明德佛	南無寂滅	去佛	南無不動佛	南無多稱佛	南無功	德法佛	南無歡喜無畏佛	南無莊嚴王佛	南無妙稱佛	南無多焰佛	南無華勝佛	南	無寶莊嚴佛	南無善賢佛	南無寶妙佛	南	無善智慧佛	南無善賢德佛	南無梵幢佛	南無月蓋佛	南無羅網焰佛	南無廣光明	佛	南無智稱佛	南無名相佛	南無功德	光明佛	南無稱名聲佛	南無滿月佛	南				

①月二明②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲
 上②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲
 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲
 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲

無華光佛 南無善行佛 南無然燈王佛
南無電幢佛 南無光明王佛 南無星宿光
佛 南無不可嫌名佛 南無波頭摩藏佛
南無弗沙快佛 南無眼滿佛 南無濁義
佛 南無高威德佛 南無華威德佛 南無
奮迅佛 南無無障智佛 南無羅睺天佛
南無智聚佛 南無上首佛 南無自在劫佛
南無華幢佛 南無羅睺佛 南無火藥佛
南無星宿王佛 南無明王佛 南無福德手
佛 南無稀光佛 南無日光明佛 南無法
藏佛 南無善智慧佛 南無功德自在劫
佛 南無金剛仙佛 南無智慧積佛 南
無善住佛 南無善至智慧佛 南無淨聲佛
南無龍吼聲佛 南無相幢佛 南無智慧聚
佛 南無無畏佛 南無淨上首佛 南無快
眼佛 南無龍德佛 南無寶幢佛 南無
點慧佛 南無不怯弱聲佛 南無實_{作丹}相
佛 南無聲德佛 南無師子佛 南無種
種說佛 南無智色佛 南無波頭摩聚佛
南無華佛 南無奮迅去佛 南無華積佛
南無勝色佛 南無星宿色佛 南無月燈佛
南無威德聚佛 南無善提王佛 南無無盡
佛 南無善慧眼佛 南無喜身佛 南無智
慧國土佛 南無上佛 南無淨威德佛 南
無有智佛 南無眞聲佛 南無尊佛 南無
無障礙藏佛

*佛說佛名經卷第三

佛說佛名經卷第四

後魏北印度三藏菩提流支譯

南無勝德佛 南無勝智奮迅佛 南無大
炎佛 南無自在疾住持威德佛 南無善光
明勝佛 南無善色王佛 南無成就義佛
南無師子_山佛 南無天佛 南無施
佛 南無快藏佛 南無福德光明佛 南無
淨佛 南無然燈王佛 南無智生佛 南
無妙天佛 南無地天佛 南無得解脫去
佛 南無金頂佛 南無羅睺羅樂說佛 南
無難勝佛 南無信聖佛 南無月光佛 南
無金光佛 南無善才佛 南無功德自在天
佛 南無法蓋佛 南無功德智佛 南無差
別身佛 南無妙智佛 南無微智佛 南無
一切威德藥佛 南無解脫幢佛 南無智慧
藏佛 南無智慧積佛 南無離怖畏佛
南無離惡佛 南無無障礙稱佛 南無實
積佛 南無善聲佛 南無來自在劫佛 南
無法積佛 南無解脫威德佛 南無勝快佛
南無妙身佛 南無妙語佛 南無師子愛佛
南無人自在功德佛 南無師子髻佛 南無
法_淺佛 南無安樂佛 南無不動佛 南
無色威德佛 南無能覺王佛 南無善眼佛
南無堅固義佛 南無智光明佛 南無香威
德佛 南無無病修佛 南無海覺佛 南無
勝色佛 南無善步佛 南無吼稱佛 南無
覺身佛 南無然燈日佛 南無智慧足佛

南無定身佛 南無威德無盡佛 南無功
德乘佛 南無金乘佛 南無放結佛 南無
法行佛 南無善住去佛 南無離慢佛 南
無智藏佛 南無淨去佛 南無旃檀佛 南
無無憂佛 南無清淨身幢佛 南無國土
花佛 南無無量威德佛 南無天光明佛
南無智慧華佛 南無成就智佛 南無淨住
佛 南無一味手佛 南無自在佛 南無無
比說佛 南無勝說佛 南無福德威德佛
南無日佛 南無度世間智佛 南無得成就
佛 南無法行佛 南無求安隱佛 南無色
智佛 南無合掌光明佛 南無無創佛 南
無琉璃藏佛 南無華天佛 南無自然佛
南無善根光明佛 南無一切功德勝光明佛
南無寶勝佛 南無日月佛 南無降伏怨佛
南無無量光明佛 南無須摩那樹提光明佛
南無增上佛 南無樂智慧佛 南無功德自
在佛 南無寂靜佛 南無功德積力佛 南
無善住佛 南無善聲佛 南無善華佛 南
無善眼佛 南無功德威德聚佛 南無無邊
智佛 南無無量聲佛 南無善光佛 南無
善智慧佛 南無解脫義佛 南無思惟勝佛
南無勝聲身佛 南無快佛 南無勝行佛
南無寂靜義佛 南無善過佛 南無清淨行
佛 南無華作佛 南無善光佛 南無常然
燈佛 南無善量佛 南無來自在佛 南無
離畏佛 南無智怖佛 南無善遊樂說佛
南無勝眼佛 南無善提月佛 南無寶光明
佛 南無月佛 南無無畏佛 南無大鏡佛

佛十(南無弗沙快佛南無眼佛) 佛十(已上二千八百佛) 佛十(王) 佛十(南無功德威德佛南無無邊智佛南無
無量聲佛南無日月佛南無須摩那樹提光明佛) 佛十(不分卷) 佛十(山二仙) 佛十(丹仙) 佛十(次註) 佛十(次下無次註) 佛十(離)
一 佛十(實積) 佛十(夜十(私開切)夾註) 佛十(已上二千九百佛)

南無梵聲佛	南無善聲佛	南無大智慧橋	南無解脫佛	南無智淨佛	南無聞慧海佛	功德佛	南無樂力佛	南無善聲佛	南無
梁佛	南無普智慧佛	南無金剛仙佛	南無寶住持佛	南無拘峻莊嚴佛	南無孔	法自在佛	南無梵聲佛	南無善思惟佛	
無功德力佛	南無伏心佛	南無樹王佛	雀聲佛	南無不屬佛	南無斷愛根佛	南無大志智慧佛	南無大施佛	南無月稱	
南無數聲佛	南無住勝佛	南無愛聲佛	無月超佛	南無海勝佛	南無不動合去佛	南無滅閻佛	南無稱人聲佛	南無樹王佛	
南無威德佛	南無樹提味佛	南無妙鼓	南無樂功德然燈佛	南無教聲佛	南無地	南無無量樂說幢佛	南無善星佛	南無善光佛	
雲聲佛	南無愛眼佛	南無賢智佛	主佛	南無威德力佛	南無住智慧色佛	南無無量樂說幢佛	南無快行福德佛	南	
成就功德勝佛	南無寂靜吼佛	南無法幢	南無善月佛	南無覺華佛	南無善讚歎佛	南無妙行佛	南無無畏愛佛	南無世間愛佛	
佛	南無虛空功德聲佛	南無功德差別佛	南無善處佛	南無力智威德加佛	南無然	量樂說光明佛	南無愛波羅花聲佛	南無無	
南無功德聲佛	南無威德佛	南無功德集	登堅固佛	南無奮迅佛	南無天聲佛	功德佛	南無堅甘露增上佛	南無高寶信	
佛	南無有智佛	南無聖行佛	無寂靜佛	南無日面佛	南無樂解脫佛	佛	南無得功德佛	南無福德慧佛	
無樂說月佛	南無善滅佛	南無月面佛	南無界光明佛	南無住行佛	南無無垢佛	火炎佛	南無無量威功德威德佛	南無師	
南無日月無垢佛	南無集功德佛	南無	光明佛	南無廣光明佛	南無念自在佛	子步佛	南無不動信佛	南無過有佛	
華福德佛	南無幢樂說國土佛	南無恭敬	南無甘露器佛	南無無礙幢佛	南無求勝	南無龍王聲佛	南無住持輪佛	南無勝色	
愛佛	南無無量師子力佛	南無自在王佛	菩提佛	南無信行佛	南無寶慚愧佛	佛	南無世愛佛	南無法月佛	
南無無量信佛	南無平等思惟佛	南無不	無法用佛	南無一切威德佛	南無大親佛	樂稱佛	南無雲幢佛	南無功德去佛	
動寂靜佛	南無無垢光佛	南無平等行佛	南無寂靜行佛	南無甘露增上佛	南無彌	無善近佛	南無無量聲佛	南無虛空天佛	
南無不濁佛	南無不動佛	南無不擾佛	留光佛	南無聖讚歎佛	南無生威德佛	南無摩尼王佛	南無清淨行佛	南無然燈	
南無善行佛	南無住善調智佛	南無說	南無光明見佛	南無善修果報佛	南無善	佛	南無珍寶吼聲佛	南無人自在王佛	
自在佛	南無大天佛	南無深意佛	德莊嚴佛	南無寶光明佛	南無寂靜功德	南無離障護佛	南無無畏佛	南無師子慧	
無量佛	南無法力佛	南無供養花光佛	步佛	南無功德海佛	南無種種色佛	佛	南無寶稱佛	南無辯義見佛	
南無三界供養佛	南無應供佛	南無日藏	無降伏魔佛	南無閉塞魔佛	南無度一切	問花佛	南無高步佛	南無等月王佛	
佛	南無他供養佛	南無解脫幢佛	難佛	南無不破境智佛	南無海文飾佛	南無樂說王佛	南無差別智佛	南無智自	
快結佛	南無甘露清淨佛	南無金剛堅佛	南無得勝眾解脫王佛	南無愛佛	南無大	在佛	南無師子齒佛	南無快步佛	
南無寶聚光明佛	南無快步佛	南無日清	幢佛	南無智聲佛	南無善勝佛	功德然燈月佛	南無無憂國土佛	南無意	
淨光明佛	南無功德積佛	南無阿樓那勝	淨命佛	南無智報佛	南無如意幢佛	思智慧佛	南無法天炎尊佛	南無合調佛	
佛	南無師子去佛	南無勝上佛	南無世間自在劫佛	南無地住持佛	南無	南無增上力佛	南無智慧華佛	南無堅固	
德佛	南無放光明佛	南無波頭摩智愛佛	日愛佛	南無離障月佛	南無花光明佛	聲佛	南無常樂佛	南無說義佛	
南無快莊嚴佛	南無不空行佛	南無合	南無明增上佛	南無威德住持佛	南無樂	信愛作佛	南無師子樂結佛	南無離怖	
創佛	南無光明幢佛	南無樂心佛							

威德十(身) 佛十(已上三千佛) (已上三千佛此卷內多五位) 卷第三終 卷第四首 南無樂
 行佛 佛十(南無樂功德佛南無聖行佛) 南無樂功德佛 住善一善住 創二解 佛十(南無威
 德王佛) 佛十(已上三千一百佛) 淨二淨 過有十(信) (無) 佛十(已上三千二百佛) 樂一樂

無寶莊嚴佛 南無妙光佛 南無解脫奮迅
佛 南無功德莊嚴佛 南無畢竟智佛 南
無智高佛 南無不動智佛 南無善威儀
佛 南無快色佛 南無寶聲佛 南無火聲
佛 南無善見佛 南無無量威德佛 南無
妙思惟佛 南無愛稱佛 南無功德華佛
南無俱蘇摩炎佛 南無難降伏佛 南無妙
聲吼佛 南無善見佛 南無衆生可敬佛
南無大明佛 南無無比步佛 南無清淨智
佛 南無快聲佛 南無火照佛 南無月照
佛 南無智化佛 南無功德莊嚴佛 南無
福德光明佛 南無智作佛 南無斷有見佛
南無見愛佛 南無無量光佛 南無勝聲佛
南無種種日佛 南無戒步佛 南無天而佛
南無放蓋佛 南無波婆娑佛 南無星宿佛
南無覺慧佛 南無增上師子種種。鳴吼聲
佛 南無象吼佛 南無梵聲佛 南無龍吼
佛 南無勢自在佛 南無世間自在王佛
南無無量命佛 南無然燈佛 南無無垢蓋
佛 南無寶光明佛 南無天威德而佛 南
無。然燈佛 南無光明勝王佛 南無普照
佛 南無智慧奮迅王佛 南無可量花佛
南無下花佛 南無莊嚴勝散花佛 南無無
量花佛 南無盧舍那智慧莊嚴奮迅王佛
南無無量衆上首王佛 南無無垢威德佛 南
無勝成就佛 南無。月摩尼光羅網佛 南
無安隱佛 南無高行佛 南無歡喜佛 南
無堅固佛 南無善眼佛 南無善意佛 南
無六十二同名尸棄佛 南無善生佛 南

無淨聖佛 南無梵勝佛 南無善見佛 南
無上勝佛 南無上修佛 南無妙勝佛 南
無寂靜命佛 南無不厭足法佛 南無得功
德佛 南無陽炎佛 南無稱上佛 南無吉
沙佛 南無見宿佛 南無了見佛 南無無
量命佛 南無見義佛 南無高山佛 南無
金聖佛 南無一切處自在佛 南無自在幢
佛 南無淨聲佛 南無妙聲佛 南無人聲
佛 南無寶上佛 南無寶焰佛 南無大寶
佛 南無八十。千同名然燈佛 南無八十
億那由他同名釋迦牟尼佛 南無一萬八千
同名莎羅王佛 南無九萬同名尼拘律王佛
南無五千同名波頭摩王佛 南無六千同名
上王佛 南無。無同佛名佛 南無功德王
光明佛 南無智勝上王佛 南無無垢智戒
王佛 南無無量光明勝王佛 南無閻浮檀
須彌山王佛 南無自在王佛 南無常放光
明王佛 南無無垢稱王佛 南無師子。受
象山歡喜王佛 南無寶杖功德王光佛 南
無無盡智慧佛 南無寶幢佛 南無光明輪
藏佛 南無奮迅恭敬稱佛 南無高山王
勝佛 南無雲護佛 南無師子奮迅王佛
南無護妙法幢。寶丹佛 南無寶輪威德佛
南無勝光明功德佛 南無無量國土佛 南
無愛星宿佛 南無無量光明佛 南無有德
佛 南無十方清淨佛 南無善智慧佛 南
無勝魔佛 南無大莊嚴佛 南無勝心佛
南無心智佛 南無花藏佛 南無大力佛
南無常釋。智慧佛 南無那羅延藏佛 南

無常決定智佛 南無無邊光佛 南無師子
聲佛 南無妙智佛 南無福德光明佛 南
無上首光佛 南無快身佛 南無無垢義佛
南無應威德佛 南無成就智佛 南無德吼
佛 南無舍地佛 南無妙光佛 南無決定
思佛 南無寶。日佛 南無威德光明佛
南無花威德佛 南無勝成佛 南無稱高佛
南無信功德佛 南無法燈佛 南無信勝佛
南無上愛面佛 南無師子奮迅佛 南無衆
山天佛 南無海智佛 南無波頭摩藏佛
南無華藏佛 南無寶。仙佛 南無。莎羅
王佛 南無日光明佛 南無越菩提佛 南
無寂根佛 南無日光佛 南無分。陀利
香佛 南無漏留光佛 南無月面佛 南無
妙步佛 南無觀十方佛 南無德光明佛
南無清淨戒佛 南無無邊智佛 南無無邊
步佛 南無堅精進佛 南無天供養佛 南
無普智佛 南無寂光佛 南無仁威德佛
南無功德橋梁佛 南無堅固修佛 南無稱
聖佛 南無稱幢佛 南無不異心佛 南無
普信佛 南無大威德佛 南無應供養佛
南無上功德佛 南無成就義修行佛 南無
愛供養佛 南無普護佛 南無信菩提佛
南無心意佛 南無出智佛 南無。山聲佛
南無性日佛 南無雲聲佛 南無大炎聚佛
南無勝積佛 南無無愛佛 南無天國土佛
南無師子喜聲佛 南無無量明佛 南無
見愛佛 南無燈王佛 南無勝高佛 南無
十方闍名佛 南無愛眼佛 南無月高佛

①善威儀二善威儀 ②善見二人中尊 ③鳴二象 ④然燈二具來德 ⑤月二日 ⑥佛十(已上三千五百佛) ⑦千
十(位) ⑧無十(量) ⑨受二愛 ⑩無十(王) ⑪實二寶 ⑫實二寶 ⑬佛十(已上三千六百佛) ⑭
⑮山二出 ⑯見愛二愛見

南無能與無畏佛 南無星宿王佛 南無月
天佛 南無光明日佛 南無大稱佛 南無
真聲佛 南無愛說佛 南無稱上佛 南無
天王佛 南無甘露明佛 南無樂聲佛 南
無心煮佛 南無地住佛 南無寂過佛 南
無多羅王佛 南無無畏佛 南無清淨智佛
南無能破疑佛 南無慈勝佛 南無勝上佛
南無種種日佛 南無普見佛 南無見月佛
南無降伏魔佛 南無大首佛 南無師子奮
迅去佛 南無威德光佛 南無普護佛
南無成就義威德佛 南無光明日佛 南無
見聚佛 南無清淨意佛 南無香山佛
南無摩尼清淨佛 南無功德明佛 南無
自然燈佛 南無成就光佛 南無樂說法佛
南無善思惟義佛 南無普現見佛 南無師
子幢佛 南無苦行佛 南無大步佛 南無
蓮花眼佛 南無照光佛 南無信無量佛
南無無量色佛 南無蓋天佛 南無寶光明
佛 南無上首佛 南無善見佛 南無親
味佛 南無德味佛 南無日面佛 南無
無障礙眼佛 南無師子步佛 南無火
燈佛 南無生勝佛 南無信功德佛 南
無福德藏佛 南無法幢佛 南無天愛佛
南無無畏佛 南無月愛佛 南無智勝佛
南無威德光佛 南無月德佛 南無功德聚
佛 南無無邊光佛 南無安樂佛 南無
稱幢佛 南無光明吼佛 南無普功德佛
南無上幢佛 南無那羅延佛 南無寶信佛
南無普思惟佛 南無普思惟佛 南無普智
佛 南無不可量威德佛 南無師子臂佛
南無光明意佛 南無王天佛 南無寶
幢佛 南無住善意佛 南無無量天
佛 南無聖化佛 南無大功德佛 南無大
幢佛 南無大光日佛 南無真法佛 南無
日月佛 南無真報佛 南無勝天佛 南無
觀解脫佛 南無寶光明佛 南無孔雀聲佛
南無普行佛 南無成就光佛 南無無量眼
佛 南無稱愛佛 南無善護佛 南無信天
佛 南無不可量步佛 南無大威佛 南無
心智佛 南無化仙步佛 南無月形佛 南
無火聚佛 南無大修佛 南無火步佛
南無勝天佛 南無成就義修佛 南無月愛
佛 南無師子聲佛 南無信說佛 南無智
光佛 南無花威德佛 南無光明聚佛 南
無神通光明佛 南無無量威德佛 南無
無量光佛 南無勝藏佛 南無普照佛
南無寶幢佛 南無勝威德佛 南無孔幢佛
南無大彌留佛 南無供養莊嚴佛 南無世
間聞名佛 南無勝德佛 南無勝稱佛 南
無成就步佛 南無天供養佛 南無寶
寶淨佛 南無不可降伏稱佛 南無應光
明佛 南無大燈佛 南無行威儀畏佛 南
無奮迅佛 南無無障礙見佛 南無離疑佛
南無大行佛 南無不失步佛 南無天國土
佛 南無善力佛 南無喜菩提佛 南無
花光佛 南無能與光明佛 南無天愛佛
南無解脫光明佛 南無施光明佛 南無
作功德佛 南無成智佛 南無道光佛
南無海王佛 南無喜菩提佛 南無法光
佛 南無大天佛 南無深智佛 南無法
自在佛 南無大信佛 南無心意佛 南無
智光佛 南無不謬思佛 南無起福德佛
南無漏稱佛 南無大莊嚴佛 南無月光
佛 南無天光佛 南無清淨行佛 南無功
德愛佛 南無師子意佛 南無地清淨佛
南無寶光明佛 南無快光明佛 南無種
日佛 南無月愛佛 南無月蓋佛 南無
普觀佛 南無無染佛 南無稱勝佛 南無
月面佛 南無龍天佛 南無功德聚佛 南
無功德智佛 南無花勝佛 南無世愛佛
南無甘露威德佛 南無寶幢佛 南無日
光明佛 南無甘露光佛 南無說法愛佛
南無應愛佛 南無地光佛 南無功德作佛
南無花勝佛 南無功德臂佛 南無法燈佛
南無普光佛 南無梵聲佛 南無大莊嚴佛
南無解脫日佛 南無堅精進佛 南無佛光
明佛 南無功德稱佛 南無善智慧佛 南
無不可量莊嚴佛 南無師子愛佛 南無功
德步佛 南無上天佛 南無觀行佛 南
無日天佛 南無電光佛 南無勝愛佛 南
無留留幢佛 南無華光佛 南無上意佛
南無香山佛 南無功德奮迅佛 南無勝意
佛 南無信聖佛 南無寶洲佛 南無上威
德佛 南無最後見佛 南無歡喜莊嚴佛
南無功德藏勝佛 南無無垢鏡佛 南無威
德力佛 南無清淨眼佛 南無智行佛 南
無不謬足佛 南無聖眼佛 南無樂解脫佛

●第六首● 觀一說● 面二南● 佛十(已上三下七百佛)● 佛十(南無寶智佛南無堅固佛)● 火二大● (勝)一● 佛十(從此以上四千五百佛十二部經一切寶聖)● 次下順之● 佛十(月)一● 佛十(丹本寶)交註一● 下無交註一● 住善二善住● 火二大● 佛十(明)一● 佛十(天二大)● 佛十(寶二寶)● 佛十(淨)一● 佛十(力二喜力)● 喜喜● 佛十(南無喜菩提佛)一● 佛十(施二放)● 佛十(已上三千八百佛)● 佛十(王)一● 佛十(從此以上四千六百佛)● 佛十(無)十漏● 佛十(快二使)● 佛十(寶二寶)●

南無大聲佛 南無上國土佛 南無修行光
明佛 南無念業佛 南無信功德佛 南無
盧舍稱佛 南無照闇佛 南無愛自在佛
南無月光佛 南無上聲佛 南無功德勝佛
南無攝受擇佛 南無相王佛 南無離熱
病智佛 南無能與聖佛 南無法洲佛 南
無甘露功德佛 南無無恨恨佛 南無甘露
香佛 南無月眼佛 南無吼聲佛 南
無無畏日佛 南無得無畏佛 南無喜愛佛
南無不錯智佛 南無世愛佛 南無天燈
佛 南無信聖佛 南無天蓋佛 南無龍
光佛 南無勝步佛 南無法威德佛 南無
見有佛 南無慚愧面佛 南無勝色佛 南
無普眼佛 南無功德光佛 南無月勝佛
南無定寶佛 南無功德懺佛 南無世自
在劫佛 南無無畏親佛 南無攝智佛 南
無勝怨佛 南無去光明佛 南無勝積佛
南無一念光佛 南無力士奮迅佛 南無師
子足佛 南無戒愛佛 南無信世間佛 南
無勝威德光明佛 南無師子奮迅聚佛 南
無無垢去佛 南無決定智佛 南無離無
明佛 南無功德聚佛

佛說佛名經卷第四

佛說佛名經卷第五

後魏北印度三藏菩提流支譯

南無天蓋佛 南無龍光佛 南無勝步佛

南無法威德佛 南無見有佛 南無慚愧面
佛 南無勝色佛 南無普眼佛 南無功德
光佛 南無月勝佛 南無定寶佛 南無功
德懺佛 南無世自在劫佛 南無無畏親佛
南無攝智佛 南無降怨佛 南無法光明佛
南無勝積佛 南無一念光佛 南無力士奮
迅佛 南無師子足佛 南無戒愛佛 南無
信世間佛 南無勝威德光明佛 南無師子
奮迅聚佛 南無無垢去佛 南無決定智佛
南無離無明佛 南無功德聚佛 南無攝
慧佛 南無大智味佛 南無寶步佛 南
無心日佛 南無觀方佛 南無信說佛 南
無思惟忍佛 南無法蓋佛 南無不可降
伏月佛 南無天華佛 南無天波頭摩佛
南無普威德佛 南無月明佛 南無功德莊
嚴佛 南無相王佛 南無稱思惟佛 南無
樹幢佛 南無淨行佛 南無威德步佛 南
無信業佛 南無善香佛 南無智者讚歎佛
南無智慧光明佛 南無智鑑佛 南無威德
力佛 南無勝威德佛 南無佛歡喜佛 南
無勝信佛 南無一切愛佛 南無離諸佛
南無思義佛 南無大高佛 南無聖人面佛
南無點慧信佛 南無攝善提佛 南無妙聲
佛 南無大威德佛 南無樂師子佛 南無
普寶佛 南無一切世愛佛 南無分金剛佛
南無師子聲佛 南無過火佛 南無導師佛
南無入月佛 南無大莊嚴佛 南無日光佛
南無快見佛 南無普摩尼香佛 南無寂
行佛 南無攝稱佛 南無梵供養佛 南無

大吼佛 南無應供養佛 南無點慧信佛
南無無量願佛 南無世光佛 南無見忍佛
南無大花佛 南無有我佛 南無如意佛
南無善善提根佛 南無地德佛 南無
天德佛 南無不怯弱聲佛 南無普現佛
南無月光明佛 南無勝信佛 南無決定色
智佛 南無方便心佛 南無智味佛 南無
功德信佛 南無難降伏佛 南無普見佛
南無月光明佛 南無月蓋佛 南無世橋
佛 南無信供養佛 南無樂勝佛 南無善
蓋佛 南無慚愧賢佛 南無能觀佛 南無
師子聲佛 南無大行佛 南無普信佛
南無器聲佛 南無勝愛佛 南無普行佛
南無普智佛 南無大奮迅佛 南無月幢
佛 南無堅行佛 南無天供養佛 南無
能驚怖佛 南無勝稱佛 南無成就一切功
德佛 南無堅固佛 南無甘露光佛 南
無大聲佛 南無高聲佛 南無大力佛 南
無大盡佛 南無信甘露佛 南無行菩提
佛 南無勝聲思惟佛 南無高光佛 南
無勝佛 南無樂種種聲佛 南無愛義佛
南無修行信佛 南無離愛佛 南無善生
佛 南無威德力佛 南無信功德佛 南無
聲稱佛 南無放光明佛 南無疑奮迅佛
南無勝王佛 南無林華佛 南無功德華佛
南無捨靜佛 南無大廣佛 南無大稱佛
南無虛空愛佛 南無甘露奮迅佛 南無日
聚佛 南無月聲佛 南無天幢佛 南無與
清淨佛 南無能日佛 南無快可見佛 南

○(熱)一○ ○(明)二○ ○(佛)十(已上三千九百佛)○ ○(南無世一燈佛)十字○南無信聖佛○ ○佛十(從此以上四千七百佛
一)○ ○(龍)一見○ ○月勝二勝積○ ○寶二寶○ ○無一漸○ ○(不分卷)○ ○(南無天蓋佛)南無功德聚佛)二十九佛名
一○ ○(寶)二寶○ ○(思)一思○ ○(見)一○ ○佛十(已上四千佛)○ ○(已上四千佛此卷內多二位(此卷一位夾註)○ ○
○(卷第四終)○ ○(卷第五首)○ ○佛十(從此以上四千八百佛)○ ○(南無大蓋佛)○ ○(南無大盡佛)○ ○(南無行菩提佛)南無勝聲思惟佛)○ ○
南無天供養佛)○ ○(天)十廿○ ○佛十(南無大蓋佛)○ ○(南無大盡佛)○ ○(南無行菩提佛)南無勝聲思惟佛)○ ○
二聖○ ○大廣二廣○ ○

無堅意勝聲佛 南無雨甘露佛 南無無畏聲佛 南無善根聲佛 南無勝聲佛 南無勝愛佛 南無甘露稱佛 南無法花佛 南無大莊嚴佛 南無世間尊重佛 南無勝意佛 南無彌留光佛 南無清淨思惟佛 南無高光明佛 南無破怨佛 南無甘露城佛 南無華光佛 南無大稱佛 南無安隱恩佛 南無道威德佛 南無清淨心佛 南無天供養佛 南無度泥佛 南無離有佛 南無法華佛 南無大勝佛 南無可樂光明佛 南無火光佛 南無見愛佛 南無光明愛佛 南無喜聲佛 南無大施德佛 南無實步佛 南無無滯礙智佛 南無得威德佛 南無月藏佛 南無淨光明佛 南無大莊嚴佛 南無得樂自在佛 南無妙光明佛 南無寂光佛 南無離疑佛 南無無過智慧佛 南無成就行佛 南無清淨身佛 南無無畏愛佛 南無稱吼佛 南無大吼佛 南無善思佛 南無大思佛 南無清淨色佛 南無大奮迅佛 南無樂眼佛 南無命清淨佛 南無行清淨佛 南無離熱智佛 南無應橋佛 南無善集智佛 南無普信佛 南無設尸威德佛 南無不死城佛 南無不護聲佛 南無化日佛 南無善住思惟佛 南無高信佛 南無須摩那光明佛 南無光明力佛 南無功德希佛 南無法俱蘇摩佛 南無淨威德佛 南無淨行佛 南無天色心佛 南無力聖佛 南無普觀佛 南無梵供養佛 南無聖花佛 南無虛空佛 南無降伏憐憫佛 南無無聲智佛 南無降伏刺佛 南無降伏城佛 南無應愛佛 南無戒功德佛 南無平等勿思佛 南無不怯弱心佛 南無精進信佛 南無高光明佛 南無聞智佛 南無無礙心佛 南無無畏光佛 南無甘露聲佛 南無種種日佛 南無勝慧佛 南無可修敬佛 南無功德王佛 南無護根佛 南無禪解脫佛 南無大威德佛 南無栴檀香佛 南無見信佛 南無妙橋梁佛 南無可觀佛 南無不可量智佛 南無千日威德佛 南無捨重擔佛 南無稱信佛 南無諸方聞佛 南無自在佛 南無無邊智佛 南無無垢光佛 南無甘露信佛 南無妙眼佛 南無解脫行佛 南無可樂見佛 南無高光明佛 南無大聲佛 南無大威德聚佛 南無光明幢佛 南無應供養佛 南無福德威德積佛 南無信相佛 南無大炎佛 南無應信佛 南無善住思惟佛 南無須提他佛 南無智作佛 南無普賢佛 南無日光佛 南無說提他佛 南無雲炎眼佛 南無師子身佛 南無稱親光佛 南無清淨聲佛 南無憐樂佛 南無寂靜增上佛 南無寶威德佛 南無善威德供養佛 南無毛光佛 南無世間尊佛 南無善行淨佛 南無菩提他威德佛 南無應眼佛 南無大步佛 南無成義佛 南無安隱愛佛 南無天摩私多佛 南無捨漫流佛 南無捨寶佛 南無智滿佛 南無橋度佛 南無解脫賢佛 南無衆步佛 南無光明威德佛 南無慈力佛 南無月勝佛 南無寂光佛 南無愛眼佛 南無除尸羅聲佛 南無不死色佛 南無樂法佛 南無大月佛 南無無障礙聲佛 南無功德奮迅佛 南無不死華佛 南無平等見佛 南無大月佛 南無功德味佛 南無十光佛 南無種種光佛 南無龍德佛 南無雲聲佛 南無功德步佛 南無思功德佛 南無大聲佛 南無了聲佛 南無遠離惡處佛 南無天華佛 南無快眼佛 南無大然燈佛 南無離行佛 南無堅固希佛 南無捨邪佛 南無相華佛 南無不可思議光明佛 南無善賢佛 南無月妙佛 南無樂德佛 南無清淨聲佛 南無勝慧佛 南無賢光佛 南無堅固花佛 南無光明意佛 南無福德雲佛 南無意成就佛 南無樂解脫佛 南無離漂河佛 南無調怨佛 南無不去捨佛 南無甘露光明佛 南無無垢心佛 南無樂聲佛 南無不可量眼佛 南無快修行佛 南無妙高光佛 南無集功德佛 南無可樂佛 南無大心佛 南無天大信佛 南無思惟甘露佛 南無點慧佛 南無勝燈佛 南無堅意佛 南無力步佛 南無蓮花葉眼佛 南無菩提光明佛 南無妙吼聲佛 南無六通聲佛 南無威德力佛 南無人稱佛 南無勝華集佛 南無大醫佛 南無不隨

○南甘露二高光明○ ○高光明二南甘露○ ○城二殘○ ○光一○ ○此下○在經名,善薩名,靈文等今附三十卷佛名經末尾
cf. p. 133 ○佛十(已上四千一百佛)○ ○寂光十(明)○ ○佛十(南無東方滿月光明佛南無南方自在王佛南無西方無邊光佛南無北方金剛王佛南無東南方師子音佛南無西南方香象遊戯佛南無西北方須彌相佛南無東北方最高德佛南無下方最優鉢華佛南無上方廣衆德佛) ○○ of 次註 ○佛十(南無東方...佛)十方佛 of 上註. (於上註中最優鉢華作寶優鉢華) ○佛十(從此以上五千佛...) ○城二成 ○希二市 ○(王)一 ○無礙心十(衆) ○(功)一 ○佛十(已上四千二百佛) ○他二陀 ○炎二火 ○私二祇 ○垢二度) ○南無月勝佛 ○南無寂光佛 ○佛十(從此以上五千一百佛...) ○光二華 ○大二火

他佛 南無無畏行佛 南無不怯弱佛 南
無離憂闍佛 南無過潮佛 南無月光佛
南無心勇狂佛 南無解脫慧佛 南無不取
捨佛 南無蒼荀燈佛 南無勝火佛 南無
善思意佛 南無勝威德色佛 南無信世間
佛 南無妙慧佛 南無善喜信佛 南無
華光佛 南無人華佛 南無善香佛 南
無勝功德佛 南無種種華佛 南無高勝
佛 南無虛空功德佛 南無天信佛 南
無可敬橋佛 南無月光佛 南無大聚佛
南無最力佛 南無智地佛 南無高意佛
南無山王智佛 南無快鼻佛 南無妙鼻
佛 南無勝親佛 南無離疑佛 南無應
行佛 南無勝香佛 南無無諍行佛 南無
修行功德佛 南無大精進心佛 南無然光
明佛 南無攝步佛 南無修行深心佛 南無
香希佛 南無香手佛 南無寂靜智佛 南無
妙心佛 南無功德莊嚴佛 南無增上行佛
南無智意佛 南無功德山清淨聲佛 南無
攝集佛 南無妙信佛 南無月見佛 南無
功德王光明佛 南無法不可力佛 南無離
諸疑奮迅佛 南無稱王佛 南無攝諸根佛
南無上去佛 南無甘露光佛 南無甘露心
佛 南無諸衆生上佛 南無淨髮佛 南
無不可降伏色佛 南無普信佛 南無莊嚴
王佛 南無甘露日佛 南無勝燈佛 南無
波頭上佛 南無寶藏佛 南無普光佛 南
無最勝王佛 南無普光明上勝積王佛 南
無普現佛 南無普賢佛 南無還華勝佛

南無自在。轉法王佛 南無千世自在聲佛
南無千善無垢聲自在王佛 南無離千無畏
聲自在王佛 南無千無垢威德自在王佛
南無五百日聲自在王佛 南無五百樂自
在聲佛 南無日龍歡喜佛 南無離畏稱王
佛 南無妙光幢佛 南無離光聲佛 南無
稱自在聲佛 南無妙法稱聲佛 南無勝
藏稱王佛 南無不可思議意王佛 南無寶
幢佛 南無火自在佛 南無聖智自在幢
勇猛王佛 南無不可思議量佛 南無智藏佛
南無智高幢佛 南無智海王佛 南無大精
進聲自在王佛 南無智勝劫佛 南無
智顯修自在種子善無垢吼自在王佛 南
無降伏功德海王佛 南無智成就力王佛
南無勝道自在王佛 南無勝閻羅自在佛
南無華勝積智佛 南無金剛師子佛 南無
戒勝佛 南無賢勝佛 南無無邊光佛
南無師子喜佛 南無無盡智積佛 南無寶
行佛 南無智波羅婆佛 南無師子稱佛
南無智功德王佛 南無法華雨佛 南無能
作光佛 南無高山佛 南無法妙王無垢佛
南無香自在無垢眼佛 南無集大寶佛
南無無障礙力王佛 南無自智福德力佛
南無智衣佛 南無自在佛 南無無量安
隱佛 南無智集佛 南無大彌留佛 南無
日藏佛 南無作功德莊嚴佛 南無花幢佛
南無功德光明佛 南無離功德閻王佛
南無功德王佛 南無法幢佛 南無聲自在
王佛 南無自護佛 南無金剛密迹佛

南無寶自在佛 南無妙幢佛 南無山劫佛
南無樂雲佛 南無法作佛 南無莎羅王佛
南無善功德堅固王佛 南無栴檀佛 南無
善住佛 南無善至佛 南無幢勝燈佛 南
無智步佛 南無堅幢佛 南無散法稱佛
南無降伏憍慢佛 南無功德炎佛 南無智
光明佛 南無智然燈佛 南無無畏王佛
南無智聲幢佛 南無金剛燈佛 南無莊
嚴王佛 南無勝數佛 南無善住意佛 南
無月王佛 南無次第降伏王佛 南無堅固
自在王佛 南無師子步佛 南無那羅延勝
藏佛 南無集寶藏佛 南無樹提藏佛
南無星宿差別稱佛 南無功德力堅固王佛
南無妙聲佛 南無梵聲佛 南無勝覺佛
南無堅固土佛 南無千香佛 南無波頭
摩勝王佛 南無光輪光佛 南無火光明
王佛 南無香波頭摩王佛 南無疾無邊功
德海智王佛 南無閻浮影佛 南無功德
山幢佛 南無師子幢佛 南無龍吼佛 南
無華威德王佛 南無善香種子佛 南無無
我甘露功德威德王劫佛 南無復有八千
同名無我甘露功德威德王劫佛 南無法智
佛 南無龍自在解脫佛 南無金剛華佛
南無龍吼自在聲佛 南無寶積佛 南無
華照佛 南無火香佛 南無須摩那華佛
南無山王佛 南無世眼佛 南無淨上佛
南無閻浮影佛 南無根本上佛 南無寶山
佛 南無海藏佛 南無堅力佛 南無上聖
佛 南無自在聖佛 南無拘鄰佛 南無師

①功德一劫②月二勝③月二身④佛十(從此以上五千二百佛)⑤(生)一⑥(誓)一⑦(五)一⑧(轉)一⑨(南無)一十七字
⑩(日)一⑪(長)一⑫(稱)一⑬(火)一⑭(二)一⑮(佛)十(已上四千四百佛)⑯(南無)一十七字
⑰(南無)一十七字⑱(南無)一十七字⑲(南無)一十七字⑳(南無)一十七字㉑(南無)一十七字
㉒(南無)一十七字㉓(南無)一十七字㉔(南無)一十七字㉕(南無)一十七字㉖(南無)一十七字
㉗(南無)一十七字㉘(南無)一十七字㉙(南無)一十七字㉚(南無)一十七字㉛(南無)一十七字
㉜(南無)一十七字㉝(南無)一十七字㉞(南無)一十七字㉟(南無)一十七字㊱(南無)一十七字
㊲(南無)一十七字㊳(南無)一十七字㊴(南無)一十七字㊵(南無)一十七字㊶(南無)一十七字
㊷(南無)一十七字㊸(南無)一十七字㊹(南無)一十七字㊺(南無)一十七字㊻(南無)一十七字
㊼(南無)一十七字㊽(南無)一十七字㊾(南無)一十七字㊿(南無)一十七字

佛南無多寶妙佛	南無勝藏山增上王佛	南無。迷留佛	南無大彌留佛	南無須彌	高王佛	南無多羅王佛	南無妙勝佛	南
南無意勇猛仙行勝佛	南無甘露藏佛	劫佛	南無香面佛	南無成就香佛	無。雷虛空然燈佛	南無成就一切功德佛	南無賢高幢王佛	南無住持一切寶間錯莊
無妙鼓聲王佛	南無日月佛	無彌留香佛	南無清淨光佛	南無法上佛	南無寶高幢王佛	南無住持一切寶間錯莊	南無寶光明莊嚴智威德聲自在王	佛
南無普光明奮迅光王佛	南無能行成	南無香自在王佛	南無大摩尼佛	南	南無寶光明莊嚴智威德聲自在王	南無住持一切寶間錯莊	南無寶光明莊嚴智威德聲自在王	佛
就聖佛	南無不動佛	無香光佛	南無火光佛	南無甘露光佛	南無寶光明莊嚴智威德聲自在王	南無住持一切寶間錯莊	南無寶光明莊嚴智威德聲自在王	佛
王佛	南無九千法莊嚴佛	南無月光佛	南無月燈佛	南無月照佛	南無寶光明莊嚴智威德聲自在王	南無住持一切寶間錯莊	南無寶光明莊嚴智威德聲自在王	佛
佛	南無星宿佛	南無集聲佛	南無勝作佛	南無多寶佛	南無寶光明莊嚴智威德聲自在王	南無住持一切寶間錯莊	南無寶光明莊嚴智威德聲自在王	佛
菩提分華身佛	南無能修行佛	南無師子吼佛	南無師子聲佛	南無勇猛	南無寶光明莊嚴智威德聲自在王	南無住持一切寶間錯莊	南無寶光明莊嚴智威德聲自在王	佛
佛	南無如寶佛	仙佛	南無金剛喜佛	南無護一切佛	南無寶光明莊嚴智威德聲自在王	南無住持一切寶間錯莊	南無寶光明莊嚴智威德聲自在王	佛
明佛	南無寶來佛	南無離諸疑佛	南無寶炎眷屬佛	南無	南無寶光明莊嚴智威德聲自在王	南無住持一切寶間錯莊	南無寶光明莊嚴智威德聲自在王	佛
閻佛	南無寶光明佛	無憂佛	南無住持速力佛	南無妙喜佛	南無寶光明莊嚴智威德聲自在王	南無住持一切寶間錯莊	南無寶光明莊嚴智威德聲自在王	佛
無不可量聲佛	南無不可思議聲佛	南無自在作佛	南無無邊聲佛	南無然	南無寶光明莊嚴智威德聲自在王	南無住持一切寶間錯莊	南無寶光明莊嚴智威德聲自在王	佛
大稱佛	南無寶照佛	燈作佛	南無寶光明佛	南無阿彌陀佛	南無寶光明莊嚴智威德聲自在王	南無住持一切寶間錯莊	南無寶光明莊嚴智威德聲自在王	佛
南無寶聲佛	南無無邊清淨佛	南無擇說佛	南無擇聲佛	南無勝藏	南無寶光明莊嚴智威德聲自在王	南無住持一切寶間錯莊	南無寶光明莊嚴智威德聲自在王	佛
佛	南無無邊稱佛	南無降伏金剛堅佛	南無勝藏	南無寶	南無寶光明莊嚴智威德聲自在王	南無住持一切寶間錯莊	南無寶光明莊嚴智威德聲自在王	佛
無清淨光佛	南無無垢光佛	月光佛	南無寶大佛	南無堅上佛	南無寶光明莊嚴智威德聲自在王	南無住持一切寶間錯莊	南無寶光明莊嚴智威德聲自在王	佛
南無波頭摩勝佛	南無身勝佛	南無寶波頭摩步佛	南無寶勝佛	南無金	南無寶光明莊嚴智威德聲自在王	南無住持一切寶間錯莊	南無寶光明莊嚴智威德聲自在王	佛
佛	南無梵聲王佛	寶光佛	南無喜快勝佛	南無不可量勝	南無寶光明莊嚴智威德聲自在王	南無住持一切寶間錯莊	南無寶光明莊嚴智威德聲自在王	佛
金色作佛	南無龍自在王佛	佛	南無善逝王佛	南無不可量勝	南無寶光明莊嚴智威德聲自在王	南無住持一切寶間錯莊	南無寶光明莊嚴智威德聲自在王	佛
香自在王佛	南無堅固王佛	無不可說分別佛	南無不空勝佛	南無月	南無寶光明莊嚴智威德聲自在王	南無住持一切寶間錯莊	南無寶光明莊嚴智威德聲自在王	佛
猛仙行勝佛	南無勝藏摩尼光佛	妙勝佛	南無樹提勝佛	南無虛空光明佛	南無寶光明莊嚴智威德聲自在王	南無住持一切寶間錯莊	南無寶光明莊嚴智威德聲自在王	佛
量香光佛	南無師子聲佛	南無善清淨無垢間錯幢佛	南無善住善根	南無智功	南無寶光明莊嚴智威德聲自在王	南無住持一切寶間錯莊	南無寶光明莊嚴智威德聲自在王	佛
進修行畢竟佛	南無堅固智佛	藏王佛	南無成就一切義勝佛	南無功	南無寶光明莊嚴智威德聲自在王	南無住持一切寶間錯莊	南無寶光明莊嚴智威德聲自在王	佛
聲王佛	南無月妙佛	德清淨勝佛	南無善說清淨幢佛	南無疏	南無寶光明莊嚴智威德聲自在王	南無住持一切寶間錯莊	南無寶光明莊嚴智威德聲自在王	佛
世間燈佛	南無。火佛	琉璃上勝佛	南無普功德奮迅佛	南無善	南無寶光明莊嚴智威德聲自在王	南無住持一切寶間錯莊	南無寶光明莊嚴智威德聲自在王	佛
無無垢智佛	南無常寂滅佛	清淨功德寶住佛	南無寶光明清淨心勝佛	南無金上勝佛	南無寶光明莊嚴智威德聲自在王	南無住持一切寶間錯莊	南無寶光明莊嚴智威德聲自在王	佛
花光明佛	南無須彌山奮迅佛	南無金上勝佛	南無勝月佛	南無波頭摩	南無寶光明莊嚴智威德聲自在王	南無住持一切寶間錯莊	南無寶光明莊嚴智威德聲自在王	佛
佛	南無集寶聚佛	上奮迅勝佛	南無波頭摩上佛	南無寶成	南無寶光明莊嚴智威德聲自在王	南無住持一切寶間錯莊	南無寶光明莊嚴智威德聲自在王	佛
南無德普盧舍那清淨佛	南無不退輪寶住勝佛	就勝佛	南無電光幢王佛	南無電光明	南無寶光明莊嚴智威德聲自在王	南無住持一切寶間錯莊	南無寶光明莊嚴智威德聲自在王	佛

佛十(南無見者生歡喜佛) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ㏀ ㏁ ㏂ ㏃ ㏄ ㏅ ㏆ ㏇ ㏈ ㏉ ㏊ ㏋ ㏌ ㏍ ㏎ ㏏ ㏐ ㏑ ㏒ ㏓ ㏔ ㏕ ㏖ ㏗ ㏘ ㏙ ㏚ ㏛ ㏜ ㏝ ㏞ ㏟ ㏠ ㏡ ㏢ ㏣ ㏤ ㏥ ㏦ ㏧ ㏨ ㏩ ㏪ ㏫ ㏬ ㏭ ㏮ ㏯ ㏰ ㏱ ㏲ ㏳ ㏴ ㏵ ㏶ ㏷ ㏸ ㏹ ㏺ ㏻ ㏼ ㏽ ㏾ ㏿ 㐀 㐁 㐂 㐃 㐄 㐅 㐆 㐇 㐈 㐉 㐊 㐋 㐌 㐍 㐎 㐏 㐐 㐑 㐒 㐓 㐔 㐕 㐖 㐗 㐘 㐙 㐚 㐛 㐜 㐝 㐞 㐟 㐠 㐡 㐢 㐣 㐤 㐥 㐦 㐧 㐨 㐩 㐪 㐫 㐬 㐭 㐮 㐯 㐰 㐱 㐲 㐳 㐴 㐵 㐶 㐷 㐸 㐹 㐺 㐻 㐼 㐽 㐾 㐿 㑀 㑁 㑂 㑃 㑄 㑅 㑆 㑇 㑈 㑉 㑊 㑋 㑌 㑍 㑎 㑏 㑐 㑑 㑒 㑓 㑔 㑕 㑖 㑗 㑘 㑙 㑚 㑛 㑜 㑝 㑞 㑟 㑠 㑡 㑢 㑣 㑤 㑥 㑦 㑧 㑨 㑩 㑪 㑫 㑬 㑭 㑮 㑯 㑰 㑱 㑲 㑳 㑴 㑵 㑶 㑷 㑸 㑹 㑺 㑻 㑼 㑽 㑾 㑿 㒀 㒁 㒂 㒃 㒄 㒅 㒆 㒇 㒈 㒉 㒊 㒋 㒌 㒍 㒎 㒏 㒐 㒑 㒒 㒓 㒔 㒕 㒖 㒗 㒘 㒙 㒚 㒛 㒜 㒝 㒞 㒟 㒠 㒡 㒢 㒣 㒤 㒥 㒦 㒧 㒨 㒩 㒪 㒫 㒬 㒭 㒮 㒯 㒰 㒱 㒲 㒳 㒴 㒵 㒶 㒷 㒸 㒹 㒺 㒻 㒼 㒽 㒾 㒿 㓀 㓁 㓂 㓃 㓄 㓅 㓆 㓇 㓈 㓉 㓊 㓋 㓌 㓍 㓎 㓏 㓐 㓑 㓒 㓓 㓔 㓕 㓖 㓗 㓘 㓙 㓚 㓛 㓜 㓝 㓞 㓟 㓠 㓡 㓢 㓣 㓤 㓥 㓦 㓧 㓨 㓩 㓪 㓫 㓬 㓭 㓮 㓯 㓰 㓱 㓲 㓳 㓴 㓵 㓶 㓷 㓸 㓹 㓺 㓻 㓼 㓽 㓾 㓿 㔀 㔁 㔂 㔃 㔄 㔅 㔆 㔇 㔈 㔉 㔊 㔋 㔌 㔍 㔎 㔏 㔐 㔑 㔒 㔓 㔔 㔕 㔖 㔗 㔘 㔙 㔚 㔛 㔜 㔝 㔞 㔟 㔠 㔡 㔢 㔣 㔤 㔥 㔦 㔧 㔨 㔩 㔪 㔫 㔬 㔭 㔮 㔯 㔰 㔱 㔲 㔳 㔴 㔵 㔶 㔷 㔸 㔹 㔺 㔻 㔼 㔽 㔾 㔿 㕀 㕁 㕂 㕃 㕄 㕅 㕆 㕇 㕈 㕉 㕊 㕋 㕌 㕍 㕎 㕏 㕐 㕑 㕒 㕓 㕔 㕕 㕖 㕗 㕘 㕙 㕚 㕛 㕜 㕝 㕞 㕟 㕠 㕡 㕢 㕣 㕤 㕥 㕦 㕧 㕨 㕩 㕪 㕫 㕬 㕭 㕮 㕯 㕰 㕱 㕲 㕳 㕴 㕵 㕶 㕷 㕸 㕹 㕺 㕻 㕼 㕽 㕾 㕿 㖀 㖁 㖂 㖃 㖄 㖅 㖆 㖇 㖈 㖉 㖊 㖋 㖌 㖍 㖎 㖏 㖐 㖑 㖒 㖓 㖔 㖕 㖖 㖗 㖘 㖙 㖚 㖛 㖜 㖝 㖞 㖟 㖠 㖡 㖢 㖣 㖤 㖥 㖦 㖧 㖨 㖩 㖪 㖫 㖬 㖭 㖮 㖯 㖰 㖱 㖲 㖳 㖴 㖵 㖶 㖷 㖸 㖹 㖺 㖻 㖼 㖽 㖾 㖿 㗀 㗁 㗂 㗃 㗄 㗅 㗆 㗇 㗈 㗉 㗊 㗋 㗌 㗍 㗎 㗏 㗐 㗑 㗒 㗓 㗔 㗕 㗖 㗗 㗘 㗙 㗚 㗛 㗜 㗝 㗞 㗟 㗠 㗡 㗢 㗣 㗤 㗥 㗦 㗧 㗨 㗩 㗪 㗫 㗬 㗭 㗮 㗯 㗰 㗱 㗲 㗳 㗴 㗵 㗶 㗷 㗸 㗹 㗺 㗻 㗼 㗽 㗾 㗿 㘀 㘁 㘂 㘃 㘄 㘅 㘆 㘇 㘈 㘉 㘊 㘋 㘌 㘍 㘎 㘏 㘐 㘑 㘒 㘓 㘔 㘕 㘖 㘗 㘘 㘙 㘚 㘛 㘜 㘝 㘞 㘟 㘠 㘡 㘢 㘣 㘤 㘥 㘦 㘧 㘨 㘩 㘪 㘫 㘬 㘭 㘮 㘯 㘰 㘱 㘲 㘳 㘴 㘵 㘶 㘷 㘸 㘹 㘺 㘻 㘼 㘽 㘾 㘿 㙀 㙁 㙂 㙃 㙄 㙅 㙆 㙇 㙈 㙉 㙊 㙋 㙌 㙍 㙎 㙏 㙐 㙑 㙒 㙓 㙔 㙕 㙖 㙗 㙘 㙙 㙚 㙛 㙜 㙝 㙞 㙟 㙠 㙡 㙢 㙣 㙤 㙥 㙦 㙧 㙨 㙩 㙪 㙫 㙬 㙭 㙮 㙯 㙰 㙱 㙲 㙳 㙴 㙵 㙶 㙷 㙸 㙹 㙺 㙻 㙼 㙽 㙾 㙿 㚀 㚁 㚂 㚃 㚄 㚅 㚆 㚇 㚈 㚉 㚊 㚋 㚌 㚍 㚎 㚏 㚐 㚑 㚒 㚓 㚔 㚕 㚖 㚗 㚘 㚙 㚚 㚛 㚜 㚝 㚞 㚟 㚠 㚡 㚢 㚣 㚤 㚥 㚦 㚧 㚨 㚩 㚪 㚫 㚬 㚭 㚮 㚯 㚰 㚱 㚲 㚳 㚴 㚵 㚶 㚷 㚸 㚹 㚺 㚻 㚼 㚽 㚾 㚿 㜀 㜁 㜂 㜃 㜄 㜅 㜆 㜇 㜈 㜉 㜊 㜋 㜌 㜍 㜎 㜏 㜐 㜑 㜒 㜓 㜔 㜕 㜖 㜗 㜘 㜙 㜚 㜛 㜜 㜝 㜞 㜟 㜠 㜡 㜢 㜣 㜤 㜥 㜦 㜧 㜨 㜩 㜪 㜫 㜬 㜭 㜮 㜯 㜰 㜱 㜲 㜳 㜴 㜵 㜶 㜷 㜸 㜹 㜺 㜻 㜼 㜽 㜾 㜿 㝀 㝁 㝂 㝃 㝄 㝅 㝆 㝇 㝈 㝉 㝊 㝋 㝌 㝍 㝎 㝏 㝐 㝑 㝒 㝓 㝔 㝕 㝖 㝗 㝘 㝙 㝚 㝛 㝜 㝝 㝞 㝟 㝠 㝡 㝢 㝣 㝤 㝥 㝦 㝧 㝨 㝩 㝪 㝫 㝬 㝭 㝮 㝯 㝰 㝱 㝲 㝳 㝴 㝵 㝶 㝷 㝸 㝹 㝺 㝻 㝼 㝽 㝾 㝿 㞀 㞁 㞂 㞃 㞄 㞅 㞆 㞇 㞈 㞉 㞊 㞋 㞌 㞍 㞎 㞏 㞐 㞑 㞒 㞓 㞔 㞕 㞖 㞗 㞘 㞙 㞚 㞛 㞜 㞝 㞞 㞟 㞠 㞡 㞢 㞣 㞤 㞥 㞦 㞧 㞨 㞩 㞪 㞫 㞬 㞭 㞮 㞯 㞰 㞱 㞲 㞳 㞴 㞵 㞶 㞷 㞸 㞹 㞺 㞻 㞼 㞽 㞾 㞿 㟀 㟁 㟂 㟃 㟄 㟅 㟆 㟇 㟈 㟉 㟊 㟋 㟌 㟍 㟎 㟏 㟐 㟑 㟒 㟓 㟔 㟕 㟖 㟗 㟘 㟙 㟚 㟛 㟜 㟝 㟞 㟟 㟠 㟡 㟢 㟣 㟤 㟥 㟦 㟧 㟨 㟩 㟪 㟫 㟬 㟭 㟮 㟯 㟰 㟱 㟲 㟳 㟴 㟵 㟶 㟷 㟸 㟹 㟺 㟻 㟼 㟽 㟾 㟿 㠀 㠁 㠂 㠃 㠄 㠅 㠆 㠇 㠈 㠉 㠊 㠋 㠌 㠍 㠎 㠏 㠐 㠑 㠒 㠓 㠔 㠕 㠖 㠗 㠘 㠙 㠚 㠛 㠜 㠝 㠞 㠟 㠠 㠡 㠢 㠣 㠤 㠥 㠦 㠧 㠨 㠩 㠪 㠫 㠬 㠭 㠮 㠯 㠰 㠱 㠲 㠳 㠴 㠵 㠶 㠷 㠸 㠹 㠺 㠻 㠼 㠽 㠾 㠿 㡀 㡁 㡂 㡃 㡄 㡅 㡆 㡇 㡈 㡉 㡊 㡋 㡌 㡍 㡎 㡏 㡐 㡑 㡒 㡓 㡔 㡕 㡖 㡗 㡘 㡙 㡚 㡛 㡜 㡝 㡞 㡟 㡠 㡡 㡢 㡣 㡤 㡥 㡦 㡧 㡨 㡩 㡪 㡫 㡬 㡭 㡮 㡯 㡰 㡱 㡲 㡳 㡴 㡵 㡶 㡷 㡸 㡹 㡺 㡻 㡼 㡽 㡾 㡿 㢀 㢁 㢂 㢃 㢄 㢅 㢆 㢇 㢈 㢉 㢊 㢋 㢌 㢍 㢎 㢏 㢐 㢑 㢒 㢓 㢔 㢕 㢖 㢗 㢘 㢙 㢚 㢛 㢜 㢝 㢞 㢟 㢠 㢡 㢢 㢣 㢤 㢥 㢦 㢧 㢨 㢩 㢪 㢫 㢬 㢭 㢮 㢯 㢰 㢱 㢲 㢳 㢴 㢵 㢶 㢷 㢸 㢹 㢺 㢻 㢼 㢽 㢾 㢿 㣀 㣁 㣂 㣃 㣄 㣅 㣆 㣇 㣈 㣉 㣊 㣋 㣌 㣍 㣎 㣏 㣐 㣑 㣒 㣓 㣔 㣕 㣖 㣗 㣘 㣙 㣚 㣛 㣜 㣝 㣞 㣟 㣠 㣡 㣢 㣣 㣤 㣥 㣦 㣧 㣨 㣩 㣪 㣫 㣬 㣭 㣮 㣯 㣰 㣱 㣲 㣳 㣴 㣵 㣶 㣷 㣸 㣹 㣺 㣻 㣼 㣽 㣾 㣿 㤀 㤁 㤂 㤃 㤄 㤅 㤆 㤇 㤈 㤉 㤊 㤋 㤌 㤍 㤎 㤏 㤐 㤑 㤒 㤓 㤔 㤕 㤖 㤗 㤘 㤙 㤚 㤛 㤜 㤝 㤞 㤟 㤠 㤡 㤢 㤣 㤤 㤥 㤦 㤧 㤨 㤩 㤪 㤫 㤬 㤭 㤮 㤯 㤰 㤱 㤲 㤳 㤴 㤵 㤶 㤷 㤸 㤹 㤺 㤻 㤼 㤽 㤾 㤿 㥀 㥁 㥂 㥃 㥄 㥅 㥆 㥇 㥈 㥉 㥊 㥋 㥌 㥍 㥎 㥏 㥐 㥑 㥒 㥓 㥔 㥕 㥖 㥗 㥘 㥙 㥚 㥛 㥜 㥝 㥞 㥟 㥠 㥡 㥢 㥣 㥤 㥥 㥦 㥧 㥨 㥩 㥪 㥫 㥬 㥭 㥮 㥯 㥰 㥱 㥲 㥳 㥴 㥵 㥶 㥷 㥸 㥹 㥺 㥻 㥼 㥽 㥾 㥿 㦀 㦁 㦂 㦃 㦄 㦅 㦆 㦇 㦈 㦉 㦊 㦋 㦌 㦍 㦎 㦏 㦐 㦑 㦒 㦓 㦔 㦕 㦖 㦗 㦘 㦙 㦚 㦛 㦜 㦝 㦞 㦟 㦠 㦡 㦢 㦣 㦤 㦥 㦦 㦧 㦨 㦩 㦪 㦫 㦬 㦭 㦮 㦯 㦰 㦱 㦲 㦳 㦴 㦵 㦶 㦷 㦸 㦹 㦺 㦻 㦼 㦽 㦾 㦿 㧀 㧁 㧂 㧃 㧄 㧅 㧆 㧇 㧈 㧉 㧊 㧋 㧌 㧍 㧎 㧏 㧐 㧑 㧒 㧓 㧔 㧕 㧖 㧗 㧘 㧙 㧚 㧛 㧜 㧝 㧞 㧟 㧠 㧡 㧢 㧣 㧤 㧥 㧦 㧧 㧨 㧩 㧪 㧫 㧬 㧭 㧮 㧯 㧰 㧱 㧲 㧳 㧴 㧵 㧶 㧷 㧸 㧹 㧺 㧻 㧼 㧽 㧾 㧿 㨀 㨁 㨂 㨃 㨄 㨅 㨆 㨇 㨈 㨉 㨊 㨋 㨌 㨍 㨎 㨏 㨐 㨑 㨒 㨓 㨔 㨕 㨖 㨗 㨘 㨙 㨚 㨛 㨜 㨝 㨞 㨟 㨠 㨡 㨢 㨣 㨤 㨥 㨦 㨧 㨨 㨩 㨪 㨫 㨬 㨭 㨮 㨯 㨰 㨱 㨲 㨳 㨴 㨵 㨶 㨷 㨸 㨹 㨺 㨻 㨼 㨽 㨾 㨿 㩀 㩁 㩂 㩃 㩄 㩅 㩆 㩇 㩈 㩉 㩊 㩋 㩌 㩍 㩎 㩏 㩐 㩑 㩒 㩓 㩔 㩕 㩖 㩗 㩘 㩙 㩚 㩛 㩜 㩝 㩞 㩟 㩠 㩡 㩢 㩣 㩤 㩥 㩦 㩧 㩨 㩩 㩪 㩫 㩬 㩭 㩮 㩯 㩰 㩱 㩲 㩳 㩴 㩵 㩶 㩷 㩸 㩹 㩺 㩻 㩼 㩽 㩾 㩿 㪀 㪁 㪂 㪃 㪄 㪅 㪆 㪇 㪈 㪉 㪊 㪋 㪌 㪍 㪎 㪏 㪐 㪑 㪒 㪓 㪔 㪕 㪖 㪗 㪘 㪙 㪚 㪛 㪜 㪝 㪞 㪟 㪠 㪡 㪢 㪣 㪤 㪥 㪦 㪧 㪨 㪩 㪪 㪫 㪬 㪭 㪮 㪯 㪰 㪱 㪲 㪳 㪴 㪵 㪶 㪷 㪸 㪹 㪺 㪻 㪼 㪽 㪾 㪿 㫀 㫁 㫂 㫃 㫄 㫅 㫆 㫇 㫈 㫉 㫊 㫋 㫌 㫍 㫎 㫏 㫐 㫑 㫒 㫓 㫔 㫕 㫖 㫗 㫘 㫙 㫚 㫛 㫜 㫝 㫞 㫟 㫠 㫡 㫢 㫣 㫤 㫥 㫦 㫧 㫨 㫩 㫪 㫫 㫬 㫭 㫮 㫯 㫰 㫱 㫲 㫳 㫴 㫵 㫶 㫷 㫸 㫹 㫺 㫻 㫼 㫽 㫾 㫿 㬀 㬁 㬂 㬃 㬄 㬅 㬆 㬇 㬈 㬉 㬊 㬋 㬌 㬍 㬎 㬏 㬐 㬑 㬒 㬓 㬔 㬕 㬖 㬗 㬘 㬙 㬚 㬛 㬜 㬝 㬞 㬟 㬠 㬡 㬢 㬣 㬤 㬥 㬦 㬧 㬨 㬩 㬪 㬫 㬬 㬭 㬮 㬯 㬰 㬱 㬲 㬳 㬴 㬵 㬶 㬷 㬸 㬹 㬺 㬻 㬼 㬽 㬾 㬿 㭀 㭁 㭂 㭃 㭄 㭅 㭆 㭇 㭈 㭉 㭊 㭋 㭌 㭍 㭎 㭏 㭐 㭑 㭒 㭓 㭔 㭕 㭖 㭗 㭘 㭙 㭚 㭛 㭜 㭝 㭞 㭟 㭠 㭡 㭢 㭣 㭤 㭥 㭦 㭧 㭨 㭩 㭪 㭫 㭬 㭭 㭮 㭯 㭰 㭱 㭲 㭳 㭴 㭵 㭶 㭷 㭸 㭹 㭺 㭻 㭼 㭽 㭾 㭿 㮀 㮁 㮂 㮃 㮄 㮅 㮆 㮇 㮈 㮉 㮊 㮋 㮌 㮍 㮎 㮏 㮐 㮑 㮒 㮓 㮔 㮕 㮖 㮗 㮘 㮙 㮚 㮛 㮜 㮝 㮞 㮟 㮠 㮡 㮢 㮣 㮤 㮥 㮦 㮧 㮨 㮩 㮪 㮫 㮬 㮭 㮮 㮯 㮰 㮱 㮲 㮳 㮴 㮵 㮶 㮷 㮸 㮹 㮺 㮻 㮼 㮽 㮾 㮿 㯀 㯁 㯂 㯃 㯄 㯅 㯆 㯇 㯈 㯉 㯊 㯋 㯌 㯍 㯎 㯏 㯐 㯑 㯒 㯓 㯔 㯕 㯖 㯗 㯘 㯙 㯚 㯛 㯜 㯝 㯞 㯟 㯠 㯡 㯢 㯣 㯤 㯥 㯦 㯧 㯨 㯩 㯪 㯫 㯬 㯭 㯮 㯯 㯰 㯱 㯲 㯳 㯴 㯵 㯶 㯷 㯸 㯹 㯺 㯻 㯼 㯽 㯾 㯿 㰀 㰁 㰂 㰃 㰄 㰅 㰆 㰇 㰈 㰉 㰊 㰋 㰌 㰍 㰎 㰏 㰐 㰑 㰒 㰓 㰔 㰕 㰖 㰗 㰘 㰙 㰚 㰛 㰜 㰝 㰞 㰟 㰠 㰡 㰢 㰣 㰤 㰥 㰦 㰧 㰨 㰩 㰪 㰫 㰬 㰭 㰮 㰯 㰰 㰱 㰲 㰳 㰴 㰵 㰶 㰷 㰸 㰹 㰺 㰻 㰼 㰽 㰾 㰿 㱀 㱁 㱂 㱃 㱄 㱅 㱆 㱇 㱈 㱉 㱊 㱋 㱌 㱍 㱎 㱏 㱐 㱑 㱒 㱓 㱔 㱕 㱖 㱗 㱘 㱙 㱚 㱛 㱜 㱝 㱞 㱟 㱠 㱡 㱢 㱣 㱤 㱥 㱦 㱧 㱨 㱩 㱪 㱫 㱬 㱭 㱮 㱯 㱰 㱱 㱲 㱳 㱴 㱵 㱶 㱷

佛說佛名經卷第六

後魏北印度三藏菩提流支譯

南無堅城佛 南無見細佛 南無無畏德
佛 南無生王佛 南無實語佛 南無稱上
佛 南無擇智佛 南無不行威德佛 南無
人華佛 南無遠離諸畏佛 南無能與無畏
佛 南無金華佛 南無無畏作佛 南無不
空見佛 南無寶華佛 南無六十寶作佛

南無[○]寶精佛 南無金華佛 南無降伏干
佛 南無善光佛 南無見義佛 南無大權
[○]釋佛 南無妙無畏佛 南無大慈佛 南
無不可降伏王佛 南無難勝佛 南無上首
佛 南無法上佛 南無勝一切佛 南無高
行佛 南無高稱佛 南無勝聖佛 南無星
宿佛 南無識佛 南無商佛 南無聞名佛
南無大悲說佛 南無無量壽佛 南無無邊
蓋光明勝佛 南無山積光明勝佛 南無無
垢力三昧奮迅勝佛 南無一切功德王光明
佛 南無[○]火衆佛 南無須彌劫佛 南無
堅自在王佛 南無梵吼聲[○]佛 南無彌樓
聚佛 南無善明[○]佛 南無成就聚佛 南
無離愚奮迅佛 南無無礙眼佛 南無寶幢
佛 南無釋迦牟尼佛 南無功德勝藏佛
南無難勝佛 南無樂說莊嚴佛 南無勝藏
積吼王[○]佛 南無無邊功德寶莊嚴威德王
劫佛 南無功德寶勝威德王劫佛 南無樂
說一切法莊嚴勝佛 南無[○]樂[○]有[○]樂說相佛
南無千雲吼聲王佛 南無金上光明勝佛
南無種種威德王光明勝佛 南無[○]覺[○]有[○]王[○]佛
南無清淨金虛空吼莊嚴光明佛 南無一切
法行威德奮迅光明佛 南無東方無邊功德
寶福德莊嚴廣世界無垢清淨光明菩提分俱
蘇摩不斷絕光明莊嚴光佛 南無南方樂說
佛世界無邊功德寶樂說佛 南無西方光明
世界普光佛 南無北方一切寶種種莊嚴世
界無邊寶功德自在佛 南無東南方無憂世
界離一切幽闇佛 南無西南方善可見世界

①惟一經②③④照佛一智照佛⑤⑥明佛一慧明佛⑦⑧佛十(南無摩訶師佛南無應天佛南無大燈佛南無世明佛南無妙音佛南無持上巧德佛南無離暗佛南無師子吼佛南無寶壽佛南無滅過佛)⑨⑩寶十(王)⑪佛十(已上總五千佛)⑫⑬卷第五終
 ⑭⑮卷第六首⑯歡喜十(作)⑰佛十(南無無障礙力王佛)⑱⑲不分卷⑳寶精二寶續㉑(丹釋)夾註一㉒下同無夾註㉓火二大㉔佛十(已上五千一百佛)㉕明二眼㉖佛十(南無師子華嚴佛南無師子雲稱佛)㉗
 ㉘無十(邊)㉙尊佛二聖王佛㉚

大悲觀一切衆生佛 南無西北方住清淨

無垢世界虛空無垢佛 南無東北方遠離

闍世界光明莊嚴王佛 南無下方虛舍那光

明世界 愛波羅勝佛 南無上方莊嚴世界

稱名聲佛 南無無垢劫無垢世界無垢光如

來初成佛彼世界塵沙諸佛出世 南無無垢

廣世界名成就善劫勝護如來初成佛彼世界

塵沙諸佛出世

南無東方阿閼佛 南無大不迷佛 南無香

王佛 南無香上佛 南無南方寶幢佛 南

無寶作佛 南無寶成佛 南無寶藏佛 南

無寶月佛 南無金剛堅佛 南無金剛仙佛

南無金剛幢佛 南無東南方大彌留佛 南

無彌留山佛 南無彌留王佛 南無彌留幢

佛 南無彌留積佛 南無善彌留王佛 南

無日藏佛 南無前後上佛 南無淨王佛

南無難中幢王佛 南無大難中佛 南無西

方阿彌陀佛 南無阿彌陀佛 南無阿彌陀

聲佛 南無阿彌陀佛 南無阿彌陀吼佛

南無阿彌陀佛 南無阿彌陀勝上佛 南無

阿彌陀師子佛 南無阿彌陀住持佛 南無

阿彌陀勝佛 南無西南方日藏佛 南無日

光明佛 南無無憂佛 南無離一切憂佛

南無佛智清淨業佛 南無盡作佛 南無

華光佛 南無大華佛 南無華王佛 南

無華聲佛 南無虛舍那佛 南無北方妙鼓

聲佛 南無妙鼓王佛 南無妙吼聲佛 南

無離諸畏佛 南無無畏佛 南無無畏憂佛

南無日舌光明作佛 南無曼陀香佛 南無

幢蓋佛 南無華上佛 南無西北方上首

積佛 南無山勝積佛 南無海勝積佛 南

無日上佛 南無清淨王佛 南無淨勝佛

南無日面佛 南無智幢王佛 南無光明佛

南無光明王佛 南無光明光佛 南無上

方師子佛 南無師子王佛 南無師子上王

佛 南無師子積佛 南無師子仙佛 南無

仙王佛 南無有華仙佛 南無仙光佛 南

無仙捨敬佛 南無仙覺佛 南無大燈佛

南無然燈王佛 南無樂說山佛 南無燈

喻佛 南無對治仙佛 南無覺淨佛 南

無對治佛 南無對恨佛 南無對治山佛

南無愛然燈佛 南無依止佛 南無東方阿

閼佛 南無彌留幢佛 南無大彌留佛 南

無彌留光佛 南無真聲佛 南無南方日

燈佛 南無大火聚佛 南無稱光佛 南無

彌留燈佛 南無無邊精進佛 南無西方阿

彌陀佛 南無阿彌陀幢佛 南無阿彌陀高

佛 南無大火光明佛 南無大照佛 南

無寶幢佛 南無香聚佛 南無上方大光明

焰聚佛 南無火聲佛 南無難勝佛 南無

日成就佛 南無羅網光佛 南無下方師子

佛 南無有華王佛 南無威德佛 南無

法有頂佛 南無法幢佛 南無法住持佛

南無東方梵聲佛 南無星宿王佛 南無香

上佛 南無香光佛 南無大焰聚佛 南無

寶種種華敷身佛 南無堅王佛 南無寶蓮

華勝佛 南無見一切義佛 南無須彌劫佛

南無聲吼佛 南無智自在佛 南無威德自

在佛 南無沙羅自在王佛 南無智勇猛

佛 南無光自在佛 南無堅自在王佛 南

無聲德佛 南無師子奮迅聲佛 南無須

彌山然燈王佛 南無香山佛 南無不可動

佛 南無藥王佛 南無尋光佛 南無大焰

積佛 南無勝藏佛 南無無心光明佛 南

無毘留羅佛 南無速華佛 南無喜聚佛

南無折幢佛 南無月光佛 南無驚怖幢佛

南無大修行佛 南無波頭摩王佛 南

無月勝佛 南無莎羅集佛 南無大莎羅集

佛 南無有華相佛 南無淨命佛 南無金

臺佛 南無愛見佛 南無金色色佛 南無

須摩那光佛 南無妙蓮華劫德那由他百千

萬佛同名一切菩提華佛 南無七百同名光

莊嚴佛 南無三百同名大幢佛 南無十千

同名莊嚴王佛 南無善發勝佛 南無日輪

光明佛 南無普蓋佛 南無三昧奮迅佛

南無寶華勝佛 南無無邊足步佛 南無香

香王佛 南無善擇敵佛 南無須彌劫佛

南無功德王光明佛 南無普至光佛 南無

金剛佛 南無尼彌佛 南無不可盡世界

二有切色佛 南無袈裟幢世界自在王佛

南無堅幢世界智勝山王佛 南無一切香舉

世界勝華藏佛 南無金剛摩尼世界金剛藏

光明勝佛 南無智成就世界智幢佛 南無意

味丹世界普照佛 南無波頭摩首世界佛勝

佛 南無鏡輪世界金剛幢佛 南無光明清

淨力世界日藏佛 南無安樂世界最力佛

南無阿閼佛 南無寶幢佛 南無無量光佛

西一東一 東一西一 華佛一華光佛 南無華上佛 南十(勝) 佛十(南無化德佛)已上五千二百佛南
無光明上佛 仙佛一仙首佛 對恨佛一對治恨佛 大照一火照 稱佛一稱王佛 法佛一法頂佛 一色佛一一切色佛
勝一安一 下同 東一東一 生二王 稱佛一稱相佛 佛十(已上五千三百佛) 一色佛一一切色佛
最力佛一最勝力佛

若善男子。受持是佛名。超越世間四十劫。

勝佛
南無空無我得名自在佛
南無毘盧

無得名佛
南無波頭摩勝佛
南無再藍薩

佛十(南無堅甘露增上佛南無精進功德佛南無威德住持佛南無生威德佛)⑤⑥ ⑦含二含⑧ ⑨南無降伏貪人自在佛⑩南無降伏
 瞋人勝佛⑪ ⑫佛十(南無起禪成就自在佛南無起般若得名人勝佛)⑬⑭ ⑮起一⑯⑰ ⑱法一⑲⑳ ㉑起思惟精進二精進思惟
 ⑳南無起一勝佛⑲十九字一㉒㉓兩二兩㉔ ㉕佛十(已上五千四百佛)⑶⑷ ㉖依二衣㉗ ㉘淨行一無淨行㉙ ㉚賢

佛 南無華佛 南無莊嚴佛 南無奮迅佛
南無善見佛 南無善敵對佛 南無善護世
佛 南無無邊威德佛 南無第一勝佛 南
無善行佛 南無無量威德佛 南無妙勝佛
南無勝供養佛 南無火奮迅智聲自在王
佛 南無電光佛 南無照一切佛 南無不
可思議佛 南無無量色佛 南無無量光佛
南無善光華敷身佛 南無須彌山波頭摩勝
王佛 南無求名發聲修行佛 南無一切
寶摩尼王放光明佛 南無無垢焰稱成就王
佛 南無香寶光明佛 南無離諸煩惱佛
南無善智佛 南無善見佛 南無寶山莊嚴
佛 南無慈行佛 南無閻浮檀幢佛 南
無無邊智佛 南無無量威德佛 南無大稱
佛 南無寶稱佛 南無火光明佛 南無大
光明佛 南無電照光明佛 南無一切種照
佛 南無不可量佛 南無日光佛 南無月
光佛 南無功德海佛 南無具足功德佛
南無上行佛 南無無畏佛 南無師子幢佛
南無帝釋幢佛 南無火幢佛 南無善眼
佛 南無莊嚴王佛 南無放光明光佛 南
無無邊光佛 南無妙光佛 南無普護增上
佛 南無雲自在佛 南無自在幢佛 南無
日燈佛 南無最上佛 南無善生佛 南無
無邊不可思議威德佛 南無普眼佛 南無
波頭摩上佛 南無妙去佛 南無月起佛
南無燈明佛 南無不厭足身佛 南無彌留
幢佛 南無寶幢佛 南無火焰聚佛 南無
自在幢佛 南無寶火佛 南無栴檀香佛

南無不定光明波頭摩敷身佛 南無無邊稱
功德光明佛 南無萎荷色佛 南無無量光
明佛 南無快光明波頭摩敷身佛 南
無出須彌山波頭摩王佛 南無星宿劫二萬
同名光作佛 南無二萬同名盧舍那佛 南
無二萬同名釋迦牟尼佛 南無同名帝釋日
太白金宿無量百千萬不可數佛 善男子應
歸命諸菩薩 南無普賢菩薩 南無文殊師
利菩薩 南無無垢稱菩薩 南無地藏菩薩
南無虛空藏菩薩 南無觀世音菩薩 南無
大勢至菩薩 南無香象菩薩 南無大香象
菩薩 南無藥王菩薩 南無藥上菩薩 南
無金剛藏菩薩 南無解脫月菩薩 南無彌
勒菩薩 南無奮迅菩薩 南無無所發菩薩
南無陀羅尼自在王菩薩 南無無盡意菩薩
南無堅意菩薩 南無日藏菩薩
歸命如是等無量無邊菩薩
南無東方九十九億百千萬同名梵勝菩薩
南無南方九十九億百千萬同名不隣陀羅菩
薩 南無西方九十九億百千萬同名大功
德菩薩 南無北方九十九億百千萬同名
大藥王菩薩
歸命如是等十方世界無量無邊菩薩
復次應稱諸支佛名
南無阿利多辟支佛 南無婆梨多辟支佛
南無多伽樓辟支佛 南無稱辟支佛 南無
見辟支佛 南無愛見辟支佛 南無覺辟
支佛 南無乾陀羅辟支佛 南無無妄辟支
佛 南無梨沙婆辟支佛 南無聞辟支佛

南無智身辟支佛 南無毘耶離辟支佛 南
無俱薩羅辟支佛 南無婆藪陀羅辟支佛
南無無毒淨心辟支佛 南無實無垢辟支佛
南無福德辟支佛 南無黑辟支佛 南無唯黑
辟支佛 南無直福德辟支佛 南無識辟支
佛 南無香辟支佛 南無有香辟支佛 南
無見人飛騰辟支佛 南無可波羅辟支佛
南無秦摩利辟支佛 南無月淨辟支佛 南
無善智辟支佛 南無修陀羅辟支佛 南無
善法辟支佛 南無應求辟支佛 南無誓
求辟支佛 南無大勢辟支佛 南無修行
不著辟支佛 南無難捨辟支佛 南無實辟
支佛 南無不可比辟支佛 南無歡喜辟支
佛 南無喜辟支佛 南無隨喜辟支佛
南無十二婆羅墮辟支佛 南無十同名婆羅
辟支佛 南無火身辟支佛 南無同名名菩
提辟支佛 南無摩訶男辟支佛 南無心上
辟支佛 南無髮淨辟支佛 南無善快辟支
佛 南無達陀辟支佛 南無吉祥辟支佛
南無憂波吉沙辟支佛 南無斷有辟支佛
南無憂波支陀羅辟支佛 南無斷愛辟支
佛 南無施婆羅辟支佛 南無轉覺辟支佛
南無去垢辟支佛 南無高去辟支佛 南無
阿悉多辟支佛 南無無漏辟支佛 南無
慢辟支佛 南無盡憍慢辟支佛 南無親辟
支佛 南無得脫辟支佛 南無無垢辟支佛
南無獨辟支佛 南無難盡辟支佛 南無能
作憍慢辟支佛 南無退辟支佛 南無不退
去辟支佛 南無尋辟支佛 南無善吉辟支

◎火二大◎ ◎佛十(南無帝釋幢佛)◎ ◎佛十(南無月音佛)◎ ◎佛十(已上五千五百佛)◎ ◎名大一名◎ ◎[大]一
◎◎ ◎二利◎ ◎喜十(上)◎ ◎佛十(已上五千六百佛)◎ ◎[名]一◎ ◎[福]一◎

佛 南無不可心辟支佛 南無善住辟支佛
南無無比辟支佛 南無無惱慢辟支佛 南
無幼多辟支佛 南無斷愛辟支佛 南無耳
辟支佛 南無心得解脫辟支佛 南無憂波
耳辟支佛 南無吉祥辟支佛 南無差摩辟支
佛 南無遮羅辟支佛 南無憂波遮羅辟支
佛 南無梨沙婆辟支佛 南無若瑟他淨
辟支佛 南無善香增辟支佛 南無阿沙羅
辟支佛 南無憂婆沙羅辟支佛 南無波
頭辟支佛 南無善賢辟支佛 南無賢德辟
支佛 南無須摩辟支佛 南無輸那辟支佛
南無留闍辟支佛 南無憂波留闍辟支佛
南無弗沙辟支佛 南無牛齒辟支佛 南無
漏盡辟支佛 南無最後身辟支佛 南無
歸命如是等無量無邊辟支佛
南無無垢光明佛 南無功德寶光明佛 南
無精進力成就佛 南無清淨光佛 南無解
脫一切縛佛 南無波頭摩藏勝佛 南無得
無障礙力解脫佛 南無不怯弱十方稱香佛
南無盧舍那光明佛 南無寶聚佛 南無法
幢懸佛 南無破一切悶瞋佛 南無普光明
莊嚴照作佛 南無光明作佛 南無大焰佛
南無無邊行功德佛 南無法功德雲然燈佛
南無然燈王佛 南無破一切衆生悶勝
佛 南無妙見佛 南無妙勝佛 南無妙聞
佛 南無山峯佛 南無金聖佛 南無飲甘
露佛 南無無量光明佛 南無寶難頭佛
南無無邊毘尼勝王佛 南無電照光明羅網
佛 南無成就無量功德佛 南無無量樂說

境界佛 南無智勝放光明佛 南無降伏電
日月作光佛 南無普句素摩勝奮迅功德積
佛 南無功德王光佛 南無善月佛 南無
光莊嚴王佛 南無除捨施難頭佛 南無
福德光佛 南無普光上勝山王佛 南無善
住摩尼山王佛 南無斷一切煩惱佛 南無
釋迦牟尼佛 南無破碎金剛堅固佛 南無
寶熾佛 南無龍自在王佛 南無勇猛仙佛
南無寶月佛 南無離垢佛 南無無垢佛
南無勇猛得佛 南無淨佛 南無梵德佛
南無婆樓那佛 南無婆樓那天佛 南無賢
勝佛 南無栴檀勝佛 南無力士佛 南無
歡喜威德勝佛 南無光明勝佛 南無無憂
勝佛 南無句素摩勝佛 南無波頭摩樹提
奮迅勇勝佛 南無財勝佛 南無念勝佛
南無善說名勝佛 南無因陀羅雞頭幢佛
南無步勝佛 南無善覺步勝佛 南無善步
去佛 南無善照莊嚴勝佛 南無寶華步佛
南無寶波頭摩善住山自在王佛 南無光明
幢火衆生莊嚴光王佛 南無妙平等法界智
起聲佛 南無廣福德藏普光明照佛 南無
普照大應羅網盧舍那佛 南無盧舍那華
眼電光佛 南無最勝大師子意佛 南無到
法界勝光盧舍那王佛 南無常無垢功德遍
至稱佛 南無日華勝王佛 南無法自在
智幢佛 南無廣善無垢威德梵聲佛 南無
根本勝導師佛 南無智力佛 南無彌樓
威德佛 南無願清淨月光佛 南無法海願
出聲光佛 南無寶功德相莊嚴作光佛 南

無妙聲地主天佛 南無勝進寂去佛 南無
見衆生歡喜佛 南無不動深光明盧舍集
慧佛 南無普放光明不可思議王佛 南無
平等妙功德威德佛 南無速光明梵眼佛
南無解脫精進日光明佛 南無普法身覺慧
佛 南無普門照一切衆生門見佛 南無迦
那迦無垢光明日焰雲佛 南無因陀羅光明
疑幢佛 南無一切地處無垢月佛 南無覺
虛空平等相佛 南無十方廣應雲幢佛 南
無平等不平等盧舍那佛 南無害心悲解脫
空王佛 南無成就一切義須彌佛 南無不
空步照見佛 南無妙吼勝羅佛 南無第一自
在通王佛 南無不可思議功德盧舍那妙月
佛 南無可信力幢佛 南無法界樹聲智慧
佛 南無波頭摩光長善臂佛 南無不退功
德海光佛 南無普生妙一切智速佛 南無
師子光無量力智佛 南無見一切法清淨勝
智佛 南無遠離一切憂惱佛 南無自在妙
威德佛 南無金剛花火光佛 南無觀法界
奮迅佛 南無然樹緊那羅王佛 南無然香
燈佛 南無應王佛 南無如來功德普門見
佛 南無一切法普奮迅王佛 南無廣化自
在佛 南無法界解脫光明不可思議意佛
南無如來無垢光佛 南無盧舍那世間輪勝
聲佛 南無波頭摩寶鬘無邊眼佛 南無喜
樂成佛 南無一切智行境界慧佛 南無廣
寂妙聲佛 南無虛空無垢智月佛 南無
福德海厚雲相花佛 南無能作喜勝王佛
南無勝聲吼幢佛 南無觀眼奮迅佛 南無

●沙二波(十)●(英)十波頭(十)●佛十(南無財勝佛)●佛十(已上五千七百佛善本落一佛在後)●佛十(已上五千七百佛)●
●離垢十(光)●德二得(十)●廣二廣(十)●日十(蓮)●王十(勝)●佛十(南無不可勝無畏佛)●盧舍
十(那)●門見二聞見●佛十(南無甘露功德佛)●量二量(十)●佛十(已上五千八百佛)●

①女子(根)②佛十(已上五千九百佛)③(已上五千九百佛，此卷內多二位(此卷一位來註))④卷第六終⑤卷第七首⑥佛十(南無聖王幢佛)⑦聖王幢二精進德⑧[南無精進德佛]一⑨白二⑩覺佛智勝佛二覺首佛南無智勝佛⑪聖十(天)⑫(南無)十寶⑬佛十(南無月鼓佛)⑭[南無智佛]一⑮日照二日者⑯般佛三於佛等

幢照世界大智數花光明佛 南無無量莊嚴
間錯世界高智種種花光明佛 南無無邊莊
嚴世界普滿法界幢眼佛 南無寶蓋普光莊
嚴世界妙慧上首佛 南無寶王世界作月
光明幢佛 南無無垢藏莊嚴世界善覺梵威
德佛 南無寶光明身世界一切種力虛空然
燈佛 南無寶首瓔珞成就世界一切諸波羅
蜜相大海威德佛 南無輪摩普蓋世界斷一
切著喜作佛 南無寶蓋妙幢世界大稱廣功
德吼照佛 南無不可思議莊嚴普莊嚴光明
世界無差別智光明功德海佛 南無無盡
光明輝耀世界無邊法界無垢光明佛 南無
放寶焰花世界清淨寶鏡像佛 南無威德焰
藏世界無障礙奮迅光明吼佛 南無寶輪平
等光莊嚴世界普寶光明佛 南無栴檀樹
*聲幢世界清淨一切念無礙光明佛 南無佛
國土色輪善修莊嚴世界廣喜見光明智慧佛
南無微細光明莊嚴照世界法界奮迅善觀佛
南無無邊色形相世界無障礙智成就佛
南無普焰雲火然世界不退轉法輪吼佛 南
無種種寶莊嚴清淨輪世界清淨色相華威德
佛 南無究竟善修世界無障礙日眼佛 南
無善作堅固金剛座成就勝世界過法界智身
光明佛 南無十方莊嚴無障礙世界寶廣炬
佛 南無差別色光明世界普光明花雲王佛
南無寶門種種幢世界普見妙功德光明佛
南無摩尼頂作寶光明世界普十方聲雲_存本
佛 南無自在摩尼金剛藏世界智勝須彌王
佛 南無摩尼衣座成就勝世界施香光明

功德寶莊嚴佛 南無華嚴波羅莊嚴世界普
智幢聲王佛 南無寶莊嚴種種藏世界一切
法無畏然燈佛 南無香勝無垢光明世界普
喜速勝王佛 南無日幢樂藏世界普門智盧
舍那吼佛 南無香莊嚴快藏世界無量功德
海光明佛 南無寶師子火光明世界法界
電光佛 南無相快照世界無障礙功德稱解
脫光明王佛 南無功德成就光明照世界清
淨眼無垢然燈佛 南無種種香花勝莊嚴世
界師子光明勝光佛 南無寶莊嚴平等光明
世界廣光明智勝幢佛 南無種種光明_聲放
快世界金光光明無量力日成就佛 南無放
光_句素摩沈淪世界普光明喜力堅固佛
南無光明清淨種種作世界光明力堅固佛
南無光明清淨種種作世界普光明自在幢
佛 南無_句素彌多焰輪莊嚴世界喜海莊
嚴功德稱自在王佛 南無地成就威德世界
廣稱智海幢佛 南無放聲吼世界相光明月
佛 南無金剛幢世界一切法海勝王佛 南
無無量功德莊嚴世界無量衆生功德法住佛
南無光明照世界梵自在勝佛 南無生無垢
光明世界妙法界勝吼佛 南無種種光明照
然燈世界不可嫌力普光明幢佛 南無照平
等光明世界無垢功德日眼佛 南無寶作莊
嚴藏世界無障礙智普照十方佛 南無無塵
世界無量勝行幢佛 南無清淨光明世界法
界虛空平等光明照佛 南無寶藏波浪勝成
就世界功德相雲勝威德佛 南無宮殿莊嚴
幢世界盧舍那勝頂光明佛 南無_聲勝藏

世界一切法無邊海慧佛 南無善化香勝世
界相法化普光佛 南無快地色光世界善眷
屬盧舍那佛 南無善作敷世界法行喜無盡
慧佛 南無勝福德威德輪世界無垢清淨普
光明佛 南無摩尼寶波頭摩莊嚴世界清淨
眼花勝佛 南無焰地成就世界無量力成就
慧佛 南無梵照世界虛空廣眼月佛 南無聲
塵平等世界金色然彌樓然燈佛 南無寶色
莊嚴世界智勝妙法界光明佛 南無金色善
光明世界寶然燈普光明幢佛 南無盧舍那
光明世界火勝花奮迅善照佛 南無寶月作
藏世界無盡功德華威德佛 南無鏡光明照
世界行力甘露吼聲佛 南無妙栴檀快月莊
嚴世界_丹本_有法智慧_丹本_有威德光明佛 南無
無邊功德聚集世界無邊精進明功德勝王
佛 南無大莊嚴成就世界日燈王佛 南無
波頭摩跋提世界普華佛 南無摩梨支世界
盧舍那佛 南無清淨行世界那羅延花幢佛
南無有華世界波頭摩威德佛 南無有雲世
界雷聲王佛 南無不可行世界蒼荷色佛
南無蓮華世界波頭摩勝佛 南無光幢世界
光明王佛 南無無邊功德莊嚴光明世界莊
嚴王佛 南無無量光明世界普賢佛 南無
無邊功德寶作示現安樂世界無邊功德寶集
示現安樂金色光明師子奮迅王佛 南無普
寶間錯世界普光明妙勝山王佛 南無普無
垢世界無垢稱王佛 南無清淨行世界普華
佛

如如是諸世界中諸佛一切歸命。及彼菩薩摩
①差二善② ③施一放④ ⑤法界一法雙⑥ ⑦句素二拘蘇⑧ ⑨佛十(從此已上六千佛)⑩ ⑪(妙)十法⑫ ⑬(勝)十威⑭
⑮(光)十明⑯ ⑰(寶)二寶⑱ ⑲(善男子)十如⑳

佛說佛名經卷第七

後魏北印度三藏菩提流支譯

●爾時諸比丘白佛言。世尊世尊。如是諸佛如來所有壽命長短等不。佛告諸比丘。汝等諦聽。當爲汝等。比丘我此娑婆世界實劫。釋迦牟尼佛國土一劫。於安樂世界爲一日一夜。若安樂世界阿彌陀佛國土一劫。於袈裟幢世界。爲一日一夜。若袈裟幢世界碎金剛佛國土一劫。於不退輪吼世界善快光明波頭摩敷身如。來國土爲一日一夜。若不退輪吼世界一劫。於無垢世界法幢如來國土爲一日一夜。若無垢世界一劫。於善然燈世界師子如來國土爲一日一夜。若善然燈世界一劫。於善光明世界盧舍那藏如來國土爲一日一夜。若善光明世界一劫。於難過世界法光明波頭摩敷身如來國土爲一日一夜。若難過世界一劫。於莊嚴慧世界一切通光如來國土爲一日一夜。若莊嚴慧世界一劫。於鏡輪光世界月智如來國土爲一日一夜。比丘入如是數。滿足過十阿僧祇百千萬世界。最後波頭摩勝世界。於賢勝如來佛國土爲一日一夜。比丘如是等世界無量無邊長短不等。諸佛如來壽命住世亦復如是。諸比丘。汝等應當稱此諸佛名。作如是言。

南無如是等諸佛如來 南無釋迦牟尼佛
南無阿彌陀佛 南無碎金剛佛 南無善快
光明波頭摩敷身佛 南無法幢佛 南無師
子佛 南無盧舍那藏佛 南無法光明波頭
摩敷身佛 南無一切通光佛 南無月智
佛 南無寶勝佛 南無不動智佛 南無
阿尼羅智佛 南無阿私陀智佛 南無行智
佛 南無阿樓那智佛 南無常智佛 南無
妙智佛 南無樂自在天佛 南無梵天佛
南無勝智天佛 南無耆摩羅月佛 南無不
退月佛 南無不動月佛 南無阿尼羅月佛
南無婆留那月佛 南無阿私月佛 南無勝
月佛 南無阿樓那月佛 南無無垢月佛
南無勝智月佛 南無不退眼佛 南無第一
眼佛 南無阿尼羅眼佛 南無不動眼佛
南無阿私陀眼佛 南無行眼佛 南無婆留
那眼佛 南無勝眼佛 南無微妙清淨眼佛
南無不退幢佛 南無阿尼羅幢佛 南無阿
私陀幢佛 南無行幢佛 南無阿樓那幢
佛 南無常幢佛 南無妙幢佛 南無自在
幢佛 南無梵幢佛 南無勝幢佛 南無彌
留勝佛 南無波頭摩勝藏佛 南無普眼佛
南無梵命佛 南無金剛齊佛 南無婆耆
天佛 南無一切法決定王佛 南無彌留
幢寂眼勝佛 南無致沙佛 南無弗妙佛
南無波頭摩勝佛 南無火光明佛 南無法
意佛 南無善法佛 南無稱勝佛 南無寶
慧佛 南無微妙眼佛 南無燈佛 南無
擇義佛 南無自在佛 南無婆耆天佛 南

無不去佛 南無擇勝佛 南無妙行佛 南無無礙月佛 南無無邊智上首佛 南無普眼佛 南無厚波婆婆羅佛 南無妙勝佛 南無日光佛 南無無邊光佛 南無法幢佛 南無無邊智然燈佛 南無普功德觀然燈佛 南無功德佛 南無金剛幢佛 南無因陀羅幢勝妙幢佛 南無普智寶炎勝功德幢佛 南無普智寶炎勝功德鵝都佛 南無無垢輪大悲雲幢佛 南無金剛那羅延幢佛 南無無礙勝行佛 南無火炎佛 南無山勝莊嚴佛 南無一切法海上莊嚴速住佛 南無深法海妙光佛 南無寶炎圓然燈佛 南無功德海光明輪勝佛 南無盧遮那勝藏佛 南無滿虛空法界尸佉羅勝然燈佛 南無不退然燈佛 南無法界吼佛 南無妙法樹山王威德佛 南無一切法海吼王佛 南無寶光明然燈幢佛 南無須彌功德光威德佛 南無法雲吼王佛 南無智炬然燈王佛 南無法電速幢勝佛 南無法然燈奮迅師子佛 南無不退法界吼佛 南無智力威德山王佛 南無電光明劫善照世界初放栴檀香光明照佛 南無善決定清淨劫無垢世界初盧舍那佛 南無甘露莊嚴劫善清淨世界初栴檀然燈王佛 南無善住劫妙香世界初須彌光明勝王佛 南無善見劫莊嚴世界初無邊功德種種寶莊嚴王佛 南無焰清淨劫清淨世界初金剛奮迅佛 南無不可嫌劫不可嫌世界初毘沙門佛 南無不可嫌劫不可嫌稱世界初寶月佛 南無不可訶

● ① ● 不分卷 ● ② (碎金剛佛國土)十爲 ● ③ 來十(佛) ● ④ 下四 ● 佛十(南無喜身佛南無無求利佛南無迦羅佛南無維摩佛南
無多天佛南無彌勒佛南無來明佛南無寶藏佛南無高行佛) ● ⑤ 梵天一妙天 ● 佛十(已上六千一百佛) ● 寶二華 ● 佛十(南無喜得願起勝婆羅王佛) ● ⑥ 取二明 ● ⑦ 應光 ● ⑧ 法二法 ● ⑨ 法一 ● ⑩ 法一 ●

南無轉法輪光明吼佛 南無光明功德山經
若照佛 南無轉法輪月妙勝佛 南無法
華盧舍那清淨難都佛 南無寶波頭摩光明
藏佛 南無普覺華佛 南無寶山雲燈佛
南無種種光明勝彌留藏佛 南無光明輪
峯王佛 南無福德雲壽佛 南無法峯
雲幢佛 南無功德山威德佛 南無法日雲
燈王佛 南無法雲稱勝月佛 南無法輪力
雲佛 南無香解幢智威德佛 南無法輪清淨
勝月佛 南無金山威德寶佛 南無賢首彌
留威德佛 南無普慧雲吼佛 南無法力勝
山佛 南無香炎勝王佛 南無伽那迦摩尼
山聲佛 南無頂藏一切法光明輪佛 南無
然法輪威德佛 南無山峯勝威德佛 南無
普精進炬光明雲佛 南無三昧寶寶天冠光
明佛 南無勝寶光佛 南無法炬寶帳聲佛
南無樂法光明師子佛 南無莊嚴相月幢佛
南無光明山雷電雲佛 南無無垢幢佛 南
無無礙法虛空光明佛 南無快智華數身佛
南無世間妙光明聲佛 南無法三昧光明聲
佛 南無法聲多藏佛 南無法火炎海聲佛
南無高法輪光明佛 南無三世相鏡像威德
佛 南無法界師子光佛 南無法火炎光明
佛 南無盧舍那勝須彌佛 南無一切三昧
海師子佛 南無普光慧然燈佛 南無法界
域然燈佛 南無普門吼光明佛 南無寶
首佛 南無普光首佛 南無胎王佛 南無
法界燈佛 南無虛空山照佛 南無阿尼羅
有眼佛 南無龍自在王佛 南無普照勝須

●**一**●**二**●**三**●**四**●**五**●**六**●**七**●**八**●**九**●**十**●**十一**●**十二**●**十三**●**十四**●**十五**●**十六**●**十七**●**十八**●**十九**●**二十**●**二十一**●**二十二**●**二十三**●**二十四**●**二十五**●**二十六**●**二十七**●**二十八**●**二十九**●**三十**●**三十一**●**三十二**●**三十三**●**三十四**●**三十五**●**三十六**●**三十七**●**三十八**●**三十九**●**四十**●**四十一**●**四十二**●**四十三**●**四十四**●**四十五**●**四十六**●**四十七**●**四十八**●**四十九**●**五十**●**五十一**●**五十二**●**五十三**●**五十四**●**五十五**●**五十六**●**五十七**●**五十八**●**五十九**●**六十**●**六十一**●**六十二**●**六十三**●**六十四**●**六十五**●**六十六**●**六十七**●**六十八**●**六十九**●**七十**●**七十一**●**七十二**●**七十三**●**七十四**●**七十五**●**七十六**●**七十七**●**七十八**●**七十九**●**八十**●**八十一**●**八十二**●**八十三**●**八十四**●**八十五**●**八十六**●**八十七**●**八十八**●**八十九**●**九十**●**九十一**●**九十二**●**九十三**●**九十四**●**九十五**●**九十六**●**九十七**●**九十八**●**九十九**●**一百**

爾時。憂波摩那比丘。即從座起。偏袒右肩。右膝著地。白佛言世尊。世尊。幾佛過去。佛告憂波摩那比丘。比丘。譬如恒河沙世界。下至水際上盡有頂。滿中微塵。比丘。有人於中取爾所微塵。過恒河沙世界。下一微塵。如是過恒河沙世界。復下一塵。如是盡爾所微塵。比丘。於意云何。若著微塵。若不著微塵。是微塵數可知數不。比丘言。不也世尊。佛告比丘。比丘。彼微塵可知其數。而彼過去同名釋迦牟尼佛。已入涅槃者。不可數知。比丘。我知彼過去諸佛如現前見。彼諸佛母同名摩訶摩耶。父同名輪頭檀王。城同名迦毘羅。彼諸佛第一聲聞弟子。同名舍利弗。目犍連。侍者弟子同名阿難。何況種種異名母。異名父。異名城。異名弟子。異名侍者。比丘。彼若干世界。被人於何等世界著微塵。何等

世界不著微塵。彼諸世界。若著微塵。若不著微塵。下至水際。上至有頂。比丘。復有第二人取一微塵。過彼若干微塵數世界。爾時佛國土。阿僧祇億百千萬那由他世界。爲一步。比丘。彼人復過是若干微塵數世界。爲一步。彼人如是過百千萬億那由他阿僧祇劫行。乃下一塵。如是盡諸微塵。比丘。如是若干世界滿中微塵。復更著十方世界。比丘。復過是世界著微塵。彼諸世界。下至水際。上至有頂。滿中微塵。比丘。於意云何。彼微塵可知數不。比丘言。不也世尊。佛告比丘。彼諸微塵可知其數。彼同名母。同名父。同名城。同名弟子。同名侍者。同名釋迦牟尼佛。不可知數。如釋迦牟尼佛。不勝幢佛亦如是。盧舍那佛亦如是。無垢勝眼佛亦如是。光明清淨王佛亦如是。無垢光明眼佛亦如是。善無垢清淨佛亦如是。成就無邊功德勝王佛亦如是。寶光明佛亦如是。寂修佛亦如是。聲德佛亦如是。波頭摩勝佛亦如是。日月佛亦如是。普寶蓋佛亦如是。比丘。汝當歸命如是等阿僧祇同名佛。

南無普光明奮迅王佛 南無普照佛 南無藥王佛 南無彌留燈王佛 南無寶莊嚴佛 南無智成就佛 南無寶蓋佛 南無放炎佛 南無物成就佛 南無稱智佛 南無三昧勝佛 南無寶觀佛 南無寶難都佛 南無尸羅施佛 南無莎羅王佛 南無實意山

南無毘羅兜王佛 南無大莊嚴佛 南無山自在王佛 南無楞覆佛 南無見義佛 南無自在幢佛 南無大彌留佛 南無無光勝佛 南無大莊嚴王佛 南無大智幢佛 南無日藏佛 南無梵自在佛 南無無畏上勝山王佛 南無智難兜佛 南無餘依止點聲王佛 南無智炬住持佛 南無過一切世間佛 南無法照佛 南無無垢光佛 南無普光佛 南無一切勝佛 南無寂靜妙聲佛 南無普明佛 南無勝山王師子奮迅境界聲佛 南無地住持佛 南無功德王光佛 南無住持智庭熾佛 南無樂說勝王佛 南無難勝佛 南無金色波頭摩成王佛 南無寶作佛 南無無量聲佛 南無親光佛 南無龍天佛 南無天力佛 南無師子佛 南無離障光佛 南無世天佛 南無勝積佛 南無人王佛 南無華王佛 南無華勝佛 南無發精進佛 南無因陀羅難兜佛 南無清淨無垢光菩提寶華不斷絕光明王佛 南無勝山王師子奮迅境界聲佛 南無菴菴上佛 南無意福德自在佛 南無觀聲王佛 南無無垢威德佛 南無功德寶集吼佛 南無成就德佛 南無成就勝佛 南無斯何佛 南無威德佛 南無阿輪迦世界賢妙勝佛 若善男子善女人。受持是佛名。必得不退菩提

南無難陀世界楞檀勝佛 若善男子善女人受持是佛名畢竟得清淨心

南無跋陀世界寂染佛 南無意智難兜世界

●佛十(南無大德佛)①② ●聖波摩那一從波摩那起③④ ●下問 ●即從座起一從座而起⑤⑥ ●勝二空⑦⑧ ●下問 ●將授一將授⑨⑩ ●佛十(已上六千四百佛)⑪⑫ ●明二勝⑬⑭ ●佛十(南無摩訶薩王莊嚴威德王劫佛)⑮⑯ ●光十(佛南無)⑰⑱ ●[南無摩訶山王]⑲⑳

破魔刀佛 南無滿月世界無憂佛 南無變
兜意勝世界寶杖佛 南無語吼聲勝世界花
勝佛 南無差摩世界三奮迅佛 南無廣世
界樹提勝佛 南無月勝世界金剛功德身佛
南無過去無量無邊海勝佛 若善男子。稱
彼佛名。得畢竟不退菩提心。

南無彌留勝王佛 彼佛初成佛。第一會八
十億百千萬那由他聲聞眾。第二會七十億
百千萬那由他。第三會六十億百千萬那由
他。第四會二十五億百千萬那由他如是。菩
薩無量無邊百千萬億那由他。

南無師子妙聲王佛 彼如來初會有九十九
億聲聞。第二會九十億。第三會九十三億。第
四會九十九億如是。菩薩摩訶薩衆無量無
邊。

南無華勝佛 彼佛初會八十億聲聞。菩薩
僧亦如是。

南無妙行佛 彼佛初會八十億聲聞。菩薩
僧亦如是。

南無量大莊嚴佛 彼佛初會八十億聲聞。第
二會七十億。乃至第十會亦如是。菩薩僧亦
如是無量無邊。

南無放炎佛 南無威德佛 彼佛初會有
九十億聲聞。如是第二乃至第十亦如是。菩
薩摩訶薩僧無量無邊。

南無一切光明佛 彼佛初會有那由他億聲
聞。菩薩僧亦如是。

南無無量光明佛 彼佛初會聲聞有九十六
億。第二會九十四億。第三會九十二億。菩

薩僧亦如是。

南無聲德佛 彼佛初會聲聞有八十億。第
二會七十億。第三會六十億。菩薩僧亦如是。
應當歸命如是等無量無邊諸佛菩薩。復次
比丘。應當敬禮南方清淨無垢世界菩薩佛。
謂文殊師利。現在普見如來佛國土中。復次
比丘。應敬禮四大士。菩薩。第一名光明幢。

現在東方無畏如來佛國土中。第二名智勝。
現在南方智聚如來佛國土中。第三名寂根。
現在西方智山如來佛國土中。第四名願意
成就。現在北方那羅延如來佛國土中。

敬禮東方無畏如來佛國土中光明幢菩薩
敬禮南方智聚如來佛國土中智勝菩薩
敬禮西方智山如來佛國土中寂根菩薩
敬禮北方那羅延如來佛國土中願意成就菩
薩。

復次摩訶男比丘。重同如來世尊。過去幾佛
入涅槃。佛告摩訶男。汝今諦聽。當爲汝說。
比丘。東方恒河沙世界。南方恒河沙世界。西
方恒河沙世界。北方恒河沙世界。上。下。四
維。恒河沙世界。彼一切世界。下至水際。上
盡有頂。滿中微塵。比丘於意云何。彼如是
微塵可知數不。比丘言。不也世尊。佛告比
丘。知是同名釋迦牟尼佛。過去入涅槃者不
可數知。比丘我知彼過去諸佛如現在前。彼

諸佛母同名摩訶摩耶。父同名輪頭檀王。城
同名迦毘羅。彼佛第一聲聞弟子同名舍利
弗。目犍連。侍者弟子同名阿難陀。何況種
種異名母。異名父。異名城。異名弟子。異名

侍者。比丘。彼若干世界。彼人於何等世界
若微塵。何等世界不若微塵。彼諸世界。若
著微塵。及不著者。下至水際。上至有頂。比
丘復有第二人。取彼微塵。彼若干微塵數世
界。爾所佛國土阿僧祇億百千萬那由他世
界。過爾所世界爲一步。比丘。彼人復過若
干微塵數世界爲一步。彼人如是過百千萬
億那由他阿僧祇劫行。乃下一塵。如是盡諸
微塵。比丘。如是若干世界。若著微塵。及不
著者。滿中微塵。復更著十方世界。比丘。復
過是世界。若著微塵。及不著者。彼諸世界
下至水際。上至有頂。滿中微塵。比丘。於意
云何。彼諸微塵可知數不。比丘言。不也世
尊。佛告比丘。彼諸微塵可知其數。彼同名
釋迦牟尼佛。母同名摩訶摩耶。父同名輪頭
檀王。城同名迦毘羅。第一弟子同名舍利弗。

目犍連。侍者弟子同名阿難陀。不可知數復
次比丘。復有第三人。取彼爾所世界微塵。過
彼爾所微塵數世界爲一步。過若干百千萬
億那由他阿僧祇劫行。乃下一塵。如是盡諸
微塵。復有第四人。取彼若干微塵數世界。
若著若不著。下至水際。上至有頂。滿中微
塵。比丘。於意云何。彼微塵可知數不。比丘
言。不也世尊。佛告比丘。彼若干微塵。可知
其數。然彼同名釋迦牟尼佛母。同名父。同
名世界。同名弟子。同名侍者。同名佛。不可
知數。比丘。如是第五人第六第七第八第九
第十人。復次比丘。復有第十一。是人彼
若干微塵中。取一微塵破爲十。方。若干世

侍者。比丘。彼若干世界。彼人於何等世界
若微塵。何等世界不若微塵。彼諸世界。若
著微塵。及不著者。下至水際。上至有頂。比
丘復有第二人。取彼微塵。彼若干微塵數世
界。爾所佛國土阿僧祇億百千萬那由他世
界。過爾所世界爲一步。比丘。彼人復過若
干微塵數世界爲一步。彼人如是過百千萬
億那由他阿僧祇劫行。乃下一塵。如是盡諸
微塵。比丘。如是若干世界。若著微塵。及不
著者。滿中微塵。復更著十方世界。比丘。復
過是世界。若著微塵。及不著者。彼諸世界
下至水際。上至有頂。滿中微塵。比丘。於意
云何。彼諸微塵可知數不。比丘言。不也世
尊。佛告比丘。彼諸微塵可知其數。彼同名
釋迦牟尼佛。母同名摩訶摩耶。父同名輪頭
檀王。城同名迦毘羅。第一弟子同名舍利弗。
目犍連。侍者弟子同名阿難陀。不可知數復
次比丘。復有第三人。取彼爾所世界微塵。過
彼爾所微塵數世界爲一步。過若干百千萬
億那由他阿僧祇劫行。乃下一塵。如是盡諸
微塵。復有第四人。取彼若干微塵數世界。
若著若不著。下至水際。上至有頂。滿中微
塵。比丘。於意云何。彼微塵可知數不。比丘
言。不也世尊。佛告比丘。彼若干微塵。可知
其數。然彼同名釋迦牟尼佛母。同名父。同
名世界。同名弟子。同名侍者。同名佛。不可
知數。比丘。如是第五人第六第七第八第九
第十人。復次比丘。復有第十一。是人彼
若干微塵中。取一微塵破爲十。方。若干世

●[南無威德佛]一●● ●菩薩十(佛)● ●[敬禮]菩薩六十八字一●● ●下二方● ●諸二者● ●(異名)十比丘● ●[取]一
●● ●方二分●●

界微塵數分。如一微塵破爲若干分。如是餘

微塵。亦悉破爲若干世界微塵數分。比丘。於

意云何。彼微塵可知數不。比丘言。不也世

尊。佛告比丘。復有人。彼若干微塵佛國土。

爲過一步。如是速疾神通行東方世界。無量

無邊劫行。行如是東方世界。下一微塵東

方盡。如是微塵。若著微塵。及不著者。下至

水際。上至有頂。滿中微塵。如是南方乃至

十方。下至水際。上至有頂。滿中微塵。比丘。

於意云何。彼微塵可知數不。比丘言。不也

世尊。佛告比丘。若干微塵分可知其數。然

現今在世。同名釋迦牟尼佛入涅槃不可數

知。母同名摩訶摩耶。父同名輸頭檀。城同

名迦毘羅。弟子同名舍利弗。目犍連。侍者

弟子同名阿難陀。何況種種異名比丘。我若

千微塵數劫住世。說一同名釋迦牟尼佛不

可窮盡。如是同名然燈佛。同名提婆延佛。同

名燈光明佛。同名一切勝佛。同名稱王佛。同

名波頭摩勝佛。同名毘婆尸佛。同名尸棄佛。

同名毘舍浮佛。同名拘留孫佛。同名拘那含

牟尼佛。同名迦葉佛。如是等異名母。乃至

異名侍者入涅槃。我知彼佛如現在前。應當

敬禮如是等諸佛。

敬禮同名釋迦牟尼佛。敬禮同名然燈佛。

敬禮同名提婆延佛。敬禮同名燈光明佛。

敬禮同名一切勝佛。敬禮同名稱王佛。敬

禮同名波頭摩勝佛。敬禮同名毘婆尸佛。

敬禮同名尸棄佛。敬禮同名毘舍浮佛。敬

禮同名拘留孫佛。敬禮同名拘那含牟尼佛。

敬禮同名迦葉佛。

憂波摩那比丘。白佛言世尊。世尊。未來幾

許佛。佛告憂波摩那比丘。汝今諦聽。當爲

汝說。比丘。未來星宿劫中有三百佛出世。

同名大難兜佛。復有十千同名莊嚴王佛。

華作劫中有一億百千萬佛出世。同名善

提覺華佛。八頻婆羅佛出世。同名離愛

佛。多盧波摩劫中有六千佛出世。同名散

花佛。勝聲劫中。沙羅自在高幢世界。十

千佛出世。同名清淨。憂波羅香山佛。普

華劫中。有千八百佛出世。同名離愛佛。

復有千三百佛出世。同名梵聲佛。復有劫

中三十億佛出世。同名釋迦牟尼佛。復有

劫中八千同名然燈佛。復有劫中三億

六千同名歡喜佛出世。復有劫中三億

佛出世。同名弗沙佛。復有劫中十八千佛

出世。同名沙羅自在王佛。復有劫中

中三百佛出世。同名波頭摩勝佛。復有劫

中五百佛出世。同名波多婆佛。復有劫中

千佛出世。同名閻浮檀佛。復有劫中十二

千萬佛出世。同名見一切義佛。復有劫中

千佛出世。同名俱隣佛。復有劫中九千佛

出世。同名迦葉佛。復有劫中十八佛出世。

同名因陀羅幢佛。復有劫中十五佛出世。

同名日佛。復有劫中六十億佛出世。同名

大莊嚴佛。復有劫中六十佛出世。同名因

陀幢佛。復有劫中五百佛出世。同名日佛

復有劫中六十億佛出世。同名大莊嚴佛

復有劫中六十二百佛出世。同名寂行佛

復有劫中六十億佛出世。同名沙羅自在王

佛。復有劫中八千佛出世。同名堅精進佛

復有劫中百億佛出世。同名決定光明佛

復有劫中八十億佛出世。同名實法決定佛

復有劫中六十二億佛出世。同名毘留羅佛

復有劫中六十千佛出世。同名妙波頭摩佛

復有劫中四十千佛出世。同名顯莊嚴佛

復有劫中五百佛出世。同名華勝王佛。復

有劫中四十億那由他佛出世。同名妙聲佛

復有劫中千佛出世。同名功德蓋安隱自在

王佛。復有劫中六十千佛出世。同名堅修

柔軟佛。復有劫中十佛國土微塵數百千

萬不可說不可說佛出世。同名普賢佛。復

有劫中七千佛出世。同名法莊嚴王佛。比

丘。舉要言之。未來諸佛無量無邊。不可說不

可說不可窮盡。比丘。汝應當一心歸命如是

等諸佛。

爾時舍利弗從座而起。偏袒右肩。右膝著地。

胡跪合掌。白佛言。世尊。幾佛現在。佛告舍

利弗。汝見我現在身耶。舍利弗言。如是世

尊。我今實見佛身。復告舍利弗。我今見十

方無量無邊不可說不可說世界。同我名釋

迦牟尼佛在世者。如汝見我無異。如是同

名然燈佛。同名毘婆尸佛。同名尸棄佛。同

名毘舍浮佛。同名拘留孫佛。同名拘那含

牟尼佛。同名迦葉佛。舍利弗。舉要言之。我若

一劫。若百千萬億那由他劫說。同名諸佛不

可窮盡。何況異名佛。此如是等諸佛。皆是

文殊師利初教發阿耨多羅三藐三菩提心。

①(以)十微塵●●●界下一二下一界●●●界下●●●知數二數知●●●佛十(爾時)●●●(敬禮)佛十三佛名一●●●(爾時)十萬
波●●●三二二●●●(復有)十八●●●(若)二●●●下同●●●(憂波羅香山佛)一●●●(十)十千●●●(同名離愛佛)一●●●
[出聖]一●●●(同名歡喜佛出世)二出世同名歡喜佛●●●(十八)十千●●●(法莊嚴王佛)一●●●下同●●●日十(光)●●●因二日●●●[復
有]一嚴佛二句二十九字一●●●(復有)定佛十七字一●●●(二)二●●●十千二千億●●●十佛二十佛十億●●●(二)二出●●●
俱二拘●●●

開法門藏佛 南無照法同王佛 南無力王
善住法佛 南無善_有擇力得佛 南無無邊
門見佛 南無善化莊嚴佛 南無不似見佛
南無離瞋功德王佛 南無離塵億勝佛 南
無大力般若奮迅王佛 南無法鏡像佛 南
無堅又利成就佛 南無一切智功德勝佛
南無不樂出功德_有佛 南無精進過精進自
在山佛 南無一切世間自在橋梁勝佛 南
無示現_{有丹本}盡德佛 南無清淨戒功德王佛
南無華嚴作莊嚴佛 南無_有獨王佛 南無
得大通願力佛 南無吼聲速精進佛 南無
勝身_有那羅延智佛 南無那羅延佛 南無
寶光阿尼羅勝佛 南無寶海炎佛 南無大
海彌留勝王佛 南無初不濁天王佛 南
無不住生戒勝功德王佛 南無勝慧佛 南
無虛空樂說無礙稱佛 南無無比藏稱佛
南無天_{丹本}自在梵增上佛 南無善行見王
佛 南無種種行王佛 南無盧舍那勝功德
佛 南無自在佛 南無住華佛 南無智善
根成就性佛 南無無障礙智成就佛 南無
善決法_有佛 南無法莊嚴觀樂說_{有丹本}稱佛
南無_有三寶然燈佛 南無摩訶思惟藏佛
南無不可思議王佛 南無自在_有佛 南
無師子胸藏佛 南無智王莊嚴佛 南無自
在根佛 南無離聲眼佛 南無善香佛 南
無不染佛 南無法身佛 南無波頭摩_有佛
南無廣戒王佛 南無心善行稱佛 南無法
自在佛 南無如意通觀藏佛 南無然貪
有燈王佛 南無世間意成就{有丹本}善法佛 南

無福德勝田佛 南無善觀佛 法勝佛
復次舍利弗。現在北方佛。汝當一心歸命。
南無初勝藏山佛 南無放光明佛 南無
無邊智慧佛 南無龍華佛 南無一切龍
迅勇猛佛 南無降伏一切魔佛 南無法
世間鏡像佛 南無福德莊嚴佛 南無勝
嗟山佛 南無法來王佛 南無善莊嚴樹行
勝佛 南無佛化成就佛 南無寶積成就佛
南無一切成就稱佛 南無三世智勝佛 南
無勝威善住佛 南無種種願光佛
南無不退百勝光佛 南無分闍羅勝佛 南
無奪^丹一切邪見佛 南無得佛眼輪佛 南
無得一切佛智佛 南無大慈悲救護勝佛
南無師子智橋梁佛 南無住實際王佛 南
無諸善根福德法成就佛 南無大無垢智
佛 南無智稱王佛 南無佛法波頭摩佛
南無興一切相佛 南無隨一切意法雲佛
南無大毘留^囉佛 南無滿足精進智慧
佛 南無勝光明佛 南無不動法智光佛
南無梅檀雲王佛 南無不染波頭摩聲佛
南無法增上聲王佛 南無撰擇法無礙華
稱佛 南無無垢劫佛 南無佛眼無垢精
進增上輪佛 南無智自在稱佛 南無無邊
疑佛 南無廣威德自在王佛 南無無邊智

④佛十(已上六
 千九百佛)⑤
 唵二聲⑥佛十
 (南無種種光明佛)
 ⑦佛十(從此
 已上八千七百佛)
 ⑧與一切相二
 與一切相智⑨
 (南無大…佛)
 七字⑩(南無滿…
 佛)九字⑪
 唵
 二聲⑫(王)一
 ⑬(南無佛
 …佛)十二字⑭

①佛十(南無普勝生佛南無千光靜住王佛) ②佛十(南無普勝生佛) ③佛十(南無千光靜住王佛) ④(南無名照一佛)八字 ⑤(南無名一佛)十二字 ⑥佛十(已上六千八百佛) ⑦千眼二月眼 ⑧佛十(從此已上八千六百佛...) ⑨佛十(南無不集出功德佛) ⑩南無法濟淨來佛南無不盡法華吼王佛 ⑪擇一釋 ⑫佛十(南無福王佛) ⑬國王一切主 ⑭(那) ⑮(南無寶海炎佛) ⑯以下十二佛排列如後,無比藏稱佛,不生成就功德王佛,初不滿天王佛,虛空樂說無礙稱佛,靜觀佛,持蓮行王佛,天自在梵骨上佛,義行見王佛,虛舍那勝功德佛,智度根成就性佛,自在佛,住華佛 ⑰佛十(南無法種種顯光佛) ⑱三一 ⑲(信)一 ⑳(南無法身佛)一 ㉑佛十(南無隨法行佛) ㉒燈二燃 ㉓若二蓋 ㉔(南無十法) ㉕(度)十宣 ㉖山三

自生下心如僂僕心。若比丘懺四重罪。如是晝夜四十九日。當對八清淨比丘。發露所犯罪。七日一對發露。至心懺重悔昔所作。一心歸命十方諸佛。稱名禮拜隨力隨分。如是至心滿四十九日罪必除滅。是人得清淨時當有相現。若於覺中。若於夢中。見十方諸佛與其。記別。或見菩薩與其。記別。將詣道場共為已伴。或與摩頂示滅罪相。或自見身入大會中處在衆次。或自見身處衆說法。或見諸師淨行沙門。將詣道場示其諸佛。舍利弗。若比丘懺悔罪時。若見如是相者。當知是人罪垢得滅。除不至心。若比丘尼懺悔八重罪者。當如比丘法。滿足四十九日。當得清淨。除不至心。若式叉摩那。沙彌沙彌尼懺悔根本重罪。當對四清淨比丘比丘尼。如上法滿二十一日。當知清淨。除不至心。若優婆塞優婆夷。懺悔重戒罪。應當至心恭敬三寶。若見沙門恭敬禮拜生難遭想。當詣詣道場設種種供養。當請一比丘心敬重者。就其發露所犯諸罪。至心懺悔。一心歸命十方諸佛稱名禮拜。如是滿足七日必得清淨。除不至心。爾時世尊而說偈言

得成菩提降伏魔 自在經行道樹下
證無障礙眼及身 法界平等如虛空
十億國土微塵數 菩薩弟子衆圍繞
得於一切寂靜心 善住普賢諸行中
佛身相好妙莊嚴 放於種種無量光
普照十方諸國土 諸佛不可思議力
見佛國土悉無垢 無量妙色清淨滿

諸佛所有勝妙事 承佛神力見大衆
東方世界名寶幢 遠離諸垢妙莊嚴
彼處自在寶燈佛 於今現在彼世界
南無東方自在寶燈佛
南方願聚燈國土 清淨妙色普嚴淨
摩尼清淨雲如來 現今在世說妙法
南無南方摩尼清淨雲佛
西方無垢清淨土 名為安樂妙世界
彼自在佛無量壽 菩薩弟子現圍遶
南無西方無量壽佛
北方世界名香燈 國土清淨甚嚴飾
無染光幢佛所化 現今自在道場樹
南無北方無染光幢佛
琉璃光明真妙色 國土清淨勝莊嚴
無礙光雲佛如來 於今現在東北方
南無東北方無礙光雲佛
光明照幢世界中 現見滿足諸菩薩
自在吼聲佛彼處 現今在於東南方
南無東南方自在吼聲佛
種種樂樂佛世界 摩尼莊嚴妙無垢
勝妙智月如須彌 現見在於西南方
南無西南方勝妙智月佛
現見西北方如來 彌留光明平等界
彼處大聖自在佛 弟子菩薩衆圍遶
南無西北方大聖自在佛
下方世界自在光 國土清淨寶炎藏
光明妙輪不空見 佛今住彼妙國土
南無下方光明妙輪不空見佛
上方世界光炎藏 彼世界名淨無垢

普眼功德光明雲 現見菩提樹下坐
南無上方普眼功德光明雲佛
爾時舍利弗等大衆承佛神力。見十方過去未來現在諸佛無量無邊。爾時舍利弗在大衆中。悲泣流淚白佛言。希有世尊。若善男子善女人。不發阿耨多羅三藐三菩提心者不得成佛。我等昔來猶如腐草。雖經春陽無怖秋實。爾時慧命舍利弗。即從坐起。偏袒右肩。右膝著地。合掌白佛言。世尊。願更廣說十方所有諸佛名號。我等樂聞。爾時佛告舍利弗。汝當至心諦聽。我為汝說。得聞彼佛一心敬禮。舍利弗。從此世界東方過百千億世界。有佛世界名然燈。彼國土有佛名寶集阿羅呵三藐三佛陀。現今說法
南無寶集佛 舍利弗。若有善男子善女人。聞彼佛名至心受持憶念。是善男子善女人。畢竟得七覺分三昧。得不退轉阿耨多羅三藐三菩提心。超越世間六十劫。爾時世尊以偈頌曰

東方然燈界 有佛名寶集
若人聞名者 超世六十劫
舍利弗。東方有世界名寶集。彼世界有佛名寶勝阿羅呵三藐三佛陀。現在說法
南無寶勝佛 若善男子善女人。聞彼佛名至心受持。憶念讀誦合掌禮拜。若復有善男子善女人。以滿足三千大千世界珍寶布施。如是日布施滿足一百歲。如此布施福德。比前至心禮拜功德。百分不及一。千分不及一。百分不及一。乃至算數譬喻所不及一。

●至心一志心●●下同 ●記別一記別●●* ●詣一詣● ●隨一得●

舍利弗。東方過九千佛國土。有世界名妙聲。佛號月聲阿羅訶三藐三佛陀。現在說法。若善男子善女人。聞彼佛名受持讀誦至心禮拜。是人所得一切功德白法。具足如滿月。畢竟得阿耨多羅三藐三菩提。

南無月聲佛
舍利弗。復過十千佛國土。有世界名無畏。佛名無邊阿羅訶三藐三佛陀。現在說法。若善男子善女人。聞彼佛名受持讀誦。合掌作如是言

南無無邊稱如來

若復有人。以七寶如須彌山布施。日日如是滿足百年。此福德聚比持佛名功德。百分不及一。乃至算數譬喻所不能及。

舍利弗。復過千五百佛國土。有世界名然燈。佛號日月光明阿羅訶三藐三佛陀。現在說法。若善男子善女人。聞彼佛名受持讀誦。胡跪合掌右膝著地。三稱如是言

南無日月光明世尊三稱是人速成阿耨多羅三藐三菩提

舍利弗。復過三十千佛國土。有世界名無垢。佛號無垢光明阿羅訶三藐三佛陀。現在說法。若善男子善女人。天龍夜叉羅刹。若人非人。聞是佛名。畢竟不退阿耨多羅三藐三菩提。不入惡道

南無無垢光明佛

舍利弗。東方過十千佛國土。有世界名百光明。佛號清淨光明阿羅訶三藐三佛陀。現在說法。若天龍夜叉人非人聞。名者。必得人

身遠離貪瞋癡煩惱。若人聞不信者。六十千劫墮大地獄

南無清淨光明佛

舍利弗。復過百佛國土。有世界名善德。佛號日光明阿羅訶三藐三佛陀。現在說法。若人畢竟清淨心稱此佛名。所得功德滿足如日輪。畢竟能降伏一切諸魔外道。超越世間三十劫

南無日光明佛

舍利弗。復過六十千佛國土。有世界名住七覺分。佛號無邊寶阿羅訶三藐三佛陀。現在說法。若人聞彼佛名。是人具足得七覺分。能置衆生著勝寶中。畢竟成就無量功德聚

南無無邊寶佛

舍利弗。復過五百佛國土。有世界名華嚴像。佛號華嚴阿羅訶三藐三佛陀。現在說法。若人聞彼佛名信心敬重。彼人一切善法成就如華敷明。越度世間五十五劫

南無華嚴佛

舍利弗。復過百千億佛國土。有世界名遠離一切憂惱。佛號妙身阿羅訶三藐三佛陀。現在說法。若人聞彼佛名至心敬禮讀誦受持。是人決定遠離一切諸障不入惡道。超越世間無量劫

南無妙身佛

舍利弗。復過那由他佛國土。有世界名平等。彼處有佛。號法光明清淨開敷蓮華阿羅訶三藐三佛陀。現在說法。若人得聞彼如來名受持不忘者。永離三惡道

南無法光明清淨開敷蓮華佛

舍利弗。若比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。欲懺悔諸罪。當淨洗浴著新淨衣。淨治室內敷設高座安置佛像。懸二十五枚幡。種種華香供養誦念。此二十五佛名。日夜六時懺悔滿二十五日。滅四重八禁等罪。式叉摩那。沙彌沙彌尼亦如是

爾時舍利弗。復白佛言。世尊。唯願如來演說過去七佛姓名壽命長短。我等渴仰樂聞。佛告舍利弗。諦聽諦聽。今爲汝說。舍利弗。過去九十一劫。有佛名毘婆尸如來。過去三十劫。有佛名尸棄如來。彼劫中復有毘舍浮如來。自此以後無量無數劫。空過無有佛。至賢劫中有四佛。拘留孫佛。拘那含牟尼佛。迦葉佛。我釋迦牟尼佛

毘婆尸佛壽命八十千劫。尸棄佛壽命六十千劫。毘舍浮佛壽命二千劫。拘留孫佛壽命十四小劫。拘那含牟尼佛壽命三十小劫。迦葉佛壽命二十小劫。我現在最少壽命一百年

毘婆尸佛尸棄佛毘舍浮佛拘那含牟尼佛。拘留孫佛。含佛迦葉佛婆羅門家生。舍利弗。我釋迦牟尼佛拘利家生。毘婆尸佛尸棄佛毘舍浮佛。此三佛姓拘隣。拘留孫佛拘那含。牟尼佛迦葉佛。此三佛姓迦葉。舍利弗。我釋迦牟尼佛姓瞿曇。毘婆尸佛。波叱羅樹下得阿耨多羅三藐三菩提。尸棄佛。分陀利樹下得阿耨多羅三藐三菩提。毘舍浮

佛。婆羅樹下得阿耨多羅三藐三菩提。拘留孫佛。優頭跋樹下得阿耨多羅三藐三菩提。拘那含牟尼佛。尸利沙樹下得阿耨多羅三藐三菩提。迦葉佛。尼拘律樹下得阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗。我釋迦牟尼佛。阿說他樹下得阿耨多羅三藐三菩提。

毘婆尸佛三集聲聞。尸棄佛三集聲聞。毘舍浮佛再集聲聞。拘留孫佛一集聲聞。拘那含牟尼佛一集聲聞。迦葉佛一集聲聞。舍利弗。我釋迦牟尼佛一集聲聞。

毘婆尸佛。第一聲聞弟子。一名吉沙。二名看茶。尸棄佛。第一聲聞弟子。一名勝。二名自在。毘舍浮佛。第一聲聞弟子。一名星宿。二名上。拘留孫佛。第一聲聞弟子。一名疾。二名力。拘那含牟尼佛。第一聲聞弟子。一名活。

丹。二名毘頭羅。迦葉佛。第一聲聞弟子。一名輸那。二名頗羅墮。舍利弗。我釋迦牟尼佛。第一聲聞弟子。一名舍利弗。二名目捷連。如上二人等。前者智慧第一。後神通第一。

毘婆尸佛侍者名無憂。尸棄佛侍者名離畏。毘舍浮佛侍者名寂。拘留孫佛侍者名智。拘那含。文尼佛侍者名親。迦葉佛侍者名。迦夫。舍利弗。我釋迦牟尼佛侍者名。歡喜。

毘婆尸佛子名成陰。尸棄佛子名不可量。毘舍浮佛子名善智。拘留孫佛子名上。拘那含。文尼佛子名勝。迦葉佛子名導師。舍利弗。我釋迦牟尼佛子名羅睺羅。

毘婆尸佛父名樂頭。母名樂頭意。城名樂頭。

尸棄佛父名鈞那。母名勝。城名阿樓那跋提。毘舍浮佛父名阿樓那天子。母名稱意。城名隨意拘留孫佛父。婆羅門種名功德。母名廣。彼天子名無畏。城亦名無畏。拘那含。文尼佛父婆羅門種名火。德母名難勝。天子名莊嚴。城亦名莊嚴。迦葉佛父。婆羅門種名淨德。母名善才。天子名知使。城亦名知使。今時波羅奈城是。舍利弗。我今父名輪頭檀王。母名摩訶摩耶。城名迦毘羅。舍利弗。應當敬禮我本師。謂釋迦牟尼佛。

南無稱妙佛。南無降伏一切佛。南無然燈光佛。南無無畏佛。南無法勝佛。如是等。初一大阿僧祇劫有八十億佛。最後名釋迦牟尼佛。第二阿僧祇劫初。

南無寶勝佛。南無然燈佛。南無妙聲佛。南無勝成佛。南無善見佛。南無善眼佛。南無持提離吒佛。南無師子佛。南無無畏佛。南無自在佛。南無不遠佛。南無善眼佛。南無善山佛。南無善意佛。南無栴檀佛。南無降伏熱佛。南無降伏閼佛。南無師子佛。南無奮迅佛。南無妙聲佛。南無量威德佛。南無淨德佛。南無炎佛。南無見第一義佛。南無釋迦牟尼佛。南無妙行勝佛。南無妙寂靜佛。南無妙身佛。南無功德佛。南無梵命佛。南無日月佛。南無降自在佛。南無調山佛。南無因陀羅財佛。

此是第二大阿僧祇劫。有如是等七十二億佛。應當敬禮。舍利弗。歸命。大力佛。

南無大精進佛。南無淨德佛。南無大明佛。南無陽炎佛。南無復有釋迦牟尼佛。南無大龍佛。南無大威德佛。南無堅行佛。南無栴檀佛。南無寶山佛。南無因陀羅幢佛。南無無畏作佛。南無富樓那佛。南無寶髻佛。南無波頭摩勝佛。南無妙勝佛。南無垢佛。南無與光明佛。南無降伏怨佛。南無波斯陀佛。南無大幢佛。南無顯羅墮佛。南無畢沙佛。南無星宿佛。南無毘婆尸佛。南無尸棄佛。南無拘隣佛。南無毘舍浮佛。南無能作光明不可勝佛。

*佛名經卷第八

佛說佛名經卷第九

元魏天竺三藏菩提流支譯

南無復有尸棄佛。南無善見佛。南無最後釋迦牟尼佛。第三大阿僧祇劫中。有如是等七十一億佛。應當一心敬禮舍利弗。如是等過去無量佛。汝等應當一心歸命。敬禮。

南無歡喜增長佛。南無人自在王佛。南無不動佛。南無大聖佛。南無歡喜佛。南無自在佛。南無滿足佛。南無普光明佛。南無大精進佛。南無拘隣佛。南無安隱佛。南無智慧佛。南無大稱佛。南無阿菴律佛。南無妙勝佛。南無不厭足佛。南無大光。

佛。應當敬禮。舍利弗。歸命。大力佛。

①文二半 ②迦夫二迦天 ③歡喜二慶喜 ④(婆羅門種) ⑤(名) ⑥(名) ⑦佛十(已上七千二百佛) ⑧卷第八 ⑨卷第九 ⑩月二日月光 ⑪龍二迦 ⑫(南無)十大 ⑬陀二龍 ⑭不 ⑮汝二如是 ⑯(敬禮) ⑰自二目 ⑱歡喜二歡喜

炎聚佛 南無月光佛 南無大威德佛 南
無普賢蓋佛 南無那羅延光明佛 南無師
子乘光明佛 南無離一切憂惱光明佛 南
無堅固光明佛 南無雲王光明佛 南無無
垢臂光明佛 南無成就義光明佛 南無勝
護光明佛 南無梵勝天王光明佛 南無如
是等同名不可說不可說佛

舍利弗。汝應當歸命無量壽佛國安樂世界。
觀世音菩薩。得大勢菩薩以為上首。及無量
無邊菩薩。如是等至心歸命。南無摩訶支世
界難勝佛國。土。光明幢菩薩光明勝菩薩以
為上首。及無量無邊阿僧祇菩薩衆。南無可
樂世界阿閼佛國。土。香象菩薩。妙香。象菩
薩以為上首。及無量無邊菩薩衆。南無盧舍
那世界日月佛國。土。師子菩薩。師子慧菩薩
以為上首。及無量無邊菩薩衆。南無不瞿世
界善月佛國。土。莎羅胎菩薩。一切法得自在
菩薩以為上首。及無量無邊菩薩衆。南無光
明世界普照佛國。土。月輪菩薩。寶炬菩薩以
為上首。及無量無邊菩薩衆。南無樂成世界
寶炎如來佛國。土。不空奮迅菩薩。不空見菩
薩以為上首。及無量無邊菩薩衆。南無觀世
界普觀如來佛國。土。雲王菩薩。法王菩薩以
為上首。及無量無邊菩薩衆。南無見愛世界
觀世音王如來佛國。土。降伏魔菩薩。山王菩薩
以為上首。及無量無邊菩薩衆。如是十方世
界。一切佛國。土。一切菩薩悉皆歸命。舍利
弗。歸命

善清淨無垢佛 南無寶功德集勝王佛

南無普照佛 南無因陀羅幢佛 南無清淨
光明王佛 南無金色光明師子奮迅王佛
南無普勝山功德佛 南無金剛勝佛 南無
善住功德摩尼山王佛 南無普見王佛 南
無普賢佛 南無普照佛 南無實法勝決定
佛 南無無畏王佛 南無無量意功德王佛
南無地自在王佛 南無無盡光佛 南無離
塵功德佛 南無難知佛 南無金剛妙佛
南無無垢勝佛 南無月勝佛 南無一味勝
佛 南無樂頭華佛 南無靈香勝佛 南無
多摩羅設香勝佛 南無月藏佛 南無沈水
香佛 南無樹提光明佛 南無海香佛
南無龍藏佛 南無寶光明佛 南無大雲
藏佛 南無智德佛 南無金剛藏佛 南無
住持地佛 南無虛空平等佛 南無勝藏佛
南無軟語佛 南無有德佛 南無山藏佛
南無妙鼓佛 南無愛勝佛 南無鼓增上佛
南無歡喜藏佛 南無因藏佛 南無行勝佛
南無實語佛 南無智勝佛 南無妙聲佛
南無自在勝佛 南無勝妙勝佛 南無佛寶
幢佛 南無隨順戒佛 南無寶勝佛 南無
無垢琉璃佛 南無滿足金剛住持佛 南無
甘露幢佛 南無成就功德佛 南無香山佛
南無根本勝藏佛 南無不可知佛 南無無
邊。知佛 南無無量佛 南無無量自在佛
南無火光明佛 南無德藏佛 南無根
本莊嚴奮迅佛 南無根本光佛 南無一切
衆生見愛奮迅莊嚴王佛 南無忍王佛 南
無離一切煩惱佛 南無寶色勝佛 南無香

勝王佛 南無億藏佛 南無見一切佛 南
無見愛佛 南無不可見佛 南無甘露功德
稱佛 南無師子吼佛 南無一切畏差別能
斷疑佛 南無散華佛 南無大勝王佛
南無無礙智作佛 南無一切作樂佛 南
無尊勝佛 南無吉王佛 南無一切世間道
自在王佛 南無須彌劫佛 南無勝須彌佛
南無解脫佛 南無世間聲佛 南無堅奮迅
佛 南無堅自在佛 南無栴檀勝佛 南無
不差別佛 南無息功用佛 南無善思惟佛
南無能斷一切業佛 南無離想佛 南無寶
勝佛 南無寶輪佛 南無大寶佛 南無無
垢光明佛 南無樂說莊嚴稱佛 南無無
垢月幢稱佛 南無華莊莊光明佛 南無出
火佛 南無無畏觀佛 南無師子奮迅力佛
南無寶精進日月光明佛 南無莊嚴功德智
聲王佛 南無初發心念斷一切煩惱佛
南無破一切闇勝佛 南無寶焰佛 南無栴
檀香佛 南無大寶焰佛 南無華幢佛 南
無普勝帝沙佛 南無清寶佛 南無最力精
進奮迅佛 南無香勝佛 南無勝稱佛 南
無淨鏡佛 南無華勝佛 南無離塵佛 南
無不動佛 南無得功德佛 南無栴檀佛
南無因陀羅財佛 南無樂山佛 南無能化
佛 南無因陀羅幢佛 南無無畏作佛 南
無富樓那佛 南無弗沙佛 南無法水清淨
虛空界王佛 南無普智光明勝王佛 南無
香光明功德寶莊嚴王佛 南無普智聲王佛
南無清淨明無垢然燈佛 南無一切四無畏

●土二上● ●二二● ●(南無)十● ●佛十(已上七千三百佛)● ●(一)● ●(南無海香佛一佛)二佛●(南無
寶光明佛一佛)七佛● ●秋二● ●知二● ●(丹大)夾莊一● ●次下無六注● ●(南無勝佛一須彌佛)五佛●(南
無解脫佛一不差別佛)六佛● ●不差別二不差別● ●佛十(已上七千四百佛)●

然燈佛 南無普喜速勝王佛 南無善光

火光佛 南無普門智照聲佛 南無無量

功德海藏光明佛 南無法界電光無礙功

德佛 南無清淨眼無垢然燈佛 南無師子

光明勝光佛 南無廣光明智勝幢佛 南無

金光明無邊力精進成佛 南無香光明歡

喜力海佛 南無成就王佛 南無自在高佛

南無歡喜大海速行佛 南無稱自在光佛

南無廣稱智佛 南無智成就海王幢佛 南

無相顯文殊月佛 南無一切法海勝王佛

南無智功德法住佛 南無梵自在勝佛 南無

過法界勝聲佛 南無不可嫌力普有頭光明

幢佛 南無無垢功德日眼明佛 南無無礙

智普照光明佛 南無無量勝難兜幢佛 南

無法界虛空普邊光明佛 南無福德相雲勝

威德佛 南無照勝頂光明佛 南無法風大海

意佛 南無相法化普光明佛 南無善成就

眷屬普照佛 南無法盡疾速歡喜慧佛 南

無無垢清淨普光明佛 南無清淨眼華勝佛

南無善智力成就佛 南無虛空清淨眼月佛

南無然金色須彌燈佛 南無智勝寶法光明

佛 南無然寶燈佛 南無普光明高山佛

南無火勝佛 南無波頭摩奮迅佛 南無善

天照佛 南無無盡功德佛 南無華威德佛

南無甘露力佛 南無聲邊佛 南無妙法勝

威德成就佛 南無普光明聲虛空照佛 南

無普門見勝光佛 南無無邊功德照佛 南

無普光功德然燈鏡像佛 南無喜樂現華火

佛 南無寶須彌然燈王佛 南無善法化

法界化 金光明電聲佛 南無可降伏力願佛

南無虛空破慧吼聲佛 南無十方廣遍稱智

然燈佛 南無師子光明滿足功德海佛 南

無智數華光明佛 南無月幢佛 南無普眼

滿足法界有難兜幢佛 南無勝慧善導師

佛 南無光明作佛 南無東方善護四天

下名金剛良如來為上首 南無西方親意四

天下因陀羅如來為上首 南無北方師子意

天下婆樓那如來為上首 南無北方師子意

四天下摩訶牟尼如來為上首 南無東方

善擇四天下降伏諸魔如來為上首 南無東

南方樂四天下毘沙門如來為上首 南無西

南方堅固四天下不動如來為上首 南無西

北方善地四天下普門如來為上首 南無下

方炎四天下善集如來為上首 南無上方妙

四天下得智者意如來為上首

歸命如是等無量無邊諸佛

南無盧舍那勝威德王佛 南無法界佛 南

無普光明勝藏王佛 南無智燈佛 南無法

界虛空智幢照佛 南無阿彌陀波眼佛 南

無龍自在王佛 南無法月普智光王佛 南

無普照勝彌留王佛 南無無障虛空智難

兜幢王佛 南無普輪到聲佛 南無無量宿

自在王佛 南無香普遍佛 南無彌留然

燈王佛 南無阿那羅眼境界佛 南無香毘

頭羅佛 南無旃陀羅兜佛 南無一切佛寶

勝王佛 南無無邊世間智輪難兜佛 南無

阿僧伽智難兜佛 南無師子佛 南無不

可思議命佛 南無不可用佛 南無月智佛

南無大照佛 南無日燈佛 南無波頭勝藏

佛 南無盧舍那佛 南無無垢佛 南無山

勝佛 南無普眼佛 南無梵命佛 南無婆

薹天佛 南無無邊光明平等法界莊嚴王

佛 南無力光明佛 南無高行佛 南無旃

檀國佛 南無金色意佛 南無妙飲佛

南無高聲佛 南無最勝佛 南無高見佛

南無吉祥佛 南無弗沙佛 南無高稱佛

南無妙波頭摩佛 南無普功德佛 南無作

燈佛 南無善目佛 南無一切法佛吼王佛

南無山幢身眼勝佛 南無功德幢佛 南無

寶勝然燈功德幢佛 南無普智寶炎勝功德

佛 南無勝輪佛 南無因陀羅幢勝難兜佛

南無金剛那羅延難兜佛 南無大悲雲幢佛

南無無礙礙勝安隱滿足佛 南無火炎有山

勝莊嚴佛 南無一切法海勝王佛 南無寶

髻炎滿足燈佛 南無深法海光佛 南無一

切十億國土微塵數同名金剛難兜佛 南無十

億國土微塵數同名金剛難兜佛 南無十

千國土微塵數同名金剛幢佛 南無十

國土微塵數同名善法佛 南無十

微塵數同名稱心佛 南無一國土微塵數同

名普功德佛 南無不可說佛國土微塵數同

名不可勝佛 南無不可說佛國土微塵數同

名毘婆尸佛 南無十佛國土微塵數同名普

幢佛 南無八十億佛國土微塵數不可數百

千萬億那由他同名普賢佛 南無一佛國土

微塵數同名覺勝佛 南無十佛國土微塵數

百千萬億那由他不可說同名普稱自在佛

●火二大● ●(成)一● ●善法化二善法法界● ●佛十(已上七千五百佛)● ●佛十(已上七千五百佛)● ●二一● ●佛十
(南無最勝佛)● ●國二連● ●(南無最勝佛)一● ●

南無寶俱蘇摩藏佛 南無轉妙法聲佛 南無虛空劫燈佛 南無法幢佛 南無安隱世間月^佛 南無摩訶迦羅那師子佛 南無安隱佛 南無可樂聲佛 南無增上信威德佛 南無法虛空上勝王佛 南無醫王佛 南無轉法輪光^佛 明吼王佛 南無天藏佛 南無地峯王佛 南無智虛空樂王佛 南無一切吼王佛 南無不可降伏佛 南無十方^力難兜佛 南無具足堅聚佛 南無轉法輪化普光明聲佛 南無相勝山佛 南無無垢婆蹉佛 南無住持疾行佛 南無遍相佛 南無無垢婆侯佛 南無師子步修佛 南無天自在頂佛 南無法起稱佛 南無火^大憂茶佛 南無虛空燈佛 南無無垢幢佛 南無恒河沙同名賢行佛 南無恒河沙同名無邊命佛 南無恒河沙同名不動佛 南無恒河沙同名月智佛 南無恒河沙同名金剛幢佛 南無恒河沙同名日藏佛 南無恒河沙同名善光佛 南無恒河沙同名金剛佛 南無五百同名大慈悲佛 南無普智炎功德幢王佛 南無善逝法幢勝佛 南無須彌佛 南無功德靈佛 南無自在佛 南無寂王佛 南無無量愛佛 南無本稱功德佛 南無須彌山佛 南無日月面佛 南無如是等^佛 無量佛 南無虛空行佛 南無普照佛 南無方城^{任丹}住佛 南無勝光佛 南無雲勝佛 南無法炎山佛 南無波頭摩生佛 南無法界華佛 南無海燈佛 南無寂滅佛 南無如是等無量無邊佛 南無寶難兜王佛 南

佛名經卷第九

無智意佛 南無思議佛 南無因陀羅勝佛
南無天智佛 南無雲王提佛 南無智勝
佛 南無光明王難兜佛 南無勝奮迅威德
王佛 南無行廣見佛 南無法界波頭
摩佛 南無寶炎山佛 南無如是等無量無
邊佛 南無勝光佛 南無寶功德佛 南無
海勝佛 南無法光明佛 南無波頭摩佛
南無藏勝佛 南無世間眼佛 南無如是等
無量無邊佛 南無香光佛 南無須彌勝佛
南無藏王佛 南無深勝佛 南無勝摩尼佛
南無藏王佛 南無勝威德畏佛 南無寂色
去佛 南無如是等無量無邊佛 南無廣智
佛 南無寶光明佛 南無虛空雲勝佛 南
無妙相佛 南無勝相佛 南無莊嚴佛 南
無行輪佛 南無光勝佛 南無光明勝佛
南無如是等無量無邊佛 南無那羅延行佛
南無須彌勝佛 南無功德輪佛 南無勝
王佛 南無不可降伏佛 南無山王樹佛
南無如是等無量無邊佛 南無莊嚴自在王
佛 南無勝藏佛 南無世間自在身佛 南
無鏡像光明佛 南無地出佛 南無光明功
德佛 南無金剛色佛 南無住持威德勝佛
南無如是等無量無邊佛 南無深法光明身
佛 南無法海吼聲佛 南無留聲勝佛 南
意佛 南無梵光佛 南無寶光明勝佛 南
無虛空聲佛 南無法界鏡像勝佛 南無輪
光明佛 南無智光高難兜意佛 南無伽伽
那燈佛 南無樂勝照佛 南無功德光明勝
佛 南無寂勝佛 南無大悲速疾佛 南無

地力光明意佛 南無一切修面色佛 南無
勝身光明佛 南無法勝宿佛 南無阿尼羅
速行佛 南無清淨幢蓋勝佛 南無三世錢
像佛 南無願海樂說勝佛 南無慚愧須彌
山勝佛 南無法意佛 南無念難兜王勝佛
南無慧燈佛 南無光明難兜勝佛 南無
廣智上佛 南無法界行智意佛 南無法海
意智勝佛 南無法寶勝佛 南無功德輪佛
南無勝雲佛 南無忍辱燈佛 南無勝威德
意佛 南無世間燈佛 南無速光明除摩他
聲佛 南無寂幢佛 南無大願勝佛 南無
不可降伏幢佛 南無智炎勝功德佛 南無
法自在佛 南無無礙意佛 南無具足意佛
南無世間言語堅固吼光佛 南無一切聲分
吼勝精進自在佛 南無諸方天佛 南無現
面世間佛 南無知衆生心平等身佛 南無
行佛行佛 南無最勝佛 南無行等佛 南
無清淨身佛 南無勝賢佛 南無如是等上
首不可說不可說無量無邊佛
南無。彼妙法身佛。南無彼諸佛所說妙法。南
無彼佛三十二相八十種好無量無邊功德。
南無彼佛種種道場菩提樹。種種形像。種種
妙塔。去來坐臥妙處
南無彼諸佛不退法輪菩薩大僧。不退聲聞
僧。比丘比丘尼優婆塞優婆夷。天龍夜叉乾
闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽種種狀
貌。信如來法輪轉如來法輪。不可思議菩薩
摩訶薩悉皆歸命
南無彼佛十力四無所畏四無礙智。戒定慧

解脫解脫知見。如是等無量無邊功德。如是
功德迴施一切衆生。願得阿耨多羅三藐三
菩提。舍利弗歸命
。善眼劫中七十那由他佛出世。南無善見劫
中七十二億佛出世。南無梵讚歎劫中一萬
八千佛出世。南無過去劫中三十三千佛出
世。南無莊嚴劫中八萬四千佛出世。應當
歸命如是等無量無邊諸佛
善男子善女人。欲滅一切罪。應當淨洗浴著
新淨衣。稱如是等佛名禮拜。應作是言。我
無始世界來身口意業作不善行。乃至謗方
等經五逆罪等願皆消滅。舍利弗。善男子善
女人。欲滿足波羅蜜行。欲迴向無上菩提。欲
滿足一切菩薩諸波羅蜜。應作是言。我學過
去未來現在菩薩摩訶薩。修行大捨破胸出
心施於衆生。如智勝菩薩及迦尸王等。捨妻
子等布施貧乏。如不退菩薩及阿翅羅那王
須達擊及莊嚴王等。入於地獄救苦衆生。如
大悲菩薩及善眼天子等。救惡行衆生。如善
行菩薩及勝行王等。捨頂上寶天冠。并剎頭
皮而與。如勝上身菩薩及寶髻天子等。捨眼
布施。如愛作菩薩及月光王等。捨耳鼻。如
無怨菩薩及勝去天子等。捨齒布施。如花齒
菩薩及六牙象王等。捨舌布施。如不退菩
薩及善面王等。捨手布施。如常精進菩薩及
堅意王等。捨血無悔。如法作菩薩及月思天
子等。捨肉及髓。如安隱菩薩及一切施王等。
捨大腸小腸肝脾腎。如善德菩薩及自遠
離諸惡王等。捨身支節一切大小。如法自在

去二步(佛) 佛十(已上七千八百佛) 彼十(佛) (南無)十萬 應當歸命南無

南無不動佛 南無盡聖佛 南無日光佛
南無龍奮迅佛 南無自在光明稱佛 南無
十光佛 南無普賢佛 南無稱自在佛 南
無勝藏稱佛 南無炎意佛 南無寶幢佛
南無智山佛 南無因光佛 南無生勝佛
南無彌留藏佛 南無智海佛 南無大精進
佛 南無彌留功德佛 南無勝藏佛 南無
智德佛 南無能與無畏佛 南無大精
進總王佛 南無智成就佛 南無無滯佛
南無地力住持精進佛 南無力命佛 南無

觀功德佛 南無智類婆佛 南無無盡。智
藏佛 南無寶雨頭佛 南無智波婆羅佛
南無毘尼稱佛 南無無邊功德王佛 南無
法華婆師佛 南無光焰佛 南無妙山王佛
南無轉法輪勝王佛 南無無垢目佛 南無
住持大般若佛 南無不住力精進王佛 南
無自在識佛 南無現念佛 南無福德力精
進佛 南無智契婆王佛 南無智自在佛
南無安隱衆生無障礙佛 南無智集佛 南無
摩訶彌留力藏佛 南無虛空光明佛 南無
阿伽樓功德精進佛 南無離癡功德聲王佛
南無法施莊嚴佛 南無聲自在王佛 南無
護門佛 南無自在力精進王佛 南無寶光
明勝王佛 南無勝一切須彌山王佛 南無
羅多那彌留佛 南無不可得動法佛 南無
羅多那彌留陀王佛 南無陀羅尼自在王佛
南無普功德王佛 南無法莎羅王彌留佛
南無善華王佛 南無智集功德聚佛 南
無智炎華樹王佛 南無一切世間自在佛
南無住法分稱佛 南無金千遮那王佛
南無法幢喬迅王佛 南無栴檀波羅圍邊佛
南無堅心意精進佛 南無照一切世間燈佛
南無隨衆生心奮迅佛 南無功德炎華佛
南無無邊稱娑羅幢佛 南無知丹行佛 南

舍利弗。我於此坐以清淨無障礙過人天眼見東方多百佛。多千佛。多百千佛。多百千萬佛。多百千億佛。多百千萬億那由他佛。無量阿僧祇佛。不可思議佛。不可思佛。種種名。種種姓。種種世界。種種佛國土。種種比丘比丘尼優婆塞優婆夷園遶。種種天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。園遶供養。我悉現見如觀掌中菴摩勒果。舍利弗。若有衆生。信我語受持讀誦是諸佛名。當淨洗浴著新淨衣。於晝日初分時中分時後分時。夜亦三時從坐起偏袒右肩右膝著地。一心稱是佛名供養禮拜作如是言。如來所知十方諸佛我今敬禮舍利弗。是衆生如是供養禮拜得無量福德。若欲得聲聞地。欲得辟支佛地。欲得阿耨多羅三藐三菩提者。當禮十方諸佛。一切皆得。復作是言。是諸福德聚諸佛如來所知。我悉迴向阿耨多羅三藐三菩提。

南無東方一切諸佛 南無法自在奮迅佛 南無修行堅固自在佛 南無法山勝佛 南無師子奮迅王佛 南無力士自在王佛 南無自在陀羅集佛 南無寶山佛 南無樹提藏佛 南無無量宿稱佛 南無功德力堅固王佛 南無三世法界佛 南無人聲自在增

●戒一受(四) ●佛十(已上七千九百佛) ●●●●●第九卷 ●●第十卷以下●缺卷 [南無一佛]二佛三佛[智一] ●●[南無一自在佛]三佛一[金一千二百金] ●●●●●思十五 ●●●●●[中] ●●●●●衆生二萬男子善女人比丘比丘尼隨處奉送來 ●●●●●授十[舍利弗摩訶目犍連] ●●●●●南無東方一切諸佛南無法王在當途 ●●●●●南無智度龍德佛南無智慧聖王佛南無一切世間自在佛 ●

佛 南無勝功德佛 南無一切寶成就寂佛
南無佛功德勝佛 南無無餘證佛 南無得
佛眼佛 南無隨過去佛佛 南無大慈成就
悲勝佛 南無住持師子智佛 南無無衆生
住實際王佛 南無自家法不得成就佛 南
無大智莊嚴身佛 南無智稱佛 南無佛法
首佛 南無一切衆生德佛 南無過一切法
間門佛 南無自在因陀羅佛 南無滿足意
佛 南無大琉璃佛 南無菩提光明佛 南
無不可思議法智光明佛 南無眞檀不空
王佛 南無不染波頭摩幢佛 南無法財聲
王佛 南無釋法善知智稱佛 南無智靈
劫佛 南無佛眼清淨分陀利佛 南無智自
在稱佛 南無斷無邊疑佛 南無衆生方
便自在王佛 南無無邊覺奮迅無礙思惟佛
南無法行地行善住佛地下丹無行 南無普衆生界
廣佛 南無降伏諸魔力堅意佛 南無天王
自在寶合王佛 南無如實修行藏佛 南
無能生一切歡喜月見佛 南無大迅覺迅
佛 南無種種摩尼聲王吼佛 南無無觀王
佛 南無不退了勇猛佛 南無佛國土莊嚴
身佛 南無智根本華幢佛 南無化身無礙
稱佛 南無一切龍摩尼藏佛 南無法聲
自在佛 南無法甘露莎梨羅佛 南無無邊

一六九

實福德藏佛 南無清淨華行佛 南無大法
王華勝佛 南無一切盡無盡藏佛 南無華
山藏佛 南無智虛空山佛 南無智力不可
破壞佛 南無無礙堅固隨順智佛 南無無
邊大海藏佛 南無智王無盡稱佛 南無奮
迅心意王佛 南無自性清淨智佛 南無智
自在法王佛 南無勝行佛 南無金剛見佛
南無法滿足隨香見佛 南無龍月佛 南無
因陀羅佛 南無無礙王佛 南無寶因陀
羅輪王佛 南無能生一切衆生敬稱佛 南
無大威德光明輪王佛 南無能斷一切衆生
疑佛 南無智寶法見佛 南無無礙礙波羅
佛 南無無垢髻佛 南無放光明佛 南無
。山力月藏佛 南無心自在王佛 南無堅固
無畏上首佛 南無堅固勇猛寶佛 南無堅
固心善住王佛 南無能破闇瞠王佛 南無
勝丈夫分陀利佛 南無百聖勝藏佛 南無
妙蓮華藏佛 南無見平等法身佛 南無衆
生月佛 南無師子去佛 南無大威德佛
南無妙聲佛 南無無邊光佛 南無見愛佛
南無大首佛 南無勝首佛 南無樂聲佛
南無見寶丹佛 南無清淨丹佛 南無師子
慧佛 南無德聲佛 南無修樓毘香佛 南
無電燈佛 南無波頭摩光佛 南無大光佛
南無梵聲佛 南無無疑佛 南無無邊勢力
佛 南無月面佛 南無無邊光佛 南無愛
威德佛 南無散疑佛 南無功德燈佛 南
無不藏威德佛 南無無邊藏佛 南無光明
奮迅王佛 南無廣稱佛 南無遠離幢佛

南無增長。聖佛 南無普見佛 南無不可
勝佛 南無威德聚佛 南無堅固步佛 南
無摩訶除稱佛 南無無邊色佛 南無大光
明佛 南無妙聲佛 南無不動步佛 南無
無邊莊嚴佛 南無大清淨佛 南無威德聚
光明佛 南無住智佛 南無有金。堅佛 南
無愛解脫佛 南無愛無畏佛 南無甘露藏
佛 南無普觀察佛 南無大修行佛 南無
細威德佛 南無十方恭敬佛 南無光明勝
佛 南無重說佛 南無光明莊嚴佛 南無
師子奮迅佛 南無善見佛 南無甘露步佛
南無月光明佛 南無功德稱佛 南無去根
。佛 南無清淨聲佛 南無無礙輪佛 南無
甘露聲佛 南無衆生可敬佛 南無如意威
德佛 南無無邊色佛 南無大力佛 南無
快莊嚴佛 南無普照觀佛 南無奮迅德佛
南無妙色佛 南無稱意佛 南無寶莊嚴佛
南無高光明佛 南無解脫步佛 南無功德
莊嚴佛 南無畢竟智佛 南無生難兒佛
南無不動智佛 南無行意佛 南無妙色佛
南無實色佛 南無火聲佛 南無善思惟佛
南無功德華佛 南無思惟世間佛 南無大
高光明。佛 南無無量喻奮迅佛 南無清
淨覺佛 南無月重佛 南無月燈佛 南無
無邊光佛 南無種種日佛 南無天城佛
南無心清淨佛 南無波頭摩藏佛 南無常
擇智佛 南無師子聲佛 南無無邊光佛
南無勝聲佛 南無可樂意智光佛 南無功
德光佛 南無自在光佛 南無淨證身光。佛

佛 南無無濁義佛 南無隨威德佛 南無
成就義智佛 南無得大聲佛 南無婆伽陀
聲佛 南無寶哆光佛 南無決定思惟佛
南無薩婆婆伽佛 南無。鳴聞光明佛
南無毘弗波威德佛 南無愛多羅度吒佛
南無夜。合。寶兜佛 南無功德清淨佛
南無法燈佛 南無勝功德佛 南無仙荷波
提愛面佛 南無心荷步去佛 南無思惟衆
生佛 南無莎伽羅智佛 南無波頭摩藏佛
南無蓋仙佛 南無莎羅王佛 南無修利耶
光佛 南無若提味佛 南無寂諸根佛 南
無婆耆光佛 南無芬陀利光佛 南無彌留
光佛 南無旃陀面佛 南無莎利茶去佛
南無諸方眼佛 南無法光明佛 南無尸羅
波散那佛 南無阿難陀智佛 南無阿難陀
色佛 南無地茶毘梨耶佛 南無提婆彌多
佛 南無莎漫多智佛 南無寂靜光佛 南
無摩訶舍威德佛 南無善分若提他佛 南
無稱。聖佛 南無稱幢佛 南無輪面佛 南
無普清淨佛 南無摩訶提闍佛 南無阿羅
訶應佛 南無愛多那勝佛 南無悉達他思
惟佛 南無愛供養佛 南無三漫多護佛 南
無。尼彌佛 南無信普提佛 南無破意佛
南無出智佛 南無勝聲。佛 南無寶多羅
婆伽佛 南無彌。荷聲佛 南無大炎壽陀
佛 南無聲拘吒佛 南無阿舒加愛佛 南
無天國土佛 南無師子難提拘沙佛 南無
阿難陀波頗佛 南無見愛佛 南無波提波
王佛 南無勝難兜佛 南無方聞聲佛 南

○山力二力山○ ○去二步○ ○聖二聖○ ○(大)十聖○ ○佛十(已上八千四百佛)○ ○佛二佛○ ○合丹合二合○ ○聖二聖○
○尼無二羅尼○ ○佛十(已上八千五百佛)○ ○再二再○

南無能現佛 南無天愛佛 南無解脫光佛
南無普光佛 南無求那迦羅佛 南無四智
南無菩提光佛 南無妙伽羅佛
南無菩提提佛 南無摩訶提婆佛 南無
深智佛 南無法自在佛 南無大波那那佛
南無心意佛 南無智光明佛 南無不錯思
惟佛 南無勝功德佛 南無坐稱佛 南無
大莊嚴佛 南無月光佛 南無天光佛 南
無清淨行佛 南無愛功德佛 南無師子意
佛 南無信婆耆那羅佛 南無寶光明佛
南無快光明佛 南無種種婆耆佛 南無月
愛佛 南無摩羅刈^利多佛 南無普觀佛
南無不染佛 南無稱光勝佛 南無月面佛
南無那伽天佛 南無功德聚佛 南無功德
智佛 南無華勝佛 南無愛世間佛 南無
甘露光佛 南無地光佛 南無作功德佛
南無花勝佛 南無求那婆跋^佛 南無法
然燈佛 南無普光佛 南無淨聲佛 南無
大莊嚴佛 南無解脫日佛 南無堅精進佛
南無智光明佛 南無功德稱佛 南無善智
佛 南無不可量莊嚴佛 南無師子陀那佛
南無功德奮迅佛 南無妙天佛 南無觀行
佛 南無天提吒佛 南無電光明佛 南無
勝愛佛 南無山幢佛 南無華光佛 南無
勝意佛 南無山香佛 南無福德奮迅佛
南無勝意佛 南無信譽佛 南無寶洲佛
南無妙威德佛 南無最後見佛 南無愛行
佛 南無妙莊嚴佛 南無功德藏勝佛 南
無清淨見佛 南無威德力佛 南無清淨眼

●住二法● ●處二章● ●主二步● ●法十(明)● ●大二光明● ●法十(水)● ●佛十(日上八千六百佛)● ●深智一智深●
●廣二德● ●實十(智)● ●多二名● ●智二大智光● ●佛十(日上八千七百佛)●

佛 南無智行佛 南無不謬步佛 南無聖
眼佛 南無樂解脫佛 南無大聲佛 南無
勝王佛 南無成就光明佛 南無自業佛
南無照稱光明佛 南無光明行佛 南無愛
自在佛 南無月賢佛 南無勝吼佛 南無
勝功德佛 南無撰擇攝取佛 南無相王佛
南無離熱佛 南無聖德佛 南無法高佛
南無甘露功德佛 南無礙稱佛 南無甘
露香佛 南無捨光明佛 南無吼聲佛 南
無畏日佛 南無得無畏佛 南無愛點慧
佛 南無智慧不謬佛 南無虛空光佛 南
無增上天佛 南無信如意佛 南無天蓋佛
南無龍光佛 南無妙步佛 南無法威德佛
南無斷諸有佛 南無莊嚴面佛 南無妙色
佛 南無普眼佛 南無功德光佛 南無勝
月佛 南無平等德佛 南無云何難兜佛
南無衆生自在劫佛 南無與無畏親佛 南
無攝取光明佛 南無勝山佛 南無一勝光
明佛 南無那羅延步佛 南無師子步佛
南無愛戒佛 南無清淨佛 南無信名稱佛
南無畢竟智佛 南無離癡佛 南無功德聚
佛 南無能思惟忍佛 南無法蓋佛 南無
不動因佛 南無天華佛 南無天波頭摩佛
南無普威德佛 南無月光佛 南無大眾上
首佛 南無思惟義佛 南無相王佛 南
無華面佛 南無思惟名稱佛 南無樹幢
佛 南無師子奮迅佛 南無信大眾佛 南
無善香佛 南無智慧讚歎佛 南無功德梁

佛 南無智光明佛 南無智海佛 南無威
德力佛 南無勝威德佛 南無佛數喜佛
南無勝清淨佛 南無愛一切佛 南無遠離
諸疑佛 南無善思惟勝義佛 南無大山佛
南無降伏聖_{有本}佛 南無降伏點慧佛 南
無趣菩提佛 南無妙聲佛 南無大力佛
南無樂師子佛 南無普寶滿足佛 南無一
切世間愛佛 南無金剛輪佛 南無過火佛
南無大將佛 南無衆生月佛 南無大莊嚴
佛 南無日光明佛 南無勝嚴佛 南無
斷諸_有意香佛 南無寂靜行佛 南無攝
受稱佛 南無梵天供養佛 南無大吼佛
南無無量無邊願佛 南無世間光明佛
南無可見忍佛 南無大華佛 南無修行身
佛 南無諸根清淨佛 南無普見佛 南
無婆藪達多佛 南無月賢佛 南無不怯
弱聲佛 南無決定色佛 南無方便修佛
南無信勝功德佛 南無勝報佛 南無賢莊
嚴佛 南無堪受器聲佛 南無慚愧賢佛
南無勝愛佛 南無普行佛 南無普智佛
南無大力_{有本}佛 南無月難兜佛 南無堅
固行佛 南無天供養佛 南無敬普佛 南
無成就一切功德佛 南無勝妙稱佛 南無
堅固莎裂羅佛 南無甘露光佛 南無大貴
佛 南無勝聲佛 南無大力佛 南無大步
佛 南無信甘露佛 南無道步佛 南無勝
聲心佛 南無勝意佛 南無婆樓那步佛
南無大修行佛 南無威德光佛 南無_{有本}
淨智佛 南無師子聲佛 南無善德佛 南

無善住佛 南無日光佛 南無菩提上首佛
南無降伏怨佛 南無無垢濁義佛 南無勝
去佛 南無妙光明佛 南無普光明佛 南
無大莊嚴佛 南無功德山佛 南無摩尼月
佛 南無愛眼佛 南無勝名佛 南無菩提
智佛 南無寶功德佛 南無天光明佛
南無勝仙佛 南無實_{有本}佛 南無智佛 南無
甘露威德佛 南無能思惟佛 南無龍步佛
南無信智佛 南無實愛佛 南無蓮華香佛
南無勝相佛 南無大威德佛 南無種種日
佛 南無廣地佛 南無甘露眼佛 南無慚
愧智佛 南無山王自在積佛 南無勝佛
南無種種間錯聲佛 南無信修行佛 南無
捨憂惱佛 南無諸世間智佛 南無威德力
佛 南無信勝佛 南無勢力稱佛 南無放
光明佛 南無過諸疑佛 南無毘羅那王佛
南無新華佛 南無勝華佛 南無捨淨佛
南無大長佛 南無大稱佛 南無愛去佛
南無甘露步佛 南無日聚佛 南無月聲佛
南無見天佛 南無清淨光佛 南無秋日佛
南無_{有本}佛 南無妙聲佛 南無雨甘露

●王●士●佛●十●(已上八千八百佛)●(蓮)●十●華●●喜●二●善●●光●二●月●●(有)●一●●南無世間光明佛 南無菩提智
佛五十六佛 南無善寂淨心佛 南無衆上首自在王佛 南無智勇猛佛 南無淨上佛 南無梵天佛 南無善梵天佛 南無淨婆伽佛 南無妙梵
聖佛 南無梵自在佛 南無梵天自在佛 南無因陀陀佛 南無梵吼佛 南無梵德佛 南無威德力佛 南無威德自在佛 南無善威德佛 南無威德
超倫無能制伏佛 南無威德起佛 南無善決定威德佛 南無威德天佛 南無威德勝佛 南無無驚怖佛 南無驚怖意佛 南無驚怖蓋佛 南無驚
怖衆生佛 南無驚怖面佛 南無驚怖起佛 南無威德決定聖覺佛 南無威德天佛 南無驚怖實佛 南無見驚怖佛 南無善眼佛 南無月勝佛 南
無深聖佛 南無無邊聖佛 南無淨聖佛 南無清淨聖佛 南無無量聖佛 南無放聖佛 南無降伏聖佛 南無住持聖佛 南無善目佛 南無濟

勢力佛 南無妙光明佛 南無集功德佛
南無可聞聲佛 南無大思惟佛 南無信天
佛 南無思惟甘露佛 南無了意佛 南無
勝覺佛 南無堅意佛 南無力勢佛 南無
華眼佛 南無菩提光明佛 南無最勝聲佛
南無六通聲佛 南無威德力佛 南無人稱
佛 南無勝華集佛 南無大醫佛 南無不
隨他佛 南無不畏行佛 南無離一切憂闇
佛 南無月光明佛 南無心勇猛佛 南無
解脫慧佛 南無離惡道佛 南無閻浮燈佛
南無勝供養佛 南無善思惟佛 南無勝威
德色佛 南無信衆生佛 南無快恭敬佛
南無波頭摩淨佛 南無勝供養佛 南無
種種色華佛 南無人波頭摩佛 南無香
佛 南無勝功德佛 南無虛空劫佛 南無
月寶佛 南無堅固佛 南無妙力佛 南無
勝因陀羅智佛 南無勝親佛 南無愛思惟
佛 南無勝香佛 南無無諍行佛 南無功
德舍佛 南無大精進思惟佛 南無大光明
佛 南無攝受施佛 南無修行深思惟佛
南無香希佛 南無香象佛 南無種種智佛
南無思惟妙智佛 南無功德莊嚴佛 南無
增上行佛 南無智行佛 南無功德山佛
南無聲滿十方佛 南無攝受擇佛 南無信
妙佛 南無月見佛 南無功德聚佛 南無
法力佛 南無過一切疑佛 南無稱王佛
南無護諸根佛 南無勝意佛 南無甘露
光佛 南無思惟甘露佛 南無一切衆生
上首佛 南無愛樂佛 南無不可降伏色佛

南無普信佛 南無莊嚴王佛 南無金剛步
佛 南無賢作佛 南無功德報光明佛 南
無精進力起佛 南無香清淨光明佛 南無
得脫一切縛佛 南無無垢波頭摩勝佛
南無得無礙解脫佛 南無十方稱聲無畏佛
南無破一切闇。遇佛 南無光明王佛 南
無大炎積佛 南無無邊行功德寶光明佛
南無法光明佛 南無大炎積佛 南無歡
喜王佛 南無能作一切衆生光明破闇勝佛
南無起普光明修行無邊顯稱王佛 南無普
願滿足不怯弱佛 南無一切見光明佛 南
無無垢光莊嚴王佛 南無功德藏山破金剛
佛 南無龍王自在王佛 南無寶精進日月
摩尼莊嚴威德聲王佛 南無吼聲妙聲佛
南無善住持地佛 南無世間自在王佛 南
無無障礙藥王樹。勝佛 南無彌留幢佛
南無大山佛 南無彌留光明佛 南無妙聲
佛 南無日月住佛 南無稱光明佛 南無
無量光佛 南無不可量幢佛 南無大光明
佛 南無寶難兜佛 南無淨王佛 南無大
炎聚佛 南無一切王聲佛 南無難勝佛
南無日生佛 南無羅網光明佛 南無照光
明佛 南無師子佛 南無稱佛 南無稱光
明佛 南無法佛 南無法住持佛 南無法
幢佛 南無梵聲佛 南無星宿王佛 南無
香勝佛 南無香光佛 南無大積佛 南無
寶種種華敷身佛 南無莎羅自在王佛 南
無寶蓮華勝佛 南無見一切義佛 南無須
彌劫佛 南無智燈佛 南無大光明照佛

南無難伏佛 南無照佛 南無勤難兜幢佛
南無威德自在王佛 南無覺王佛 南無寶
藏佛 南無大海佛 南無十力增上自在佛
南無唯寶莊嚴佛 南無無邊寶莊嚴佛 南
無無相聲佛 南無過境界步佛 南無須彌
山聚佛 南無虛空眼佛 南無虛空寂佛
南無稱力王佛 南無放光明佛 南無離諸
染佛 南無種種華成就勝佛 南無遠離諸
畏驚怖毛髮佛 南無智。稱。佛 南無旃
檀香佛 南無伏眼佛 南無寶來佛 南無
香首佛 南無勝衆佛 南無唯蓋佛 南無
無障眼佛 南無栴檀去佛 南無智華寶光
明勝。佛 南無寶勝光明佛 南無能一切
畏佛 南無無畏佛 南無彌留藏佛 南無
法作佛 南無十上光明佛 南無千上光明
佛 南無智光明佛 南無寶勝光明佛 南
無無邊光明佛 南無無礙聲佛 南無羅網光
明佛 南無種種寶智佛 南無無邊莊嚴佛
南無憂波羅勝佛 南無住智勝佛 南無勝
能聖佛 南無智稱佛 南無莎羅自在王佛
南無寶沙羅佛 南無大將佛 南無寶蓋佛
南無不空名稱佛 南無勝成就功德佛 南
無稱王佛 南無不空步佛 南無香光明佛
南無無障聲佛 南無稱力王。佛 南無
須彌增長勝王佛 南無寶勝功德佛 南無
波頭摩勝佛 南無寶起佛 南無香光明佛
南無十方稱發起佛 南無普護增上雲聲王
佛 南無無邊光明佛 南無無邊智成佛
南無無邊輪奮迅佛 南無衆上首佛 南無

星佛 南無香難兜佛 南無無邊精進佛

南無過十光佛 南無佛波頭摩妙佛 南無

無邊境界佛 南無驚怖波頭摩成就勝王佛

南無寶羅網佛 南無善住王佛 南無最勝

香王佛 南無能與一切樂佛 南無能現一

切念佛 南無不空名稱佛 南無寶光明佛

南無安隱與一切衆生樂佛 南無無邊虛空

莊嚴勝佛 南無善莊嚴佛 南無虛空難兜

佛 南無普華成就勝佛 南無可樂勝佛

南無無邊境界來佛 南無淨眼佛 南無高

山佛 南無不可降伏幢佛 南無可詣佛

南無無邊際諸山佛 南無月輪莊嚴王佛

南無最勝彌留佛 南無樂成就德佛 南無

清淨諸彌留佛 南無安樂德佛 南無梵德

佛 南無無礙日丹無礙佛 南無作無邊功

德佛 南無威德王佛 南無梵勝佛 南無

善思惟成就諸願佛 南無清淨輪王佛 南

無智高佛 南無勇猛仙佛 南無智積佛

南無作方佛 南無能忍佛 南無離諸有佛

南無智護佛 南無妙功德佛 南無隨衆生

心現境界佛 南無鏡佛 南無無邊寶佛

南無離一切受境界無畏佛 南無無礙寶光

明佛 南無無礙照佛 南無念一切佛境界

佛 南無能現一切佛像佛 南無無相體佛

南無化聲佛 南無化聲善聲佛 南無寶

成就勝功德佛 南無海彌留佛 南無無垢

意佛 南無智華成就佛 南無高威德山佛

南無寂靜佛 南無離恨佛 南無斷一切

諸道佛 南無成就不可量功德佛 南無樂

成就勝境界佛 南無求無畏香佛 南無無

障礙香光明佛 南無雲妙鼓聲佛 南無成就

勝功德佛 南無無邊勢力步佛 南無須彌

山堅佛 南無勝香須彌佛 南無無邊光佛

南無普見佛 南無得無畏佛 南無月燈佛

南無火燈佛 南無勢登佛 南無高修佛

南無金剛生佛 南無智自在王佛 南無智

力稱佛 南無無畏上佛 南無功德王佛

南無波婆娑佛 南無善眼佛 南無妙莊

嚴佛 南無寶蓋佛 南無香象佛 南無無

邊境界不空稱佛 南無不可思議功德王光

明佛 南無種種華佛 南無無畏王佛 南

無常厭香佛 南無妙藥樹王佛 南無常求

安樂佛 南無無邊意行佛 南無無邊境界

佛 南無無邊光佛 南無無邊日佛 南無

無邊虛空境界佛 南無聲色境界佛 南無

星宿王佛 南無香上勝佛 南無虛空勝佛

南無勝功德佛 南無現諸方佛 南無妙彌

留佛 南無無障礙佛 南無娑伽羅佛

南無庭燎佛 南無然難兜佛 南無無垢月

威德光佛 南無智山佛 南無稱力王佛

南無功德王光明佛 南無智見佛 南無波

頭勝成就佛 南無寶火佛 南無寶蓮華勝

佛 南無斷諸疑佛 南無領勝衆佛 南無

難兜王佛 南無華勝佛 南無放光明佛

南無照波頭摩光明佛 南無方王法難兜佛

南無無邊步佛 南無娑伽羅山佛 南無阿

謨荷見佛 南無無障礙吼聲佛 南無無邊

功德稱光明佛 南無世間涅槃無差別修行

佛 南無無邊照佛 南無善眼佛 南無一

蓋藏佛 南無放光明佛 南無過去未來

現在發修行佛 南無無邊華佛 南無無邊

淨佛 南無無邊光佛 南無無邊明佛 南

無無邊照佛 南無妙明佛 南無無邊境界

佛 南無無邊步佛 南無等蓋行佛 南無

寶蓋佛 南無星宿王佛 南無蓋星宿佛

南無光明輪佛 南無光明王佛 南無勝光

明功德佛 南無不可量光佛 南無勝佛

南無不可量境界步佛 南無無礙聲吼佛

南無大雲光佛 南無閻梨尼山佛 南無佛

華光明佛 南無波頭摩勝花山王佛 南無

星宿上首佛 南無放光明佛 南無三周單

那堅佛 南無不空見佛 南無頂勝功德佛

南無波頭頂勝功德佛 南無無礙佛 南無

能度佛 南無無迷步佛 南無離惡境界佛

南無無闇光明佛 南無無邊精進佛 南無

婆羅自在王佛 南無寶蓋羅佛 南無一蓋

佛 南無蓋莊嚴佛 南無寶聚佛 南無梅

檀聚香佛 南無旃檀屋佛 南無無邊光明

佛 南無光輪佛 南無山莊嚴佛 南無無

障礙明眼佛 南無善眼佛 南無寶成佛

南無一切功德勝佛 南無成就佛華功德佛

南無善住意佛 南無無邊方便佛 南無不

空功德佛 南無寶勢佛 南無無邊修行佛

南無莊嚴無邊功德佛 南無虛空輪光佛

南無無相聲佛 南無樂王佛 南無不怯弱

佛 南無離諸畏毛堅佛 南無功德王光明

佛 南無觀智起花佛 南無虛空寂佛 南

無虛空聲佛 南無虛空莊嚴佛 南無大眼
 明佛 南無勝功德佛 南無成德佛 南無佛
 波頭摩德佛 南無成德佛 南無師子勝
 佛 南無成就義佛 南無師子護佛 南無
 善住王佛 南無梵山佛 南無淨目佛 南
 無不空步佛 南無香象佛 南無香德佛
 南無香彌留佛 南無無邊眼佛 南無財屋
 佛 南無香山佛 南無寶師子佛 南無堅
 固衆生佛 南無妙勝住王佛 南無無邊境
 界勝王佛 南無勝精進王佛 南無無礙佛
 南無善星宿王佛 南無然燈佛 南無能作
 光明佛 南無光明山佛 南無光明輪佛
 南無妙蓋佛 南無香蓋佛 南無寶蓋佛
 南無香去蓋佛 南無旛旗勝佛 南無須
 彌山積聚佛 南無種種寶光明佛 南無堅
 固自在王佛 南無淨勝佛 南無淨眼佛
 南無不弱佛 南無寶勝佛 南無施羅王佛
 南無發修行轉女根佛 南無發無邊修行佛
 南無最妙光佛 南無閼梨尼光明山佛 南
 無因王佛 南無梵勝佛 南無稱身佛 南
 無華山佛 南無轉胎佛 南無轉難佛 南
 無斷諸念佛 南無發起諸念佛 南無常修
 行佛 南無善住佛 南無一藏佛 南無一
 山佛 南無無邊身佛 南無無邊精進佛
 南無光明輪佛 南無無邊功德王光佛 南
 無降伏一切諸怨佛 南無過一切魔境界佛
 南無不可量華佛 南無不可量香佛 南無
 不可量聲佛 南無光明頂佛 南無光明
 勝佛 南無不離二佛 南無輪佛 南無不
 可量佛華光明佛 南無不可量聲佛 南無
 光明山佛 南無紫羅自在王佛 南無日面
 佛 南無善目佛 南無虛空佛 南無寶華
 佛 南無寶成佛 南無月華佛 南無發諸
 行佛 南無斷諸世間佛 南無無邊樂說佛
 南無離諸說畏佛 南無樂說一切境界佛
 南無普香光明佛 南無香光佛 南無香
 彌留佛 南無香勝佛 南無香象佛 南
 無香林佛 南無香王佛 南無波頭摩勝王
 佛 南無佛境界佛 南無最妙佛 南無妙
 勝佛 南無散華佛 南無花蓋蓋佛 南無
 華屋佛 南無金色花佛 南無香華佛 南無
 彌留王佛 南無導師佛 南無勝諸衆生佛
 南無斷阿叉那佛 南無發善行佛 南無善
 華佛 南無無邊香佛 南無普散香光明佛
 南無普散香佛 南無普散光佛 南無普散
 波頭摩勝佛 南無寶閼梨尼手佛 南無起
 王佛 南無普佛國土一蓋佛 南無善住王
 佛 南無妙香佛 南無無邊智境界佛 南
 無不空發佛 南無不空見佛 南無無障目
 佛 南無不動佛 南無發生菩提心佛 南
 無無量眼佛 南無有燈佛 南無普照佛
 南無光明佛 南無一切佛國土佛 南無不
 斷慈一切衆生樂說佛 南無無垢步佛 南
 無無跡步佛 南無離一切憂佛 南無能離
 一切衆生有佛 南無樂修行勝佛 南無無
 畏王佛 南無勝山住佛 南無香面佛 南
 無俱隣佛 南無大力勝佛 南無寶髮波羅
 勝佛 南無拘牟頭成佛 南無高聲眼佛
 南無上首佛 南無華成佛 南無無邊光明
 佛 南無月出光佛 南無十方稱佛 南無
 多羅歌王增上佛 南無無邊光明佛 南無
 最勝香山佛 南無無畏佛 南無成就無畏
 德佛 南無成就無邊願功德佛 南無一
 切功德莊嚴佛 南無花王佛 南無不可降
 伏幢佛 南無增上護光佛 南無驚怖波頭
 摩勝王佛 南無不異心成就勝佛 南無一
 切上佛 南無虛空輪清淨王佛 南無無相
 聲吼佛 南無寶起功德佛 南無梵勝佛
 南無無障礙香手佛 南無彌留山光明佛
 南無波頭摩勝光佛 南無能作稱名佛 南
 無稱親佛 南無堅固自在王佛 南無過去
 如是等無量無邊佛 南無現在積聚無畏佛
 南無寶功德光明佛 南無普護佛 南無寶
 光照佛 南無月莊嚴寶光明智威德聲王佛
 南無拘蘇摩樹提不謬王通佛 南無清淨月
 輪佛 南無寂靜月聲佛 南無阿僧祇住功
 德精進勝佛 南無善名稱勝佛 南無因陀
 羅雞兜幢星宿王佛 南無普光明莊嚴勝佛
 南無降伏敵對步佛 南無普功德光明莊嚴
 勝佛 南無無礙藥王樹勝佛 南無波頭摩
 步佛 南無寶波頭摩善住婆羅王佛 南無
 師子佛 南無白日光佛 南無火光佛
 南無無邊光佛 南無波頭摩王佛 南無
 阿偶多羅佛 南無波頭摩勝佛 南無善
 華佛 南無寶心佛 南無無礙光佛 南
 無山幢佛 南無寶幢佛 南無寶炎佛 南
 無。大炎聚佛 南無旛檀香佛 南無善

①無二佛 ②佛十(已上九千八百佛) ③[量]一佛 ④象一佛 ⑤佛十(南無大覺佛) ⑥佛十(已上九千九百佛) ⑦無二見 ⑧白二日 ⑨大二火

利光佛 南無波頭摩敷身佛 南無依止無

邊功德佛 南無寶體法決定聲王佛 南無

阿僧祇精進聚集勝佛 南無智通佛 南無

無須彌山積佛 南無然燈佛 南無大威德

力佛 南無日月佛 南無旃檀佛 南無

無須彌劫佛 南無月色佛 南無不染佛

南無降伏龍佛 南無龍天佛 南無金色鏡

像佛 南無山聲自在王佛 南無山積佛

南無須彌藏佛 南無供養光佛 南無勝覺

佛 南無地山佛 南無琉璃花佛 南無

無妙琉璃金形像佛 南無降伏月佛 南無

日聲佛 南無散華莊嚴佛 南無海山智奮

迅通佛 南無水光佛 南無大香鏡像佛

南無不動山佛 南無寶集佛 南無勝山佛

南無勇猛山佛 南無多功德法住持得通佛

南無日月琉璃光佛 南無勝琉璃光佛 南

無心間智多拘蘇摩勝佛 南無月光佛 南

無日光佛 南無散華王拘蘇摩通佛 南無

梅檀月光佛 南無破無明闇佛 南無普蓋

波婆羅佛 南無星宿佛 南無弗沙佛

南無法慧增長佛 南無師子執王山吼佛

南無梵聲龍奮迅佛 南無世間因陀羅佛

南無世間自在王佛 南無可得報佛 南無

甘露聲佛 南無樹提光佛 南無那羅延首

龍佛 南無力天佛 南無師子佛 南無毘

羅闍光佛 南無世間最上佛 南無山獄佛

南無人自在王佛 南無華勝佛 南無得四

無畏佛 南無寶勝威德王劫佛 南無不可

嫌身佛 南無稱護佛 南無稱威德佛 南

無稱名聲佛 南無稱聲供養佛 南無勇猛

稱佛 南無聲分清淨佛 南無智勝善點慧

佛 南無智勝成就佛 南無智炎佛 南無

智勇猛佛 南無智炎聚佛 南無妙智佛

南無梵聲佛 南無梵勝佛 南無淨天佛

南無善臂佛 南無善淨天佛 南無梵聲佛

南無淨自在佛 南無淨善眼佛 南無淨聲

自在王佛 南無善淨德佛 南無威德力增

上佛 南無善勢自在佛 南無威德大勢力

佛 南無勝威德佛 南無毘摩勝佛 南無

毘摩意佛 南無善毘摩佛 南無毘摩面佛

南無毘摩成就佛 南無毘摩妙佛 南無

見寶佛 南無須尼多佛 南無善眼清淨佛

南無無邊眼佛 南無善眼佛 南無無等眼

佛 南無勝眼佛 南無不可降伏眼佛 南

無不動眼佛 南無寂勝佛 南無善寂佛

南無善寂諸根佛 南無寂勝佛 南無寂功

德佛 南無寂彼岸佛 南無善住佛 南無

寂心佛 南無寂意佛 南無寂靜然佛 南

無自在王佛 南無衆勝佛 南無淨王佛

南無大衆自在勇猛佛 南無衆勝解脫佛

南無法幢佛 南無法難兜佛 南無法起佛

南無法體勝佛 南無法力自在勝佛 南無

法勇猛佛 南無樂說山佛 南無寶火佛

南無樂說莊嚴雲吼佛 南無勝聲佛 南

無妙眼佛 南無清淨面月勝威德佛 南

無成就意佛 南無滿足心佛 南無淨迦羅

迦決定威德佛 南無無邊精進佛 南無

甘露光佛 南無無比慧佛 南無無卑微

佛

佛說佛名經卷第十一

佛說佛名經卷第十二

元魏天竺三藏菩提流支譯

南無大威德佛 南無月光佛 南無旃

檀香佛 南無須彌劫佛 南無山積佛

南無無垢色佛 南無無染佛 南無龍勝佛

南無金色佛 南無山吼自在王佛 南無金

藏佛 南無火光佛 南無火自在佛 南無

琉璃華佛 南無月勝佛 南無月聲佛 南

無散華莊嚴光佛 南無大香去照明佛

南無離一切染意佛 南無衆集寶佛 南無

德山佛 南無勇猛山佛 南無梵聲龍奮迅

佛 南無世間勝上佛 南無師子奮迅吼佛

南無華勝佛 南無山勝佛 南無成就婆羅

自在王佛 南無吼聲佛 南無普光明佛

南無等蓋佛 南無無憂佛 南無智王佛

南無智山佛 南無月光佛 南無普光佛

南無德佛 南無無勿成就佛 南無火

幢佛 南無智自在佛 南無大自在佛 南

無梵聲佛 南無衆自在佛 南無月面佛

南無日面佛 南無聲勝佛 南無梵面佛

南無梵天佛 南無因陀羅難兜幢佛 南無

善思惟月勝成就王佛 南無智光明佛 南

無無垢稱王佛 南無樂說莊嚴雲德佛 南

無妙聲佛 南無清淨面無垢月勝王佛 南

○(註)一○二○大香二大智○佛十(已上一萬佛)○三○佛十一終○四○佛十二首○五○南無勇猛佛南無智光
聚佛○南無妙智佛○六○妙二沙○七○南無甘露光佛○南無無卑微佛○八○無比慧二大威德○九○不
分卷○十○大威德二無比慧○十一○佛十(南無散華莊嚴佛)○十二○佛十(已上一萬一百佛)○
十三○去二步○十四○南無吼聲佛○南無普光明佛○十五○勿成就二方成就○

無平等意佛 南無樂說聲佛 南無無垢月
佛 南無無垢清淨金色決定光明威德王佛
南無寶光明輪王佛 南無智通佛 南無不
可數發精進決定佛 南無山積佛 南無因
陀羅雞兜幢王佛 南無善住婆羅王佛 南
無波頭摩勝佛 南無善住堅固王佛 南無
日月光佛 南無波頭摩光佛 南無波頭摩
勝步佛 南無大通佛 南無大通智勝佛
南無無邊智佛 南無多寶佛 南無吼聲降
伏一切佛 南無日月無垢光明佛 南無蓮
華無垢星宿王花佛 南無雲妙鼓聲王佛
南無住持水聲善星宿王華嚴通佛 南無無
垢身佛 南無那伽鉤羅勝佛 南無智照佛
南無現一切功德光明奮迅王佛 南無照光
明莊嚴奮迅王佛 南無月明佛 南無光明
普照佛 南無寶莊嚴佛 南無普光
南無普然燈佛 南無普華佛 南無普光
明勝山王佛 南無善住功德摩尼山王佛
南無光明王佛 南無不可降伏幢佛 南無
勝功德佛 南無世間自在佛 南無普華佛
南無舌根佛 南無虛空輪清淨王佛 南
無勝光明波頭摩敷身佛 南無須彌山波頭
摩勝王佛 南無一切寶摩尼王佛 南無寶
光明日月輪智佛 南無威德頻頭聲王佛
南無大導師佛 南無有光光明奮迅王光明
佛 南無善行佛 南無樂說山佛 南無
住佛 南無師子鳥 奮迅佛 南無功德
王光明佛 南無功德幢佛 南無功德作佛
南無聖天佛 南無寶幢佛 南無金剛合佛

南無一切勝佛 南無安隱色佛 南無妙行
佛 南無波婆羅婆伽羅佛 南無弗波羅兜
佛 南無妙色佛 南無修盧遮那佛 南無
梨師掘多佛 南無破煩惱佛 南無妙佛
南無敷華佛 南無弗加羅佛 南無善光佛
南無聖智佛 南無師子威德佛 南無住智德
佛 南無婆那多香佛 南無實法廣稱佛 南
無諸沙佛 南無世間喜佛 南無廣光明佛
南無寶稱佛 南無寶威德佛 南無梵威
德佛 南無善聲佛 南無善華佛 南無真
聲佛 南無善行色佛 南無微笑眼佛 南
無功德山佛 南無雲聲佛 南無妙色佛 南
無命威德佛 南無勝步行佛 南無世間求
佛 南無降伏怨佛 南無供養佛 南無喜
莊嚴佛 南無舍尸雞兜佛 南無弗若功德
光佛 南無大威德佛 南無等寶蓋佛 南
無那羅延佛 南無成就行佛 南無離憂佛
南無無垢喜佛 南無無垢光明佛 南無
厚堅固佛 南無無垢雲王佛 南無無垢臂
佛 南無義成就佛 南無勝護佛 南無梵
功德天王佛 南無虛空步佛 南無妙智佛
南無法寶佛 南無不空見佛 南無難降伏
光佛 南無月光佛 南無日月佛 南無
普光明佛 南無寶勝佛 南無普觀佛 南
無不可數見佛 南無善清淨無垢成就無邊
光明寶佛 南無善洗清淨無垢成就無邊
功德勝王佛 南無寶勝無垢王劫佛 南無
第一然燈佛 南無功德寶勝佛 南無無垢
光明佛 南無樂說莊嚴佛 南無無垢月難

兜稱佛 南無鈎摩莊嚴佛 南無火步佛
南無寶上佛 南無無畏觀佛 南無師子奮
迅佛 南無離怖畏佛 南無善見佛 南無
不怯弱離怖佛 南無金剛威德佛 南無
梵勝天王佛 南無善月佛 南無光明王佛
南無難兜稱佛 南無圓淨光明佛 南無多
摩羅跋旃檀香佛 南無不動佛 南無彌留
山雷佛 南無師子聲佛 南無師子幢佛
南無住虛空佛 南無常入涅槃佛 南無因
陀羅幢佛 南無甘露佛 南無降伏一
切世間怨佛 南無得度佛 南無彌留劫佛
南無多摩羅跋旃檀香佛 南無雲自在王佛
南無能破一切世驚怖畏佛 南無普光明佛
南無法光明佛 南無海住持奮迅通佛 南
無法虛空勝王佛 南無七寶波頭摩步佛
南無寶難兜佛 南無寶一蓋佛 南無一切
衆生愛見佛 南無滿足百千光明幢佛 南
無婆羅自在王佛 南無法莊嚴王佛 南無普光
明奮迅王佛 南無法莊嚴王佛 南無山
燈佛 南無堅精進佛 南無法照光佛 南
無住清淨光佛 南無善住淨境界佛
南無月山佛 南無畢竟莊嚴無邊功德王佛
南無離諸煩惱佛 南無不空見佛 南無成
就無垢無邊清淨功德勝王佛 南無智上光
明佛 南無寶勝智威德莊嚴自在王佛 南
無清淨光佛 南無敷花婆羅自在王佛 南
無火華敷王佛 南無月輪清淨佛 南
無寂靜月聲王佛 南無無邊堅精進住勝佛

●普華一鼓華● ●(丹地鼓)一● ●下四無夾註● ●華十(光)● ●後二相● ●佛十(已上一真二百佛)● ●(南無
…佛)十字●南無善行佛● ●(無)十住● ●佛十(力)● ●古二聖古詳● ●月二大月光● ●通十(障)● ●
(無)十寶● ●(南無善見佛)一● ●佛十(已上一真三百佛)● ●(南無法莊嚴王佛)一● ●(前)十淨● ●佛十(南
無敷花王佛)● ●

南無波頭摩勝佛 南無法難兜佛 南無然燈佛 南無功德難兜佛 南無功德成佛 南無聖天佛 南無寶山佛 南無金剛合佛 南無一切勝佛 南無普香佛 南無普華佛 南無善勝佛 南無功德山佛 南無勝成就佛 南無拘隣佛 南無善眼佛 南無頭陀羅陀佛 南無善生佛 南無梵勝佛 南無寂靜佛 南無梵德佛 南無因陀羅幢佛 南無月色佛 南無無垢色佛 南無無染佛 南無勝龍佛 南無龍天佛 南無金光明佛 南無勝聲因陀羅王佛 南無善須彌山佛 南無善色藏佛 南無火光佛 南無威德因陀羅佛 南無地迦佛 南無琉璃華佛 南無勝琉璃金光明佛 南無月勝佛 南無日吼佛 南無散華莊嚴光明佛 南無娑伽羅勝智奮迅通佛 南無水光明佛 南無大香行光明佛 南無離一切瞋恨意佛 南無寶勝佛 南無勝積佛 南無勝仙佛 南無住持多功德通法佛 南無日月琉璃光佛 南無心菩提華勝佛 南無日月佛 南無日月光佛 南無華嚴色王佛 南無修補多通佛 南無水月光明佛 南無破無明闇佛 南無普蓋寶佛 南無增長法樂佛 南無種種師子聲增長吼佛 南無梵自在龍吼佛 南無世間自在佛 南無世間自在王佛 南無難勝佛 南無寶作佛 南無甘露聲佛 南無勝光佛 南無龍天佛 南無增上力佛 南無無垢光佛 南無師子佛 南無世間增上佛 南無德山佛 南無入王

佛 南無花勝佛 南無德無畏佛 南無能平等作佛 南無初發心離諸畏一切煩惱勝德佛 南無普光明奮迅佛 南無金剛步佛 南無寶光明步象佛 南無離諸魔礙佛 南無初發心成就不退轉勝佛 南無寶蓋勝光明佛 南無能教化諸菩薩佛 南無初發心念斷一切煩惱染佛 南無降伏煩惱佛 南無勝光明王佛 南無三昧手勝佛 南無波頭摩上勝佛 南無日輪光明佛 南無均寶蓋佛 南無日輪光明勝佛 南無增上三昧奮迅佛 南無寶花普照勝佛 南無最妙波頭摩步佛 南無寶輪光明勝德佛 南無寶藏佛 南無寶勝佛 南無寶燈王佛 南無堅精進思惟成就義佛 南無普光明觀稱佛 南無慈莊嚴功德稱佛 南無稱一切衆生念勝功德佛 南無喜稱功德佛 南無畢竟慍悔稱佛 南無廣光明佛 南無樂說莊嚴思惟佛 南無無垢月難兒稱佛 南無鉤修摩莊嚴光明作佛 南無寶稱佛 南無畏觀佛 南無師子力奮迅佛 南無伽那歌王光明佛 南無寶作佛 南無無垢光明佛 南無功德寶光明佛 南無精進力成就佛 南無善清淨光佛 南無得脫一切縛佛 南無無垢波頭摩藏勝佛 南無得無障礙力解勝佛 南無十方稱名無畏佛 南無金剛勢佛 南無大寶聚佛 南無無邊功德莊嚴威德王劫佛 南無功德寶山佛 南無說一切莊嚴勝佛 南無無邊樂說莊嚴成就智佛 南無無千雲吼聲王佛 南無

妙金色光明威德勝照佛 南無種種威德王劫佛 南無阿僧祇億劫成就智佛 南無清淨金虛空吼光明佛 南無普光明佛 南無法莊嚴王佛 南無功德多寶海王佛 南無不空功德佛 南無照一切處佛 南無妙鼓聲佛 南無法自在佛 南無普見佛 南無大炎聚佛 南無光明幢佛 南無智難兜佛 南無娑羅胎佛 南無寶尸棄佛 南無波頭摩藏佛 南無一切勝佛 南無娑伽羅佛 南無波頭摩藏佛 南無娑羅自在王佛 南無花佛 南無勝稱佛 南無見寶佛 南無智彌留佛 南無龍德佛 南無勝行佛 南無星宿佛 南無大莊嚴佛 南無光明王佛 南無能人佛 南無自在山王佛 南無日面佛 南無善意佛 南無龍勝佛 南無弗沙佛 南無藥王佛 南無師子山佛 南無住持勝功德佛 南無飲甘露佛 南無放炎佛 南無妙山佛 南無護世間供養佛 南無多伽羅尸棄佛 南無難勝佛 南無大燈佛 南無波頭摩上佛 南無法幢佛 南無能然燈佛 南無難勝佛 南無難可意佛 南無真聲佛 南無妙聲佛 南無娑羅步佛 南無寶炎佛 南無愛見佛 南無須彌劫佛 南無阿僧祇光佛 南無日光佛 南無藥樹勝佛 南無淨覺佛 南無肥別有佛 南無愛作佛 南無作無畏佛 南無波頭摩寶香佛 南無勝德佛 南無無垢佛 南無照佛 南無無煩惱佛 南無善來佛 南無善光佛 南無金色佛 南無

◎日+(月)◎ ◎佛+(已上一萬四百佛)◎ ◎佛+(已上一萬五百佛)◎ ◎南無普光明奮迅佛)一◎ ◎南無法莊嚴王佛)一◎ ◎花二蓮華光◎ ◎佛+(已上一萬五百佛)◎ ◎山二大山樓◎ ◎南無普光明奮迅佛)一◎ ◎南無法莊嚴王佛)一◎ ◎佛+(已上一萬五百佛)◎ ◎南無普光明奮迅佛)一◎ ◎南無法莊嚴王佛)一◎ ◎佛+(已上一萬五百佛)◎ ◎南無普光明奮迅佛)一◎ ◎南無法莊嚴王佛)一◎

尼自在佛 南無舌陀羅尼自在佛 南無身陀羅尼自在佛 南無意陀羅尼自在佛 南無色陀羅尼自在佛 南無聲陀羅尼自在佛 南無香陀羅尼自在佛 南無味陀羅尼自在佛 南無觸陀羅尼自在佛 南無法陀羅尼自在佛 南無地陀羅尼自在佛 南無水陀羅尼自在佛 南無火陀羅尼自在佛 南無風陀羅尼自在佛 南無苦自在佛 南無集自在佛 南無滅自在佛 南無道自在佛 南無陰自在佛 南無界自在佛 南無入自在佛 南無三世自在佛 南無陀羅尼花自在佛 南無吉光明佛 南無香燈衣自在光明佛 南無法幢佛 南無師子聲佛 南無照藏佛 南無法明敷身佛 南無一切通光佛 南無月智佛 南無妙勝佛 南無賢勝佛 南無普滿佛 南無普賢佛 南無那羅延王佛 南無成就一切義佛 南無住持威德佛 南無無畏觀佛 南無如是等現在過去未來無量無邊佛 南無十千同名滿足佛 南無三萬同名能聖佛 南無二千同名拘隣佛 南無十八億同名寶體法式佛 南無十八億同名日月燈佛 南無千五百同名大威德佛 南無一萬五千同名歡喜佛 南無八萬四千丹本有九百同名龍王佛 南無一萬五千同名日佛 南無一萬八千同名娑羅王佛 南無一萬八千同名因陀羅幢佛 南無八千同名善光佛 南無八百同名寂滅佛 南無三十六億十一萬九千五百同名淨王佛

●佛十(已上一萬六百佛)◎●●●●
●千二萬◎●●●●
●實證一實日◎●●●●

●照十(境)◎●●●●
●佛十(南無解脫精進日佛ノ)◎●●●●
●[那]—◎●●●●
●佛十(已上一萬七
百佛)◎●●●●

菩薩 南無金剛意菩薩 南無增長意菩薩
南無善住菩薩 南無善導師菩薩 南無波
頭摩藏菩薩 南無陀羅尼自在王菩薩 南
無普行菩薩 南無覺菩提菩薩 南無堅
勝菩薩 南無斷諸惡道菩薩 南無不疲倦
意菩薩 南無須彌山菩薩 南無大須彌山
菩薩 南無心勇猛菩薩 南無師子奮迅行
菩薩 南無不可思議菩薩 南無善勝菩薩
南無善意菩薩 南無實語菩薩 南無愛見
菩薩 南無無障礙菩薩 南無斷諸疑菩薩
南無寶作菩薩 南無廣德菩薩 南無護賢
劫菩薩 南無寶月菩薩 南無。曼陀婆
香菩薩 南無樂作菩薩 南無無垢稱菩薩
南無思益菩薩 南無普華菩薩 南無月勝
菩薩 南無月山菩薩 南無智山菩薩 南
無勝山菩薩 南無光山菩薩 南無寶首菩
薩 南無功德山菩薩 南無勝護菩薩 南
無那羅延菩薩 南無龍德菩薩 南無龍勝
菩薩 南無住持色菩薩 南無摩留天菩薩
南無入功德菩薩 南無然燈首菩薩 南無
常舉手菩薩 南無光明常照手菩薩 南無
寶手菩薩 南無普光菩薩 南無星宿王菩
薩 南無金剛步菩薩 南無不動花步菩薩
南無步三界菩薩 南無無邊步奮迅菩薩
南無海慧菩薩 南無善光無垢住持威德菩
薩。南無高精進菩薩。南無智山菩薩
南無常觀菩薩 南無不瞋菩薩 南無無言
菩薩 南無寶勝菩薩 南無寶心菩薩 南
無善思議菩薩 南無摩尼髻菩薩 南無莊
嚴王菩薩 南無國土莊嚴菩薩 南無因
陀羅網菩薩 南無天山菩薩 南無善眼菩
薩 南無住持世間手菩薩 南無大將菩薩
南無寂意菩薩 南無速行菩薩 南無善臂
菩薩 南無山峯菩薩 南無曇無竭菩薩
南無勝願菩薩 南無莊嚴相星宿山王菩薩
南無樂說無滯菩薩 南無無垢智菩薩 南
無婆伽羅菩薩 南無斷一切愛菩薩 南無
地藏菩薩 南無普現菩薩 南無發行成
就菩薩 南無深行菩薩 南無清淨三輪菩
薩 南無寂靜心菩薩 南無無邊功德菩薩
南無虛空平等智菩薩 南無波頭摩眼菩薩
南無金剛幢菩薩 南無波頭摩花嚴菩薩
南無寶莊嚴菩薩 南無寶路菩薩 南無功
德王慧菩薩 南無莊嚴王菩薩 南無斷諸
嚴王菩薩 南無清淨光明莊嚴菩薩 南無
深聲菩薩 南無妙鼓聲菩薩 南無尼民陀
羅菩薩 南無大自在菩薩 南無諸功德身
菩薩 南無光明意菩薩 南無善見菩薩
南無不取諸法菩薩 南無轉女根菩薩
南無思惟大悲菩薩 南無寶蓋山菩薩 南
無雲山吼聲菩薩 南無羅網莊嚴菩薩 南
無寶藏菩薩 南無法難陀菩薩 南無日難
兜菩薩 南無無邊難陀菩薩 南無無垢藏
菩薩 南無。山菩薩 南無山峯住持菩薩
南無須彌山登王菩薩 南無須彌幢菩薩
南無須彌山聲菩薩 南無彌留王菩薩 南
無寶杖菩薩 南無寶尸棄菩薩 南無寶來
菩薩 南無寶天菩薩 南無法樂莊嚴菩薩
南無莊嚴王菩薩 南無山相莊嚴菩薩 南
無金莊嚴光明菩薩 南無清淨聲光菩薩
南無寶髻菩薩 南無天吉菩薩 南無百光
菩薩 南無火光菩薩 南無星宿味菩薩
南無常悲泣菩薩。南無光明勝菩薩
南無一切法自在菩薩 南無寶輪菩薩 南
無寶炬菩薩 南無不空奮迅菩薩 南無雲
光明菩薩 南無法王菩薩 南無合山菩薩
南無降伏魔菩薩 南無普見菩薩 南無智
山幢菩薩 南無難可菩薩 南無因陀羅幢
菩薩 南無金髻菩薩 南無善見菩薩 南
無善意菩薩 南無解脫王菩薩 南無大威
德菩薩 南無波頭摩眼菩薩 南無普眼菩
薩 南無決定法菩薩 南無離垢菩薩 南
無大光菩薩 南無大力菩薩 南無大月菩
薩 南無善月菩薩 南無淨心菩薩 南無
住持華菩薩 南無不著行菩薩 南無離諸
惡菩薩 南無得大菩薩 南無智炬燈菩薩
南無無邊行菩薩 南無無邊見菩薩 南無
無障礙智菩薩 南無無垢眼山王菩薩 南
無住持寂靜菩薩 南無離闇菩薩 南無無
邊幢菩薩 南無火光菩薩 南無三界尊菩
薩 南無世間炬菩薩 南無無障眼菩薩 南
無不可嫌稱菩薩 南無無邊見菩薩 南
無無礙見菩薩 南無甘露聲菩薩 南無寂
行菩薩 南無法雲吼菩薩 南無得脫一切
縛菩薩 南無法雲王滿足菩薩 南無甘露
點王菩薩 南無尼拘律王菩薩 南無無畏
菩薩 南無淨勝菩薩 南無勝眼菩薩 南

◎薩十(已上一萬九百佛)◎◎曼陀婆香一曼陀羅婆香◎◎曼陀婆香◎◎南無高精進菩薩◎南無智山菩薩◎(南無
智山菩薩)一◎◎薩十(已上一萬一千佛)◎◎(金)十山◎◎(梵名薩陀波)一◎

無藥王菩薩 南無無障礙受記菩薩 南無
甘露光菩薩 南無無邊光菩薩 南無斷諸
魔菩薩 南無過一切道菩薩

佛告舍利弗。若有善男子善女人。比丘比
丘尼。優婆塞優婆夷。能受持讀誦此諸佛菩
薩名者。終不墮惡道生天人中。常值佛菩
薩善知識。遠離諸煩惱乃至得大菩提。佛說
此佛名經已。慧命舍利弗及摩訶男比丘。及
諸比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。天龍夜叉乾
闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非
人。及諸菩薩摩訶薩。皆大歡喜頂受奉行
佛說佛名經卷第十二

佛說佛名經卷第一

如是我聞。一時佛在舍婆提城祇樹給孤獨園。與大比丘衆千二百五十人俱。爾時世尊四衆圍繞及天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。爾時世尊告諸大衆汝當諦聽。我爲汝說過去未來現在諸佛名字。若善男子善女人受持讀誦諸佛名者。是人現世安隱遠離諸難及消滅諸罪。未來當得阿耨多羅三藐三菩提。若善男子善女人欲消滅諸罪。當淨洗浴著新淨衣。長跪合掌而作是言

南無東方阿閼佛 南無八十六初元成王佛
南無火光佛 南無靈目佛 南無無畏佛
南無不可思議佛 南無燈王佛 南無放光佛 南無光明莊嚴佛 南無大勝佛 南無成就大事佛 南無實見佛 南無堅王華佛 南無大慈救苦佛
歸命東方如是等無量無邊諸佛
南無南方普滿佛 南無威王佛 南無住持疾行佛 南無點慧佛 南無稱聲佛 南無不厭見身佛 南無師子聲佛 南無不空見佛 南無起行佛 南無一切行清淨佛 南無莊嚴王佛 南無大山王佛
歸命南方如是等無量無邊諸佛
南無西方無量壽佛 南無師子佛 南無香積王佛 南無香手佛 南無頻迅佛 南無虛空藏佛 南無寶幢佛 南無清淨眼佛

南無樂莊嚴佛 南無寶山佛 南無光王佛
南無月出光佛
歸命西方如是等無量無邊諸佛
南無北方難勝佛 南無月光佛 南無旃檀佛 南無自在佛 南無金色王佛 南無月色旃檀佛 南無普眼見佛 南無普照眼見佛 南無輪手佛 南無無垢佛
歸命北方如是等無量無邊諸佛
南無東南方治地佛 南無自在佛 南無法自在佛 南無法慧佛 南無法思惟佛 南無法常法慧佛 南無常樂佛 南無善思惟佛 南無善住佛 南無普賢佛
歸命東南方如是等無量無邊諸佛
南無西南方那羅延佛 南無龍王德佛 南無寶聲佛 南無地自在佛 南無人王佛 南無妙聲佛 南無點慧佛 南無妙香華佛 南無天王佛 南無常清淨眼佛
歸命西南方如是等無量無邊諸佛
南無西北方月光面佛 南無月光佛 南無月幢佛 南無勇猛佛 南無日光面佛 南無日藏佛 南無日光莊嚴佛 南無華身佛 南無波頭摩藏佛 南無波頭摩鬚佛 南無師子聲王佛 南無善住心意佛
歸命西北方如是等無量無邊諸佛
南無東北方寂諸根佛 南無寂滅佛 南無大將佛 南無淨勝佛 南無淨妙聲佛 南無淨天供養佛 南無善化佛 南無化佛 南無善意佛 南無善意住持佛
歸命東北方如是等無量無邊諸佛

南無下方實行佛 南無疾行佛 南無點慧佛 南無堅固王佛 南無金剛齊佛 南無師子佛 南無頻迅佛 南無如實住佛 南無成功德佛 南無功德得佛 南無善安樂佛 南無天金剛佛
歸命下方如是等無量無邊諸佛
南無上方無量勝佛 南無雲王佛 南無雲功德佛 南無無量稱名佛 南無開身王佛 南無大功德佛 南無大須彌佛 南無降伏魔王佛
歸命上方如是等無量無邊諸佛
南無未來普賢佛 南無彌勒佛 南無觀世音自在佛 南無得大勢至佛 南無虛空藏佛 南無無垢稱佛 南無成就義佛 南無寶聲佛 南無大海佛 南無無盡意佛 南無無盡藏佛
歸命未來如是等無量無邊諸佛
善男子。若人受持讀誦是諸佛名。現世安隱遠離諸難。及消滅諸罪。未來畢竟得阿耨多羅三藐三菩提
南無無垢光佛 南無樂說莊嚴思惟佛 南無無垢月幢稱佛 南無華光佛 南無大光佛 南無寶上佛 南無無畏觀佛 南無遠離諸畏驚怖佛 南無師子頻迅力佛 南無光明王佛
若善男子善女人。十日讀誦思惟是佛名者。必遠離一切業障
南無一切同名謂所佛 南無日龍頻迅王佛 南無一切同名日龍頻迅佛 南無六十功德

現在諸佛 南無勝樓遠離諸煩惱藏佛 南
無功德類迅佛 南無勝類迅佛 南無修寂
靜佛 南無上寂靜佛 南無住虛空佛 南
無降伏諸魔怨佛 南無百寶佛 南無難勝
光佛 南無自在作佛 南無日作佛 南無
無垢光佛 南無自在觀佛 南無金光明師
子類迅佛 南無無垢威德佛 南無觀自在
佛 南無金明師子類迅佛 南無無量光佛
南無釋迦牟尼佛 南無靜去佛 南無寂靜
上佛 南無普光明積上功德王佛 南無普
現見佛 南無金剛功德佛 南無金光普耀
佛 南無不動佛 南無普賢佛 南無普照
佛 南無寶法上決定佛 南無無畏王佛
南無無垢光佛 南無樂說莊嚴思惟佛 南
無無垢月輪稱佛 南無拘蘇摩莊嚴光明作
佛 南無出火佛 南無寶上佛 南無無畏
觀佛 南無師子頻迅力佛 南無遠離怖畏
毛豎稱佛 南無金剛牟尼佛 南無飲甘露
佛 南無金剛光王佛 南無善見佛 南無
尸棄佛 南無毘舍浮佛 南無拘留孫佛
南無難勝佛 南無阿閼佛 南無盧舍那佛
南無阿彌陀佛 南無尼彌佛 南無寶光炎
佛 南無彌留佛 南無自在佛 南無寶精
進月光莊嚴威德聲自在王佛 南無遠離一
切諸畏煩惱上功德佛 南無初發心念斷疑
發解斷煩惱佛 南無斷諸煩惱闍三昧上王
佛 南無金剛堅強消伏壞散佛
若有衆生欲求佛道者。不聞此佛名終不得
成佛。若有衆生得聞此佛名者即得成佛。除

滅阿鼻地獄十萬億劫無間重罪
南無寶炎佛 南無大炎積佛 南無栴檀佛
南無手上王佛 南無寶上佛 南無善住智
慧王無障佛 南無火光慧滅昏闇佛 南無
象增上佛 南無截金剛佛 南無天王佛
南無一切義上王佛 南無三昧摩佛 南無
念王佛 南無光明觀佛 南無一切所依王
佛 南無善護幢王佛 南無發趣速自在王
佛 南無寶焰佛 南無積大焰佛 南無旃
檀香佛 南無手上王佛 南無寶上佛 南
無善住慧王無障佛 南無大智意佛 南無
寶藏佛 南無放焰佛 南無迦葉佛 南無
多羅住佛 南無智來佛 南無能聖佛 南
無過一切憂惱王佛 南無一切功德莊嚴佛
南無成就一切義佛 南無無畏王佛 南無
一切衆生導師佛 南無薩婆毘浮佛 南無
不動光觀自在無量命尼彌寶焰彌留金剛佛
南無火頻迅通佛 南無善寂慧月聲自在王
佛 南無清淨月輪佛 南無住阿僧祇精進
功德佛 南無無盡意佛 南無寶幢佛 南
無光明無垢藏佛 南無火頻迅通佛 南無
雲普護佛 南無師子頻迅通佛 南無彌留
上王佛 南無智慧來佛 南無護妙法幢佛
南無金光明師子頻迅王佛 南無普照積上
功德王佛 南無善住功德如意積王佛 南
無普現佛 南無釋迦牟尼佛 南無無量光
佛 南無放焰佛
欲禮舍利形像浮圖廟塔
次禮十二部尊經大藏法輪 凡閻浮界內一

切經合有八萬四千卷
南無大方廣佛華嚴經 南無大般涅槃經
南無摩訶般若波羅蜜經 南無大方等大集
經 南無大方等日藏經 南無大方等月藏
經 南無大威德陀羅尼經 南無法炬陀羅
尼經 南無菩薩瓔珞經 南無菩薩見寶三
昧經 南無佛名經 南無月燈三昧經 南
無寶劫經 南無華手經 南無十住斷結經
南無大灌頂經 南無觀佛三昧經 南無五
千五百佛名經 南無勝天王般若波羅蜜經
南無金光明經 南無寶雲經 南無法集經
南無菩薩處胎經 南無大悲經 南無深密
解脫經 南無大集寶護菩薩經 南無大方
等無相經 南無密迹金剛力士經 南無大
方等陀羅尼經 南無海龍王經 南無央掘
魔羅經 南無無所有菩薩經 南無僧伽吒
經 南無觀察諸法經 南無稱揚諸佛功德
經 南無等目菩薩所問三昧經 南無菩薩
藏經 南無莊嚴三昧經 南無明度五十
校計經 南無須臾天子經 南無菩薩瓔珞
本業經 南無護國菩薩經 南無超日明三
昧經 南無月上女經 南無中陰經 南無
須彌藏經 南無佛華嚴入如來不思議境界
經 南無首楞嚴三昧經 南無大法鼓經
南無諸佛要集經
敬禮十方諸大菩薩摩訶薩
南無普賢菩薩 南無文殊師利菩薩 南無
無垢稱菩薩 南無地藏菩薩 南無虛空藏
菩薩 南無觀世音菩薩 南無大勢至菩薩

南無香象菩薩 南無大香象菩薩 南無藥王菩薩 南無藥上菩薩 南無金剛藏菩薩 南無解脫月菩薩 南無彌勒菩薩 南無珠髮菩薩 南無頻迅菩薩 南無無所發菩薩 南無陀羅尼自在王菩薩 南無無盡意菩薩 南無堅意菩薩 南無東方九十億百千萬同名梵勝菩薩 南無南方九十億百千萬同名不隣陀羅菩薩 南無西方九十億百千萬同名大功德菩薩 南無北方九十億百千萬同名大藥王菩薩 舍利弗應當敬禮十方諸大菩薩摩訶薩 南無文殊師利菩薩摩訶薩 南無觀世音菩薩 南無大勢至菩薩 南無普賢菩薩 南無龍勝菩薩 南無龍德菩薩 南無勝成就菩薩 南無波頭摩勝菩薩 南無成就有菩薩 南無持地菩薩 南無寶掌菩薩 南無寶印手菩薩 南無師子意菩薩 南無勝藏菩薩 南無虛空藏菩薩 南無師子頻迅吼聲菩薩 歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩 敬禮聲聞緣覺一切賢聖 南無河利多辟支佛 南無婆梨多辟支佛 南無多伽樓辟支佛 南無稱辟支佛 南無見辟支佛 南無愛見辟支佛 南無覺辟支佛 南無乾陀羅辟支佛 南無無妻辟支佛 南無梨沙婆辟支佛 歸命如是等無量無邊辟支佛 禮三寶已次復懺悔

夫欲禮懺悔必須先敬三寶。所以然者。三寶則是一切眾生良友福田。若能歸向者。則滅無量罪長無量福。能令行者離生死苦得解脫樂。是故弟子某甲等。歸依十方盡虛空界一切諸佛。歸依十方盡虛空界一切尊法。歸依十方盡虛空界一切聖僧。弟子今日所以懺悔者。正言無始已來在凡夫地。莫問貴賤罪自無量。或因三業而生罪。或從六根而起過。或以內心自邪思惟。或藉外境起於染著。如是乃至十惡增長。八萬四千諸塵勞門。然其罪相雖復無量。大而為語不出有三。何等為三。一者煩惱障。二者是業障。三者是果報障。此三種法能障聖道及以人天勝妙好事。是故經中目為三障。所以諸佛菩薩教作方便懺悔。除滅此三障者。則六根十惡乃至八萬四千諸塵勞門皆悉清淨。是故弟子。今日運此增上勝心懺悔三障。欲滅此三障罪者。當用何等心。可令此罪滅除。先當興七種心以為方便。然後此罪乃可得滅。何等為七。一者慚愧。二者恐怖。三者厭離。四者發菩提心。五者怨親平等。六者念報佛恩。七者觀罪性空。第一慚愧者。自惟我與釋迦如來同為凡夫。而今世尊成道以來。以經爾所屢沙劫數而我等相與耽染六塵。流浪生死永無出期。此實天下可慚可愧可羞可恥。第二恐怖者。既是凡夫身口意業常與罪相應。以是因緣命終之後應墮地獄畜生餓鬼受無量苦。如此實為可驚可恐可怖可懼。

第三厭離者。相與當觀生死之中唯有無常苦空無我不淨。虛假如水上泡速起速滅。往來流轉猶若車輪。生老病死八苦交煎無時暫息。眾等相與但觀自身。從頭至足其中但有三十六物。髮毛爪齒膿血涕唾。生熟二藏大腸小腸。脾胃心肺肝膽腸胃筋骨腰膜筋脈骨髓。大小便利九孔常流。是故經言。此身眾苦所集一切皆不淨物。何有智慧者而當樂此臭肉身也。生死既有如此種種惡法甚可患厭。第四發菩提心者。經言當樂佛身。佛身者即法身也。從無量功德智慧生。從六波羅蜜生。從慈悲喜捨生。從三十七助菩提法生。從如是等種種功德智慧生如來身。欲得此身者。當發菩提心求一切種智常樂我淨薩婆若果。淨佛國土成就眾生。於身命財無所惜惜。第五怨親平等者。於一切眾生起慈悲心無彼我想。何以故爾。若見怨異親則是分別。以分別故起諸想著。想著因緣生諸煩惱。煩惱因緣造諸惡業。惡業因緣故得苦果。第六念報佛恩者。如來往昔無量劫中。捨頭目隨腦支節手足國城妻子象馬七珍。為我等故修諸苦行。此恩此德實難酬報。是故經言若以頂戴兩肩荷負。於恒沙劫亦不能報。我等欲報如來恩者。當於此世勇猛精進擇勞忍苦。不惜身命建立三寶。弘通大乘廣化眾生同入正道。第七觀罪性空者。無有實相從因緣生。顛倒而有。既從因緣而生。則可從因緣而滅。從因

緣而生者。押近惡友造作無端。從因緣而滅者。即是今日洗心懺悔。是故經言。此罪相不在內不在外不在中間。故知此罪從本是空。生如是等七種心。以緣想十方諸佛賢聖。攀合掌披陳至到。慚愧改革舒懺心肝洗滌腸胃。如此懺悔亦何罪而不滅。亦何障而不消。若復正爾悠悠縱情。徒自勞形於事何益。且復人命無常喻如轉燭。一息不還便向灰壤。三塗苦報則身應受。不可以錢財寶貨囑託求脫。竊窺冥冥恩赦無期。獨嬰此苦無代受者。莫言我今生中無有此罪。所以不能懇到懺悔。經中善言。凡夫之人舉足動步無非是罪。又復過去生中皆悉成就無量惡業。追逐行者如影隨形。今日若不懺悔罪惡日深。故包藏癡癡佛救不許。說懺悔先罪淨名所向。故知長淪苦海寔由隱覆。是故弟子。今日發露懺悔不敢覆藏。所言三障者。一曰煩惱障。二名爲業障。三是果報障。此三種法更相由藉。因煩惱故所以起惡業。惡業因緣故得苦果。是故弟子今日至心。第一先應懺悔煩惱障。又此煩惱諸佛菩薩入理聖人種種呵責。亦詬此煩惱以爲怨家。何以故。能斷衆生慧命根故。亦詬此煩惱以爲賊。能劫衆生諸善法故。亦詬此煩惱以爲暴河。能溺衆生入於生死大苦海故。亦詬此煩惱以爲羈鎖。能繫衆生於生死獄不能得出故。亦詬此煩惱猶如蟬蟲。食啖衆生真如佛性故。所以六道牽連四生不絕。惡業無窮苦果不息。當知皆是煩惱過患。是故弟子。今日運此增

上善心歸依佛

南無東方善德佛 南無南方寶相佛 南無西方普光佛 南無北方相德佛 南無東南方網明佛 南無西南方上智佛 南無西北方華德佛 南無東北方明智佛 南無下方明德佛 南無上方香積佛

歸命如是等十方盡虛空界一切三寶

弟子等。從無始已來至于今日。或在人天六道受報。有此心誠常懷愚惑繁滿胸襟。或因三毒根造一切罪。或因三漏造一切罪。或因三覺造一切罪。或因三受造一切罪。或因三苦造一切罪。或緣三假造一切罪。或貪三有造一切罪。如是等罪無量無邊。惱亂一切六道四生。今日漸愧歸命懺悔

又復弟子無始已來至于今日。或因四識住造一切罪。或因四流造一切罪。或因四取造一切罪。或因四執造一切罪。或因四緣造一切罪。或因四食造一切罪。或因四生造一切罪。如是等罪無量無邊。惱亂六道一切衆生。今日漸愧歸命懺悔

又復弟子無始已來至于今日。或因五住地煩惱造一切罪。或因五受根造一切罪。或因五蓋造一切罪。或因五塵造一切罪。或因五見造一切罪。或因五心造一切罪。如是等煩惱無量無邊。惱亂六道一切四生。今日發露歸命懺悔

又復弟子。無始已來至于今日。或因六情根造一切罪。或因六識造一切罪。或因六想造

一切罪。或因六受造一切罪。或因六行造一切罪。或因六愛造一切罪。或因六疑造一切罪。如是等煩惱無量無邊。惱亂六道一切四生。今日漸愧歸命懺悔

又復弟子無始已來至于今日。或因七漏造一切罪。或因七使造一切罪。或因八倒造一切罪。或因八垢造一切罪。或因八苦造一切罪。如是等煩惱無量無邊。惱亂六道一切四生。今日發露歸命懺悔

又復弟子。無始已來至于今日。或因九惱造一切罪。或因九結造一切罪。或因九上緣造一切罪。或因十煩惱造一切罪。或因十纏造一切罪。或因十一遍使造一切罪。或因十二入造一切罪。或因十六知見造一切罪。或因十八界造一切罪。或因二十五我造一切罪。或因六十二見造一切罪。或因見諦思惟九十八使。百八煩惱晝夜熾然。開諸漏門造一切罪。如是等煩惱無量無邊。惱亂實聖及以四生。遍滿三界彌亘六道。無處可藏無處可避。今日至到十方佛尊法聖衆。慚愧發露皆悉懺悔

願弟子等。承是懺悔三毒等一切諸煩惱所生功德。願生生世世三慧明三達明三苦滅三願滿。願弟子等承是懺悔四識等一切諸煩惱所生功德。願生生世世廣四等心立四信業。四惡趣滅得四無畏

願弟子等承是懺悔五蓋等諸煩惱所生功德。願生生世世度五道樹五根。淨五眼成五分

願弟子等承是懺悔六愛等諸煩惱所生功德。願生生世世具足六神通滿足六度業。不爲六塵惑常行六妙行

願弟子等承是懺悔七漏八垢九結十纏等一切諸煩惱所生功德。願生生世世坐七淨華。洗塵八水具九斷智。成十地行願。以懺悔十一遍使及十二入十八界等一切諸煩惱所生功德。願生生世世十一空解常用洗心。自在能轉十二行輪。具足十八不共之法。無量功德一切圓滿

三部合卷舉報應經此經有二十八品略此一品流行

大乘蓮華寶達問答報應沙門品第一

爾時摩竭道場菩提樹光明不現。其華枯悴墮落佛前。一切大眾皆悉驚疑各相謂言。今此菩提道場樹華。何故墮落。大眾菩薩皆生疑惑不自安隱

爾時寶達菩薩前白佛言。云何菩提樹華悉皆墮落。其華光色不如於常。一切大眾皆生疑惑。唯願天尊爲我解說。令此衆中諸坐大士疑惑悉除

爾時世尊從三昧起。光顏巍巍舉身毛孔皆悉出光。語寶達菩薩言。汝等善聽今爲汝說。所以菩提樹華墮落失光者何如上所說。沙門行惡墮落苦處受罪無殃。是故菩提樹華失光墮落。寶達前白佛言。唯願世尊爲我說此惡行沙門果報之處

佛告寶達菩薩。東方乃有鐵圍大山。其山中間幽冥之處。日月光明及以火光所不能照。

名曰地獄。其獄之中有惡沙門受如是罪。汝可往詣問諸罪人。云何因緣來生此處。修何等行受如是罪

寶達白佛言。世尊。我無威神何能往詣。願佛大悲垂神顧念。乃使我等得見東方阿鼻地獄。佛言。善哉善哉。汝今但往令汝得見。寶達菩薩禮佛而去。龍飛虛空徘徊自在。當爾之時大地震動。於虛空中雨寶蓮華飛流而下。爾時寶達一念之頃往詣東方鐵圍山間。其山峻嶒幽冥高峻。其山四方了無草木。日月威光都不能照

寶達須前。挾道兩邊有三十六王。典主地獄。其王名曰恒伽嚩王。波吉頭王。廣目都王。安頭羅王。虎目見王。陽聲吉王。大譯誦王。吸血鬼王。安得羅王。陀達王。達多羅王。吉梨善王。安侯羅王。寶首王。金樹吉王。大惡聲王。烏頭王。等虎眼王。等象牙王。等震聲王。等歸首王。衣首王。見首王。廣安王。廣定王。王頭王。立正王。立見王。摩尼羅王。都曹王。部見王。惡目王。善王。龍口王。鬼王。南安王等。三十六王遙見寶達菩薩。悉皆叉手合掌。前行作禮白言。大智尊王。云何因緣入此苦處。亦如栴檀在伊蘭而生。寶達答言。我聞如來三界人尊說言。東方有鐵圍山。其山幽冥。日月之光所不能照。我故聞之故來詣。汝諸王前入地獄行諸罪人。汝等諸王誰能共我往詣大王前見罪人受苦之者。爾時恒伽嚩王。則便與寶達菩薩往詣大王

從容。則便下座往前禮敬白言。大士。今此惡處云何怪哉。伊蘭林中忽生栴檀。爾時寶達便前就座。問鬼王曰。今此東方地獄可有幾獄。鬼王答言。此山之中有無量地獄。今此一方有三十二沙門地獄。寶達問曰。三十二地獄。其名云何。鬼王答曰。鐵車鐵馬鐵牛鐵驢地獄。鐵衣地獄。鐵鉢地獄。洋銅灌口地獄。流火地獄。鐵床地獄。耕田地獄。斫首地獄。燒脚地獄。鐵餅地獄。飲鐵鉢地獄。飛刀地獄。火箭地獄。腕肉地獄。身然地獄。火丸仰口地獄。誦論地獄。雨火地獄。流火地獄。糞屎地獄。鈎陰地獄。火象地獄。咩聲叫喚地獄。鐵鑊地獄。崩埋地獄。然手脚地獄。銅狗鈎牙地獄。剝皮飲血地獄。解身地獄。鐵屋地獄。鐵山地獄。飛火叫喚分頭地獄。爾時鬼王答寶達曰。地獄受罪其名如是

佛說佛名經卷第一

按開元錄偽妄亂真中云。右一經時俗號爲馬頭羅刹佛名經。似是近代所集。乃取流支所譯十二卷者。錯綜而成。於中取諸經名目。後取辟支佛及菩薩阿羅漢名。以爲三寶次第。總有三十二件。禮三寶後皆有懺悔。懺悔之下仍引馬頭羅刹偽經。置之於後。乃以凡俗鄙語雜於聖言。尋其所集之者。全是庸愚。只如第四卷云。南無法顯傳經。在法寶中列此傳。乃是東晉沙門法顯。往遊天竺自記行跡。元非是經。直法寶中誤謬之甚。又如第九卷云。南無富樓那。南無彌陀羅尼子。此是一人之名。分爲二唱。次云。南無阿難羅睺羅。此

乃二人之名。合之爲一。如斯謬妄其類定繁。群愚傲習邪僻共傳。若不明悉機真教。故此述之。貞元錄云。此經乃以凡俗鄙語難於聖言。本經雖異以有偽雜。作此校量編於偽妄亂真錄中。不得入藏。由斯可否已數百年。貞元十五年十月二十三日。乃頒製曰大佛名經。左右監門衛將軍知內侍省事馬承愐奏。前件經未入藏目錄。勅旨宜令所司附入目錄。今於謬妄之處。分者請合。合者請分。諸如此類伏請改正。下順人望上副天心。編入貞元新定釋教目錄。傳出梁朝附於梁代校曰今檢國本大藏。彼迴漢國中。亦有此經十八卷者。以此三十卷本對彼校之。卷數雖異文義全同。但一樣體文。此經再疊彼乃三疊。又實達偽經此有彼無。爲少異耳。此一偽經古有二名。一名大乘蓮華馬頭羅刹經。古十六卷本。用此名合之。一名實達菩薩問報應沙門經。而無答字。今此三十卷本用此名合之。而妄加答字。隋開皇十四年勅沙門法經等。所撰衆經目錄。暨皇唐諸家目錄。並以此實達經列爲偽妄。今佛名經。前諸錄家真偽不錄。開元錄中收爲偽妄。而合此實達偽經。則妄中加妄也。開元錄云。經至晉土其年未遠。而意事者以沙鉢金而無括正。何以別真偽乎。農者禾草俱存。后稷爲之歎息。金匱玉石同域下和爲之懷恥。淫潤滑難龍蛇並進。豈不恥之。今列意謂。非佛經者以示將來學士。共知鄙倍焉。遂標此經而爲其首。錄家懸囑知是。國本如何二重重載。彼十八卷經。

乃似是貞元錄中奉製所收入者。其分卷小異耳。後人見此三十卷本。認爲異經故加入耳。今欲刪正則彼十八卷者乃無實達偽經稍正可存。然此三十卷經本朝盛行。行來日久國俗多有倚此而作福者。今忽刪之。彼必衆怒。若俱存之理亦未可。且順人情存此而刪彼。因書古人之意。以告雅正君子。但其誤分錯合之處。今隨改之。如第十二卷云。南無拘絺羅難陀。此是二聖之名。經錯合之。今分爲二。第十三卷云。南無寶頭盧南無頗羅。此是一聖之名。經誤分之。今合爲一。此類不少不能具叙。嗚呼阿難大聖也。距佛不遠也。經藏所集也。而欲正一僧水鶴之僞僧竟不從。況我凡夫乎。佛世已遠乎。經法遙傳乎。而於學國盛行久遠之典。忽獨起以刪之。而欲衆情之不怒已。如磨礪之怒其臂以當車欲其不輟已也。猶不足以譬其非分也。心知僞妄力不能正。末法之弊一至於此。傷哉。但有一理。既所患在於僞妄亂真。若於諸經之名。諸羅漢號。懺悔文等。分明知是人所撰集有所錯處。各依聖教本文而正之。刪去實達偽經。而名之曰夾懺佛名經。使人看其名分其主客。如諸家夾注解經。則其行於世亦庶幾乎可矣。

佛名經卷第一

佛說佛名經卷第二

南無栴檀香佛 南無無垢慧深聲王佛 南無斷一切障佛 南無無量光明佛 南無作功德佛 南無普香上佛 南無不可勝類迅聲王佛 南無降伏憍慢佛 南無毘婆尸佛 南無尸棄佛 南無毘舍浮佛 南無拘留孫佛 南無拘那含牟尼佛 南無迦葉佛 南無釋迦牟尼佛 南無成就一切義佛 南無能作無畏佛 南無寂靜王佛 南無阿闍佛 南無盧至佛 南無阿彌多佛 南無尼彌佛 南無住法佛 南無寶炎佛 南無彌留佛 南無金剛佛 南無持法佛 南無勇猛法佛 南無妙法光明佛 南無法月面佛 南無住法佛 南無法幢佛 南無法威德佛 南無法自在佛 南無善住法佛 南無法寂靜佛 南無善智力佛 南無彌勒等無量佛 南無毘婆尸佛 南無尸棄佛 南無毘舍浮佛 南無拘留孫佛 南無拘那含牟尼佛 南無迦葉佛 南無釋迦牟尼佛 南無阿彌陀佛 南無天光照佛 南無勝色佛 南無樂意佛 南無大導師佛 南無大聖天佛 南無那羅延佛 南無樹提佛 南無慈他佛 南無毘盧遮那佛 南無栴檀佛 南無具足佛 南無化現佛 南無善化佛 南無世自在佛 南無人自在佛 南無摩醯那自在佛 南無勝自在佛 南無十力自在佛 南無毘頭羅佛 南無離諸憂佛 南無離諸憂佛 南無

能破諸邪佛 南無散諸邪佛 南無破異意
佛 南無智慧佛 南無寶藏佛 南無彌
留佛 南無降魔佛 南無善才佛 南無
堅才佛 南無堅頻迅佛 南無堅精進佛
南無堅妙羅佛 南無堅心佛 南無堅勇猛
破障佛 南無破譯佛 南無實體佛
南無曇無竭佛 南無尼尸陀佛 南無波羅
羅堅佛 南無普光佛 南無普賢佛 南無
勝海佛 南無功德海佛 南無法海佛 南
無虛空寂佛 南無虛空功德佛 南無虛空
庫藏佛 南無虛空心佛 南無虛空多羅佛
南無無垢心佛 南無功德林佛
南無放光世界中現在說法虛空勝離塵垢
塵平等眼清淨功德幢光明華波頭摩瑠璃光
寶香象身勝妙羅網莊嚴頂無量日月光明照
莊嚴願上莊嚴法界善化無障礙王佛
南無彼佛世界中有菩薩名無比 彼佛授記
不久得阿耨多羅三藐三菩提 佛號種種光
華寶波頭摩金色身普照莊嚴不住眼放光照
十方世界幢王佛
若有善男子善女人 信心受持讀誦彼佛及
菩薩名 是善男子善女人超越閻浮提微塵
數劫 得陀羅尼 一切諸惡病不及其身
南無無量功德寶集樂示現金光明師子頻迅
王佛 南無師子頻迅心雲聲王佛 南無無
垢清淨光明覺寶華不斷光莊嚴王佛 南無
寶光月莊嚴智功德聲自在王佛 南無寶波
頭摩智清淨上王佛 南無摩善住山王佛
南無光花種種頻迅王佛 南無拘蘇摩奮迅

王佛 南無波頭摩華上彌留幢王佛 南無
法幢空俱蘇摩王佛 南無妙羅華上光王佛
南無無垢眼上光王佛 南無無垢意山上王
佛 南無種種樂說莊嚴王佛 南無無礙樂
王成就勝王佛 南無千雲雷聲王佛 南無
金光明師子頻迅王佛 南無善寂智慧月聲
自在王佛 南無善住摩尼山王佛 南無歡
喜藏勝山王佛 南無普光上勝功德山王佛
南無功德藏增上山王佛 南無動山嶽王佛
南無善住諸禪藏王佛 南無法海潮功德王
佛 南無稱功德山王佛 南無一切華香自
在王佛 南無銀幢蓋王佛 南無雷燈幢王
佛 南無月摩尼光王佛 南無波頭摩上星
宿王佛 南無無量香上王佛 南無覺王佛
南無上彌留幢王佛 南無妙羅華上王佛
南無因陀羅幢王佛 南無師子頻迅王佛
南無俱蘇摩生王佛 南無微細華佛 南無
說義佛 南無無量精進佛 南無無邊漏留
佛 南無離垢佛 南無無量眼佛 南無無
量發行佛 南無發行難勝佛 南無無所發
行佛 南無無量發行佛 南無斷諸難佛
南無不定願佛 南無善住諸願佛 南無無
念示現諸行佛 南無無量善根成就諸行佛
南無無垢頻迅佛 南無不住住頻迅佛 南
無妙色佛 南無無相聲佛 南無虛空星宿
增上王佛 南無樹檀室佛 南無樂意佛
南無善行佛 南無境界自在佛 南無樂行
佛 南無樂解脫佛 南無遠離怖畏毛豎佛
南無清淨眼佛 南無進寂靜佛 南無世間

可樂佛 南無隨世間意佛 南無隨世間眼
佛 南無寶王佛 南無寶愛佛 南無羅睺
羅佛 南無羅睺羅天佛 南無羅睺羅淨佛
南無寶慧佛 南無寶覺佛 南無寶形佛
南無羅網手佛 南無摩尼輪佛 南無解脫
威德佛 南無善行佛 南無大愛佛 南無
人面佛 南無吉祥佛 南無摩陀羅佛 南無
淨聖佛 南無淨宿佛 南無離胎佛 南無
虛空莊嚴佛 南無集功德佛 南無師子步
佛 南無功德海佛 南無摩尼功德佛 南
無廣功德佛 南無稱成德佛 南無大如意輪
佛 南無無畏上王佛 南無俱蘇摩國土佛
南無功德幢佛 南無威德佛 南無華眼
佛
南無喜身佛 南無慧國土佛 南無喜威德
佛 南無波頭陀智慧頻迅佛 南無功德聚
佛 南無寂滅慧佛 南無降魔佛 南無無
上光佛 南無法自在佛 南無得世間功德
佛 南無實諦稱佛 南無智勝佛 南無智
愛佛 南無得智佛 南無智幢佛 南無羅
網光幢佛
善男子善女人與一切衆生安隱樂如諸佛
者 當讀誦是諸佛名復作是言
南無離諸無智障佛 南無虛空平等心佛
南無清淨無垢佛 南無善無垢藏佛 南無
火炎積佛 南無堅固行佛 南無精進聲佛
南無不離一切衆生門佛 南無斷諸過佛
南無成就觀佛 南無平等須彌面佛 南無
無障礙精進聲佛 南無妙羅華王佛 南

無無量功德王佛 南無彌留燈王佛 南無藥王聲聲王佛 南無梵聲王佛 南無妙鼓聲王佛 南無雲聲王佛 南無龍自在王佛 南無世間自在王佛 南無陀羅尼自在王佛 南無深王佛 南無治諸病王佛 南無藥王佛 南無象王佛 南無燈王佛 南無樹提王佛 南無喜王佛 南無星宿王佛 南無雲王佛 南無雷王佛 南無沙羅王佛 南無鴈王佛 南無堅固自在王佛 南無功德聚佛 南無華聚佛 南無寶聚佛 南無寶住持庭燎佛 南無住持功德佛 南無住持無障力佛 南無住持地力進去佛 南無住持妙無垢位佛 南無一切寶莊嚴色住持佛 南無自在轉一切法佛 南無轉法輪佛 南無勝威德佛 南無淨威德佛 南無聖威德佛 南無莎羅威德佛 南無師子威德佛 南無大威德佛 南無悲威德佛 南無無垢威德佛 南無地威德佛 南無無垢瑠璃佛 南無無垢臂佛 南無無垢眼佛 南無無垢面佛 南無波頭摩面佛 南無日月面佛 南無日面佛 南無日威德莊嚴佛 南無金色佛 南無金色形佛 南無可樂色佛 南無金色蓮華佛 南無瞻婆伽色佛 南無能與樂佛 南無能與眼佛 南無難勝佛 南無難降伏佛 南無斷諸惡佛 南無難量佛 南無難成佛 南無俱蘇摩成佛 南無甘露成佛 南無寶成就佛 南無功德成就佛 南無日成就佛 南無華成就佛 南無成就樂有佛 南無成就功德佛 南無大勝佛

南無上妙王佛 南無無垢佛 南無離諸障佛 南無婆樓那佛 南無婆樓那天佛 南無勇猛仙佛 南無精進仙佛 南無無垢仙佛 南無金剛仙佛 南無觀眼佛 南無無障礙佛 南無住虛空佛 南無住清淨佛 南無善住清淨功德寶佛 南無善跡佛 南無善思議佛 南無善化佛 南無善愛佛 南無善眼佛 南無善親佛 南無善行佛 南無善生佛 南無善華佛 南無善香佛 南無善聲佛 南無善臂佛 南無善光佛 南無善山佛 南無寶山佛 南無功德山佛 南無智山佛 南無勝山佛 南無上山佛 南無光明莊嚴佛 南無大光明莊嚴佛 南無清淨莊嚴佛 南無波頭摩莊嚴佛 南無寶中佛 南無金剛合佛 南無金剛齊佛 南無碎金剛佛 南無碎金剛堅佛 南無降伏魔佛 南無不空見佛 南無愛見佛 南無現見佛 南無善見佛 南無大善見佛 南無普見佛 南無無垢見佛 南無見平等不平等佛 南無見一切義佛 南無斷一切障礙佛 南無斷一切眾生生病佛 南無一切世間愛見佛 南無上妙佛 南無大莊嚴佛 南無一切三昧佛 南無度一切疑佛 南無度一切法佛 南無不取諸法佛 南無一切清淨佛 南無一切義成就佛 南無一切通佛 南無華通佛 南無波頭摩樹提頻通佛 南無俱蘇摩通佛 南無海住持勝智慧頻通通佛 南無多摩羅華栴檀香通佛 南無常觀佛 南無常圍繞佛 南無常不輕佛

南無常憂佛 南無常喜佛 南無常笑歡喜根佛 南無常滿足手佛 南無常舉手佛 南無常點慧佛 南無常修行佛 南無常精進佛 南無尼拘律佛 南無阿叔迦佛 南無金色律佛 南無華開佛 南無善決定佛 南無波頭摩光佛 南無華身佛 南無手腳柔濡觸身佛 南無日輪佛 南無開滿足佛 南無相身佛 南無勝威德佛 南無無垢身佛 南無波頭摩花身佛 南無得無礙佛 南無願得滿足佛 南無得普照清淨佛 南無得大無畏佛 南無至大佛 南無至大精進究竟佛 南無大境界佛 大禮十二部尊經大藏法輪 南無文殊師利佛土嚴淨經 南無潘首菩薩無上清淨分衛經 南無大乘同性經 南無大乘集賢喻經 南無諸法無行經 南無阿闍佛國經 南無般舟三昧經 南無蓮華面經 南無東方最勝燈王如來經 南無迦葉經 南無諸法最上王經 南無孔雀王陀羅尼經 南無發覺淨心經 南無無上依經 南無惟識經 南無未曾有因緣經 南無緣生經 南無成具光明定意經 南無太子須太孃經 南無太子慕魄經 南無須賴經 南無金色王經 南無獨證自誓三昧經 南無摩訶摩耶經 南無大方等如來藏經 南無如來方便善巧呪經 南無勝鬘師子吼一乘大方便經 南無須摩提菩薩經 南無希有校量功德經 南無梵女首意經 南無差摩波帝受記經 南無月明菩薩經 南無滅

十方冥經 南無出生菩提心經 南無音門

品經 南無菩薩十住經 南無南主天子經

南無心明女經 南無月燈三昧經 南無不

思議光菩薩所說經 南無文殊師利菩薩問

署經 南無德光太子經 南無施燈功德經

南無菩薩呵色欲經 南無入本欲生經 南

無不增不減經 南無佛語經 南無無字寶

篋經 南無如來師子吼經 南無十法經

敬禮十方諸大菩薩摩訶薩

南無發心則轉法輪菩薩 南無一切聲差別

樂說菩薩 南無山樂說菩薩 南無大海意

菩薩 南無大山菩薩 南無愛見菩薩 南

無歡喜王菩薩 南無無邊觀菩薩 南無無

邊觀行菩薩 南無破耶見覺菩薩 南無無

憂德菩薩 南無成就一切義菩薩 南無師

子菩薩 南無善住意菩薩 南無無比心菩

薩 南無那羅德菩薩 南無因陀羅德菩薩

南無海天菩薩 南無跋陀波羅菩薩 南

無藥王菩薩 南無盧舍那菩薩 南無月光

菩薩 南無波頭摩勝菩薩 南無智山菩薩

南無聖藏菩薩 南無不捨行菩薩 南無

不空見菩薩 南無妙聲菩薩 南無妙聲吼

菩薩 南無常微笑寂根菩薩 南無波頭摩

道勝菩薩 南無廣思惟菩薩 南無愛波羅

眼菩薩 南無可供養菩薩 南無常憶菩薩

南無住一切悲見菩薩 南無斷一切惡法菩

薩 南無住一切聲菩薩 南無住一切有菩

薩 南無住佛聲菩薩

歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩

訶薩

敬禮聲聞緣覺一切賢聖

南無開辟支佛 南無智身辟支佛 南無毘

耶離辟支佛 南無俱菩薩羅辟支佛 南無

波藍陀羅辟支佛 南無無毒淨心辟支佛

南無實無垢辟支佛 南無福德辟支佛 南

無黑辟支佛 南無唯黑辟支佛

歸命如是等無量無邊辟支佛

禮三寶已次復懺悔

夫論懺悔者。本是改往修來滅惡興善。人生

居世誰能無過學人失念尚起煩惱。羅漢結

習動身口業。豈況凡夫而當無過。但智者先

覺便能改悔。愚者覆藏遂使滋蔓。所以積習

長夜曉悟無期。若能慚愧發露懺悔者。豈唯

正是滅罪而已。亦復增長無量功德。樹立如

來涅槃妙果。若欲行此法者。先當外肅形儀

瞻奉尊像。內起敬意緣於想法。懺切至到生

二種心。何等爲二。一者自念我此形命難可

常保。一朝散壞不知此身何時可復。若復不

值諸佛賢聖。忽遭逢惡友造業罪業。復應墮

落深坑險趣。二者自念我此生中。雖得值遇

如來正法爲佛弟子。弟子之法紹繼聖種。淨

身口意善法自居。而今我等公自作惡而復

覆藏。言他不知謂彼不見。隱匿在心傲然無

愧。此實天下愚惑之甚。則今現有十方諸佛

諸大地菩薩諸天神仙。何曾不以清淨天眼

見於我等所作罪惡。又復顯顯靈祇。注記罪

福纖毫無差。夫論作罪之人命終之後。牛頭

獄卒錄其精神。在閻羅王所辨別是非。當爾

之時一切怨對皆來證據。各言汝先屠戮我

身炮煮蒸炙。或言汝先剝奪於我一切財寶

離我眷屬。我於今者始得汝便。於時現前證

據何得敢諱。唯應甘心分受宿殃。如經所明

地獄之中不枉治人。若其生平之日。素所作

衆罪心自失者。是其生時造惡之處。一切諸

相皆現在前。各言汝昔在於我邊作如是罪

今何得諱。是爲作罪無藏隱處。於是閻魔羅

王切齒呵嘖將付地獄。歷劫窮年求出莫由。

此事不遠不關他人。正是我身自作自受。雖

父子至親。一旦對至無代受者。衆等相與及

其形休體無來疾。各自努力與性命競生大

怖畏。死欲至時悔無所及。是故弟子至心。歸

命十方諸佛

南無東方破疑淨光佛 南無南方無憂功德

佛 南無西方華嚴神通佛 南無北方月殿

清淨佛 南無東南方破一切闇佛 南無西

南方大哀觀衆生佛 南無西北方香氣放光

明佛 南無東北方無量功德海佛 南無下

方斷一切疑佛 南無上方離一切憂佛

歸命如是等十方盡虛空界一切三寶

弟子等從無始已來至于今日。積聚無明障

蔽心目。隨煩惱性造三世罪業。或耽染愛着

起於貪欲煩惱。或瞋恚忿怒懷害煩惱。或惜

憤隨隨不了煩惱。或我慢自高輕傲煩惱。疑

惑正道猶預煩惱。謗無因果邪見煩惱。不識

緣假着我煩惱。迷於三世執斷常煩惱。朋狎

惡法起見取煩惱。僻慕邪師造戒取煩惱。乃

至一等四執橫計煩惱。今日至誠歸命懺悔

又復弟子等從無始以來至於今日。守惜堅著起慳惱煩惱。不攝六情著誑煩惱。心行弊惡不忍煩惱。懶惰緩縱不動煩惱。情慮躁動覺觀煩惱。觸境迷惑無知解煩惱。隨世八風生彼我煩惱。諂曲面譽不直心煩惱。橫強難觸不調和煩惱。易忿難悅多含恨煩惱。嫉妬繫刺恨戾煩惱。凶險暴害詔毒煩惱。乖背二諦執相煩惱。於苦集滅道生顛倒煩惱。隨從生死十二因緣流轉煩惱。乃至無始無明住地恒沙煩惱。起四住地攝於三界苦果煩惱。如是等諸煩惱無量無邊。惱亂賢聖六道四生。今日發露向十方佛尊法聖衆。歸命懺悔願弟子等。承是懺悔貪瞋癡等一切諸煩惱所生功德。願生生世世折惱慢憍。渴愛欲水滅瞋恚火。破愚癡暗拔斷疑根裂諸見網。深誡三界猶如牢獄四大毒蛇五陰怨賊。六入空聚愛詐親善。修八聖道斷無明源。正向涅槃不休不息。三十七品心心相應。十波羅蜜常現在前。

大乘蓮華寶達問答報應沙門經

寶達即便入地獄中。上高樓頭四顧望視。見罪人等各從四門號叫而入寶達前。入鐵車鐵牛鐵驢鐵馬。此四小地獄前爲一地獄。云何名曰鐵車鐵馬鐵牛鐵驢地獄。此地獄方圓縱廣十五由旬。其中鐵城高一由旬。猛火輝赫燒其鐵車炎赫熾然。中有鐵牛其身亦然。頭角毛尾皆如鋒鉞。毛中火然烟焰俱出。其鐵馬者身毛鬚尾。譬如刀鋒毛尾火然烟焰俱出。其鐵驢者亦復如是。其地獄中有鐵

鐵驢。譬如鋒鉞鐵鎗撩亂遍布其地。其鎗火然熾熾於前。

爾時北門之中有五百沙門。咩聲號叫口眼火出。唱如是言。云何我今受如此苦。獄卒夜叉馬頭羅刹。手提三鉗鐵。又望背而撞胸前而出。復有鐵索來纏其臂。其索火然燒罪人臂復有鐵枷枷罪人咽。其枷八方譬如鋒鉞。烟火猛熾燒罪人頸。爾時罪人宛轉倒地而不肯前。馬頭羅刹手提鐵棒。望頭而打。罪人身體碎如微塵。復有餓鬼來食其肉。復有餓狗來飲其血。馬頭羅刹蹴地言活罪人即活。爾時鐵牛吼喚跑地。其牛吼喚來向罪人。罪人迫近宛轉倒地。馬頭羅刹手捉鐵叉。又著車上罪人跳踉。復墮牛上。牛毛仰刺從腹而入背上而出。牛復跳踉復墮馬上。馬毛仰刺亦如鋒鉞。馬尾掉之身即碎爛。須臾還活。爾時鐵馬舉脚連蹴身碎如塵。須臾還活復騎鐵驢。驢即跳踉。罪人墮地驢便大瞋。舉脚連踏須臾便死。須臾還活。一日一夜受罪無量。寶達問馬頭羅刹曰。此諸沙門云何如是羅刹答曰。此諸沙門。受佛禁戒不惜將來。但取現在違犯淨戒。故作惡業畜不淨物。乘車騎馬走驢治生。心無慈善不護威儀受人信施。惡因緣故墮此地獄百千萬劫。設得爲人身不具足。雙盲痔瘻。不見三寶不聞正法。寶達聞之悲泣歎曰。云何沙門應出三界。云何惡業受如是罪。寶達即去。

佛名經卷第二

佛說佛名經卷第三

南無大海佛	南無大樂說佛	南無大藥王
佛	南無大功德佛	南無無量香佛
南無無量香佛	南無無量功	南無無量功
德佛	南無寶生佛	南無無邊功德寶作佛
南無法作佛	南無金色作佛	南無勝作佛
南無自在作佛	南無日作佛	南無光作佛
南無火作佛	南無無畏作佛	南無樂作佛
南無燈作佛	南無寶作佛	南無覺作佛
南無華作佛	南無華勝藏佛	南無俱蘇摩
勝藏佛	南無愛波羅勝藏佛	南無波頭摩
勝藏佛	南無功德勝藏佛	南無快勝藏佛
南無福德勝藏佛	南無天勝藏佛	南無香
勝藏佛	南無大香勝藏佛	南無大雲藏佛
南無那羅延藏佛	南無如來藏佛	南無功
德藏佛	南無根藏佛	南無如意藏佛
無金剛藏佛	南無德藏佛	南無勢羅藏佛
南無山藏佛	南無波頭摩藏佛	南無俱蘇
摩藏佛	南無香藏佛	南無摩尼藏佛
無寶藏佛	南無寶藏佛	南無月無垢藏佛
南無日藏佛	南無照藏佛	南無光明藏佛
南無月藏佛	南無功德藏佛	南無離世間
幢佛	南無華幢佛	南無寶幢佛
幢佛	南無自在幢佛	南無寶幢佛
無垢幢佛	南無大幢佛	南無月無垢幢佛
南無普照幢佛	南無彌留幢佛	南無護妙
法幢佛	南無放光明幢佛	南無善清淨無

垢照幢佛	南無善清淨光明幢佛	南無善清淨光照幢佛	南無善清淨光明佛	南無虛空光明佛	南無大光明佛	南無寶光明佛	南無火光明佛	南無日光明佛	南無月光明佛	南無日月光明佛	南無無垢光明佛	南無火輪光明佛	南無寶照明佛	南無寶光明佛	南無勝威德香光明佛	南無虛空清淨金色莊嚴威德光明佛	南無一切法幻奮迅威德光明佛	南無清淨光明佛	南無功德寶光明佛	南無金光明佛	南無高光明佛	南無放光光明佛	南無俱蘇摩光明佛	南無香光明佛	南無甘露光明佛	南無無量寶化光明佛	南無水月光明佛	南無寶月光明佛	南無寶留光明佛	南無聚集日輪佛	南無雲光明佛	南無樂頭耆婆伽華佛	南無無畏光明佛	南無法力光明佛	南無無垢光明佛	南無清淨光明佛	南無日光明佛	南無月光明佛	南無樹提光明佛	南無然火光明佛	南無焚燒光明佛	南無羅網光明佛	南無大光明佛	南無稱光明佛	南無普光明佛	南無無邊光明佛	南無色光明佛	南無虛空聲佛	南無妙鼓聲佛	南無師子聲佛	南無雲聲佛	南無天聲佛	南無妙聲佛	南無梵聲佛	南無雲妙鼓聲佛	南無法鼓聲佛	南無法鼓出聲佛	南無滿法界聲佛	南無地吼聲佛	南無普遍聲佛	南無師子吼聲佛	南無無量吼聲佛	南無無分別吼聲佛	南無驚怖一切魔						
輪聲佛	南無降伏一切聲佛	南無無障礙月慧佛	南無法無垢月佛	南無普照月佛	南無放光明月佛	南無虛舍那月佛	南無解脫月佛	南無稱月佛	南無功德月佛	南無寶月佛	南無滿月佛	南無日月佛	南無月輪清淨佛	南無日月佛	南無月慧佛	南無無垢慧佛	南無深慧佛	南無戒慧佛	南無難勝慧佛	南無阿僧祇劫修習慧佛	南無無量樂功德莊嚴行慧佛	南無無量功德莊嚴佛	南無離劫佛	南無勝功德王莊嚴威德王劫佛	南無自在滅劫佛	南無彌留劫佛	南無須彌留劫佛	南無不可說劫佛	南無金光明色光上佛	南無龍寂上佛	南無愛上佛	南無度上佛	南無法上佛	南無金剛上佛	南無威德上佛	南無無垢上佛	南無龍寂上佛	南無寶上佛	南無勝寶上佛	南無波頭摩上佛	南無天上佛	南無波頭摩上佛	南無香上佛	南無放香佛	南無樂香佛	南無香奮迅佛	南無香象奮迅佛	南無多羅跋香佛	南無戒香佛	南無無邊香佛	南無普遍香佛	南無薰香佛	南無多伽羅香佛	南無栴檀香佛	南無蔓陀羅香佛	南無波頭摩香佛	南無波頭摩手佛	南無波頭摩眼佛	南無波頭摩莊嚴佛	南無波頭摩起佛	南無身勝佛	南無驚怖勝佛	南無波頭摩勝佛	南無月勝佛	南無寶勝雲佛	南無功德成就雲佛	南無寶雲佛	南無功德雲佛	南無雲護佛	
南無普護佛	南無聖護佛	南無功德護佛	南無普遍護佛	南無精進護佛	南無喜佛	南無上喜佛	南無寶喜佛	南無寶智佛	南無喜去佛	南無善知寂靜法佛	南無大勢佛	南無龍喜見佛	南無喜明佛	南無善知寂明王佛	南無大勢力佛	南無甘露勢佛	南無金剛杵勢佛	南無無垢處勢佛	南無不動處勢佛	南無過三界處勢佛	南無三昧處勢佛	南無定處勢佛	南無不動處勢佛	南無寂滅去佛	南無師子奮迅去佛	南無善步去佛	南無無盡慧佛	南無海慧佛	南無往慧佛	南無勝慧佛	南無滅諸惡慧佛	南無寂靜慧佛	南無修行慧佛	南無密慧佛	南無堅慧佛	南無善清淨慧佛	南無大慧佛	南無普慧佛	南無無邊慧佛	南無威德慧佛	南無世慧佛	南無上慧佛	南無妙慧佛	南無快慧佛	南無無觀慧佛	南無稱慧佛	南無廣慧佛	南無栴檀慧佛	南無覺慧佛	南無金剛慧佛	南無清淨慧佛	南無覺慧佛	南無法慧佛	南無師子慧佛	南無虎慧佛	南無善慧佛	南無寶慧佛	南無勝慧佛	南無勝積慧佛	南無樂說積佛	南無般若積佛	南無寶積佛	南無寶鬘佛	南無天鬘佛	南無龍鬘佛	南無大眾佛	南無無漏留聚佛	南無寶聚佛	南無寶手佛	南無寶手柔

濡佛 南無寶印手佛 南無寶光明奮迅思惟
 佛 南無寶火圍繞佛 南無寶天佛 南無寶
 勝佛 南無寶高佛 南無寶堅佛 南無寶波
 頭摩佛 南無寶念佛 南無寶力佛 南無寶
 山佛 南無寶炎佛 南無寶火圍繞佛 南無
 寶照佛 南無放照佛 南無迭共華佛 南
 無妙說佛 南無月說佛 南無金剛說佛 南
 無寶說佛 南無寶杖佛 南無無量寶杖佛
 南無無垢杖佛 南無無邊杖佛 南無法杖
 佛 南無寶蓋佛 南無均寶蓋佛 南無摩
 尼蓋佛 南無金蓋佛 南無奮迅王佛 南
 無增上大成就王佛 南無增上勇猛佛 南
 無勇施佛 南無智施佛 南無然燈佛 南
 無然燈火佛 南無清淨然燈佛 南無功德
 然燈佛 南無福德然燈佛 南無寶然燈佛
 南無寶火然燈佛 南無無邊然燈佛 南無
 大然燈佛 南無普然燈佛 南無日然燈佛
 南無月然燈佛 南無日月然燈佛 南無雲
 聲然燈佛 南無大海然燈佛 南無忍辱輪
 然燈佛 南無世然燈佛 南無光明遍照十
 方然燈佛 南無照諸惡趣然燈佛 南無破
 諸闇然燈佛 南無一切成就然燈佛 南無
 俱蘇摩見佛 南無不散佛 南無散華佛
 南無不散華佛 南無放光明佛 南無千光
 明佛 南無六十光佛 南無觀光明佛
 南無無障礙光明佛 南無放光明佛 南無
 無邊光明佛 南無波頭摩光明佛 南無福
 德光明佛 南無智光明佛 南無月光明佛
 南無日光明佛 南無無礙光明佛 南無奮
 迅恭敬稱佛 南無無比佛 南無功德稱佛
 南無寶稱佛 南無無垢稱佛 南無無垢德
 佛 南無堅德佛 南無無憂德佛 南無勇猛
 德佛 南無華德佛 南無歡喜德佛 南無
 龍德佛 南無功德海佛 南無淨德佛 南
 無淨天佛 南無供養佛 南無淨聲佛 南
 無淨妙聲佛 南無出淨聲佛 南無普智輪
 光聲佛 南無大聲佛 南無雲勝聲佛 南
 無安隱聲佛 南無樂聲佛 南無妙鼓聲佛
 南無天聲佛 南無日聲佛 南無月聲佛
 南無師子聲佛 南無波頭摩聲佛 南無福
 德聲佛 南無金剛聲佛 南無自在聲佛
 南無慧聲佛 南無妙聲佛 南無選擇聲佛
 南無甘露聲佛 南無淨幢佛 南無金剛幢
 佛 南無法幢佛 南無住持法佛 南無樂
 法佛 南無護法佛 南無無量無竭佛
 次禮十二部尊經大藏法輪
 南無不必定入定入印經 南無十二佛名神
 呪經 南無魔逆經 南無濟諸方等學經
 南無菩薩行五十緣身經 南無內藏百寶經
 南無大方廣懺持經 南無彌勒菩薩所問本
 願經 南無文殊師利說般若波羅蜜經 南
 無牢固女經 南無演道俗業經 南無菩薩
 生地經 南無菩薩道樹經 南無寶網經
 南無百佛名經 南無無量壽經 南無觀彌
 勒上生兜率天經 南無無量壽觀經 南無
 觀音菩薩行法經 南無不空羼索經 南
 無觀藥王藥上二菩薩經 南無請觀世音消
 伏毒害陀羅尼經 南無十一面觀世音經
 南無觀世音菩薩受記經 南無鹿母經 南
 無鹿子經 南無除惡災患經 南無溫室洗
 浴衆僧經 南無四不可得經 南無諸德福
 田經 南無出家功德經 南無大方廣十輪
 經 南無大方廣報恩經 南無七佛神呪經
 南無不思議功德經 南無大吉義呪佛 南
 無菩薩夢經 南無文殊問佛 南無仁王般
 若經 南無法界體性無分別經 南無密迹
 力士經 南無虛空藏菩薩問持幾福經 南
 無大方廣如來祕藏經 南無善解菩薩所
 問經 南無菩薩修行經 南無菩薩投身飼
 餓虎起塔因緣經 南無一切施王所行檀波
 羅蜜經 南無頻婆娑羅王詣佛供養經
 敬禮十方諸大菩薩摩訶薩
 南無無垢菩薩 南無勇猛德菩薩 南無淨
 心菩薩 南無寶勝菩薩 南無羅網光菩薩
 南無斷諸蓋菩薩 南無能捨一切事菩薩
 南無華莊嚴菩薩 南無月光明菩薩 南無
 最勝意菩薩 南無堅意菩薩 南無自在天
 菩薩 南無勝意菩薩 南無淨意菩薩 南
 無金剛意菩薩 南無增長意菩薩 南無善
 住菩薩 南無善導師菩薩 南無波頭摩藏
 菩薩 南無陀羅尼自在王菩薩 南無普行
 菩薩 南無覺菩提菩薩 南無堅勝菩薩
 南無斷諸惡道菩薩 南無不疲倦意菩薩
 南無須彌山菩薩 南無大須彌山菩薩 南
 無心勇猛菩薩 南無師子奮迅行菩薩 南
 無不可思議菩薩 南無善勝菩薩 南無善

意菩薩 南無實語菩薩 南無愛見菩薩
南無無障礙菩薩 南無斷諸疑菩薩 南無
實作菩薩 南無廣德菩薩 南無護賢劫菩
薩 南無寶月菩薩

歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩
訶薩

敬禮聲聞緣覺一切賢聖

南無直福德辟支佛 南無識辟支佛 南無

香辟支佛 南無有香辟支佛 南無見人飛

騰辟支佛 南無可波羅辟支佛 南無秦摩

利辟支佛 南無月淨辟支佛 南無善智辟

支佛 南無修陀羅辟支佛

歸命如是等無量無邊辟支佛

禮三寶已次復懺悔

衆等相與即今身心寂靜。無諂無障正是生

善滅惡之時。復應各起四種觀行以爲滅罪

作前方便。何等爲四。一者觀於因緣。二者觀

於果報。三者觀我自身。四者觀如來身

第一觀因緣者。知我此罪籍以無明不善思

惟無正觀力。不識其過遠離善友諸佛菩薩

隨逐魔道行邪險徑。如魚吞鈎不知其患。如

蠶作繭自縊自縛。如蛾赴火自燒自爛。以是

因緣不能自出

第二觀於果報者。所有諸惡不善之業。三世

流轉苦果無窮。沈溺無邊巨夜大海。爲諸煩

惱羅刹所食。未來生死冥然無涯。設使報得

轉輪聖王。王四天下飛行自在七寶具足。命

終之後不免死墮惡趣。四空果報三界尊極。

福盡還作牛頭中蟲。況復其餘無福德者。而

復憊怠不動懺悔。此亦譬如抱石沈澗求出
良難

第三觀我自身。雖有正因靈覺之性。而爲煩

惱黑暗叢林之所覆蔽。無了因力不能得顯。

我今應當發起勝心。破裂無明顛倒重障。斷

滅生死虛偽苦因。顯發如來大明覺慧。建立

無上涅槃妙果

第四觀如來身。無爲寂照離四句絕百非。衆

德具足湛然常住。雖復方便入於滅度。慈悲

救接未曾暫捨。生如是心。可謂滅罪之良津

除障之要行。是故弟子。今日至心稽首歸命

於佛

南無東方勝藏珠光佛 南無南方寶積示現

佛 南無西方法界智燈佛 南無北方最勝

降伏佛 南無東南方龍自在王佛 南無西

南方轉一切生死佛 南無西北方無邊智自

在王佛 南無東北方無邊功德月佛 南無

下方海智神通佛 南無上方一切勝王佛

歸命如是等十方盡虛空界一切三寶

弟子等。從無始已來至于今日。長養煩惱日

深日厚日滋日茂。覆蓋慧眼令無所見。斷除

衆善不得相續起障。不得見佛不聞正法不

值聖僧煩惱起障。不見過去未來一切世中

善惡業行之煩惱障。受人天尊貴果報之煩

惱障。生色無色界禪定福樂之煩惱障。不得

自在神通飛騰隱顯遍至十方諸佛淨土聽法

之煩惱障。學安那般那數息不淨觀諸煩惱

障。學慈悲喜捨因緣煩惱障。學七方便三觀

義煩惱障。學四念處煖頂忍煩惱障。學聞思

修第一法煩惱障。學空平等中道解煩惱障。

學八正道示相之煩惱障。學七覺支不示相

煩惱障。學於道品因緣觀煩惱障。學八解脫

九空之煩惱障。學於十智三昧煩惱障。學三

明六通四無礙煩惱障。學六度四等煩惱障。

學四攝法廣化之煩惱障。學大乘心四弘誓

願煩惱障。學十明十行之煩惱障。學十迴向

十願之煩惱障。初地二地三地四地明解之

煩惱障。五地六地七地諸知見煩惱障。學八

地九地十地雙照之煩惱障。如是乃至隨學

佛果百萬阿僧祇諸行上煩惱障。如是行障

無量無邊。弟子今日。至到稽懇向十方佛尊

法聖衆。慚愧懺悔願皆消滅

願藉此懺悔。障於諸行一切煩惱障永盡無

餘。願弟子。在在處處自在受生不爲結業之

所迴轉。以如意通於一念頃遍至十方淨諸

佛土。攝化衆生於諸禪定甚深境界及諸知

見。通達無礙。心能普周一切諸法樂說無窮

而不染著。得心自在得法自在。智慧自在方

便自在。令此煩惱及無知結習。畢竟永斷不

復相續。無漏聖道朗然如日

大乘蓮華寶達問答報應沙門經

爾時寶達菩薩更入地獄。名爲鐵衣地獄。其

地獄縱廣方圓十六由旬。其地獄中有鐵鐵

鐵。譬如鋒刃遍布其地。烟焰炯然鐵衣火然。

火燒炎赫遊行獄中。東門之中有八百沙門。

仰頭呼天椎胸大呼。唱如是言。我今何罪來

入此中。宛轉倒地不能復前。馬頭羅刹手捉

三股鐵叉。望背而撞胸前而出。遍身火然。馬

頭羅刹手捉鐵鉤。望骸而銘。鐵鉤若著。火焰俱起。罪人宛轉。而不肯來。馬頭羅刹手捉鐵棒。望頭而鉗。復有鐵狗來食其肉。復有餓鬼來飲其血。其地獄中鐵衣。撥亂來著罪人。或有著頭。或有著脚。遍身火然。一日一夜受罪無量。寶達問馬頭羅刹曰。比諸罪人沙門。云何受如是罪。馬頭羅刹答曰。此諸沙門罪人。受佛淨戒。不謹威儀。拾正法服。便着俗衣。不如法衣。違佛淨禁。惡因緣。故墮此地獄。寶達聞之。悲泣而言。

云何沙門子 名出三界人

云何不自慎 墮此惡道中

云何不自慎 受此大苦痛

云何得安隱 名為解脫人

寶達說偈而去

佛名經卷第三

佛說佛名經卷第四

南無法奮迅佛 南無法界華佛 南無法眼佛 南無法庭燎佛 南無法自在佛 南無人自在佛 南無功德自在佛 南無聲自在佛 南無世自在佛 南無觀世自在佛 南無無量自在佛 南無意住持佛 南無地住持佛 南無尼彌住持佛 南無器住持佛 南無功德性住持佛 南無勝色佛 南無轉發起佛 南無一切觀形示佛 南無發一切無厭足行佛 南無發成就佛 南無善護佛 南無善思惟佛 南無善喜佛 南無善處

佛 南無普禪佛 南無甘露功德佛 南無善眼佛 南無師子仙佛 南無佛眼佛 南無合聚佛 南無疾智勇佛 南無善住佛 南無實行佛 南無師子手佛 南無海滿佛 南無善思惟佛 南無稱王佛 南無住慈佛 南無善夜摩佛 南無善行佛 南無善功德佛 南無善色佛 南無善識佛 南無善心佛 南無善光佛 南無師子月佛 南無不可勝佛 南無不可勝無畏佛 南無無量佛 南無速與樂佛 南無不動心佛 南無應稱佛 南無不應不怯弱聲佛 南無不厭足藏佛 南無不盡佛 南無不可動佛 南無名無畏佛 南無名自在護世間佛 南無名龍自在聲佛 南無名法行廣慧佛 南無名妙勝自在相通稱佛 南無名妙勝自在勝佛 南無名樂法奮迅佛 南無名法界莊嚴佛 南無名大乘莊嚴佛 南無名寂靜王佛 南無名解脫行佛 南無名大海彌留起王佛 南無名合聚那羅延王佛 南無名散壞堅固輪佛 南無名精進根寶王佛 南無名佛法波頭摩佛 南無名得佛眼分陀利佛 南無名隨前覺覺佛 南無名平等作佛 南無名初發心念遠離一切驚怖無煩惱起功德佛 南無名金剛蓋奮迅佛 南無名寶像光明蓋奮迅佛 南無名破壞魔輪佛 南無名初發心成就不退輪佛 南無寶蓋起無畏光明佛 南無名教化菩薩佛 南無名寶蓋起無畏光明佛 南無名初發心念斷疑斷煩惱佛 南無名光明破闇起三昧王佛

是諸佛如來名十方世界衆生無眼者誦必得眼
南無十千同名星宿佛 南無一切同名星宿佛 南無三十千同名釋迦牟尼佛 南無一切同名釋迦牟尼佛 南無二億同名拘隣佛 南無一切同名拘隣佛 南無十八億同名實法勝決定佛 南無一切同名實法勝決定佛 南無十八億同名日月燈佛 南無一切同名日月燈佛 南無千億同名大威德佛 南無一切同名大威德佛 南無千五百同名日佛 南無一切同名日佛 南無四萬四千同名面佛 南無一切同名面佛 南無萬千同名堅固自在佛 南無一切同名堅固自在佛 南無萬八千同名普護佛 南無一切同名普護佛 南無千八百同名舍摩他佛 南無一切同名舍摩他佛
劫名善眼。彼劫中有七十二那由他如來成佛。我悉歸命彼諸如來
劫名善見。彼劫中有七十二億如來成佛。我悉歸命彼諸如來
劫名淨讚嘆。彼劫中有一萬八千如來成佛。我悉歸命彼諸如來
劫名善行。彼劫中有三萬二千如來成佛。我悉歸命彼諸如來
劫名莊嚴。彼劫中有八萬四千如來成佛。我悉歸命彼諸如來
南無現在住十方世界。不捨命說法諸佛。所謂安樂世界中阿彌陀如來爲上首

可樂世界中阿閼如來爲上首
袈裟幢世界中碎金剛堅如來爲上首。不退
輪吼世界中清淨光波頭摩華身如來爲上
首
無垢世界中法幢如來爲上首
善燈世界中師子如來爲上首
善住世界中盧舍那藏如來爲上首
難過世界中功德華身如來爲上首
莊嚴慧世界中一切通光明如來爲上首
鏡輪光明世界中月智慧如來爲上首
華勝世界中波頭摩勝如來爲上首
波頭摩勝世界中堅勝如來爲上首
不瞬世界中普堅如來爲上首
普堅世界中自在如來爲上首
不可勝世界中成就一切義如來爲上首
娑婆世界中釋迦牟尼如來爲上首
善說勝如來爲上首 自在幢王如來爲上
首。作火光如來爲上首 無畏觀如來爲上
首
如是等上首諸佛。我以身業口業意業遍滿
十方。一時禮拜讚嘆供養。所謂彼佛所說
法甚深境界。不可量境界。不可思議境界。無
量境界等。我悉以身業口業意業遍滿十方。
禮拜讚嘆供養。所謂彼佛世界中。不退菩薩
僧不退聲聞僧。我悉以身業口業意業遍滿
十方。頭面禮足讚嘆供養
南無名降伏魔人自在佛 南無名降伏貪自
在佛 南無名降伏瞋自在佛 南無名降伏
癡自在佛 南無名降伏怒自在佛 南無名

降伏見自在佛 南無名降伏諸戲自在佛
南無名了達法自在佛 南無名得神通自在
稱佛 南無名得勝業自在稱佛 南無名起
施自在稱佛 南無名起清淨戒自在稱佛
南無名起忍辱人自在稱佛 南無名起精進
自在稱佛 南無名起禪人自在稱佛 南無
起福德清淨光明自在稱佛 南無名起陀羅
尼自在稱佛 南無高勝如來 南無光明勝
如來 南無大勝如來 南無散香上勝如來
南無多寶勝如來 南無月上勝如來 南無
寶上勝如來 南無波頭摩上勝如來 南無
無量上勝如來 南無波頭摩上勝王如來
南無三昧手上勝如來 南無大海深勝如來
南無善說名勝如來 南無阿僧祇精進住勝
如來 南無樂說一切法莊嚴勝如來 南
無寶輪威德上勝如來 南無日輪上光明勝
如來 南無無量慚愧金色上勝如來 南無
功德海琉璃金色光明勝如來 南無寶華普
照勝如來 南無起無邊功德無垢勝如來
南無起多羅王勝如來 南無樹王吼勝如來
南無法海潮勝如來 南無智清淨功德勝如
來 南無樂劫火勝如來 南無不可思議光
明勝如來 南無寶月光明勝如來 南無寶
賢幢勝如來 南無寶成就勝如來 南無寶
集勝如來 南無成就義勝如來 南無奮迅
勝如來 南無不空勝如來 南無聞勝如來
南無海勝如來 南無住持勝如來 南無善
行勝如來 南無龍勝如來 南無波頭摩勝
如來 南無福德勝如來 南無智勝如來

南無妙勝如來 南無賢勝如來 南無勝寶
勝如來 南無旃檀勝如來 南無勝旃檀勝
如來 南無無量光明勝如來 南無幢勝如
來 南無勝幢勝如來 南無帝寶幢摩尼勝
如來 南無無憂勝如來 南無優鉢羅華勝
如來 南無離一切憂勝如來 南無寶杖如
來 南無善寶杖如來 南無拘蘇摩勝如來
南無華勝如來 南無三昧奮迅勝如來 南
無樹提勝如來 南無火勝如來 南無廣功
德勝如來 南無衆勝如來
南無普光世界普華無畏王如來
南無清淨光世界積清淨增長勝上王如來
南無普蓋世界名均寶莊嚴如來。彼如來授
羅網光菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南無一寶蓋世界名無量寶境界如來。彼如
來授不空奮迅境界菩薩阿耨多羅三藐三菩
提記
南無相威德王世界名無量聲如來。彼如來
授名即發心轉法輪菩薩阿耨多羅三藐三菩
提記
南無名稱世界名須彌留聚集如來。彼如來
授名光明輪勝威德菩薩阿耨多羅三藐三菩
提記
南無善住世界名虛空寂如來。彼如來授名
月光菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南無地輪世界名稱力王如來。彼如來授名
智稱菩薩阿耨多羅三藐三菩提記。南無月
起光世界名放光明如來。彼如來授名光明
輪菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南無袈裟幢世界名離袈裟如來。彼如來授名無量寶發起菩薩阿耨多羅三藐三菩提記。南無波頭摩華世界名種種華勝成就如來。彼如來授名無量精進菩薩阿耨多羅三藐三菩提記。

南無一蓋世界名遠離諸怖毛豎如來。彼如來授名羅網光明菩薩阿耨多羅三藐三菩提記。

南無種種幢世界名須彌留聚如來。彼如來授名大勝菩薩阿耨多羅三藐三菩提記。

南無普光世界名無障礙眼如來。彼如來授名智勝菩薩阿耨多羅三藐三菩提記。

南無賢世界名旃檀屋如來。彼如來授名智功德幢菩薩阿耨多羅三藐三菩提記。

南無賢慧世界名合聚如來。彼如來授名妙智菩薩阿耨多羅三藐三菩提記。

南無寶首世界名羅網光明如來。彼如來授名智功德菩薩阿耨多羅三藐三菩提記。

南無安樂首世界名寶蓮華勝如來。彼如來授名波頭摩勝功德菩薩阿耨多羅三藐三菩提記。

南無稱世界名智華寶光明勝如來。彼如來授名第一莊嚴菩薩阿耨多羅三藐三菩提記。

南無賢慧世界名起寶光明如來。彼如來授名寶光明菩薩阿耨多羅三藐三菩提記。

南無無畏世界名滅散一切怖畏如來。彼如來授名無畏菩薩阿耨多羅三藐三菩提記。

南無留留幢世界名彌留序如來。彼如來授名合聚菩薩阿耨多羅三藐三菩提記。

南無遠離一切憂惱障礙世界名無畏王如來。彼如來授名多聲菩薩阿耨多羅三藐三菩提記。

南無法世界名作法如來。彼如來授名智作菩薩阿耨多羅三藐三菩提記。

南無善住世界名百一十光明如來。彼如來授名勝光明菩薩阿耨多羅三藐三菩提記。

南無共光明世界名千上光明如來。彼如來授名普光明菩薩阿耨多羅三藐三菩提記。

南無多伽羅世界名智光明如來。彼如來授名善眼菩薩阿耨多羅三藐三菩提記。

南無香世界名寶勝光明如來。彼如來授名無量光明菩薩阿耨多羅三藐三菩提記。

南無光明首世界名無量光明如來。彼如來授名藥王菩薩阿耨多羅三藐三菩提記。

南無上首寶世界名無障礙聲如來。彼如來授名淨聲菩薩阿耨多羅三藐三菩提記。

南無法世界名羅網光如來。彼如來授名勝菩薩阿耨多羅三藐三菩提記。

南無寶入世界名寶智慧如來。彼如來授名智香菩薩阿耨多羅三藐三菩提記。

南無憂鉢羅世界名無量莊嚴如來。彼如來授名曇無竭菩薩阿耨多羅三藐三菩提記。

南無清淨世界名無量莊嚴如來。彼如來授名寶莊嚴菩薩阿耨多羅三藐三菩提記。

南無智力世界名釋迦牟尼如來。彼如來授名寶牟尼菩薩阿耨多羅三藐三菩提記。

南無十方稱世界名智稱如來。彼如來授名無邊精進菩薩阿耨多羅三藐三菩提記。

南無喜世界名堅自在王如來。彼如來授名寶堅菩薩阿耨多羅三藐三菩提記。

南無月世界名寶莊嚴如來。彼如來授名普香菩薩阿耨多羅三藐三菩提記。

南無娑婆世界名大勝如來。彼如來授名大勝天王菩薩阿耨多羅三藐三菩提記。

南無一蓋世界名寶輪如來。彼如來授名星宿驚菩薩阿耨多羅三藐三菩提記。

南無過一切憂障礙世界名不空說如來。彼如來授名不空說菩薩阿耨多羅三藐三菩提記。

南無遠離憂惱世界名功德成就如來。彼如來授名無邊勝威德菩薩阿耨多羅三藐三菩提記。

南無寂靜世界名稱王如來。彼如來授名勇德菩薩阿耨多羅三藐三菩提記。

南無不空見世界名不空奮迅如來。彼如來授名不空發行菩薩阿耨多羅三藐三菩提記。

南無香世界名香光明如來。彼如來授名寶藏菩薩阿耨多羅三藐三菩提記。

南無無量吼聲世界名無障礙聲如來。彼如來授名無分別發行菩薩阿耨多羅三藐三菩提記。

授名智稱菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南無寶輪世界名寶上勝如來。彼如來授名

大導師菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南無寶輪世界名善眼如來。彼如來授名樂

行菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南無法世界名波頭摩勝如來。彼如來授名

大法菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南無名須彌世界名須彌頂上王如來。彼如

來授名智力菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南無蓮花世界名波頭摩勝如來。彼如來授

名勝德菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南無陀羅尼輪世界名香光明如來。彼如來

授名陀羅尼自在王菩薩阿耨多羅三藐三菩

提記

南無金光明世界名十方稱發如來。彼如來

授名智稱發行菩薩阿耨多羅三藐三菩提

記

南無智起世界名普清淨增上雲聲王如來。

彼如來授名星宿王菩薩阿耨多羅三藐三菩

提記

南無常光明世界名無量光明如來。彼如來

授名大光明菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南無然燈世界名無量智成如來。彼如來授

名功德王光明菩薩阿耨多羅三藐三菩提

記

南無然燈作世界名無量奮迅如來。彼如來

授名無障礙發菩薩阿耨多羅三藐三菩提

記

南無種種幢世界名上首如來。彼如來授名

那羅延菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南無十方稱世界名佛華成就勝如來。彼如

來授名無缺奮迅菩薩阿耨多羅三藐三菩提

記

南無金剛住世界名佛華增上王如來。彼如

來授名寶火菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南無旃檀窟世界名寶形如來。彼如來授名

觀世音菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南無藥王世界名不空說如來。彼如來授名

不空發行菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南無藥王勝上世界名無邊功德精進發如

來。彼如來名不受戒攝受菩薩阿耨多羅三

藐三菩提記

南無普莊嚴世界名發心生莊嚴一切衆生心

如來。彼如來授名佛華手菩薩阿耨多羅三

藐三菩提記

南無普蓋世界名蓋蓋如來。彼如來授名寶

行菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南無華上光明世界名日輪威德王如來。彼

如來授名善住菩薩阿耨多羅三藐三菩提

記

南無善莊嚴世界名衆生光明如來。彼如來

授名寶面菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南無寶世界名無畏如來。彼如來授名不驚

怖菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南無波頭摩世界名波頭摩勝光明如來。彼

如來授名智象菩薩阿耨多羅三藐三菩提

記

南無憂鉢羅世界名智憂鉢勝如來。彼如來

授名無境界行菩薩阿耨多羅三藐三菩提

記

南無寶上世界名寶作如來。彼如來授名法

作菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南無月世界名無量顯如來。彼如來授名散

華菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南無善住世界名寶聚如來。彼如來授名藥

王菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南無香光明世界名芬羅自在王如來。彼如

來授名勝慧菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南無華首世界名寶光明如來。彼如來授名

日德菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南無普山世界名寶山如來。彼如來授名火

德菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南無憂蓋入世界名上首如來。彼如來授名

上莊嚴菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南無無憂世界名發無邊功德如來。彼如來

授名不發觀菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南無一切功德住世界名善上首如來。彼如

來授名普至菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南無寶光明世界名須彌光明如來。彼如來

授名善住菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南無一切功德住世界名無量境界如來。彼

如來授名藥上菩薩阿耨多羅三藐三菩提

記

南無莊嚴菩提世界名高妙去如來。彼如來

授名思益勝慧菩薩阿耨多羅三藐三菩提

記

南無無垢世界名寶華成就功德如來。彼如

來授名得勝慧菩薩阿耨多羅三藐三菩提

記
南無雲世界名奮迅如來。彼如來授名自在

觀菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南無華網覆世界名一切發衆生信發心如

來。彼如來授名勝慧菩薩阿耨多羅三藐三

菩提記
南無星宿行世界名樂星宿起如來。彼如來

授名無憂菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南無寶華世界名勝衆如來。彼如來授名妙

勝菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南無無量至世界名無量華如來。彼如來授

名香象菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南無華世界名寶勝如來。彼如來授名遠離

諸有菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南無種種幢世界名月勝功德如來。彼如來

授名斷一切諸難菩薩阿耨多羅三藐三菩提

記
南無可樂世界名則發心轉法輪如來。彼如

來授名不退轉輪菩薩阿耨多羅三藐三菩提

記
南無無畏世界名十方稱名如來彼如來授名

智稱菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南無自在世界名迦陵伽如來。南無安樂世

界日輪燈明如來。南無無畏世界寶勝如來

行如來。南無普光明世界光明輪成德勝王

如來。南無高幢世界因慧如來。南無德世

界那羅延如來。南無無垢世界無垢幢如來

南無遠離一切憂障世界安隱如來。南無賢

上世界遠離諸煩惱如來。南無一切安樂世

界清淨慧如來。南無無量功德具足世界善

思惟發如來。南無平等世界降伏諸怨如來

南無無畏世界愛波羅勝如來。南無十方光

明世界勝力王如來。南無常光明世界無量

光明雲香彌留如來。南無常莊嚴世界降伏

男女如來。南無沈水香世界上勝香如來

南無常莊嚴世界種種華如來。南無香蓋世

界無邊智如來。南無旃檀香世界寶上王如

來。南無香世界香彌留如來。南無普喜世

界智見一切衆生信如來。南無不可量世界

無邊聲如來。南無佛華莊嚴世界智功德勝

如來。南無善住世界不動步如來

歸命如是等無量無邊如來應知

南無華世界無障礙吼聲如來。南無月世界

普寶藏如來。南無堅住世界迦葉如來。南

無普波頭摩世界觀一切境界鏡如來。南無

旃檀世界上首如來。南無寶世界成就義如

來。南無有月世界成就勝如來。南無無障

礙世界名稱如來。南無安樂世界斷一切疑

如來

歸命如是等無量無邊如來應知

南無無王世界智勝如來。南無種種成就世

界功德微如來。南無種種華世界星宿王如

來。南無廣世界無量幢如來。南無普畏世

界月如來。南無羅網世界羅網光明如來

南無無驚怖世界淨聲如來。南無可樂世界

現寶勝如來。南無離觀世界一切法無所發

如來。南無常稱世界不斷一切衆生發行如

來

歸命如是等無量無邊如來應知

南無常歡喜世界無量奮迅如來。南無普鏡

世界建一切法如來。南無普照世界普見一

切法如來。南無一切功德成就世界成就無

邊勝功德如來。南無無垢世界智起光如來

南無無怖愛鉢羅世界波頭摩勝如來。南無

波頭摩怖世界十方勝如來。南無華怖世界

華成就勝如來。南無天世界堅固衆生如來

南無光明世界智光明如來

歸命如是等無量無邊如來應知

南無安樂調世界修智如來。南無安樂世界

遠離胎如來。南無無染世界明王如來。南

無雲世界斷一切煩惱如來。南無普色世界

無邊智稱如來。南無堅固世界栴檀屋勝如

來。南無無比功德世界成就無比勝王如來

南無寶世界善住力王如來。南無十方上首

世界起月光如來。南無龍王世界上首如來

歸命如是等無量無邊如來應知

南無善住世界善高衆如來。南無無怖畏世

界作稱親如來。南無愛香世界斷諸難如來

南無成就一切功德善住世界稱親如來。南

無成就一切勢力善住世界稱堅固如來。南

無無憂慧世界遠離諸憂如來。南無稱世界

起波頭摩功德王如來。南無華俱蘇摩住世

界善散華幢如來 南無十方名稱世界放光明普至如來 南無十方上首世界名稱眼如來

歸命如是等無量無邊如來應知

南無炎慧世界放炎如來 南無吼世界十方

稱名如來 南無光明世界自在彌留如來

南無寶光明世界寶光明如來 南無常歡喜

世界炎熾如來 南無有世界三界自在奮迅

如來 南無無畏世界放光明輪如來 南無

常懸世界衆寂勝如來 南無波頭摩王世界

無盡勝如來 南無普吼世界妙鼓聲如來

歸命如是等無量無邊如來應知

次禮十二部尊經大藏法輪

南無薩維國經 南無大慈經 南無天王太

子辟羅經 南無長者意悅經 南無長者法

志妻經 南無一切光明仙人慈心因緣不食

肉經 南無文殊師利般涅槃經 南無師子

月佛本生經 南無阿彌陀鼓音聲陀羅尼經

南無法華三昧經 南無金剛三昧本性清淨

不壞不滅經 南無寶積三昧文殊師利問法

身經 南無千佛因緣經 南無八部佛名經

南無八吉祥神呪經 南無八陽經 南無十

吉祥經 南無賢首經 南無甚深大迴向經

南無賢者五福德經 南無幼士仁賢經 南

無佛藏經 南無菩薩藏經 南無決定毘尼

經 南無寶梁經 南無梵網經 南無文殊

師利悔過經 南無舍利弗悔過經 南無優

婆塞戒經 南無大方廣三戒經 南無法律

三昧經 南無菩薩內戒經 南無三曼陀

陀羅菩薩經 南無菩薩受齋經 南無淨業

障經 南無大乘三聚懺悔經 南無大智度

論 南無般若燈論 南無十地論 南無大

乘莊嚴論 南無十住毘婆沙論 南無菩提

資糧論 南無大涅槃經論 南無大涅槃經

本有今無偈論 南無彌勒菩薩所問經論

南無寶積經論 南無金剛般若經論 南無

勝思惟經論 南無三具足經論 南無法華

經論

敬禮十方諸大菩薩摩訶薩

南無漫陀婆香菩薩 南無樂作菩薩 南無

無垢稱菩薩 南無思益菩薩 南無普華菩

薩 南無月勝菩薩 南無月山菩薩 南無

智山菩薩 南無勝山菩薩 南無光山菩薩

南無寶首菩薩 南無功德山菩薩 南無勝

護菩薩 南無那羅延菩薩 南無龍德菩薩

南無龍勝菩薩 南無住持色菩薩 南無摩

留天菩薩 南無入功德菩薩 南無然燈首

菩薩 南無常舉手菩薩 南無光明常照手

菩薩 南無寶手菩薩 南無普光菩薩 南

無星宿王菩薩 南無金剛步菩薩 南無不

動華步菩薩 南無步三界菩薩 南無無邊

步奮迅菩薩 南無海慧菩薩 南無善光無

垢住持威德菩薩 南無高精進菩薩 南無

智山菩薩 南無常觀菩薩 南無不瞋菩薩

南無無言菩薩 南無寶勝菩薩 南無寶心

菩薩 南無善思議菩薩 南無摩尼髻菩

薩 歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩

訶薩 敬禮聲聞緣覺一切賢聖

南無善法辟支佛 南無應求辟支佛 南無

醫求辟支佛 南無大勢辟支佛 南無修行

不著辟支佛 南無難捨辟支佛 南無實辟

支佛 南無不可比辟支佛 南無歡喜辟支

佛 南無喜辟支佛

歸命如是等無量無邊辟支佛

禮三寶已次復懺悔

弟子等略懺煩惱障竟。今當次第懺悔業障。

夫業能莊飾世趣在在處處。是以思惟求離

世解脫。所以六道果報種種不同形類各異。

當知皆是業力所作。所以佛十力中業力甚

深。凡夫之人多於此中好起疑惑。何以故爾。

現見世間行善之者是事輒輒。爲惡之者觸

向諸偶。謂言天下善惡無分。如此計者皆

是不能深達業理。何以故爾。經中說言有三

種業。何等爲三。一者現報二者生報三者後

報。現報業者。現在作善作惡現身受報。生報

業者。此生作善作惡來生受報。後報業者。或

是過去無量生中作善作惡。或於此生中受。

或現在未來無量生中方受其報。向者行惡

之人現在見好。此是過去生報後報善業熟

故。所以現在有此樂果。豈關現在作諸惡業

而得好報。行善之人現在見苦者。是過去生

中生報後報惡業熟故。現在善根力弱不能

排遣。是故得此苦報。豈關現在作善而招惡

報。何以知然。現見世間爲善之者。爲人所讚

嘆人所尊重。故知未來必招樂果。過去既有

如此惡業。所以諸佛菩薩教令親近善友共行懺悔。善知識者於得道中則為全利。是故弟子等今日至誠歸依於佛。

南無東方無量壽佛。南無南方樹根花王佛。南無西方蓮華自在佛。南無北方金剛能破佛。南無東南方悉檀義勝佛。南無西南方金海自在王佛。南無西北方無邊法自在王佛。南無東北方無礙香象王佛。南無下方無礙慧幢佛。南無上方甘露王佛。歸命如是等十方盡虛空界一切三寶。

弟子等從無始已來至于今日。積惡如恒沙。造罪滿天地。捨身與受身。不覺亦不知。或作五逆深重。濁惡無間罪業。或造一闍提斷善根業。輕誣佛語謗方等業。破滅三寶毀正法業。不信罪福起十惡業。迷真返正癡惑之業。不孝二親反戾之業。輕慢師長無禮敬業。朋友無信犯不義之業。或作四重六重八重障聖道業。毀犯五戒破八齋業。五篇七聚多缺犯業。侵凌寒戒輕重垢業。或菩薩戒不能清淨如說行業。前後方便汚梵行業。月無六齋懈怠之業。年三長齋不常修業。三千威儀不如法業。八萬律儀微細罪業。不修身戒心慧之業。春秋八王造衆罪業。行十六種惡律儀業。於苦衆生無慈傷業。不矜不念無憐愍業。不拔不濟無救護業。心懷嫉忌無度彼業。於怨親境不平等業。耽荒五慾不厭離業。或因衣食園林池沼生蕩逸業。或以盛年放恣情欲造衆罪業。或善有漏迴向三有障出世業。如是等業無量無邊。今日發露向十方佛。

尊法聖衆。歸命懺悔。願弟子等。承是懺悔無間等罪所生福善。願生生世世滅五逆罪除闍提惑。如是輕重諸罪從今以去乃至道場誓不更犯。恒習出世清淨善法。精持律行守護威儀。如渡海者愛惜浮囊。六度四等常樹行首。戒定慧品轉得增明。速成如來三十二相八十種好。十力無畏大悲三念。常樂妙智八自在我。

大乘蓮華寶達問答報應沙門經
寶達復入鐵鉢洋銅灌口地獄。云何名曰洋銅灌口地獄。其地獄縱廣二十四由旬。周圍鐵城鐵網羅覆。火焰洞然烟火俱熾間無休息。鐵鑊鐵網遍布其地。其地火然上至羅網。上徹於下下徹於上。烟火炎熾燒煮罪人。其地獄中有大鐵池流出火鉄烟焰炎熾鐵鉢灌注。猶如流水灌罪人口。
爾時南門之中有五十沙門。口眼火出。如是言。我今云何受如是苦。宛轉於地而不肯起。馬頭羅刹手捉三股鐵叉。蹴地而擲。其叉股中火焰俱出燒罪人心。須臾而死須臾便活。復有鐵鉤來鉤其舌。復有鐵棒來椎其頭。復有飛刀來刺其肉。馬頭羅刹將諸沙門來入流火河中。馬頭羅刹手捉鐵箕。鈔鐵火珠望口而灌。鐵鉢入口背上而出。口眼六處烟焰俱然。鐵鉢連續間無休息。

寶達問馬頭羅刹言。此罪人沙門作何等罪受如是苦。羅刹答曰。此諸沙門不持佛戒不畏苦報。貪求利養名聞心不慚愧。犯四重禁而言持清淨行。曾受人信施貪求飲食。白衣

施重甚為難消而言我消。不知三寶四諦因緣。亦如大海不知滿足。以是因緣墮地獄苦經千萬劫。出生為人瘡痂不語。寶達菩薩聞之悲泣。而說是言。

云何解脫人 今受如是苦
云何以渡海 還沒大海中
云何大富貴 還復貧窮困
云何受淨戒 而犯無所畏
還墮耶見道

寶達菩薩說偈而去
佛名經卷第四

佛說佛名經卷第五

南無無畏世界普勝如來 南無十方名稱世界智稱如來 南無地世界山王如來 南無地功德世界波頭摩輪境界勝王如來 南無然燈輪世界善住如來 南無普莊嚴世界大莊嚴佛境界如來 南無倚世界作一切功德如來 南無歡喜世界畢竟成就佛寶功德如來 南無星宿行世界智上勝如來 南無蓋行莊嚴世界智起光明威德王勝如來 南無波頭摩世界波頭摩生王如來 南無諸命如是等無量無邊諸佛應知

南無法境界自在佛 南無月
中光明佛 南無香象佛 南無阿彌陀光明佛 南無波頭摩山佛 南無波頭摩生勝佛 南無旃檀勝佛 南無寶積佛 南無智慧佛

歸命如是等無量無邊諸佛應知

南無無畏作王佛 南無功德成就勝佛 南

無光明幢佛 南無無量功德作佛 南無功

德成就勝佛 南無一切功德成就勝佛 南

無波頭摩成就勝佛 南無炬住持佛 南無

寶上勝佛 南無金色華佛

歸命如是等無量無邊諸佛應知

南無上王佛 南無星宿王佛 南無無量彌

留佛 南無虛空輪清淨王佛 南無無量聲

佛 南無寶山佛 南無種種寶俱蘇摩花佛

南無勝衆佛 南無無塵離塵放發佛

歸命如是等無量無邊諸佛應知

南無不宿發修行佛 南無金色華佛 南無

寶舍佛 南無種種華成就佛 南無放光明

佛 南無俱蘇摩成就佛 南無放蓋佛 南

無稱力王佛 南無淨聲佛 南無淨勝佛

歸命如是等無量無邊諸佛應知

南無無量衆佛 南無上首佛 南無無障礙

眼佛 南無破散一切諸趣佛 南無斷一切

疑佛 南無無相聲佛 南無畢竟得無邊功

德佛 南無寶成就勝佛 南無波頭摩上勝

佛 南無寶上勝佛

歸命過去未來如是等無量無邊諸佛應知

南無無障礙發修佛 南無無邊佛 南無寶

彌留佛 南無自然燈上勝佛 南無智成就

勝佛 南無愛鉢羅然燈佛 南無十方然燈

佛 南無寶勝佛 南無莎羅自在王佛 南

無師子佛 南無寶彌留佛 南無大毘婆尸

佛 南無妙勝光明佛 南無功德王光明佛

南無華王佛 南無無量明佛

歸命如是等無量無邊諸佛應知

南無功德一味佛 南無十方然燈佛 南無

賢勝佛 南無婆羅自在王佛 南無師子佛

南無寶彌留堅佛 南無毘婆尸佛 南無明

王佛 南無上首佛 南無無上首佛

歸命如是等無量無邊諸佛應知

南無大龍佛 南無香上勝佛 南無香勝幢

佛 南無栴檀屋佛 南無香幢佛 南無栴

檀香佛 南無無邊精進佛 南無月上王佛

南無十上光明佛 南無波頭摩上佛 南無

驚怖波頭摩華成就上王佛

歸命如是等無量無邊諸佛應知

南無寶網佛 南無善住王佛 南無香象王

佛 南無與一切樂佛 南無示一切念佛

南無不空說佛 南無能滅一切怖畏佛 南

無不住王佛 南無寶光明佛 南無與一切

衆生安隱樂佛

歸命如是等無量無邊諸佛應知

南無觀無量境界佛 南無虛空莊嚴勝佛

南無無邊莊嚴佛 南無修行幢佛 南無成

就驚怖勝花佛 南無賢勝佛 南無清淨眼

佛 南無大將軍佛 南無上勝高佛 南無

不可勝幢佛

歸命如是等無量無邊諸佛應知

南無可依佛 南無無量無邊佛 南無香彌

留佛 南無月輪間王佛 南無妙彌留寶成

就勝佛 南無聞彌留善勝佛 南無淨勝佛

南無無障礙眼佛 南無無邊功德作佛 南

無威德士佛 南無願善思惟成就佛 南無

清淨輪王佛 南無智上佛 南無精進仙佛

南無智山佛 南無方作佛 南無大會上首

佛 南無最上首佛 南無智護佛 南無上

勝佛 南無現示衆生境界無障見佛 南無

不成境界佛 南無無障礙光明佛 南無發

光明無礙佛 南無佛波頭摩上成就勝佛

南無觀一切佛境界現形佛 南無說堅佛

南無化聲佛 南無波頭摩勝佛 南無寶成

就勝佛 南無海彌留佛 南無無垢慧佛

南無智華成就佛 南無積勝上威德寂靜佛

南無離貪境界佛 南無離一切取佛 南無

不可思議功德成就勝佛 南無現成就勝佛

南無無畏去佛 南無香風佛 南無無等香

光佛 南無雲妙鼓聲佛 南無功德成就勝

佛 南無無量頻迅境界彌留聚佛 南無香

勝彌留佛 南無無量彌留佛 南無無量光

明佛 南無普見佛 南無無畏佛 南無得

無畏佛 南無月然燈佛 南無火然燈佛

南無勝修佛 南無勝衆佛 南無金剛成佛

南無智自在王佛 南無智力稱佛 南無無

畏勝佛 南無功德王光明佛 南無善眼佛

南無堅自在王佛 南無彌留王佛 南無虛

空彌留寶勝佛 南無寶上勝佛 南無梵吼

聲佛 南無寶華佛 南無波頭摩成就勝佛

南無栴檀香佛 南無須彌劫佛 南無勝莊

嚴佛 南無寶蓋佛 南無香象佛 南無無

邊勝佛 南無不空說名佛 南無不可思議

功德王光明佛 南無無畏王佛 南無波頭

摩上勝佛 南無當得精進佛 南無藥王佛
南無安隱佛 南無無邊意行佛 南無無邊
境界佛 南無無邊光明佛 南無無邊眼佛
南無金色境界佛 南無無邊虛空境界佛
南無星宿王佛 南無香上勝佛 南無虛空
勝佛 南無妙勝佛 南無方作佛 南無妙
彌留佛 南無無障礙眼佛 南無金剛佛
南無然燈佛
歸命如是等無量無邊諸佛應知
南無火幢佛 南無賢無垢威德光佛 南無
智積佛 南無稱力王佛 南無功德王光明
佛 南無見智佛 南無波頭摩妙勝佛 南
無成就勝佛 南無寶光明佛 南無寶蓮華
勝佛 南無遠離疑成就佛 南無衆上首佛
南無拘留勝佛 南無幢王佛 南無波頭摩
功德佛 南無放光明佛 南無彌勒佛 南
無光明波頭摩光佛
南無勝王佛 南無法幢佛 南無無量奮迅
佛 南無海須彌佛 南無妙見佛 南無釋
迦牟尼佛 南無不空見佛 南無無障礙吼
聲佛 南無無量功德勝名光明佛 南無無
分別修行佛 南無無邊光明佛 南無善眼
佛 南無南方寶藏佛 南無無垢遠離垢
解脫佛
歸命如是等無量無邊諸佛應知
南無西方無量華佛 南無無量照佛 南無
無量光明佛 南無無量明佛 南無無量境
界佛 南無無量自在佛 南無無量奮迅佛
南無無量蓋佛 南無蓋行佛 南無寶蓋佛

南無星宿王佛 南無善星宿佛 南無光明
輪佛 南無光明王佛 南無光明上勝佛
南無無邊見佛 南無無勝佛 南無無邊境
界奮迅佛 南無無障礙吼聲佛 南無大
雲光明佛 南無羅網王佛 南無善得不等
光明佛 南無波頭摩勝華佛 南無山王佛
南無月衆增上佛 南無高光明佛 南無合
聚佛 南無不空光明佛 南無頂勝王佛
南無北方不空然燈佛 南無不空奮迅佛
南無不空境界佛 南無不空光明佛 南無
無邊精進佛 南無莎羅自在王佛 南無寶
莎羅王佛 南無普蓋王佛 南無蓋莊嚴王
佛 南無寶積佛 南無栴檀屋佛 南無
栴檀香佛 南無無量光明佛 南無光明輪
莊嚴留佛 南無無障礙眼佛 南無無量眼
佛 南無寶成就佛 南無一切功德佛 南
無佛華成就功德佛 南無善住慧佛 南無
無量步佛 南無不空勝佛 南無寶步佛
南無無邊修行佛 南無無邊莊嚴勝佛 南
無虛空輪光明佛 南無無量聲佛 南無藥
王佛 南無無畏佛 南無遠離驚怖毛豎佛
南無功德王光明佛 南無觀智慧起華佛
南無虛空寂靜佛 南無虛空聲佛 南無虛空
莊嚴成就佛 南無下方自在佛 南無妙
勝佛 南無有佛 南無華勝佛 南無善生
佛 南無師子勝佛 南無成就義佛 南無
師子護佛 南無師子鉀佛 南無善住山王
佛 南無淨彌留佛 南無清淨眼佛 南無
不空足步佛 南無虛空像佛 南無香勝佛

南無香山佛 南無無量眼佛 南無香積佛
南無寶來佛 南無寶高佛 南無善住佛
南無善住王佛 南無淨彌留佛 南無堅王
佛 南無光明輪佛 南無火然燈佛 南無
不空過佛 南無善思惟發行佛 南無師子
佛 南無堅固衆生佛 南無行勝住王佛
南無上方無量境界佛 南無勝王佛 南
無精進勝佛 南無斷疑佛 南無善星宿王
佛 南無然燈佛 南無光明佛 南無光明
彌留佛 南無光明輪佛 南無稱光明佛
南無高蓋佛 南無香蓋佛 南無寶蓋佛
南無栴檀香佛 南無栴檀勝佛 南無須彌
聚佛 南無寶光明佛 南無堅固王佛 南
無淨功德佛 南無清淨眼佛 南無無畏佛
南無遠離諸畏佛 南無成就積佛 南無寶
勝佛 南無山王佛 南無轉女根佛 南無
無量行佛 南無最勝光明佛 南無羅網光
明幢佛 南無因王佛 南無日月淨明德佛
南無東南方觀一切佛形鏡如來以爲上首佛
南無華覺奮迅佛 南無羅網光明佛 南無
無量光明華佛 南無寶堅固佛 南無初發
心轉法輪佛 南無華積佛 南無千上光明
佛 南無不動步佛 南無無量跡步佛 南
無無量願生佛 南無無邊願佛 南無無邊
境界佛 南無不定願佛 南無轉胎佛 南
無轉諸難佛 南無不行念佛 南無成就一
切念佛 南無虛空佛 南無有勝佛
次禮十二部尊經大藏法輪
南無正法念處經 南無增一阿含經 南無

傷毀。身首分離骨肉銷碎。剝裂屠割炮燒煮炙。楚毒酸切橫加無辜。但取一時之快口。得味甚寡。不過三寸舌根而已。然其罪報殃果永劫。如是等罪。今日至誠。歸命懺悔。又復無始已來至于今日。或復與師相伐。疆場交靜。兩陣相向更相殺害。或自殺他殺。殺殺歎喜。或習屠鎗。價爲刑戮。烹宰他命。行於不忍。或恣忿怒揮戈。或斬或刺。或推著坑塹。或以水沈溺。或塞穴填巢。土石礮礮。或以車馬。踰欄踐蹋。一切衆生。如是等罪。無量無邊。今日發露歸命懺悔。

又復無始已來。或就灌陸田墮。胎落子破。卵壞。巢。毒藥。蠱道。傷殺衆生。墾土掘地。種植田園。發蠶煮繭。殺貓。擲鼠。傷殺蟲。或打撲蚊虻。蟻。蜂。蝎。指。担。蟻。或燒除糞。掃。開。溝。溝。渠。枉害一切。或噉菓實。或用穀米。或水。或菜。橫殺衆生。或然樵薪。或露燈燭。焚諸蟲。或食醬酢。不看搖動。或瀉湯水。澆殺蟲。如是乃至行住坐臥。四威儀中。恒常傷殺飛空著地。細微衆生。弟子。以凡夫識暗。不覺不知。今日發露歸命懺悔。

又復弟子等。從無始已來至于今日。或以鞭杖。枷鎖。桁桎。壓立拷掠打擲。手脚蹴踢。繩縛籠繫。斷絕水穀。如是種種諸惡。方便苦惱衆生。今日至誠向十方佛。尊法聖衆。歸命懺悔。

願弟子等。承是懺悔殺害等罪。所生功德。願生生世世得金剛身。壽命無窮。永離怨憎。無殺害想。於諸衆生。得一子地。若見危難。急厄

之者。不惜身命。方便救解。令得解脫。然後爲說微妙正法。使諸衆生。親形見影。皆蒙安樂。聞名聽聲。悉除恐怖。

大乘蓮華寶達問答報應沙門經

寶達頃前更入流火地獄。云何名曰流火地獄。其地獄縱廣二百由旬。周匝鐵城鐵網覆上。猛火絕熾。烟焰洞然。鐵鑊鐵鎗。遍布於地獄中。火流烟焰俱起。西門之中有六百罪人。唱聲大喚。遍身火然。絕炎猛熾。此罪沙門。唱如是言。我今何罪。來入此處。跳踉宛轉。而不肯前。馬頭羅刹以手拍耳。口眼火出。手捉利刀。望頭而斫。復有餓狗。來食其肉。復有餓鬼。來飲其血。復有飛鳥。來餐其髓。馬頭羅刹捉臂而牽。手下火然。應時則熾。火流灌身。周遍熾爛。一日一夜。受罪無量。千死千生。萬死萬生。寶達問馬頭羅刹曰。此諸沙門。以何因緣。受如是罪。馬頭羅刹答寶達曰。此諸沙門。受佛淨戒。而不淨持。受人信施。楊枝澡漱。香湯沐浴。遊行世間。受持應器。而行乞食。似沙門形。而不慚愧。以是因緣。墮此地獄。寶達聞之。悲泣流淚。則說偈言。

云何無繫縛 還入囹圄中
云何出生死 還入三惡道
云何遇浮木 親明還歸闍
云何吹火滅 忽然還熾盛
淨行解脫人 今受大苦痛
寶達菩薩說偈而去
佛名經卷第五

佛說佛名經卷第六

南無西南方成就義如來爲上首 南無成就義發行佛 南無成就義佛 南無常發行佛 南無善住佛 南無無量發行佛 南無無相修行佛 南無無邊修行佛 南無普修修行佛 南無然燈光明作佛 南無普藏佛 南無普山佛 南無無邊形佛 南無無邊精進佛 南無羅網光佛 南無曼陀羅佛 南無光明輪佛 南無善見佛 南無不空說名佛 南無破一切怖畏佛 南無無量功德王光明步佛 南無無邊華佛 南無無邊吼聲佛 南無樂積光明功德佛 南無不二輪佛 南無無量光明佛華光佛 南無無量聲佛 南無高明佛 南無堅固自在王佛 南無日面佛 南無善眼佛 南無勝功德佛 南無寶華佛 南無寶成就佛 南無月華佛 南無一切衆生修行佛 南無轉一切世間佛 南無無量光明無形佛 南無無畏佛 南無一切樂念順行佛 南無西北方普香光明如來爲上首 南無發初香光明佛 南無香山佛 南無香象佛 南無香勝佛 南無香身佛 南無香輪佛 南無光明王佛 南無妙波頭摩王佛 南無佛境界佛 南無無量境界佛 南無安樂佛 南無快勝佛 南無放光明華佛 南無華蓋行佛 南無華帳佛 南無金華佛 南無香華佛 南無高王佛 南無善導師佛 南無勝一切衆生佛 南無轉一切念佛 南

無無量行華佛	南無無量香佛	南無普照放光明佛	南無普香光明佛	南無普放光明佛	南無成就勝華佛	南無寶羅網像佛	南無妙光佛	南無一蓋國土佛	南無星宿王佛	南無合眾佛	南無不住王佛	南無香風佛	南無無邊智境界佛	南無不空行佛	南無不空見佛	南無無礙礙眼佛	南無初發心佛	南無無量眼佛	南無然燈上佛	南無普光明佛	南無照光明佛	南無一切佛國土一切衆生不斷樂說佛	南無阿耨那耨迅佛	南無無迹奮迅佛	南無東北方斷一切憂惱如來爲上首	南無離憂佛	南無樂成就功德佛	南無無畏王佛	南無勝彌留佛	南無香山佛	南無拘隣佛	南無大體勝佛	南無寶蓮華勝佛	南無華成就佛	南無吼眼佛	南無勝衆佛	南無無邊光明佛	南無月勝光明佛	南無星宿王衆僧上佛	南無無邊光明佛	南無香山佛	南無無邊光照明佛	南無成就勝無畏佛	南無離怖成就勝佛	南無無量功德月成就佛	南無一切功德莊嚴佛	南無不可勝幢佛	南無增上護光明佛	南無華勝王佛	南無無邊成就行佛	南無一切勝佛	南無虛空輪清淨王佛	南無無量吼聲佛	南無無量吼妙聲佛	南無寶勝功德佛	南無淨勝佛	南無無礙香象佛	南無高光明佛	南無大稱佛	南無稱親佛	南無堅固自在王佛	南無妙羅王佛	南無無量照佛	南			
無安隱王佛	南無普功德增上雲聲燈佛	南無大積佛	南無高積佛	南無功德王光明佛	南無堅積衆佛	南無寶勝光明佛	南無憂鉢羅光明作佛	南無月王佛	南無栴檀佛	南無月勝佛	南無修梵行佛	南無行淨佛	南無一切勝佛	南無難勝佛	南無寶作佛	南無無量聲佛	南無樹提佛	南無龍天佛	南無日天佛	南無師子佛	南無無垢明佛	南無世間天佛	南無勝積佛	南無無人在恭敬佛	南無華勝佛	南無無垢香火勝佛	南無火妙香光明勝佛	南無無垢香火勝佛	南無普見佛	南無不動佛	南無寶幢佛	南無無量明佛	南無妙寶聲佛	南無遍照佛	南無智光明王佛	南無摩尼光明勝佛	南無無量花光明善勝慧佛	南無盧舍那佛	南無智慧自在佛	南無水聚日佛	南無火然燈佛	南無月光明佛	南無無障礙智佛	南無華香佛	南無寶光明佛	南無無憂陀羅香喜佛	南無拘隣智炎佛	南無無著智佛	南無如是等無量億毘婆羅佛	南無寶作佛	南無無憂勝佛	南無寶山佛	南無無人王佛	南無力勝佛	南無香勝佛	南無普滿華佛	南無無垢光明佛	南無樂說莊嚴思惟佛	南無無垢月曜佛	南無俱蘇摩光明作佛	南無火行佛	南無寶上佛	南無無畏觀佛	南無遠離驚怖毛豎等喜稱佛	南無師子奮迅力佛	南無金光明威德佛	南
若善男子善女人。十日禮拜讀誦是諸佛名。遠離一切諸難。滅一切罪。	南無善說增上名勝佛	南無普光明佛	南無過種種敵對頻迅佛	南無自在幢王佛	南無無量功德光明勝佛	南無無障礙礙佛	南無寶波頭摩奮迅勝佛	南無寶華善住山自在王佛	若善男子善女人。受持讀誦是諸佛名。一阿僧祇劫超越世間不入惡道。	南無智燈佛	南無光明佛	南無難降伏佛	南無普照十方世界佛	南無大海佛	南無寶藏佛	南無銀幢佛	南無幢日王佛	南無威德自在王佛	南無覺王佛	南無十力自在佛	南無平等作佛	南無初發心思惟遠離諸怖畏煩惱無礙妙勝佛	南無金剛足步佛	南無寶像光明足奮迅佛	南無降伏諸魔疑奮迅佛	南無栴檀勝佛	南無初發心不退轉成就勝佛	南無寶蓋上光明佛	南無教化菩薩佛	南無初發心斷一切疑煩惱佛	南無光明勝破闇三昧勝上王佛	南無樂說莊嚴雲聲歡喜佛	南無清淨香決定光明威德王佛	南無拘留孫佛	南無金聲佛	南無無人王佛	南無迦葉佛	南無彌勒佛	南無須彌聚佛	南無聖佛	南無華幢佛	南無善星宿佛	南無大臂佛	南無大主佛	南無大力佛	南無星宿王佛	南無藥王佛	南無稱幢佛	南無大光明佛	南無火聚佛	南無日藏佛	南無月炎佛	南														

無月照佛 南無善明佛 南無無憂佛 南
無照佛 南無一沙佛 南無大明佛 南無
住持寶佛 南無功德明佛 南無見義佛
南無然燈佛 南無妙歌佛 南無藥王佛
南無安隱佛 南無頂堅勝威德佛 南無難
勝佛 南無功德幢佛 南無難狀佛 南無
勝衆佛 南無梵聲佛 南無堅固意佛 南
無光明作佛 南無大高山佛 南無金剛仙
佛 南無寶波頭摩眼力仙佛 南無畏佛
南無華光明人愛佛 南無大威德佛 南無
日淨王佛 南無無量命佛 南無龍德佛
南無堅步佛 南無不空見佛 南無精進德
佛 南無力護佛 南無歡喜佛 南無德勝
佛 南無師子幢佛 南無勝法佛 南無歡
喜王上首佛 南無愛作佛 南無功德智佛
南無香象佛 南無善觀佛 南無雲聲佛
南無善思惟佛 南無善識佛 南無垢佛
南無月上佛 南無大稱佛 南無摩尼寶佛
南無勝王佛 南無師子步佛 南無樹王佛
南無光明勝佛 南無星宿佛 南無大覺佛
南無積智慧佛 南無善住佛 南無堅意佛
南無甘露慧佛 南無善見佛 南無智光明
佛 南無堅行佛 南無善吉佛 南無寶幢
佛 南無波頭摩佛 南無那羅延佛 南無
樂說佛 南無智作佛 南無功德佛 南無
供養佛 南無淨德佛 南無寶作佛 南無
華天佛 南無善思惟義佛 南無法上佛
南無自在佛 南無稱慧佛 南無意稱佛
南無金剛幢佛 南無十力佛 南無頻迦佛

南無離闇佛 南無羅睺天佛 南無彌留幢
佛 南無衆上首佛 南無寶藏佛 南無上
修佛 南無星宿佛 南無大覺佛 南無三
界尊佛 南無功德稱佛 南無日月光明師
子幢佛 南無毘羅波王佛 南無勝藏佛
南無示現有佛 南無月光佛 南無金山佛
南無師子德佛 南無不可勝幢佛 南無光
明佛 南無稱願佛 南無堅精進佛 南無
譬喻稱佛 南無難畏佛 南無應天佛 南
無大然燈佛 南無多世間佛 南無妙香佛
南無住持功德佛 南無離闇佛 南無無比
佛 南無師子佛 南無自然佛 南無善行
佛 南無寶稱佛 南無離諸過佛 南無住
持甘露佛 南無人月佛 南無日面佛 南
無莊嚴佛 南無摩尼光佛 南無山積佛
南無高幢佛 南無法作佛 南無思惟義佛
南無深心佛 南無寶聚佛 南無衆上首佛
南無劫籤佛 南無奮迅佛 南無住智佛
南無分明佛 南無心分明佛 南無勝佛
南無不起佛 南無功德勝佛 南無師子吼
佛 南無奮迅佛 南無人信佛 南無龍王
佛 南無華山佛 南無龍喜佛 南無香自
在佛 南無妙稱佛 南無天力佛 南無功
德寶佛 南無龍功德佛 南無莊嚴眼佛
南無善行智佛 南無智勝佛 南無慧照佛
南無實語佛 南無日光明佛 南無決定智
佛 南無寶上上佛
次禮十二部尊經大藏法輪
南無安般守意經 南無般泥洹經 南無當

來變經 南無過去佛分衛經 南無療女香
域經 南無淨飯王般涅槃經 南無八師經
南無大迦葉本經 南無四願經 南無婦人
遇辜經 南無辨意長者子所問經 南無胞
胎經 南無四自侵經 南無五百弟子自說
本起經 南無七女本經 南無阿難四事經
南無所欲致患經 南無法受塵經 南無禪
行法想經 南無四天王經 南無佛垂般涅
槃略說教戒經 南無別譯雜阿含經 南無
優婆夷淨行經 南無難提釋經 南無無垢
優婆夷問經 南無造立形像福報經 南無
法常住經 南無憐念耕耨者經 南無優填王
經 南無阿難七夢經 南無佛入涅槃密迹
金剛力士哀戀經 南無迦葉赴佛涅槃經
南無佛滅度後棺斂葬送經 南無灌佛經
南無羅雲忍辱經 南無出家緣經 南無三
品弟子經 南無四輩經 南無見正經 南
無呵鵬阿那含經 南無五無返復經 南無
阿含正行經 南無五恐怖世經 南無大魚
事經 南無頻多和多耆經 南無梵摩難國
王經 南無摩訶迦葉度貧母經 南無中心
經 南無龍王兄弟經 南無降龍王經
敬禮十方諸大菩薩摩訶薩
南無光明意菩薩 南無善見菩薩 南無不
取諸法菩薩 南無轉女根菩薩 南無思惟
大悲菩薩 南無寶蓋山菩薩 南無雲山吼
聲菩薩 南無羅網莊嚴菩薩 南無寶藏菩
薩 南無法難兒菩薩 南無日難兒菩薩
南無無邊難兒菩薩 南無無垢藏菩薩 南

無山峯菩薩 南無山峯住持菩薩 南無須彌山登王菩薩 南無須彌幢菩薩 南無須彌山聲菩薩 南無彌留王菩薩 南無寶杖菩薩 南無寶尸棄菩薩 南無寶來菩薩 南無寶天菩薩 南無法樂莊嚴菩薩 南無莊嚴王菩薩 南無山相莊嚴菩薩 南無金莊嚴光明菩薩 南無清淨聲光菩薩 南無寶雲菩薩 南無天宮菩薩 南無百光菩薩 南無火光菩薩 南無星宿味菩薩 南無常悲泣菩薩 南無光明勝菩薩 南無一切法自在菩薩 南無寶輪菩薩 南無寶炬菩薩 南無不空奮迅菩薩 南無雲光明菩薩 歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩

敬禮聲聞緣覺一切賢聖
南無吉祥沙陀支佛 南無愛婆吉祥沙陀支佛 南無斷有辟支佛 南無愛婆支羅陀支佛 南無斷愛辟支佛 南無施波羅陀支佛 南無轉覺辟支佛 南無去垢辟支佛 南無高去辟支佛 南無阿悉多辟支佛 南無無漏辟支佛 南無憍慢辟支佛 歸命如是等無量無邊辟支佛 禮三寶已次復懺悔

弟子等次懺劫盜之業。經中說言。若物屬他。他所守護。於此物中一草一葉不與不取。何況盜竊。但自衆生唯見現在利故。以種種不道而取。致使未來受此殃累。是故經言。劫盜之罪能令衆生墮於地獄餓鬼受苦。若在畜生則受牛馬驢騾駝等形。以其所有身力

血肉償他宿債。若生人中爲他奴婢。衣不蔽形。食不充命。貧寒困苦。人理殆盡。劫盜既有如是苦報。是故弟子今日至到稽首歸依佛。南無東方諸煩惱佛。南無南方妙音自在佛。南無西方大雲光佛。南無北方雲自在王佛。南無東南方無緣莊嚴佛。南無西南方過諸魔界佛。南無西北方見無恐懼佛。南無東北方一切德嚴佛。南無上方蓮華藏光佛。南無下方妙善住王佛。歸命如是等十方盡虛空界一切三寶。弟子等自從無始已來至于今日。或盜他財寶與刀強奪。或自恃身逼迫而取。或恃公威或假勢力。高樹大權枉壓良善。吞納姦貨。擄直爲曲。爲此因緣身罹憲網。或任邪治領他財物。侵公益私侵私益公。損彼利此利彼損此。割他自饒口與心恪。或竊沒租估偷度關稅。匿公課輸藏隱使沒。如是等罪無量無邊。今日慚愧歸命懺悔。

或是佛法僧物不與而取。或經像物或治塔寺物。或供養常住僧物。或擬招提僧物。或盜取僧用。恃勢不還。或自借貨人。或復換貨漏妄。或三寶物混亂雜用。或以衆僧物殺米糲薪薑蒜醬酢。菜茹菓實錢帛竹木。綵幡蓋香華油燭。隨情逐意。或許施三寶物誑欺不與。或自用或與人。或摘佛華菓用付僧物。因三寶財私自利己。如是等罪無量無邊。今日慚愧發露懺悔。

又復弟子等從無始已來至于今日。或作周旋朋友師僧同學。父母兄弟六親眷屬。共住

同止。百一所須更相欺誑。或於鄉隣比近移離拓牆。侵奪地宅改樹易相。虜掠田園因公託私。奪他邸店及以毛野。如是等罪無量無邊。今日發露歸命懺悔。

又復弟子等從無始已來至于今日。或攻城破邑燒村壞棚。僣賣良民誘他奴婢。或復枉壓無罪之人。使其形阻血刃身被徒鎖。家業破散骨肉生離。分張異域生死隔絕。如是等罪無量無邊。今日慚愧發露懺悔。

又復弟子等從無始已來至于今日。或商侶博貨邸店市易。輕秤小斗減割尺寸。盜竊分銖欺罔主合。以魚易好以短換長。巧欺百端希望毫利。如是等罪無量無邊。今日慚愧歸命懺悔。

又復弟子等從無始已來至于今日。穿牆牆壁斷道抄掠。抵捍債息負債違要而欺心口。或非道陵奪鬼神禽獸四生之物。或假託卜相取人財寶。如是乃至以利求利。惡求多求無厭無足。如是等罪無量無邊不可說盡。今日至到向十方佛尊法聖衆前歸命懺悔。願弟子等承是懺悔劫盜等罪所生功德。願生生世世得如意寶。常雨七珍上妙衣服。百味甘露種種湯藥。隨意所須應念則至。一切衆生無倫尊卑。一切皆能少欲知足。不耽不染常樂惠施行急濟道。願目體腦如棄涕洟。迴向滿足檀波羅蜜。

大乘蓮華寶達問答報應沙門經
寶達頃前更入鐵床地獄。云何名鐵床地獄。此地獄縱廣五十由旬。鐵城周匝上有鐵網

羅覆其上。猛火炎赫周遍獄中。鐵鑊鐵鑊遍布其地。烟火洞然四方俱熾。中有鐵床上安鋸刀鋸如鋒鉞。火從中出。絕焰俱熾。東門之中有七百沙門。指手呼天。唱言。苦哉。我今何罪。來詣其中。跳踉宛轉。高聲大喚。馬頭羅刹手捉三股鐵叉。望腰而擲。膏中而出。擊著鐵床之上。鋸刀仰刺。腹背俱徹。千生千死。萬生萬死。一日一夜。受罪無量。從地獄出生於人中。諸根不具。

寶達問馬頭羅刹曰。此沙門作何業行。受罪如是。馬頭羅刹答曰。此諸沙門。受佛淨戒。不求未來無上佛道。但取現在名聞利養。身犯四禁。八萬威儀。貪求信施。如火得草。不知滿足。坐人床座。亦不如法。與白衣共宿。如俗人法。坐佛床上。登臨師坐。臥師形像。陰涼之下。以是因緣。墮此地獄。寶達聞之。悲泣而言。

奇哉怪希有 解脫而不脫
奇哉怪希有 慧日墜大海
已得解脫門 還復被繫縛
佛名經卷第六

佛說佛名經卷第七

南無普照佛 南無寶幢佛 南無離疑佛
南無師子奮迅步佛 南無善護佛 南無不空步佛 南無覺華幢佛 南無山自在王佛
南無大威德佛 南無示現惡佛 南無甘露稱佛 南無寶天佛 南無住義智佛 南無

滿足智佛	南無不陟劣名稱佛	南無無憂	無師子幢佛	南無樂思惟佛	南無不可思	
佛	南無離垢勝佛	南無梵天佛	南無地	議奮迅佛	南無樂功德佛	南無應供稱佛
自在王佛	南無華眼佛	南無差別見佛	南無法光明佛	南無具足見佛	南無信功	尼金剛佛
德佛	南無三界尊佛	南無月葉佛	南無	佛	南無大自在功德佛	南無勝月佛
寶光明佛	南無寶幢佛	南無妙稱佛	南無	無高山稱佛	南無百光明佛	南無歡喜佛
無光明作佛	南無無量威德佛	南無廣護	南無	南無龍步佛	南無意成就佛	南無寶月佛
佛	南無師子身佛	南無甘露慧佛	南無	南無寂滅佛	南無然炬王佛	南無上首佛
難勝佛	南無功德聚佛	南無月高佛	南無	南無歡喜自在佛	南無寶髻佛	南無遠離
無得大勢至佛	南無無量步佛	南無月無	南無	南無無寶藏佛	南無月而佛	南無無
提佛	南無見一切義佛	南無勇猛佛	南無	南無稱威德佛	南無愛天佛	南無無
無功德然燈佛	南無月王佛	南無功德炎	南無	南無羅睺天佛	南無善炎佛	南無寶愛佛
佛	南無廣智佛	南無善寂滅佛	南無天	南無寶聚佛	南無寶步佛	南無師子華佛
光佛	南無無垢佛	南無住持無量明佛	南無	南無高修佛	南無入自在佛	南無人慧佛
南無希勝佛	南無不覆藏佛	南無善住佛	南無	南無照世間佛	南無寶威德佛	南無功德
南無大意佛	南無上首佛	南無世間光明	南無	佛	南無大相佛	南無乘莊嚴佛
佛	南無多功德佛	南無無量威德佛	南無	梁佛	南無香象佛	南無無心慧佛
無義慧佛	南無離塵佛	南無離瞋恨無熱	南無	彌留幢佛	南無善香佛	南無堅健佛
佛	南無善稱佛	南無稱德佛	南無俱蘇	無勝威德佛	南無摩尼鎧佛	南無賢大佛
摩德佛	南無人德佛	南無精進優佛	南無	南無善香月佛	南無淨自在佛	南無師子
無大德佛	南無寂慧佛	南無香像佛	南無	月佛	南無勝威德佛	南無善勝佛
無上堅佛	南無安樂佛	南無不可勝佛	南無	不可勝輪佛	南無勝親佛	南無實名佛
南無日月佛	南無雷王佛	南無電王佛	南無	南無大行佛	南無高光明佛	南無功德山
南無大勝佛	南無護智佛	南無日勝佛	南無	佛	南無大稱佛	南無法稱佛
南無成就義佛	南無寶積佛	南無降伏怨	南無	明佛	南無電德佛	南無實作佛
佛	南無華勝佛	南無應稱佛	南無智步	命佛	南無善炎佛	南無善首佛
佛	南無離慢佛	南無根華佛	南無無畏	定慧佛	南無離有佛	南無摩尼香佛
國土佛	南無高稱佛	南無示有佛	南無	無勝喜佛	南無師子光明佛	南無普照佛
月蓋佛	南無多功德佛	南無寶月佛	南無	南無稱勝佛	南無善智慧佛	南無摩尼月

佛 南無高光佛 南無不可降伏行佛 南無大光佛 南無摩尼輪佛 南無世尊佛 南無師子像佛 南無月滿佛 南無寶炎佛 南無羅睺佛 南無善護佛 南無希覺佛 南無同光明佛 南無寂靜去佛 南無安隱世間佛 南無無惱佛 南無十方行佛 南無力善佛 南無火體勝佛 南無至大體佛 南無得大勢佛 南無功德藏佛 南無實行佛 南無無畏勝佛 南無樹提佛 南無大光明佛 南無日光佛 南無廣功德佛 南無寶功德佛 南無自在佛 南無摩尼香佛 南無作樂佛 南無師子手佛 南無善化佛 南無寶高佛 南無大海佛 南無住持佛 南無義智佛 南無善思惟慧佛 南無大眾輪佛 南無寶火佛 南無修行義佛 南無世間月佛 南無華聲佛 南無淨幢佛 南無大眾上首佛 南無師子步佛 南無威德佛 南無福德成就佛 南無大光明佛 南無寶稱佛 南無信眾佛 南無無邊稱佛 南無不空光明佛 南無樂天佛 南無金剛眾佛 南無善肩佛 南無幢王佛 南無華成佛 南無鐵慧佛 南無風行佛 南無善思惟佛 南無大稱佛 南無快然佛 南無甘露聚佛 南無功德護佛 南無義去佛 南無無畏佛 南無大悲悲佛 南無住分別佛 南無摩尼足佛 南無解脫威德佛 南無善報佛 南無善疾平等威德佛 南無智勝佛 南無善天佛 南無寶聲佛 南無智力得佛 南無師子慧佛 南無華高佛 南無智作佛 南無華德佛 南無功德藏佛 南無寶稱佛 南無寶稱佛 南無不可降伏佛 南無無畏自在佛 南無淨日佛 南無諸天佛 南無可愛佛 南無寶天佛 南無寶藏佛 南無功德稱佛 南無智積佛 南無清白佛 南無遠行佛 南無天威德佛 南無淨聖佛 南無喜去佛 南無大優德德佛 南無炎聚佛 南無大勝佛 南無華光佛 南無喜上佛 南無善首佛 南無自在幢佛 南無大愛佛 南無善心佛 南無降伏他來佛 南無勇猛佛 南無成就佛 南無威德佛 南無善思議境界佛 南無善臂佛 南無大寶佛 南無稱意佛 南無世間尊佛 南無功德光明佛 南無寶聲佛 南無金剛仙佛 南無成就佛 南無師子力佛 南無無垢眼佛 南無迦葉佛 南無清淨智佛 南無智步佛 南無高威德佛 南無大光明佛 南無日光明佛 南無無垢身佛 南無差別身佛 南無差別威德佛 南無不可比甘露鉢佛 南無月光明電德佛 南無寂滅去佛 南無不動佛 南無多稱佛 南無功德法佛 南無歡喜無畏佛 南無莊嚴王佛 南無妙稱佛 南無多炎佛 南無華勝佛 南無寶莊嚴佛 南無善賢佛 南無寶妙佛 南無善智慧佛 南無善賢德佛 南無梵幢佛 南無月蓋佛 南無羅網炎佛 南無廣光明佛 南無智稱佛 南無名相佛 南無功德光明佛 南無稱名聲佛 南無滿月佛 南無華光佛 南無善行佛 南無然燈佛 南無電幢佛 南無光明王佛 南無星宿光佛 南無不可嫌名佛 南無波頭摩藏佛 南無弗沙快佛 南無眼滿佛 南無無濁義佛 南無高威德佛 南無華威德佛 南無奮迅佛 南無無障智佛 南無羅睺天佛 南無智聚佛 南無上首佛 南無自在劫佛 南無華幢佛 南無羅睺佛 南無火藥佛 南無星宿王佛 南無明王佛 南無福德手佛 南無稱光佛 南無日光明佛 南無法藏佛 南無善智慧佛 南無功德自在劫佛 南無金剛仙佛 南無智慧積佛 南無善住佛 南無善至智慧佛 南無淨聲佛 南無龍吼聲佛 南無相幢佛 南無智慧聚佛 南無無畏佛 南無淨上首佛 南無快眼佛 南無龍德佛 南無寶幢佛 南無點慧佛 南無不怯弱聲佛 南無寶相佛 南無聲德佛 南無師子佛 南無種種說佛 南無智色佛 南無波頭摩聚佛 南無華佛 南無奮迅去佛 南無華積佛 南無勝色佛 南無星宿色佛 南無月燈佛 南無威德聚佛 南無菩提王佛 南無無盡佛 南無善慧眼佛 南無喜身佛 南無智慧國土佛 南無上首佛 南無淨威德佛 南無有智佛 南無真聲佛 南無大尊佛 南無無障礙藏佛 南無勝德佛 南無勝智奮迅佛 南無大炎佛 次禮十二部尊經大藏法輪 南無沙曷比丘功德經 南無樹提伽經 南無虛至長者經 南無須摩提長者經 南無	南無無功德藏佛 南無寶稱佛 南無寶稱佛 南無不可降伏佛 南無無畏自在佛 南無淨日佛 南無諸天佛 南無可愛佛 南無寶天佛 南無寶藏佛 南無功德稱佛 南無智積佛 南無清白佛 南無遠行佛 南無天威德佛 南無淨聖佛 南無喜去佛 南無大優德德佛 南無炎聚佛 南無大勝佛 南無華光佛 南無喜上佛 南無善首佛 南無自在幢佛 南無大愛佛 南無善心佛 南無降伏他來佛 南無勇猛佛 南無成就佛 南無威德佛 南無善思議境界佛 南無善臂佛 南無大寶佛 南無稱意佛 南無世間尊佛 南無功德光明佛 南無寶聲佛 南無金剛仙佛 南無成就佛 南無師子力佛 南無無垢眼佛 南無迦葉佛 南無清淨智佛 南無智步佛 南無高威德佛 南無大光明佛 南無日光明佛 南無無垢身佛 南無差別身佛 南無差別威德佛 南無不可比甘露鉢佛 南無月光明電德佛 南無寂滅去佛 南無不動佛 南無多稱佛 南無功德法佛 南無歡喜無畏佛 南無莊嚴王佛 南無妙稱佛 南無多炎佛 南無華勝佛 南無寶莊嚴佛 南無善賢佛 南無寶妙佛 南無善智慧佛 南無善賢德佛 南無梵幢佛 南無月蓋佛 南無羅網炎佛 南無廣光明佛 南無智稱佛 南無名相佛 南無功德光明佛 南無稱名聲佛 南無滿月佛 南無華光佛 南無善行佛 南無然	南無電幢佛 南無光明王佛 南無星宿光佛 南無不可嫌名佛 南無波頭摩藏佛 南無弗沙快佛 南無眼滿佛 南無無濁義佛 南無高威德佛 南無華威德佛 南無奮迅佛 南無無障智佛 南無羅睺天佛 南無智聚佛 南無上首佛 南無自在劫佛 南無華幢佛 南無羅睺佛 南無火藥佛 南無星宿王佛 南無明王佛 南無福德手佛 南無稱光佛 南無日光明佛 南無法藏佛 南無善智慧佛 南無功德自在劫佛 南無金剛仙佛 南無智慧積佛 南無善住佛 南無善至智慧佛 南無淨聲佛 南無龍吼聲佛 南無相幢佛 南無智慧聚佛 南無無畏佛 南無淨上首佛 南無快眼佛 南無龍德佛 南無寶幢佛 南無點慧佛 南無不怯弱聲佛 南無寶相佛 南無聲德佛 南無師子佛 南無種種說佛 南無智色佛 南無波頭摩聚佛 南無華佛 南無奮迅去佛 南無華積佛 南無勝色佛 南無星宿色佛 南無月燈佛 南無威德聚佛 南無菩提王佛 南無無盡佛 南無善慧眼佛 南無喜身佛 南無智慧國土佛 南無上首佛 南無淨威德佛 南無有智佛 南無真聲佛 南無大尊佛 南無無障礙藏佛 南無勝德佛 南無勝智奮迅佛 南無大炎佛
---	---	--

燈指因緣經 南無十二品生死經 南無諫
王經 南無五王經 南無末羅王經 南無
摩達國王經 南無普達王經 南無健陀國
王經 南無堅意經 南無佛大僧大經 南
無邪祇經 南無十二頭陀經 南無護淨經
南無木患子經 南無時非時經 南無錫杖
經 南無栴檀樹經 南無新歲經 南無貧
窮老公經 南無長者子懊惱三處經 南無
佛說越難經 南無栴檀越國王經 南無自
愛經 南無佛說處處經 南無無上處經
南無輪轉五道罪福報應經 南無末生怨經
南無十八泥梨經 南無僧護因緣經 南無
那先比丘經 南無四分律 南無十誦律
南無僧祇律 南無彌沙塞律 南無僧祇戒
本 南無四分戒本 南無解脫戒本 南無
沙彌威儀 南無發無德羯磨 南無四分尼
羯磨 南無優婆塞五戒相 南無善見律毘
婆沙 南無鼻奈耶 南無薩婆多毘尼摩德
勒伽
敬禮十方諸大菩薩摩訶薩
南無法王菩薩 南無合山菩薩 南無降伏
魔菩薩 南無普見菩薩 南無智山菩薩
南無難可菩薩 南無因陀羅幢菩薩 南無
金髻菩薩 南無善見菩薩 南無善意菩薩
南無解脫王菩薩 南無大威德菩薩 南無
波頭摩眼菩薩 南無普眼菩薩 南無決定
法菩薩 南無離垢菩薩 南無大光菩薩
南無大力菩薩 南無大月菩薩 南無善月
菩薩 南無淨心菩薩 南無住持華菩薩

南無不著行菩薩 南無離諸惡菩薩 南無
得大菩薩 南無智炬燈菩薩 南無無邊行
菩薩 南無無邊見菩薩 南無無障礙智菩
薩 南無無垢眼山王菩薩 南無住持寂靜
菩薩 南無離闇菩薩 南無無邊幢菩薩
南無火光菩薩 南無三界尊菩薩 南無世
間炬菩薩 南無無障眼菩薩 南無不可嫌
稱菩薩 南無無邊見菩薩 南無無礙見菩
薩
歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩
訶薩
敬禮聲聞緣覺一切賢聖
南無憍慢辟支佛 南無親辟支佛 南無
得脫辟支佛 南無無垢辟支佛 南無獨辟
支佛 南無難善辟支佛 南無能作憍慢辟
支佛 南無退辟支佛 南無不退去辟支佛
南無辟支佛
歸命如是等無量無邊辟支佛
禮三寶已次復懺悔
弟子等至心懺悔貪欲之罪。經中說言。但為
貪欲閉在羂獄。沒生死河莫之能出。衆生為
是五欲因緣從昔已來流轉生死。一一衆生
一劫之中所積身骨。如王舍城毘富羅山。所
飲母乳如四海水。身所出血復過於此。父母
兄弟六親眷屬。命終哭泣所出目淚如四海
水。是故說言有愛則生愛盡則滅。故知生死
貪愛為本。所以經言。憍欲之罪能令衆生墮
於地獄餓鬼受苦。若在畜生則受鴿雀鴛鴦
等身。若生人中妻不貞良。得不隨意眷屬。淫

欲既有如此惡業。是故弟子今日至心稽顙
歸依佛
南無東方師子音王佛 南無南方大雲藏佛
南無西方無量壽佛 南無北方紅蓮花光佛
南無東南方無垢琉璃佛 南無西南方勝調
伏上佛 南無西北方散華生德佛 南無東
北方心同虛空佛 南無下方無垢稱王佛
南無上方淨智慧海佛
歸命如是等十方虛空界一切三寶。弟子
等自從無始已來至于今日。或通人妻妾奪
他婦女。侵陵貞潔汚比丘尼。破他梵行逼迫
不道。濁心邪視言語嘲調。或復恥他門戶污
賢善名。或於男子五種人所起不淨行。如是
等罪無量無邊。今日至誠歸命懺悔。弟子等
從無始已來至于今日。或受女身心如野馬。
恒日放蕩無一時定。常懷邪心恒生欲想。或
於伽藍會所。無心聽法眼常貪視。或愛欲沙
門壞他男子。不誑佛法恣放姪情。致令心魔
大海冥然失岸。或穢汚僧三衣法服。或於精
舍院宇行不淨行共相探摸。如是等罪無量
無邊。今日慚愧至心懺悔
又復弟子等從無始已來至于今日。或作女
身恒懷淫欲。或侵奪他夫婢。迷惑諸丈夫。或
作符書厭魅遣他婦患。人生少福為邪所著。
諸病鬼等因此得便。不遇良醫遂致身死。如
是等罪無量無邊。今日慚愧發露悔過。至誠
稽顙歸令懺悔
又復弟子等。從無始已來至于今日。或眼為
色或愛染玄黃紅綠朱紫珍玩寶飾。或取男

女長短黑白姿態之想。起非法想。或耳食好聲宮商絃管鼓樂歌唱。或取男女音聲言語啼笑之相起非法想。或鼻籍名香蘊麝幽蘭鬱金蘇合起非法想。或舌貪好味鮮美甘肥。衆生肉血資養四大。更憎苦本起非法想。或身樂華綺錦繡綵縠。一切細滑七珍麗服起非法想。或意多亂想觸向非法。有此六想造罪尤甚。如是等罪無量無邊。今日至誠向十方佛尊法聖衆前歸命懺悔。

願弟子等承是懺悔。悔欲等罪所生功德。願生生世世自然化生不山胞胎。清淨皎潔相好光顯。六情開朗聰利分明。了達恩愛猶如桎梏。觀此六塵如幻如化。於五欲境決定厭離。乃至夢中不起邪想。內外因緣永不能動。願以懺悔眼根功德。願令此眼徹見十方諸佛菩薩清淨法身不以二相。願以懺悔耳根功德。願令此耳常聞十方諸佛賢聖所說正法如教奉行。願以懺悔鼻根功德。願令此鼻常聞香積入法位香。捨離生死不淨臭穢。願以懺悔舌根功德。願令此舌常餐法喜禪悅之食。不貪衆生血肉之味。願以懺悔身根功德。願令此身彼如來衣著忍辱鎧。臥無畏床坐四禪座。願以懺悔意根功德。願令此意成就十想洞達五明。深觀二諦空平等理。從方便慧起十妙行。入法流水念念增明。顯發如來大無生法忍。

大乘蓮華寶達問答報應沙門經
寶達頃前更入一地獄。名爲火象地獄。其地獄中自然而有火象。其象身甚長大。象身

火然烟焰俱出。其象口眼亦有火然。罪人見之迫近號泣而不肯前。獄卒夜叉又著象上其象跳躍罪人墮地。地上火燃燒然其身。一日一夜千死千生萬死萬生。從地獄出若生人中身不具足。黃門二根不男石女。寶達問馬頭羅刹曰。此諸沙門作何罪故受罪如是。羅刹答曰。此諸沙門受佛淨戒而不淨持。行姪欲法威儀不具。身形不淨入於佛像精舍之中。而行視眇指探佛像心無慚愧。以是因緣墮於地獄受如是罪。寶達聞之悲泣而去。

佛名經卷第七

佛說佛名經卷第八

南無自在疾住持威德佛 南無善光明勝佛
南無善色王佛 南無成就義佛 南無師子仙佛 南無天王佛 南無施德佛 南無快藏佛 南無福德光明佛 南無淨行佛 南無然燈王佛 南無智生佛 南無妙天佛 南無地天佛 南無得解脫去佛 南無金頂佛 南無羅喉樂說佛 南無難勝佛 南無信聖佛 南無月光佛 南無金光佛 南無善才佛 南無功德自在天佛 南無法蓋佛 南無功德智佛 南無差別身佛 南無妙智佛 南無微智佛 南無一切威德藥佛 南無解脫轉佛 南無智慧藏佛 南無智慧積佛 南無怖畏佛 南無離惡佛 南無無障

礙稱佛 南無寶積佛 南無善聲佛 南無衆自在劫佛 南無法積佛 南無解脫威德佛 南無勝快佛 南無妙身佛 南無妙語佛 南無師子愛佛 南無入自在功德佛 南無師子髻佛 南無法浚佛 南無安樂佛 南無不動佛 南無色威德佛 南無能覺王佛 南無善眼佛 南無堅固義佛 南無智光明佛 南無香威德佛 南無無病修佛 南無海覺佛 南無勝色佛 南無善步佛 南無吼稱佛 南無覺身佛 南無然燈日佛 南無智慧足佛 南無定身佛 南無威德無盡佛 南無功德乘佛 南無金乘佛 南無放結佛 南無法行佛 南無善住去佛 南無離慢佛 南無智藏佛 南無淨去佛 南無楞檀佛 南無無憂佛 南無清淨身幢佛 南無無國土華佛 南無無量威德佛 南無天光明佛 南無智慧華佛 南無一味手佛 南無成就智佛 南無淨住佛 南無自在佛 南無無比說佛 南無勝說佛 南無福德威德佛 南無日光佛 南無度世間智佛 南無得成就佛 南無救一切世間苦惱佛 南無法行佛 南無求安隱佛 南無色智佛 南無無創佛 南無合掌光明佛 南無琉璃藏佛 南無華天佛 南無自然佛 南無善根光明佛 南無一切功德勝光明佛 南無寶勝佛 南無日月佛 南無降伏怨佛 南無無量光明佛 南無須摩那樹提光明佛 南無增上佛 南無樂智慧佛 南無功德自在佛 南無寂靜佛 南無功德積力佛 南

無善眼佛	南無善聲佛	南無善華佛	南無大天佛	南無深意佛	南無無量佛	南無光明見佛	南無善修果報佛	南無善
無善住佛	南無功德威德聚佛	南無無邊	南無法力佛	南無應供佛	南無供養華光	德莊嚴佛	南無寶光明佛	南無寂靜功德
智佛	南無無量聲佛	南無善光佛	南無三界供養佛	南無日藏佛	南無他供養佛	南無功德海佛	南無種種色佛	南無降伏魔佛
善智慧佛	南無解脫義佛	南無思惟勝佛	南無甘露清淨佛	南無金剛堅佛	南無聚光明佛	南無不破壞智佛	南無海文飾佛	南無得勝衆解脫王佛
南無靜義佛	南無善過佛	南無清淨行	南無光明佛	南無快步佛	南無日清淨光明	南無勝衆解脫王佛	南無愛佛	南無淨
佛	南無華作佛	南無善光佛	南無功德積佛	南無阿樓那勝佛	南無師子去佛	南無勝上佛	南無華德佛	南無放光明佛
離畏佛	南無善量佛	南無衆自在佛	南無勝上佛	南無華德佛	南無莊嚴佛	南無不空行佛	南無合創佛	南無幢光明幢佛
南無勝眼佛	南無智怖佛	南無善逝樂說佛	南無幢光明幢佛	南無樂心佛	南無樂解	脫佛	南無智淨佛	南無拘絀莊嚴佛
佛	南無月王佛	南無無畏佛	南無寶光明	南無樂心佛	南無樂解	寶住持佛	南無拘絀莊嚴佛	南無孔雀聲
慧橋樑佛	南無普智慧佛	南無金剛仙佛	南無不屬佛	南無斷愛根佛	南無月	起佛	南無海勝佛	南無不動合去佛
南無伏心佛	南無樹王佛	南無數聲佛	南無樂功德然燈佛	南無救聲佛	南無地主	無樂功德然燈佛	南無救聲佛	南無地主
南無威德佛	南無樹提味佛	南無妙鼓雲	南無威德力佛	南無住智慧佛	南無善月佛	南無覺華佛	南無善讚嘆佛	南無善處佛
聲佛	南無愛眼佛	南無賢智佛	南無善處佛	南無力智威德加佛	南無然燈	堅固佛	南無奮迅佛	南無天聲佛
就功德勝佛	南無寂靜吼佛	南無法幢佛	寂靜佛	南無日面佛	南無樂解脫佛	無界光明佛	南無住行佛	南無無垢佛
南無虛空功德聲佛	南無功德差別佛	南無集功德佛	南無堅固起佛	南無樂智自在佛	南無香	光明佛	南無廣光明佛	南無念自在佛
土佛	南無恭敬愛佛	南無無量師子力佛	南無甘露器佛	南無無礙幢佛	南無求勝	善提佛	南無信行佛	南無寶漸悅佛
思惟佛	南無恬悅思惟佛	南無不動寂靜	無法用佛	南無一切威德佛	南無大親佛	南無寂靜行佛	南無甘露增上佛	南無彌
不擾佛	南無不濁佛	南無不動佛	留光佛	南無聖讚嘆佛	南無生威德佛	南無無量聲佛	南無虛空天佛	南無摩尼
善行佛	南無善住調智佛	南無說自在佛						

王佛 南無清淨行佛 南無然燈佛 南無寶吼聲佛 南無自在王佛 南無羅睺羅佛 南無無畏佛 南無師子慧佛 南無寶稱佛 南無辨義見佛 南無世間華佛 南無高步佛 南無等月王佛 南無樂說王佛 南無差別智佛 南無智自在佛 南無師子齒佛 南無快步佛 南無功德然燈月佛 南無無憂國土佛 南無意思智慧佛 南無法天炎尊佛 南無含調佛 南無增上力佛 南無智慧華佛 南無堅固聲佛 南無常樂佛 南無說義佛 南無信愛作佛 南無師子業結佛 南無怖魔佛 南無寶海佛 南無寶英佛 南無寶幢略佛 南無無量音佛 南無大名稱佛 南無德大安隱佛 南無無限淨佛 南無正音聲佛 南無月音佛 南無無限名稱佛 南無無量寶佛 南無蓮華最尊佛 南無身尊佛 南無梵自在王佛 南無金海佛 南無一切香自在王佛 南無樹王豐長佛 南無勇猛執持牢杖棄捨鬪戰佛 南無內豐珠光佛 南無無量香光明佛 南無師子鄉佛 南無大強精進力佛 南無過出堅住佛 南無鼓音王佛 南無日月英佛 南無超出眾華佛 南無世燈明佛 南無多易尊佛 南無常滅度佛 南無淨覺佛 南無一切眾寶普集佛 南無樹王長佛 大禮十二都尊經大藏法輪 南無舍利弗問經 南無大愛道比丘尼經 南無真偽沙門經 南無戒消災經 南無迦葉禁戒經 南無犯戒罪報輕重經 南無僧祇比丘尼戒本 南無十誦比丘戒本 南無十誦比丘尼戒本 南無四分比丘尼戒本 南無比丘威儀經 南無優婆塞五戒威儀經 南無優婆塞問經 南無毘尼母經 南無薩婆多毘尼毘婆沙論 南無阿毘曇毘婆沙論 南無阿毘曇八捷度論 南無舍利弗阿毘曇論 南無毘婆沙阿毘曇論 南無出曜論 南無尊婆須蜜所集論 南無立世阿毘曇論 南無俱舍論 南無法勝阿毘曇論 南無十八部論 南無四諦論 南無部異執論 南無明了論 南無隨相論 南無成實論 南無解脫道論 南無阿毘曇心論 南無三法度論 南無雜阿毘曇心論 南無衆事分阿毘曇論 南無甘露味阿毘曇論 南無三彌底論 南無分別功德論 南無摩訶比丘經 南無婆和羅經 南無沙門頭陀經 南無生死變識經 南無佛說正意經 南無摩訶利頭經 南無胞胎受身經 南無賢者夫人經 南無金剛清淨經 南無威勢長者觀身行經 南無決諸法如幻三昧經 南無佛刹菩薩學成經 敬禮十方諸大菩薩摩訶薩 南無甘露聲菩薩 南無寂行菩薩 南無法雲吼菩薩 南無得脫一切縛菩薩 南無法雲王滿足菩薩 南無甘露點王菩薩 南無尼拘律王菩薩 南無無畏菩薩 南無淨勝菩薩 南無勝服菩薩 南無藥王菩薩 南無甘露光菩薩 南無無障礙受記菩薩 南無無邊光菩薩 南無斷諸魔菩薩 南無過一切道菩薩 南無無缺意菩薩 南無滿淨尸利菩薩 南無功德林菩薩 南無善財童子菩薩 南無轉不退法輪菩薩 南無離垢淨菩薩 南無除諸蓋菩薩 南無示威儀見皆愛喜菩薩 南無妙相嚴淨王意菩薩 南無不誑一切衆生菩薩 南無諸根常定不亂菩薩 南無一切天讚菩薩 南無若鳩羅菩薩 南無遠竭羅菩薩 南無鳩陀菩薩 南無秀伽伽羅菩薩 南無日陳菩薩 南無遠多羅菩薩 南無羅隣竭菩薩 南無憍目兜菩薩 南無邊陀羅菩薩 南無毘陀和菩薩 南無那羅達菩薩 南無須彌深菩薩 南無和輪調菩薩 南無因坻達菩薩 歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩 敬禮聲聞緣覺一切賢聖 南無善吉祥支佛 南無不可心辟支佛 南無善住辟支佛 南無無比辟支佛 南無憍慢辟支佛 南無多辟支佛 南無斷愛辟支佛 南無耳辟支佛 南無心得解脫辟支佛 南無憂波耳辟支佛 歸命如是等無量無邊辟支佛 禮三寶已次復懺悔 弟子等已共相懺悔身三業竟。今當次第懺悔口四惡業。經中說言。口業之罪能令衆生墮於地獄餓鬼受苦。若在畜生則受鴿鷃鳥形。聞其聲者無不憎惡。若生人中口氣常臭。所有言說人不信。受眷屬不和常好聞諍。口業既有如是惡果。是故弟子今日至誠

歸依佛

南無東方須彌燈王佛 南無南方大功德佛
南無西方無量力佛 南無北方覺花生德佛
南無東南方一切覺花佛 南無西南方無量
辨才佛 南無西北方蓮花生王佛 南無東
北方滅一切憂佛 南無下方至光明王佛
南無上方雷燈王幢佛

歸命如是等十方盡虛空界一切三寶

弟子等自從無始已來至于今日。妄語兩舌
惡口綺語。傳空說有。說有言空。不見言見見
言不見。不聞言聞聞言不聞。不知言知知言
不知。欺誑罔聖言行相乖。自稱讚譽得過人
法。我得四禪四無色定阿那般那十六行觀。
得須陀洹至阿羅漢。我得辟支佛不退菩薩。
天來龍來鬼來神來。旋風土鬼皆至我所。彼
問我答。顯異惑眾要世名利。如是等罪無量
無邊。今日發露歸命懺悔

又復弟子等。從無始已來至于今日。或謊言
鬬亂交扇彼此。兩舌翻構販拽口舌。向彼說
此。向此說彼。離他眷屬破他婚姻。窮他口舌
說人長短壞人善友。使狎密者為疎。親舊者
成怨。或綺語不實言不及義。誣謗君父評薄
師長。破壞忠良埋沒勝己。通致二國彼此扇
作。淨華虛巧發言常虛。口是心非其途非一。
對面譽嘆背則呵毀。謾誦耶書傳耶惡法或
惡口罵罵言語龜橫。或呼天指地牽引鬼神。
如是口業所生諸罪無量無邊。今日至誠向
十方佛尊法聖眾前。歸命懺悔
願弟子等。承是懺悔口業等罪所生功德。願

生生世世具八音聲四無礙辯。常說和合利

益之語。其聲清雅一切樂聞。善解眾生方俗
言語。若有所說應時應限。令彼聽者則得解
悟。超凡入聖開發慧眼

大乘蓮華寶達。問答報應沙門經

寶達頃前入一拔舌地獄。云何名曰拔舌地
獄。其地獄縱廣五十由旬周匝鐵城。鐵網羅
覆。門有銅狗大十由旬口眼火出。其地獄中
自然刀刃鋸如鋒鉞猛火炎赫。鐵城四角有
大毒蛇廣張其口。口眼火出來燒罪人。獄卒
夜叉扶大鐵犁耕罪人舌。爾時北門之中有
五百罪人望見獄中。亡魂碎膽宛轉於地而
不肯前。各言我今何罪入於此處。馬頭羅刹
手捉鐵棒。望頭而打身則磨滅。復有餓鬼來
噉其肉。復有餓狗來噉其骨。巧風吹之須臾
便活。馬頭羅刹手捉鐵鉤。望背而搭胸前而
出。鉤所著處應鉤火然。左右通徹身心俱爛。
獄卒夜叉拔罪人舌。舌廣長八遍布獄中鐵
犁耕之。犁所入處流血滂沱。尋血火起其中。
刀刃仰刺罪人。如是受罪苦痛百端。復有鐵
斧斫罪人舌。寸寸而碎聚成肉山。一日一夜
受罪無量。萬死萬生千死千生。寶達問馬頭
羅刹曰。此諸罪人作何等業受苦如是。馬頭
羅刹答曰。此諸罪人受佛淨戒而不護持。兩
舌惡罵誹謗他人。毀辱良善傳虛作實咀咒
萬端。以是因緣墮此地獄。經千萬劫無有出
期。後若得出當作畜生鴛鴦鴝。所作音聲
人不喜聞。若生人中百生千生聾盲暗啞。口
氣常臭為他所憎。寶達菩薩聞之悲泣。而說

偈言

悲哉不可量 乃入邪見道
云何到彼岸 還溺大海中
云何了生死 翻為無知惑
云何得解脫 而復被邪繫
云何出世人 乃作非非說
寶達菩薩說偈而去
佛名經卷第八

佛說佛名經卷第九

若有善男子善女人。能受持讀誦是賢劫千
佛名者。必見彌勒世尊及見盧至。遠離諸難
南無月光明佛 南無不動佛 南無大
莊嚴佛 南無多伽羅香佛 南無妙勝
佛 南無波頭摩幢佛 南無寶聚佛 南
無沈水香佛 南無大莊嚴佛 南無喜勝佛
南無山海佛 南無大海佛 南無法幢稱佛
南無梵勝佛 南無大香佛 南無大成就佛
南無大寶輪佛 南無無量壽佛 南無大高
勝佛 南無大金臺佛 南無大輪佛 南無
語作佛 南無大人佛 南無大手佛 南無
師子香稱佛 南無供養勝佛 南無自在火
佛 南無安樂作勝佛 南無師子華勝佛
南無寂靜幢佛 南無戒王佛 南無普勝佛
南無怖象佛 南無無憂勝佛 南無優波羅
香佛 南無大地佛 南無大龍勝佛 南無
清淨王佛 南無大樂佛 南無波頭摩勝佛
南無捨拘蘇摩佛 南無龍妙佛 南無華聚

佛 南無香象佛 南無常觀佛 南無正作 佛 南無善住佛 南無尼拘律王佛 南無 常光佛 南無月勝佛 南無栴檀行佛 南 無日藏佛 南無勝藏佛 南無須彌力佛 南無如意藏佛 南無金剛王佛 南無難 勝佛 南無大勝佛 南無善見佛 南無精 進德佛 南無大海佛 南無普莊羅佛 南 無宿勝佛 南無佛天佛 南無師子幢佛 南無甘露勝佛 南無無量勝佛 南無功德 慧厚勝佛 南無華幢佛 南無首勝佛 南 無精進勝佛 南無龍勝佛 南無勝成就佛 南無寶積佛 南無勝足佛 南無大師佛 南無普見佛 南無寶多羅佛 南無普至佛 南無恭敬勝佛 南無斷一切衆生疑王佛 南無大念佛 南無寶勝佛 南無普蓋佛 南無大蓋佛 南無妙勝佛 南無千供養佛 南無寶華步佛 南無衆勝佛 南無幢慧佛 南無尼拘律王佛 南無上勝佛 南無普波 頭摩佛 南無普勝佛 南無龍王護衆佛 南無寂滅佛 南無遠離垢佛 南無大衆佛 南無大供養佛 南無大將佛 南無堅固勇 猛佛 南無人月佛 南無善見佛 南無上 勝佛 南無波頭摩勝佛 南無閼輪威德佛 南無勝月佛 南無能仁佛 南無然燈佛 南無大威德佛 南無月面佛 南無栴檀香 佛 南無彌留山佛 南無彌留劫佛 南無 大面佛 南無無染佛 南無龍天佛 南無 山聲自在王佛 南無須彌山佛 南無金藏 佛 南無火光佛 南無樹提自在王佛 南	無地寂佛 南無勝琉璃金光明佛 南無月 像佛 南無月聲佛 南無散華光明莊嚴佛 南無海山智慧奮迅通佛 南無金剛光佛 南無大香光佛 南無遠離瞋恨心佛 南無 勝琉璃快智慧俱嚴摩佛 南無月光佛 南 無日光王佛 南無華嚴色王佛 南無華通 佛 南無水月光佛 南無破無明闇佛 南 無得樂說佛 南無無畏王佛 南無然明佛 南無師子意佛 南無精進堅固佛 南無不 壞精進佛 南無堅固勇猛佛 南無人月佛 南無師子慧佛 南無閼浮上佛 南無釋迦 牟尼佛 南無大勢佛 南無快聲佛 南無 無量光佛 南無妙光佛 南無上首佛 南 無上勝佛 南無樂吼佛 南無見實佛 南 無供養稱佛 南無師子慧佛 南無聲德佛 南無善香佛 南無電燈佛 南無波頭摩光 佛 南無大燈佛 南無淨聲佛 南無破疑 佛 南無無邊威德佛 南無除尸面佛 南無 無量名佛 南無妙威德佛 南無散異疑佛 南無福德燈佛 南無善見佛 南無愛威德 佛 南無不可降伏威德佛 南無無量威德 南無光明奮迅佛 南無廣稱佛 南無異幢 佛 南無不可勝佛 南無威德王佛 南無 堅固佛 南無妙稱佛 南無無量色佛 南 無大信佛 南無妙聲佛 南無不動步佛 南無無量莊嚴佛 南無威德王聚光明佛 南無住智慧光佛 南無住智慧佛 南無金 堅佛 南無愛解脫佛 南無能與無畏佛 南無甘露藏佛 南無普觀佛 南無大須彌	佛 南無山威德佛 南無天供養佛 南無 光明勝佛 南無說重佛 南無莊嚴光明佛 南無師子奮迅佛 南無異見佛 南無遍見 佛 南無甘露步佛 南無月光明佛 南無 稱供養佛 南無護根佛 南無清淨聲佛 南無無障礙輪佛 南無甘露聲佛 南無離 生佛 南無空威德佛 南無功德王佛 南 無無量色佛 南無大力佛 南無點慧莊嚴 佛 南無見無障礙佛 南無師子香佛 南 無普見佛 南無普德佛 南無善見佛 南 無善色佛 南無慧稱佛 南無寶莊嚴佛 南無妙光佛 南無解脫奮迅佛 南無功德 莊嚴佛 南無畢竟智佛 南無智高佛 南 無不動智佛 南無善威儀佛 南無快色佛 南無寶聲佛 南無火聲佛 南無善見佛 南無無量威德佛 南無妙思惟佛 南無愛 稱佛 南無功德華佛 南無俱嚴摩炎佛 南無難降伏佛 南無妙聲吼佛 南無善見 佛 南無衆生可敬佛 南無炎明佛 南無 無比步佛 南無清淨智佛 南無快聲佛 南無火照佛 南無月照佛 南無智化佛 南無功德莊嚴佛 南無福德光明佛 南無 智作佛 南無斷有見佛 南無見愛佛 南 無無量光佛 南無勝聲佛 南無種種日佛 南無戒步佛 南無天面佛 南無放蓋佛 南無波婆娑佛 南無星宿佛 南無覺慧佛 南無吼聲佛 南無增上師子種種象吼聲佛 南無梵聲佛 南無龍吼佛 南無勢自在佛 南無世間自在王佛 南無無量命佛 南無
--	---	---

然燈佛 南無無垢蓋佛 南無寶光明佛
南無大威德面佛 南無然燈佛 南無光明
勝王佛 南無普照佛 南無智慧奮迅王佛
南無可量華佛 南無下華佛 南無莊嚴勝
散華佛 南無盧舍那智慧莊嚴奮迅王佛
南無無量花佛 南無無量衆上首王佛 南
無月摩尼光羅網佛 南無無垢威德王佛
南無勝成就佛 南無安隱佛 南無高行佛
南無歡喜佛 南無堅固佛 南無善眼佛
南無善意佛 南無六十二同名尸棄佛 南
無善生佛 南無淨聖佛 南無梵勝佛 南
無善見佛 南無清淨智佛 南無快聲佛
南無上勝佛 南無上修佛 南無妙勝佛
南無寂靜命佛 南無不厭足法佛 南無得
功德佛 南無陽炎佛 南無稱上佛 南無
吉沙佛 南無星宿佛 南無了見佛 南無
無量命佛 南無見義佛 南無高山佛 南
無金聖佛 南無一切處自在佛 南無自在
幢佛 南無淨聲佛 南無妙聲佛 南無人
聲佛 南無寶上佛 南無寶炎佛 南無大
寶佛 南無八十億那由他同名釋迦牟尼佛
南無八十千同名然燈佛 南無一萬八千同
名莎羅王佛 南無九萬同名尼拘律王佛
南無五千同名波頭摩王佛 南無無同佛名
佛 南無功德王光明佛 南無智勝上王佛
南無無垢智戒王佛 南無閻浮檀須彌山王
佛 南無無量光明勝王佛 南無常放光明
王佛 南無自在王佛 南無師子受象山歡
喜王佛 南無無垢稱王佛 南無寶杖功德

王光佛 南無無盡智慧佛 南無寶幢佛
南無光明輪藏佛 南無奮迅恭敬稱佛 南
無高勝山王佛 南無雲護佛 南無師子奮
迅王佛 南無護妙法幢寶佛 南無寶輪威
德佛 南無勝光明功德佛 南無無量國土
佛 南無愛星宿佛 南無無量光明佛 南
無有德佛 南無十方清淨佛 南無善智慧
佛 南無勝魔佛 南無大莊嚴佛 南無勝
心佛 南無心智佛 南無華藏佛 南無大
力佛 南無常擇智慧佛 南無無邊光佛
南無師子聲佛 南無妙智佛 南無波頭摩
藏佛 南無那羅延藏佛 南無常決定智佛
南無福德光明佛 南無上首光佛 南無快
身佛 南無無垢義佛 南無應感德佛 南
無成就智佛 南無德吼佛 南無舍地佛
南無妙光佛 南無決定思佛 南無寶日佛
南無威德光明佛 南無華威德佛 南無勝
成佛 南無稱高佛 南無信功德佛 南無
法燈佛 南無信勝佛 南無上愛面佛 南
無師子奮迅佛 南無衆山天佛 南無海智
佛 南無華藏佛 南無寶仙佛 南無莎羅
王佛 南無日光明佛 南無趣菩提佛 南
無寂根王佛 南無日光佛 南無芬陀利香
佛 南無彌留光佛 南無月面佛
次禮十二部尊經大藏法輪
南無放光般若波羅蜜經 南無光讚般若波
羅蜜經 南無道行般若波羅蜜經 南無小
品般若經 南無新道行經 南無新小品經
南無明度經 南無大明度無極經 南無悲

華經 南無大悲分陀利經 南無念佛三昧
經 南無大方等大集菩薩念佛三昧經 南
無正法華經 南無妙法蓮華經 南無入楞
伽經 南無楞伽阿跋多羅經 南無大薩遮
尼乾子經 南無寶幢經 南無菩薩行方便
境界神通變化經 南無大般泥洹經 南無
大哀經 南無虛空藏所問經 南無阿差末
經 南無無盡意經 南無寶女經 南無菩
薩淨行經 南無寶鬘菩薩經 南無無言童
子經 南無大樹緊那羅王所問經 南無屯
真陀羅所問經 南無持人菩薩所問經 南
無持世經 南無弘道廣顯三昧經 南無法
師經 南無阿耨達龍王經 南無阿耨請佛
經 南無普超三昧經 南無阿闍世王經
南無等集衆德三昧經 南無集一切福德三
昧經 南無大方等善住意太子所問經 南
無聖善住意天子所問經 南無如幻三昧經
南無廣博嚴淨不退轉經 南無阿惟越致遮
敬禮十方諸大菩薩摩訶薩
南無尊勝菩薩 南無甘露鼓菩薩 南無甘
露稱菩薩 南無甘露光菩薩 南無甘露名
菩薩 南無甘露響菩薩 南無娑羅樹王菩
薩 南無一切智菩薩 南無一切智相菩
薩 南無稱相菩薩 南無甘露入菩薩 南
無普悲菩薩 南無普增上菩薩 南無普光
菩薩 南無普稱菩薩 南無普相菩薩 南
無普王菩薩 南無普德相自在王菩薩 南
無微妙聲菩薩 南無勝相菩薩 南無無能

勝菩薩 南無普眼菩薩 南無普見德菩薩
南無現無過惡菩薩 南無離過菩薩 南無
無過惡菩薩 南無一切衆生不請之友菩薩
南無不捨一切衆生菩薩 南無常樂集一切
功德菩薩 南無善上乘菩薩 南無第一功
德名稱菩薩 南無法才菩薩 南無寶柱菩
薩 南無虛空性菩薩 南無善住菩薩 南
無虛空藏海菩薩 南無德慧菩薩 南無爾
炎聖覺達菩薩 南無勝達菩薩 南無玄達
菩薩 歸命如是等十方世界無量無邊諸大
菩薩摩訶薩

敬禮聲聞緣覺一切賢聖

南無吉祥支佛 南無差摩辟支佛 南無遮
羅辟支佛 南無憂波遮羅辟支佛 南無梨
沙遮羅辟支佛 南無善莎他淨辟支佛 南無
善香遮羅辟支佛 南無阿沙羅辟支佛 南無
憂婆沙羅辟支佛 南無波頭辟支佛 南無
歸命如是等無量無邊辟支佛
禮三寶已次復懺悔

弟子等。已懺悔身三口四竟。次復懺悔佛法
僧間一切諸障。是故經中說。人身難得佛法
難聞。衆僧難值信心難生。六根難具善友難
得怖心難發。而今相與宿植善根得此人身
六根完具。又值善友得聞正法。於其中間復
各不能盡心精勤。恐於未來長溺萬苦無有
出期。是故今日應須至誠慚愧。稽顙歸依佛
南無東方滿月光明佛 南無南方自在王佛
南無西方無邊光佛 南無北方金剛王佛
南無東南方師子音佛 南無西南方香象遊

說佛 南無西北方須彌相佛 南無東北方
寶最高德佛 南無下方寶優鉢花佛 南無
上方廣衆德佛

歸命如是等十方盡虛空界一切三寶

弟子等。自從無始已來至于今日。常以無明
覆心煩惱障重。見佛形像不能盡心恭敬。輕
慢衆僧殘虐善友。破壞毀寺焚燒形像。出佛
身血或自處華堂。安置尊像卑猥之處。使煙
薰日暴風吹雨露。塵土糞污雀鼠殘毀。共住
共宿。曾無禮敬或偶露像身。永不嚴飾。或遮
掩燈燭閉閣殿宇障佛光明。如是等罪無量
無邊。今日至誠發露懺悔

又復弟子等。從無始已來至于今日。或於法
間以不淨手把捉經卷。或臨經書非法俗話。
或安置床頭坐起不敬。或閉閉箱篋蟲穢朽
爛。或首軸脫落部黨失次。或參脫漏誤紙墨
破裂。自不修理不肯流轉。如是等罪無量無
邊。今日發露歸命懺悔。

或眠地聽經仰臥讀誦。高聲語笑亂他聽法。
或邪解佛語僻說聽意。非法說法非法說法。
非犯說犯犯說非犯。輕罪說重重罪說輕。或
抄前著後抄後著前。前後着中中着前後。綺
飾文辭安置已典。或爲利養名譽恭敬爲人
說法。無道德心求法師過。而爲論議非理彈
擊。不爲長解求出世法。或輕慢佛語尊重邪
教。毀謗大乘讚慶聞道如是等罪無量無邊。
今日至心發露懺悔

又復弟子等。從無始已來至于今日。或於僧
間有障。殺害阿羅漢破和合僧。害發無上菩

提心人。斷滅佛種使道不行。或罷人道鞭拷
沙門。楚撻驅役苦言加謗。或破戒破齋破於
威儀。或勸他人捨於梵行受行五欲。或假託
形儀竊竊賊住。如是等罪無量無邊。今日慚
愧至心懺悔

弟子等。從無始已來至于今日。或裸形單服
在經像前。不淨脚履躋上殿塔。或著屎屢入
僧伽藍。涕唾堂房汚佛僧地。或共僧同宿汚
彼法衣乘車策馬排挾寺舍。如是等罪於三
寶間所起罪障無量無邊。今日至誠向十方
佛尊法聖衆前。歸命懺悔

願弟子等。承是懺悔佛法僧間所有罪障所
生功德。願生生世世常值三寶。尊仰恭敬無
有厭足。天增妙絲寶綵絡臺。百千妓樂珍異
華香。非世所有常以供養。若未成佛先往勸
請開甘露門。若入涅槃願我常得獻最後供。
於衆僧中修六和敬。得自在力興隆三寶。上
弘佛道下化衆生

大乘蓮華寶達問答報應沙門經

寶達頃前入燒脚地獄。云何名曰燒脚地獄。
其地獄縱廣七十由旬。周圍鐵城鐵壁鐵網
羅覆其中。猛火炎熾來燒罪人。或有鐵鑄
如鋒鉞來鏘罪人。地上火然間無空處。西門
之中有八千沙門。唱如是言。我今何罪來入
此中。馬頭羅刹手捉鐵棒。望頭而推罪人前
入。以脚往蹴鐵鑄之步步而倒。一日一夜
受罪萬端。千生千死萬生萬死。從地獄出或
生人中身不具足
寶達聞之悲泣而言。此人作何業行來入其

中。馬頭羅刹答曰。此諸沙門受佛淨戒而不淨持。脚足不淨來行佛地。或乘驢馬遊行。佛像門戶前而去。心無慚愧。以此罪故墮是地獄。實達聞之悲泣而去。

佛名經卷第九

佛說佛名經卷第十

南無妙步佛 南無觀十方佛 南無德光明佛 南無清淨戒佛 南無無邊智佛 南無無邊步佛 南無堅精進佛 南無天供養佛 南無普智佛 南無寂光佛 南無仁威德佛 南無功德橋梁佛 南無堅固修佛 南無稱聖佛 南無稱幢佛 南無不異心佛 南無普信佛 南無大威德佛 南無應供養佛 南無上功德佛 南無成就義修行佛 南無愛供養佛 南無普護佛 南無信菩提佛 南無無心意佛 南無出智佛 南無山聲佛 南無性日佛 南無雲聲佛 南無大炎聚佛 南無勝積佛 南無無憂佛 南無天國土佛 南無師子欣聲佛 南無無量明佛 南無見愛佛 南無然燈佛 南無勝高佛 南無十方聞名佛 南無愛眼佛 南無月高佛 南無能與無畏佛 南無星宿王佛 南無月天佛 南無光明日佛 南無大稱佛 南無真聲佛 南無愛說佛 南無稱上佛 南無天王佛 南無甘露明佛 南無樂聲佛 南無

心意佛 南無地住佛 南無寂過佛 南無多羅王佛 南無無畏佛 南無清淨智佛 南無能破疑佛 南無慈勝佛 南無勝上佛 南無種種日佛 南無普見佛 南無見月佛 南無降伏魔佛 南無大首佛 南無師子奮迅去佛 南無威德光佛 南無普護佛 南無成就義威德佛 南無光明日佛 南無見聚佛 南無清淨意佛 南無香山佛 南無摩尼清淨佛 南無功德明佛 南無日然燈佛 南無成就光佛 南無樂說法佛 南無善思惟義佛 南無普現見佛 南無師子幢佛 南無苦行佛 南無大步佛 南無蓮華眼佛 南無蓮華光佛 南無照光佛 南無信無量佛 南無無量色佛 南無蓋天佛 南無寶光明佛 南無上首佛 南無善見佛 南無親味佛 南無德味佛 南無日面佛 南無無障礙眼佛 南無師子步佛 南無火燈佛 南無生勝佛 南無信功德佛 南無福德藏佛 南無法幢佛 南無天愛佛 南無無畏佛 南無愛法佛 南無智勝佛 南無威德光佛 南無月德佛 南無功德聚佛 南無無邊光佛 南無安樂佛 南無稱幢佛 南無光明吼佛 南無普功德佛 南無上幢佛 南無那羅延佛 南無寶信佛 南無普思惟佛 南無普思惟佛 南無普智佛 南無不可量威德佛 南無師子臂佛 南無光明意佛 南無王天佛 南無寶幢佛 南無善住意佛 南無無量天佛 南無聖化佛 南無大功德佛 南無大幢佛 南無大光日

佛 南無真法佛 南無日月佛 南無真報佛 南無勝天佛 南無觀解脫佛 南無寶光明佛 南無孔雀聲佛 南無普行佛 南無成就光佛 南無無量眼佛 南無稱愛佛 南無善護佛 南無信天佛 南無不可量步佛 南無大威德佛 南無心智佛 南無仙步佛 南無日形佛 南無火聚佛 南無大修佛 南無大步佛 南無勝天佛 南無成就義修佛 南無月愛佛 南無師子聲佛 南無信說佛 南無智光佛 南無華威德佛 南無光明聚佛 南無神通光明佛 南無量威德佛 南無無量光佛 南無勝藏佛 南無普照稱佛 南無寶幢佛 南無勝威德佛 南無日幢佛 南無大彌留佛 南無供養莊嚴佛 南無世間聞名佛 南無勝德佛 南無勝稱佛 南無成就步佛 南無天供養佛 南無寶聲佛 南無不可降伏稱佛 南無應光明佛 南無大燈佛 南無行威儀畏佛 南無奮迅佛 南無無障礙見佛 南無離疑佛 南無大行佛 南無不失步佛 南無天國土佛 南無喜菩提佛 南無華光佛 南無能與光明佛 南無天愛佛 南無解脫光明佛 南無放光明佛 南無作功德佛 南無成智佛 南無道光佛 南無海王佛 南無喜菩提佛 南無法光佛 南無大天佛 南無深智佛 南無法自在佛 南無大信佛 南無心意佛 南無智光信佛 南無不謬思佛 南無起福德佛 南無漏稱佛 南無大莊嚴佛 南無月光佛 南無天光佛 南無

清淨行佛 南無功德愛佛 南無師子意佛
 南無地清淨佛 南無寶光明佛 南無快光
 明佛 南無稱種日佛 南無日愛佛 南無
 月蓋佛 南無普觀佛 南無無染佛 南無
 稱勝佛 南無月面佛 南無龍天佛 南無
 功德聚佛 南無功德智佛 南無華勝佛
 南無世愛佛 南無甘露威德佛 南無寶幢
 佛 南無日光明佛 南無甘露光佛 南無
 說法愛佛 南無應愛佛 南無地光佛 南
 無功德作佛 南無華勝佛 南無功德臂佛
 南無法燈佛 南無普光佛 南無梵聲佛
 南無大莊嚴佛 南無解脫日佛 南無堅精
 進佛 南無佛光明佛 南無功德稱佛 南
 無善智慧佛 南無不可量莊嚴佛 南無師
 子愛佛 南無功德步佛 南無上天佛 南
 無觀行佛 南無日天佛 南無電光佛 南
 無勝愛佛 南無彌留幢佛 南無華光佛
 南無上意佛 南無香山佛 南無功德奮迅
 佛 南無勝意佛 南無信聖佛 南無寶洲
 佛 南無上威德佛 南無最後見佛 南
 無歡喜莊嚴佛 南無功德藏勝佛 南無無
 垢鏡佛 南無威德力佛 南無清淨眼佛
 南無智行佛 南無不謬足佛 南無聖眼佛
 南無樂解脫佛 南無大聲佛 南無上國土
 佛 南無修行光明佛 南無念業佛 南無
 信功德佛 南無慮舍那稱佛 南無照闇佛
 南無愛自在佛 南無月光佛 南無上聲佛
 南無功德勝佛 南無攝愛擇佛 南無相王
 佛 南無離熱病智佛 南無能與聖佛 南

無法洲佛 南無甘露功德佛 南無無瞋恨
 佛 南無甘露香佛 南無月明佛 南無吼
 聲佛 南無無畏日佛 南無得無畏佛 南
 無喜愛佛 南無不錯智佛 南無世愛佛
 南無天燈佛 南無信聖佛 南無天蓋佛
 南無龍光佛 南無勝步佛 南無法威德佛
 南無見有佛 南無慚愧面佛 南無勝色佛
 南無普眼佛 南無功德光佛 南無月勝佛
 南無定實佛 南無功德幢佛 南無世自在
 劫佛 南無無畏親佛 南無攝智佛 南無
 降怨佛 南無法光明佛 南無勝積佛 南
 無一念光佛 南無力士奮迅佛 南無師子
 足佛 南無戒愛佛 南無信世間佛 南無
 勝威德光明佛 南無師子奮迅鬘佛 南無
 無垢去佛 南無月光佛 南無上聲佛 南
 無決定智佛 南無離無明佛 南無功德聚
 佛 南無攝慧佛 南無大智味佛 南無實
 步佛 南無心日佛 南無觀方佛 南無信
 說佛 南無思惟忍佛 南無法蓋佛 南無
 不可降伏月佛 南無天華佛 南無天波頭
 摩佛 南無普威德佛 南無月明佛 南無
 功德莊嚴佛 南無相王佛 南無稱思惟佛
 南無樹幢佛 南無淨行佛 南無威德步佛
 南無信來佛 南無善香佛 南無智者讚嘆
 佛 南無智慧光明佛 南無智鏡佛 南無
 威德力佛 南無勝威德佛 南無佛歡喜佛
 南無勝信佛 南無一切愛佛 南無離諸惡
 佛 南無思義佛 南無大高佛 南無聖人
 面佛 南無點慧信佛 南無攝菩提佛 南

無妙聲佛 南無大威德佛 南無樂師子佛
 南無普寶佛 南無一切世愛佛 南無分金
 剛佛 南無師子聲佛 南無過火佛 南無
 導師佛 南無人月佛 南無大莊嚴佛 南
 無日光佛 南無快見佛 南無普摩尼香佛
 南無寂行佛 南無攝稱佛 南無梵供養佛
 南無大吼佛 南無應供養佛 南無點慧信
 佛 南無無量顯佛 南無世光佛 南無見
 忍佛 南無大華佛 南無有我佛 南無如
 意佛 南無善菩提根佛 南無地德佛 南
 無天德佛 南無不怯弱聲佛 南無普現佛
 南無月光明佛 南無勝信佛
 南無不退轉法輪經 南無勝思惟梵天所問
 經 南無思益梵天問經 南無持心梵天所
 問經 南無度世經 南無漸備一切智德經
 南無信力入印法門經 南無十住經 南無
 如來興顯經 南無離摩伽經 南無菩薩十
 住經 南無菩薩本業經 南無諸菩薩求佛
 本業經 南無諸法本無經 南無道神足無
 極變化經 南無諸法無行經 南無佛昇切
 利天為母說法經 南無維摩詰所說經 南
 無維摩詰經 南無寶如來三昧經 南無寶
 星陀羅尼經 南無無極寶三昧經 南無雪
 山無礙猴經 南無四童子經 南無孤兒經
 貧女經 南無方等泥洹經 南無賢愚者經
 南無哀泣經 南無日天經維摩詰經 南無
 道德彰經 南無大乘方便經 南無發菩薩
 心經 南無慧上菩薩問大善權經 南無慳

貧長者經 南無摩訶衍經 南無文殊師利
現寶藏經 南無更出小品經 南無大方廣
寶篋經 南無奮迅王問經 南無普賢菩薩
證功德經 南無自在王經 南無究竟大悲
經 南無大莊嚴法門經 南無師子畜生王
經 南無大淨法門經 南無女人欲荒經
敬禮十方諸大菩薩摩訶薩
南無觀佛菩薩 南無金剛吼菩薩 南無龍
王吼菩薩 南無無畏十力吼菩薩 南無雷
電吼菩薩 南無無量力吼菩薩 南無大威
德藏菩薩 南無無憂藏菩薩 南無大辨藏
菩薩 南無導首菩薩 南無華幢菩薩 南
無華光菩薩 南無寶杖菩薩 南無毘摩
羅菩薩 南無師子吼王菩薩 南無師子遊
戲菩薩 南無師子精進菩薩 南無勇銳力
菩薩 南無師子威猛伏菩薩 南無莊嚴菩
薩 南無大莊嚴菩薩 南無出生菩薩 南
無大願法海淨菩薩 南無毘摩羅伽菩薩
南無和輪調菩薩 南無信相菩薩 南無辯
才莊嚴菩薩 南無須彌頂王菩薩 南無海
德寶嚴淨菩薩 南無大嚴淨菩薩 南無大
相菩薩 南無大力精進金剛菩薩 南無月
德妙音菩薩 南無香炎光幢菩薩 南無光
明尊德菩薩 南無金炎光菩薩 南無法界
普音菩薩 南無淨雲日幢菩薩 南無善超
淨光菩薩 南無淨月藏菩薩
歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩
訶薩
敬禮聲聞緣覺一切賢聖

南無善賢辟支佛 南無寶德辟支佛 南無
須摩辟支佛 南無輪那辟支佛 南無留闍
辟支佛 南無憂波留闍辟支佛 南無弗沙
辟支佛 南無牛齒辟支佛 南無漏盡辟支
佛 南無最後身辟支佛
歸命如是等無量無邊辟支佛
禮三寶已大復懺悔
弟子等如上所說已懺悔於三寶間輕重諸
罪其餘諸惡今當次第更復懺悔。經中佛說
有二種健兒。一者自不作罪。二者作已懺悔。
又云有二種白法。能為衆生滅除業障。一者
慚二者愧也。慚者自不作惡。愧者不令他作。
有慚愧者可詔為人。若無慚愧與諸禽獸不
相異也。慚者羞天。愧者所犯諸罪發露向人。
是故弟子今日至誠慚愧歸依佛
南無東方一寶莊嚴佛 南無南方旃檀德佛
南無西方梵音王佛 南無北方寶智首佛
南無東南方師子相佛 南無西南方寶蓋照
空王佛 南無西北方歡喜進佛 南無東北
方摩尼清淨佛 南無下方寶香勝王佛 南
無上方大名稱佛
歸命如是等。十方盡虛空界一切三寶。弟子
等自從無始已來至于今日。或信邪倒見。宰
殺衆生解奏魘魅魘鬼神。欲希延年終不
能得。或妄言見鬼假稱神語。如是等罪無量
無邊。今日慚愧發露懺悔
又復弟子等。從無始已來至于今日。或行動
微誕自高自大。或恃種姓輕慢一切。以貴欺
賤用強凌弱。倚富輕貧使官慢下。或飲酒闢

亂不避親疎。醉醉終日尊卑不識。如是等罪
無量無邊。今日至誠發露懺悔
或曉初曉墮不識羞恥。貪嗜飲食不憚艱辛。
飲酒噉肉歌舞作樂。無有期度不知休息。或
食諸生餉飲噉五辛。熏穢經像排毀淨衆。縱
心肆意不限理極。疎遠善人親狎惡友。或貢
高矯假僣恃自用。魯扈抵毀不識人情。自是
非他自能他惡。見他過失則相攻訐。妄為辭
句希望僥倖。如是等罪無量無邊。今日至心
歸命懺悔
或臨財不讓無廉無恥屠肉沽酒欺誑自活。
或出入息利計時賣日。聚積慳惜貪求無厭。
受人供養不生慚愧。或無戒行空納信施。或
打奴捶婢驅役諸童。不問飢渴不知寒暑。或
撥撤橋梁駐絕行路。如是等罪無量無邊。今
日至誠歸命懺悔
或放逸自恣無記散亂。撻捕白打雙六圍碁。
群會屯聚飲酒食肉。更相譏誚無趣談話。論
說天下從月竟年空喪天日。初中後夜禪誦
不修。懈怠墮尸臥終日。於六念處心不經
理。見他勝事便生嫉妬。心懷慘毒備起煩惱。
致使諸惡猛風吹惡。薪火熾然無有休息。三
業微善一切俱焚。善法既盡為一闍提。墮火
地獄無有出期。是故弟子等。今日至誠稽顙
向十方一切諸佛聖衆前。懺悔上來所有一
切衆罪。若輕若重若細若若自作若教他
作。若隨喜作。若以勢逼迫令作。如是乃至
讚歎行惡法者。今日至心發露懺悔。願皆消
滅。願弟子等。承是懺悔一切諸惡所生功德。

願生生世世慈和忠孝謙卑自辱。知廉識恥
先意問訊。循良貞謹清潔義讓。遠離惡友常
遇善緣攝守六根敬謹三業。捍勞忍苦心不
退沒立菩提志荷負衆生

大乘蓮華寶達問答報應沙門經

寶達頃前入火鑄地獄。云何名曰火鑄地獄。
其地獄縱廣一百五十由旬。周匝鐵壁猛大
炎熾。其地生鏽來刺罪人。從足下入足趺上
出罪人號哭苦痛萬端南門之中有五千沙門
唱如是言。我今何罪來入此中。馬頭羅刹手
捉三股鐵叉。望背而撞胸前而出。罪人來入
獄中。鐵鏽來鏽其足。烟火焰上燒徹胸心。一
日一夜受罪萬端。千生千死萬生萬死。若得
人身身不具足
寶達問馬頭羅刹曰。此諸沙門作何等惡業。
來入此中受苦如是。馬頭羅刹答寶達菩薩
曰。此中沙門受佛淨戒不謹威儀。脚著華鞋
以上清廁而不脫。脚前踏佛地僧地。或踏佛
像靈塔之影以是因緣受如此罪。寶達聞之。
悲泣而去

佛名經卷第十

佛說佛名經卷第十一

南無決定色佛 南無方便心佛 南無智味
佛 南無功德信佛 南無難降伏佛 南無
善見佛 南無月光明佛 南無月蓋佛 南
無世橋佛 南無信供養佛 南無樂勝佛

南無善蓋佛 南無慚愧寶佛 南無能觀佛
南無無邊法佛 南無師子聲佛 南無大行
佛 南無普信佛 南無器聲佛 南無勝愛
佛 南無普行佛 南無普智佛 南無大奮
迅佛 南無月幢佛 南無堅行佛 南無天
供養佛 南無能驚怖佛 南無勝稱佛 南
無成就一切功德佛 南無堅固佛 南無甘
露光佛 南無大聲佛 南無高聲佛 南無
大力佛 南無大靈佛 南無信甘露佛 南
無行菩提佛 南無勝聲思惟佛 南無高光
佛 南無憐勝佛 南無樂種種聲佛 南無
愛護佛 南無修行信佛 南無離憂佛 南
無善生佛 南無威德力佛 南無信功德佛
南無聲稱佛 南無放光明佛 南無疑奮迅
佛 南無勝王佛 南無林華佛 南無功德
華佛 南無捨諍佛 南無大廣佛 南無大
稱佛 南無虛空愛佛 南無甘露奮迅佛
南無日聚佛 南無月聲佛 南無天幢佛
南無與清淨佛 南無能日佛 南無快可見
佛 南無堅意勝聲佛 南無雨甘露佛 南
無無畏聲佛 南無善根聲佛 南無勝聲佛
南無勝愛佛 南無甘露稱佛 南無法華佛
南無大莊嚴佛 南無世間尊重佛 南無勝
意佛 南無彌留光佛 南無清淨思惟佛
南無高光明佛 南無破怨佛 南無甘露城
佛 南無華光佛 南無大稱佛 南無安隱
思佛 南無道威德佛 南無清淨心佛 南
無天供養佛 南無度泥佛 南無離有佛
南無法華佛 南無大勝佛 南無可樂光明

佛 南無火光佛 南無見愛佛 南無光明
愛佛 南無喜聲佛 南無大施德佛 南無
實步佛 南無無滯礙智佛 南無得威德佛
南無月藏佛 南無淨光明佛 南無大莊嚴
佛 南無得樂自在佛 南無妙光明佛 南
無寂光明佛 南無離礙佛 南無無過智慧
佛 南無成就行佛 南無清淨身佛 南無
無畏愛佛 南無稱吼佛 南無大吼佛 南
無善思佛 南無大思佛 南無清淨心佛
南無大奮迅佛 南無樂眼佛 南無命清淨
佛 南無行清淨佛 南無離熱智佛 南無
應橋佛 南無善集智佛 南無普信佛 南
無設尸威德佛 南無不死城佛 南無不護
聲佛 南無化日佛 南無善住思惟佛 南
無高信佛 南無須摩那光明佛 南無光明
力佛 南無功德希佛 南無法俱蘇摩佛
南無淨威德佛 南無淨行佛 南無天色心
佛 南無力王佛 南無普觀佛 南無梵供
養佛 南無聖華佛 南無虛空佛 南無降
伏鬱彌佛 南無無瞋智佛 南無勝伏刺佛
南無降伏城佛 南無應愛佛 南無戒功德
佛 南無平等勿思佛 南無不怯弱心佛
南無精進信佛 南無高光明佛 南無聞智
佛 南無無礙心佛 南無無畏光佛 南無
甘露聲佛 南無種種日佛 南無勝點慧佛
南無可修敬佛 南無功德王佛 南無護根
佛 南無禪解脫佛 南無大威德佛 南無
栴檀香佛 南無見信佛 南無妙橋梁佛
南無可觀佛 南無不可量智佛 南無千日

威德佛 南無捨重擔佛 南無稱信佛 南無諸方聞佛 南無自在佛 南無無邊智佛 南無無垢光佛 南無甘露信佛 南無妙眼佛 南無解脫行佛 南無可樂見佛 南無高光明佛 南無大聲佛 南無大威德聚佛 南無光明幢佛 南無應供養佛 南無福德威德積佛 南無信相佛 南無大炎佛 南無應信佛 南無善住思惟佛 南無須提他佛 南無智作佛 南無普賢佛 南無日光佛 南無說提他佛 南無炎眼佛 南無師子身佛 南無稱親光佛 南無清淨聲佛 南無希樂佛 南無寂靜增上佛 南無寶威德佛 南無善威德供養佛 南無毛光佛 南無世間尊佛 南無善行淨佛 南無善提他威德佛 南無應眼佛 南無大步佛 南無成義佛 南無安隱愛佛 南無天摩私多佛 南無捨漫流佛 南無捨寶佛 南無智滿佛 南無度橋佛 南無解脫寶佛 南無衆步佛 南無光明威德佛 南無慈力佛 南無月勝佛 南無寂光佛 南無愛眼佛 南無除尸羅聲佛 南無不死色佛 南無樂法佛 南無大月佛 南無無障礙聲佛 南無功德奮迅佛 南無不死華佛 南無平等見佛 南無大月佛 南無功德味佛 南無十光佛 南無種種光佛 南無龍德佛 南無雲聲佛 南無功德步佛 南無思功德佛 南無大聲佛 南無了聲佛 南無遠離惡處佛 南無天華佛 南無快眼佛 南無大然燈佛 南無離癡行佛 南無堅固希佛 南無捨邪佛 南無相華佛 南無不可思議光明佛 南無普賢佛 南無月妙佛 南無樂德佛 南無清淨聲佛 南無勝慧佛 南無寶光佛 南無堅固華佛 南無光明意佛 南無福德德佛 南無意成就佛 南無樂解脫佛 南無調怨佛 南無不去捨佛 南無離澗河佛 南無甘露光明佛 南無無垢心佛 南無樂聲佛 南無不可量眼佛 南無快修行佛 南無妙高光佛 南無集功德佛 南無可樂佛 南無大心佛 南無天信佛 南無思惟甘露佛 南無點慧佛 南無勝燈佛 南無堅意佛 南無力步佛 南無蓮華葉眼佛 南無善提光明佛 南無妙吼聲佛 南無六通聲佛 南無威德力佛 南無人稱佛 南無勝華集佛 南無大髻佛 南無不隨他佛 南無無畏行佛 南無不怯弱佛 南無離憂蘭佛 南無過潮佛 南無月光佛 南無心勇猛佛 南無解脫慧佛 南無不取捨佛 南無善荀燈佛 南無勝火佛 南無善思意佛 南無勝威德色佛 南無信世間佛 南無妙慧佛 南無善喜信佛 南無華光佛 南無人華佛 南無善香佛 南無勝功德佛 南無種種華佛 南無高勝佛 南無虛空功德佛 南無天信佛 南無可敬憍佛 南無月光佛 南無火聚佛 南無最力佛 南無智地佛 南無高意佛 南無山王智佛 南無快昇佛 南無妙昇佛 南無勝親佛 南無離疑佛 南無應行佛 南無勝香佛 南無無諍行佛 南無修行功德佛 南無大精進心佛 南無然燈光明佛 南無攝步佛 南無修行深心佛 南無香希佛 南無香手佛 南無寂靜智佛 南無妙心佛 南無功德莊嚴佛 南無增上行佛 南無智意佛 南無功德山清淨聲佛 南無攝集佛 南無妙信佛 南無日見可力佛 南無功德王光明佛 南無法不可力佛 南無離諸疑奮迅佛 南無稱王佛 南無攝諸根佛 南無上去佛 南無甘露光佛 南無甘露心佛 南無諸衆上佛 南無淨髮佛 南無不可降伏色佛 南無普信佛 南無莊嚴王佛 南無甘露日佛 南無勝燈佛 南無波頭上佛 南無寶藏佛 南無普光佛 南無最勝王佛 南無普光明上勝積王佛 南無普現佛 南無自在轉法王佛 南無普賢佛 南無還華勝佛 南無千世自在聲佛 南無一善無垢聲自在王佛 南無千離無畏聲自在王佛 南無千無垢威德自在王佛 南無五百日聲自在王佛 南無五百樂自在聲佛 南無日龍歡喜佛 南無離畏稱王佛 南無妙光幢佛 南無離光聲佛 南無稱自在聲佛 南無妙法稱聲佛 南無勝藏稱王佛 南無不可思議意王佛 南無寶幢佛 南無大自在佛 南無聖智自在幢勇猛王佛 南無不可思議慧佛 南無智藏佛 南無智高幢佛 南無智海王佛 南無大精進聲自在王佛 南無彌留勝功德佛 南無智顯修自在種子善無垢吼自在王佛 南無降伏功德海王佛 南無智成就力王佛 南無勝道自在王佛

南無勝闍積自在佛 南無華勝積智佛 南無金剛師子佛 南無戒勝佛 南無賢勝佛 南無無邊光佛 南無師子喜佛 南無無盡智積佛 南無寶行佛 南無智波羅婆佛 次禮十二部尊經大藏法輪 南無順權方便經 南無樂瓔珞莊嚴方便經 南無大雲輪請雨經 南無大雲請雨經 南無大方等大雲請雨經 南無如來莊嚴智慧光明入諸佛境界經 南無度諸佛境界智慧嚴經 南無度諸佛境界智光嚴經 南無德護長者經 南無月光童子經 南無申日經 南無善思童子經 南無大方等頂王經 南無大乘頂王經 南無法鏡經 南無郁伽長者所問經 南無郁伽羅越問菩薩行經 南無無量清淨等覺經 南無阿彌陀經 敬禮十方諸大菩薩摩訶薩 南無普正法菩薩 南無普化菩薩 南無普慧菩薩 南無普眼菩薩 南無普觀菩薩 南無普照菩薩 南無普幢菩薩 南無普德智光菩薩 南無普明師子菩薩 南無普勝寶光菩薩 南無普德海幢菩薩 南無普慧光明菩薩 南無普寶華幢菩薩 南無普勝潘音菩薩 南無普德清炎菩薩 南無普相光明菩薩 南無普覺菩薩 南無覺首菩薩 南無財首菩薩 南無寶首菩薩 南無德首菩薩 南無目首菩薩 南無進首菩薩 南無法首菩薩 南無智首菩薩 南無寶首菩薩 南無大光海月菩薩 南無雲音海藏菩薩 南無德寶勝月菩薩 南無淨慧光炎自

在王菩薩 南無超越華光菩薩 南無無量智雲日光菩薩 南無大力精進金剛菩薩 南無香炎光幢菩薩 南無月德妙音菩薩 南無光明尊德菩薩 南無明淨藏菩薩 南無心王菩薩 南無無礙心菩薩 南無自在勢菩薩 歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩 敬禮聲聞緣覺一切賢聖 南無阿若憍陳如 南無摩訶迦葉 南無優樓頻螺迦葉 南無伽耶迦葉 南無那提迦葉 南無舍利弗 南無大目犍連 南無摩訶迦旃延 南無阿菴樓駄 南無摩訶劫賓那 歸命如是來所知識大阿羅漢等 禮三寶已次復懺悔 弟子等。已懺悔煩惱障已懺悔業障。所餘報障今當次第披陳懺悔。經中說言。業報至時。非空非海中。非入山石間。無有他方所脫之不受報。唯有懺悔力乃能得除滅。何以知然。釋提桓因五衰相現。恐懼切心歸誠三寶。死相即滅得延天年。如是等比。經教所明其事非一。故知懺悔實能滅禍。但凡夫之人若不遇善友獎導。則墮惡而不造。致使大命將盡臨窮之際。地獄惡相皆現在前。當爾之時悔懼交至。不預修善臨窮方悔。悔之於後將何及乎。殃禍異處宿預嚴待當獨趣入遠到他所。但得前行入於大錢。身心摧碎精神痛苦。如此之時欲求一禮一懺豈復可得。衆等莫

自恃盛年財寶勢力。懶惰懈怠放逸自恣。死苦一至無問老少。貧富貴賤皆悉磨滅。奄忽而至不令人知。夫命無常喻如朝露。出息雖存入息難保。云何以此而不懺悔。且五天使者既來。無常殺鬼卒至。盛年狂色無得免者。當爾之時華堂遽宇何關人事。高車大馬豈得自隨。妻子眷屬非復我親。七珍寶飾乃爲他玩。以此而言。世間果報皆如幻化。上天雖樂會歸敗壞。壽盡魂魄墮落三途。是故佛語須跋陀言。汝師憍頭藍弗利根聰明能伏煩惱。至於非非想處命終。還作畜生道中飛狸之身。況復餘者。故知未證聖果已還。皆應流轉備經惡趣。如不謹慎忽爾一朝親墮斯事將不及悔。或如今被罪行詣公門。已是小苦精神惶惶。眷屬恐懼求救百端。地獄衆苦比於此者。百千萬倍不得爲喻。衆等相與歷劫已來罪若須彌。云何聞此晏然不畏不驚不恐。今此精神復嬰斯苦實爲可痛。是故弟子等。運此單誠至心歸依佛 南無東方調御佛 南無南方金剛藏佛 南無西方燈法界佛 南無北方邊眼佛 南無東南方無憂德佛 南無西南方壞諸怖畏佛 南無西北方勇猛伏佛 南無東北方大力光明佛 南無下方歡喜路佛 南無上方香上王佛 歸命如是等十方盡虛空界一切三寶 弟子等自從無始已來至于今日所有報障。然其重者第一唯有阿鼻地獄。如經所明。今當略說其相。此獄周圍有七重鐵城。復有七

重鐵網羅覆其上。下有七重刀林。無量猛火。縱廣八萬四千由旬。罪人之身遍滿其中。罪業因緣不相妨礙。上火徹下。下火徹上。東西南北通徹交過。如魚在熬脂膏皆盡。此中罪苦亦復如是。其城四門有四大銅狗。其身縱廣四十由旬。牙爪鋒銳。眼如閃電。復有無量鐵鷲諸鳥。奮飛騰翔啄罪人肉。牛頭獄卒形如羅刹。而有九尾尾如鐵叉。復有八頭頭上有十八角。有六十四眼。一一眼中皆悉迸出諸熱鐵丸。燒罪人肉。然其一瞋一怒。嗜吼之時。聲如霹靂。復有無量自然刀輪空中而下。從罪人頂入。從足而出。於是罪人通徹骨髓。苦切肝心。如是經無量歲受諸苦惱。求生不得。求死不得。如是等報。今日皆悉積類。慚愧發露。誠心懺悔。

其餘地獄刀山劍樹地獄。身首脫落罪報懺悔。鐵湯爐炭地獄。燒者罪報懺悔。獄床銅柱地獄。燒然罪報懺悔。刀輪火車地獄。劈轆罪報懺悔。拔舌犁耕地獄。楚痛罪報懺悔。吞噉鐵丸洋銅灌口地獄。五內消爛罪報懺悔。鐵確鐵磨地獄。骨肉灰粉罪報懺悔。黑繩鐵網地獄。支節分離罪報懺悔。灰河沸屎地獄。惱閻罪報懺悔。酸水寒水地獄。皮膚拆裂凍凍罪報懺悔。虎狼鷹犬地獄。更相殘害罪報懺悔。刀兵分距地獄。更相搏殺罪報懺悔。火坑地獄。炮炙罪報懺悔。兩石相礮地獄。形骸破碎罪報懺悔。聚合黑耳地獄。解剔罪報懺悔。開爇肉山地獄。斬剝罪報懺悔。鋸解釘身地獄。斷截罪報懺悔。鐵棒倒懸地獄。屠割

罪報懺悔。熾熱叫喚地獄。煩冤罪報懺悔。大羅地獄。如是八寒八熱一切諸地獄。一一獄中復有八萬四千隔子地獄。以為眷屬。此中罪苦。炮炙楚痛。剝皮肉。削骨打髓。抽腸拔肺。無量諸苦不可聞不可說。南無佛。今日在此中者。或是我等無始已來。經生父母一切眷屬。我等相與命終之後。或當復墮如此獄中。今日洗心至到丹誠叩頭稽顙。向十方佛大地菩薩求哀懺悔。令此一切報障畢竟消滅。

願弟子等。承是懺悔地獄等報所生功德。願生生世世諸佛慈悲救度。則時破壞阿鼻鐵城。悉與淨土無惡道名。其餘地獄一切苦具。轉為樂緣。刀山劍樹變成寶床。鐵湯爐炭蓮華化生。牛頭獄卒除捨暴虐。皆起慈悲。無有惡念。地獄衆生得離苦果。更不造因。等受安樂。如第三禪。一時俱發無上道心。大乘蓮華寶達問答報應沙門經。

寶達頃前入飲火鉢地獄。云何名曰飲火鉢地獄。其地獄縱廣三百由旬。鐵壁周匝烟火俱起。其地有錢滿中。鐵鉢渾滑而沸。邊有馬頭羅刹。手提鐵杓。揚鐵鉢子。東門之中有八千沙門。悲號涕泣。身毛火然。煙焰俱起。罪人比丘步步起倒。馬頭羅刹手提三股鐵叉。望胸而撞。背上而出。又股火然。左右通徹。獄卒夜叉手提鐵鉤。望骸而搭口中而出。爾時罪人眼口開張。爾時獄卒手提鐵杓。鉤鐵鉢子。

望罪人口。灌鐵鉢入口。六根俱出。煙焰洞然。身毛孔中皆亦火然。一日一夜受罪萬端。千死千生。萬死萬生。若得爲人身。不具足。覺盲瘡瘻。不聞佛名。亦復不見千佛出世。寶達菩薩問馬頭羅刹曰。此諸沙門作何等業。受如是罪。馬頭羅刹答曰。此諸沙門受佛淨戒而不淨持。食人信施。反更不齋。夜食僧食。亦復自手作食。還自取食。無慚愧心。以是因緣。受如此罪。寶達聞之。悲泣而去。佛名經卷第十一。

佛說佛名經卷第十二

南無師子稱佛	南無智功德王佛	南無法華雨佛	南無能作光佛	南無高山佛	南無妙法王無垢佛	南無香自在無垢眼佛	南無集大無礙佛	南無無障礙力王佛	南無自智福德力佛	南無智衣佛	南無自在佛	南無無量安隱佛	南無智集佛	南無大彌留佛	南無日藏佛	南無作功德莊嚴佛	南無華幢佛	南無功德光明佛	南無離功德闍王佛	南無功德王佛	南無法幢佛	南無聲自在王佛	南無自護佛	南無金剛密跡佛	南無寶自在佛	南無妙幢佛	南無山劫佛	南無樂雲佛	南無法作佛	南無莎羅王佛	南無普功德堅固王佛	南無梅檀佛	南無善住佛	南無善至佛	南無幢勝燈佛	南無智步佛	南無堅幢佛
--------	---------	--------	--------	-------	----------	-----------	---------	----------	----------	-------	-------	---------	-------	--------	-------	----------	-------	---------	----------	--------	-------	---------	-------	---------	--------	-------	-------	-------	-------	--------	-----------	-------	-------	-------	--------	-------	-------

南無散法稱佛	南無降伏憍慢佛	南無功德炎佛	南無智光明佛	南無智然燈佛	南無無畏王佛	南無智聲攝佛	南無金剛燈佛	南無莊嚴王佛	南無勝數佛	南無善住意佛	南無月王佛	南無次第降伏王佛	南無堅固自在王佛	南無師子步佛	南無那羅延勝藏佛	南無集寶藏佛	南無樹提藏佛	南無星宿差別稱佛	南無功德力堅固王佛	南無妙聲佛	南無梵聲佛	南無勝梵佛	南無堅固土佛	南無千香佛	南無波頭摩勝王佛	南無光輪光佛	南無火光明王佛	南無香波頭摩王佛	南無疾無邊功德海智佛	南無閻浮影佛	南無功德山幢佛	南無師子幢佛	南無龍吼佛	南無華威德王佛	南無善香種子佛	南無無我甘露功德威德王劫佛	南無復有八千同名無我甘露功德威德王劫佛	南無法智佛	南無龍自在解脫佛	南無金剛華佛	南無照佛	南無火香佛	南無須摩那華佛	南無無山王佛	南無世眼佛	南無淨上佛	南無閻浮影佛	南無根本上佛	南無寶山佛	南無海藏佛	南無堅力佛	南無上聖佛	南無自在聖佛	南無師子步佛	南無拘隣佛	南無智幢佛	南無佛聞聲佛	南無廣勝佛	南無安隱佛	南無智光佛	南無大自在佛	南無寂世佛	南無手喜佛	南無尼拘律王佛	南無金眼佛	南無供養佛	南無日喜佛	南無寶炎佛	南無善眼佛
南無高淨佛	南無淨聖佛	南無見義佛	南無稱喜佛	南無稱勝佛	南無可喜佛	南無善香佛	南無疾行佛	南無妙眼佛	南無善勝佛	南無善意佛	南無妙慧佛	南無金幢佛	南無善眼佛	南無天清淨佛	南無輪頭檀佛	南無善見佛	南無毘留羅幢佛	南無毘樓博叉佛	南無梵聲佛	南無成就勝佛	南無勝光明佛	南無無垢佛	南無摩尼跋陀佛	南無聖佛	南無聲自在佛	南無謨嘆成就佛	南無不動佛	南無成就華佛	南無拘蘇摩佛	南無能作光佛	南無龍德佛	南無金剛光佛	南無稱王佛	南無虎王佛	南無高光佛	南無發行佛	南無智成就佛	南無香自在佛	南無那羅延藏佛	南無火藏佛	南無破垢勝王佛	南無寶蓋勝光佛	南無山自在王佛	南無寶月佛	南無師子奮迅幢自在王佛	南無寶根廣眼佛	南無世自在王佛	南無遠離諸怖畏隨煩惱聲佛	南無數華盧舍那佛	南無香波頭摩佛	南無無垢功德威德王佛	南無不動佛	南無日藏佛	南無樂自在聲火佛	南無智日佛	南無龍吼佛	南無金剛齒佛	南無日藏佛	南無勝自在佛	南無不可思議王佛	南無大勝藏佛	南無喜幢佛	南無無畏自在佛	南無見彌留佛	南無智像佛	南無無垢眼佛	南無無憂勝佛	南無法自在吼佛	
南無法自在莎羅王佛	南無師子奮迅佛	南無那羅延佛	南無善擇藏佛	南無寶集佛	南無功德奮迅佛	南無火藏佛	南無星宿稱佛	南無功德力堅固王佛	南無妙吼聲奮迅佛	南無沙羅勝鬚王佛	南無威德自在光明佛	南無妙聲吼佛	南無寶掌龍自在佛	南無法雲吼自在平等佛	南無寶山佛	南無妙光藏佛	南無師子多羅稱佛	南無普藏佛	南無淨華佛	南無歌羅毘羅奮迅佛	南無法疾然燈佛	南無無等上彌留佛	南無稱聲王佛	南無梵諦釋聲佛	南無遠離逼惱佛	南無毘沙門堅固王佛	南無破魔王宮佛	南無鈇羅王佛	南無大奮迅光佛	南無華勝佛	南無栴檀佛	南無彌留王佛	南無拘羅伽堅固樹提佛	南無智奮迅佛	南無二萬同名月燃燈佛	南無無垢身佛	南無波頭摩光佛	南無華勝步佛	南無華光佛	南無稱幢佛	南無閻浮檀金光佛	南無多摩羅跋葉栴檀香佛	南無大通智勝佛	南無不動佛	南無彌留山佛	南無師子吼佛	南無師子幢佛	南無住虛空佛	南無常入涅槃佛	南無帝釋幢佛	南無梵幢佛	南無無量壽佛	南無善度佛	南無普救眾生佛	南無多摩羅跋葉栴檀香通佛	南無彌留劫佛	南無雲燈佛	南無雲自在王佛	南無一切世間高佛	南無能破諸畏佛	南無釋迦牟尼佛	南無法光明佛	南無五百普光明佛	南無大海住持智奮迅通佛	南無七寶波頭摩步佛	南無二千寶幢佛	南無多寶佛		

無一切衆生愛見佛 南無百千光明滿足幢
佛 南無二十千億驚怖吼聲王佛 南無二
十億日月然燈佛 南無二十億妙聲王
佛 南無二十億雲聲王佛 南無寶威德
高王佛 南無月無垢日光明勝佛 南無遠
華葉星宿王花通佛 南無雲妙鼓聲王佛
南無住持水吼聲佛 南無妙聲星宿王拘蘇
摩遍佛 南無芬羅樹王佛 南無無垢光明
佛 南無寶炎佛 南無華雲林王花通佛
南無日月寶作光明佛 南無功德寶光明佛
南無寶杖佛 南無雲王佛 南無寶蓋勝光
明佛 南無普見佛 南無功德自在佛 南
無師子聲作佛 南無寶積示現佛 南無樂
堅佛 南無菩提意佛 南無無量命佛 南
無阿閼佛 南無香王佛 南無寶作佛 南
無修行法佛 南無蓋王佛 南無摩尼王佛
南無月藏佛 南無日藏佛 南無聲身王
佛 南無善覺佛 南無須彌劫佛 南無能
聖佛 南無寶波頭摩月清淨勝王佛 南無
不動佛 南無普滿佛 南無無盡慧佛 南
無寶幢佛 南無奮迅恭敬稱佛 南無無垢
光明藏佛 南無雲護佛 南無師子奮迅佛
南無勝高山王佛 南無波頭摩上佛 南無
身上佛 南無多寶妙佛 南無勝藏山增上
王佛 南無意勇猛仙行勝佛 南無甘露藏
佛 南無妙鼓聲王佛 南無日月佛 南無
唯寶蓋佛 南無普光明奮迅光王佛 南無
能行成就聖佛 南無不動佛 南無無垢光
明稱王佛 南無九千法莊嚴佛 南無摩尼

金蓋佛 南無星宿佛 南無高山歡喜佛
南無菩提分華身佛 南無能修行佛 南無
寶作佛 南無如寶佛 南無高聚佛 南無
寶光明佛 南無寶來佛 南無寶高佛 南
無阿閼佛 南無寶光明佛 南無大光明佛
南無不可量聲佛 南無不可思議聲佛 南
無大稱佛 南無寶照佛 南無得大無畏佛
南無寶聲佛 南無無邊清淨佛 南無月聲
佛 南無無邊稱佛 南無月光清淨佛 南
無清淨光佛 南無無垢光佛 南無無邊寶
佛 南無波頭摩勝佛 南無身勝佛 南無
金色佛 南無梵聲王佛 南無金光明佛
南無金色作佛 南無龍自在王佛 南無月
清淨佛 南無金色華香自在王佛 南無堅
固王佛 南無堅固勇猛仙行勝佛 南無勝
藏摩尼光佛 南無無量香光佛 南無師子
聲佛 南無至大勢精進修行畢竟佛 南無
堅固智佛 南無妙鼓聲王佛 南無月妙佛
南無華勝佛 南無世間燈佛 南無火佛
南無寶輪佛 南無無垢智佛 南無常寂滅
佛 南無無邊寶花光明佛 南無須彌山香
迅佛 南無寶華佛 南無集寶聚佛 南無
不退輪寶住勝佛 南無德普盧舍那清淨佛
南無日月燈佛 南無彌留佛 南無大彌留
佛 南無須彌劫佛 南無香面佛 南無成
就香佛 南無彌留香佛 南無清淨光佛
南無法上佛 南無香自在王佛 南無大摩
尼佛 南無香光佛 南無火光佛 南無甘
露光佛 南無月光佛 南無月燈光佛 南

無月照佛 南無集聲佛 南無勝作佛 南
無多寶佛 南無師子吼佛 南無師子聲佛
南無勇猛仙佛 南無金剛喜佛 南無護一
切佛 南無難諸疑佛 南無寶炎眷屬佛
大禮十二部尊經大藏法輪
南無無量壽經 南無虛空孕菩薩經 南無
觀虛空藏菩薩經 南無虛空藏菩薩經 南
無虛空藏菩薩神呪經 南無彌勒成佛經
南無彌勒下生經 南無彌勒來時經 南無
小無量壽經 南無無量壽佛經 南無藥師
琉璃光經 南無藥師如來本願經 南無老
母經 南無老母六英經 南無文殊師利巡
行經 南無文殊尸利行經 南無金剛上味
陀羅尼經 南無金剛場陀羅尼經 南無正
恭敬經 南無善恭敬經 南無難垢施女人
經 南無無垢施菩薩分別應辯經 南無得
無垢女經 南無無畏德女經 南無阿閼
世王女阿術達菩薩經 南無無涯際總持法
門經 南無第一義法勝經 南無尊勝菩薩
入無量門陀羅尼經 南無大威燈光仙人問
疑經 南無八吉祥經 南無八佛名號經
南無龍施女經 南無龍施菩薩本起經 南
無跋子經 南無菩薩跋子經 南無了本生
死經 南無稻芽經 南無大方廣菩薩十地
經 南無莊嚴菩提心經 南無無所希望經
南無象腋經 南無大方等修多羅王經 南
無轉有經 南無大乘方等要慧經 南無彌
勒菩薩所問經 南無慧印三昧經 南無如
來智印經 南無一切法高王經

敬禮十方諸大菩薩摩訶薩

南無無礙化菩薩 南無自在慧炎光菩薩

南無散一切化幢菩薩 南無法幢王菩薩

南無法界地幢王菩薩 南無一切衆生世界

幢王菩薩 南無夜光幢菩薩 南無須彌山

幢菩薩 南無寶幢菩薩 南無無礙幢菩薩

南無日光幢菩薩 南無正幢菩薩 南無離

塵幢菩薩 南無明淨幢菩薩 南無大地端

嚴菩薩 南無寶嚴菩薩 南無大慧端嚴菩

薩 南無金剛智端嚴菩薩 南無離垢端嚴

菩薩 南無法日端嚴菩薩 南無功德山端

嚴菩薩 南無智光端嚴菩薩 南無普妙德

端嚴菩薩 南無大地藏菩薩 南無寶藏菩

薩 南無日藏菩薩 南無淨德藏菩薩 南

無法印藏菩薩 南無寶藏菩薩 南無善德

眼菩薩 南無普見眼菩薩 南無清淨眼菩

薩 南無離垢眼菩薩 南無無礙眼菩薩

南無善觀眼菩薩 南無青蓮華眼菩薩 南

無金剛眼菩薩 南無寶眼菩薩 南無虛空

眼菩薩 南無善眼菩薩

歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩

訶薩

敬禮聲聞緣覺一切賢聖

南無憍梵波提 南無離波多 南無畢陵伽

婆蹉 南無拘羅 南無摩訶拘絺羅 南

無難陀 南無孫陀羅難陀 南無富樓那彌

多羅尼子 南無須菩提 南無周陀夷

歸命如是等衆所知識大阿羅漢

禮三寶已次復懺悔

弟子等已懺悔地獄報竟。今當復次懺悔三惡

道報經中佛說多欲之人多求利故苦惱亦

多。知足之人雖臥地上猶以爲樂。不知足者

雖處天堂猶不稱意。但世間人忽有急難。便

能捨財不計多少。而不知此身臨於三途深

坑之上。一息不還定墮墮落。忽有知識救營

福德。令修未來善法資糧。執此慳心無肯作

理。夫如此者極爲愚惑。何以故。爾經中佛

說。生時不齎一文而來。死亦不持一文而去。

苦身積聚爲之愛惜。於己無益徒爲他有。無

善可恃無德可恃。致使命終墮諸惡道。是故

弟子等。今日至心稽顙懇切丹誠歸依佛

南無東方大光曜佛 南無南方虛空住佛

南無西方金剛步佛 南無北方無邊力佛

南無東南方無邊王佛 南無西南方壞諸怨

賊佛 南無西北方離垢光佛 南無東北方

金色光音佛 南無下方師子遊戲佛 南無

上方月幢王佛

歸命如是等十方盡虛空界一切三寶

弟子等今日次復懺悔畜生道中無所識知罪

報。懺悔畜生道中負重牽犁。償他宿債罪報。

懺悔畜生道中不得自在。爲他斫刺屠割罪

報。懺悔畜生道中無足二足四足多足罪報。

懺悔畜生道中身諸毛羽鱗甲之內。爲諸小

蟲之所啖咬罪報。懺悔如是畜生道中有無

量無邊罪報。今日至誠歸命懺悔

弟子等今日次復懺悔餓鬼道中長飢罪報。

懺悔餓鬼道中百千萬歲永不曾聞漿水之名

罪報。懺悔餓鬼道中食噉膿血糞穢罪報。懺

悔餓鬼道中動身之時。一切支節悉皆火然

罪報。懺悔餓鬼道中腹大咽小罪報。懺悔如

是餓鬼道中無量無邊苦報。是故今日至誠

稽顙歸命懺悔

弟子等今日次復懺悔一切鬼神修羅道中。

諛諂詐稱罪報。懺悔鬼神道中擔沙負石填

河塞海罪報。懺悔鬼神羅刹鳩槃荼諸惡鬼

神。生噉血肉受此醜陋罪報。懺悔如是鬼神

道中無量無邊一切罪報。今日稽顙向十方

佛大地菩薩。求哀懺悔悉令消滅

願弟子等。承是懺悔畜生等報所生功德。願

生生世世滅惡癡垢。自識業緣智慧明照斷

惡道身。願以懺悔餓鬼等報所生功德。願生

生世世永離饑渴之苦。常饕甘露解脫

之味。願以懺悔鬼神修羅等報所生功德。願

生生世世實直無詬。離邪命因除醜陋果。福

利人天。願弟子等從今日以至道場。決

定不受四惡道報。唯除大悲爲衆生故以誓

願力處之無厭

大乘蓮華寶達問答報應沙門經

寶達頃前更入一地獄。名曰飛刀地獄。其地

獄縱廣十五由旬鐵壁周匝鐵網覆上其城四

角。火風猛利來吹鐵山。其山相磨則成利刀。

其刀兩刃亦如鋒銳。虛空鏃鏃鏢鏢亦如雷

聲。刀刀相絞亦如霹靂。從空而來刺罪人頭。

從頭而入足下而出。從背上入胸前而出。左

出右入煙火俱然。一日一夜受罪萬端。千生

千死萬生萬死。若得爲人。身生惡瘡遍體周

匝。寶達問曰。此諸沙門作何等行受如是苦。

馬頭羅刹答曰：此諸沙門受佛淨戒而不淨持。心無慈心飲酒食肉言無罪報。食肉之罪理不可恕。以是因緣故受此罪。實達菩薩聞之悲泣而去。

佛名經卷第十二

佛說佛名經卷第十三

南無無憂佛 南無住持速力佛 南無妙喜佛 南無自在作佛 南無無邊聲佛 南無然燈作佛 南無寶光明佛 南無阿彌陀佛 南無擇說佛 南無擇聲佛 南無勝藏積吼王佛 南無降伏金剛堅佛 南無寶月光佛 南無寶火佛 南無寶上佛 南無寶波頭摩步佛 南無寶勝佛 南無金寶光佛 南無佛喜快勝佛 南無不可量勝佛 南無善逝王佛 南無聖自在手佛 南無不可說分別佛 南無不空勝佛 南無月妙勝佛 南無樹提勝佛 南無虛空光明佛 南無善清淨無垢間錯幢佛 南無善住善根藏王佛 南無成就一切義勝佛 南無智功德清淨勝佛 南無善說清淨幢佛 南無瑠璃藏上勝佛 南無普功德奮迅佛 南無善清淨功德寶住佛 南無寶光明清淨心勝佛 南無金上勝佛 南無勝月佛 南無波頭摩上奮迅勝佛 南無波頭摩上佛 南無寶成就勝佛 南無電光幢王佛 南無電光明高王佛 南無多羅王佛 南無妙勝佛 南無虛空然燈佛

南無成就一切功德佛 南無賢高幢王佛 南無住持一切寶間錯莊嚴佛 南無寶光明莊嚴智威德聲自在王佛 南無俱蘇摩火奮迅通佛 南無月輪清淨佛 南無歡華妙羅王佛 南無善寂月聲自在王佛 南無阿僧祇精進住勝佛 南無波心炎佛 南無山功德幢王佛 南無法幢山佛 南無須彌山佛 南無功德師子自在佛 南無寂王佛 南無淨王佛 南無稱山佛 南無功德須彌勝佛 南無日面佛 南無月面佛 南無離虛空畏佛 南無普光佛 南無方成佛 南無住海面佛 南無寶光佛 南無雲勝佛 南無法炎佛 南無山功德佛 南無華生佛 南無起大悲心佛 南無法界華佛 南無法華幢佛 南無王意佛 南無王慧佛 南無智慧佛 南無心義佛 南無自在佛 南無勝天意佛 南無速王佛 南無光明幢勝佛 南無高威德去佛 南無華光佛 南無寶炎佛 南無功德山佛 南無寶實佛 南無功德海勝佛 南無法光明佛 南無華藏勝佛 南無世間月佛 南無明目佛 南無香光佛 南無摩尼須彌勝佛 南無乾闥婆王佛 南無光明命佛 南無摩尼藏王佛 南無山威德慧佛 南無寂色去佛 南無面報佛 南無廣智佛 南無寶光明佛 南無虛空重勝佛 南無妙相光明佛 南無行輪自在佛 南無法身自在佛 南無那羅延行佛 南無須彌勝佛 南無功德轉輪佛 南無山王佛 南無不可勝佛 南無快威德佛 南無樹山

佛 南無妙羅王山藏佛 南無世自在身佛 南無鏡光佛 南無寶起佛 南無自在勝佛 南無功德光佛 南無地威德勝佛 南無身法光明佛 南無勝王佛 南無堅吼意佛 南無高幢勝佛 南無信意佛 南無寶光明佛 南無淨勝佛 南無虛空聲佛 南無法界鏡像勝佛 南無照輪光明佛 南無方差別佛 南無智光明佛 南無幢意佛 南無虛空然燈佛 南無無病勝佛 南無智照佛 南無慧明佛 南無福德光明勝佛 南無寂勝佛 南無大悲雲勝佛 南無力光明意佛 南無現一切衆生色佛 南無過勝佛 南無修光明佛 南無曇無竭佛 南無風疾行勝佛 南無清淨幢佛 南無妙蓋勝佛 南無三世鏡像勝佛 南無敬像堅佛 南無鏡像勝佛 南無金剛勝佛 南無身堅莊嚴須彌勝佛 南無金幢王佛 南無身法慧佛 南無智慧然燈光明勝佛 南無廣智勝佛 南無法行世智意佛 南無法印意智勝佛 南無法海意智勝佛 南無法財佛 南無寶財佛 南無福德功德佛 南無轉法輪勝佛 南無雲佛 南無忍辱燈佛 南無勝威德意佛 南無光明速寂聲佛 南無大願速勝佛 南無不可降伏幢佛 南無智炎佛 南無成就勝佛 南無法自在佛 南無不可成就意佛 南無世間言語堅固聲光佛 南無一切聲出聲勝佛 南無自在功德佛 南無成就自在意佛 南無方天佛 南無不面捨佛 南無衆生心佛 南無平等身佛 南無身行勝佛

南無行勝佛	南無自在性佛	南無山王佛	南無智光佛	南無千億寶莊嚴佛	南無寶勝佛	南無信王佛	南無寶積佛	南無香自在佛	南無降伏怨佛	南無安隱佛	南無能與依止佛	南無無邊威德佛	南無金色光佛	南無師子奮迅佛	南無甘露光佛	南無能聖成佛	南無普光佛	南無功德勝積王佛	南無善住摩尼積王佛	南無遠離諸畏樹安隱佛	南無飲甘露佛	南無無邊光佛	南無寶高佛	南無無邊莊嚴王佛	南無離怨佛	南無金色光佛	南無寶作佛	南無無塵勝佛	南無師子聲王佛	南無寶幢佛	南無善心佛	南無高住佛	南無華王佛	南無智作佛	南無海智佛	南無歡喜佛	南無樂莊嚴佛	南無離闇佛	南無堅城佛	南無見細佛	南無無畏德佛	南無生王佛	南無實語佛	南無稱上佛	南無擇智佛	南無不行威德佛	南無人華佛	南無遠離諸畏佛	南無能與無畏佛	南無金華佛	南無無畏作佛	南無不空見佛	南無寶華佛	南無六十寶作佛	南無寶積佛	南無金華佛	南無降伏王佛	南無善光佛	南無見義佛	南無大擇佛	南無妙無畏佛	南無大慈悲佛	南無不可降伏王佛	南無難勝佛	南無上首佛	南無法上佛	南無勝一切佛	南無高行佛	南無高稱佛	南無勝聖佛	南無星宿佛	南無識佛	南無南佛	南無聞名佛	南無大悲說佛	南無無量壽佛	南無無邊善光明勝佛																																					
南無山積光明勝佛	南無無垢力三昧奮迅勝佛	南無一切功德王光相佛	南無火衆佛	南無須彌劫佛	南無堅自在王佛	南無梵吼聲佛	南無彌樓聚佛	南無善眼佛	南無成就聚佛	南無離愚奮迅佛	南無無礙眼佛	南無寶幢佛	南無釋迦牟尼佛	南無功德勝藏佛	南無難勝佛	南無樂說莊嚴佛	南無勝藏積吼王佛	南無無邊功德寶莊嚴威德王劫佛	南無功德寶勝威德王劫佛	南無樂說一切法莊嚴勝佛	南無無邊樂說相佛	南無千雲吼聲王佛	南無金上光明勝佛	南無種種威德王光明勝佛	南無自覺覺佛	南無清淨金虛空吼莊嚴光明佛	南無一切法行威德奮迅光明佛	南無東方無邊功德寶福德莊嚴廣世界無垢清淨光明菩提分俱蘇摩不斷絕光明莊嚴光佛	南無南方樂說佛世界無邊功德寶樂說佛	南無西方光明世界普光佛	南無北方一切寶種種莊嚴世界無邊寶功德自在佛	南無東南方無憂世界離一切憂闇佛	南無西南方善可見世界大悲觀一切衆生佛	南無西北方遠離闇世界光明莊嚴王佛	南無東北方住清淨無垢世界虛空無垢佛	南無上方莊嚴世界稱名聲佛	南無下方虛舍那光明世界寶愛波羅勝佛	南無無垢劫無垢世界名無垢光如來初成佛彼世界塵沙諸佛出世	南無無垢廣世界名成就善就劫勝護如來初成佛彼世界塵沙諸佛出世	南無東方阿閼佛	南無大不迷佛	南無香王佛	南無無香上佛	南無南方寶幢佛	南無寶作佛	南無寶成佛	南無寶藏佛	南無寶月佛	南無金剛堅佛	南無金剛仙佛	南無金剛幢佛	南無西方阿彌陀佛	南無阿彌陀幢佛	南無阿彌陀聲佛	南無阿彌陀稱佛	南無阿彌陀上佛	南無阿彌陀師子佛	南無阿彌陀住持佛	南無阿彌陀勝佛	南無北方妙鼓聲佛	南無妙鼓王佛	南無妙吼聲佛	南無離諸畏佛	南無無畏佛	南無無畏憂佛	南無日舌光明作佛	南無憂陀香佛	南無幢蓋佛	南無東南方大彌留佛	南無彌留山佛	南無彌留王佛	南無彌留幢佛	南無彌留積佛	南無善彌留王佛	南無日藏佛	南無前後上佛	南無淨王佛	南無雞中幢王佛	南無大雞中佛	南無西南方日藏佛	南無日光明佛	南無無憂佛	南無離一切憂佛	南無佛智清淨業佛	南無盡作佛	南無華光佛	南無大華光佛	南無華王佛	南無華聲佛	南無盧舍那佛	南無西北方上首積佛	南無山勝積佛	南無海勝積佛	南無作德佛	南無日上佛	南無清淨王佛	南無東北方說妙法佛	南無淨勝佛	南無日面佛	南無智幢王佛	南無光明佛	南無光明王佛	南無光明光佛	南無上方師子佛	南無師子王佛	南無師子上王佛	南無師子仙佛	南無仙王佛	南無仙首佛	南無仙光佛	南無仙捨敬佛	南無仙覺佛	南無大燈佛	南無師

子續佛 南無然燈王佛 南無樂說山佛
南無燈覺佛 南無下方對治仙佛 南無
覺譯佛 南無對治佛 南無對恨佛 南無
對治山佛 南無愛然燈佛 南無依止佛
南無東方阿閼佛 南無彌留幢佛 南無大
彌留佛 南無彌留光佛 南無真聲佛 南
無南方日月燈佛 南無大火聚佛 南無稱
光佛 南無彌留燈佛 南無無邊精進佛
大禮十二部尊經大藏法輪
南無諸法勇王經 南無決定總持經 南無
勝佛經 南無乳光佛經 南無續子經 南
無佛遺日摩尼寶經 南無金剛般若經 南
無金剛般若波羅蜜經 南無金剛般若經
南無長者子制經 南無近蓮子經 南無菩
薩近經 南無文殊師利菩薩經 南無伽耶
山頂經 南無象頭精舍經 南無貝多樹下
思惟十二因緣經 南無開城十二因緣經
南無十二因緣經 南無轉女身經 南無腹
中女聽經 南無胎藏經 南無無垢賢女經
南無無量門微密持經 南無出生無量門持
經 南無阿難目佉尼訶離陀羅尼佛經 南
無無量門破魔陀羅尼經 南無舍利弗陀羅
尼經 南無面出生菩薩經 南無前世三轉
經 南無銀色女經 南無太子和休經 南
無太子尉護經 南無善法方便陀羅尼經
南無金剛秘密善門陀羅尼經 南無阿闍世
王受決經 南無放鉢經 南無採花達王上
佛授決經 南無師子奮迅菩薩所問經 南
無華積陀羅尼經 南無華聚陀羅尼經 南

無相續解脫經 南無解節經 南無大寶積
經 南無摩訶衍寶嚴經
敬禮十方諸大菩薩摩訶薩
南無天冠菩薩 南無普照十方天冠菩薩
南無普照法界慧天冠菩薩 南無道場天冠
菩薩 南無生諸佛藏天冠菩薩 南無一切
世間最上天冠菩薩 南無明淨天冠菩薩
南無無量寶天冠菩薩 南無普照法界虛空
天冠菩薩 南無梵王周羅菩薩 南無龍王
周羅菩薩 南無一切佛化光明周羅菩薩
南無道場周羅菩薩 南無三世慧音周羅菩
薩 南無大光菩薩 南無離垢光菩薩 南
無寶光菩薩 南無離塵光菩薩 南無夜光
菩薩 南無法光菩薩 南無寂靜光菩薩
南無日光菩薩 南無自在光菩薩 南無天
光菩薩 南無功德幢菩薩 南無智幢菩薩
南無法幢菩薩 南無諸通幢菩薩 南無光
幢菩薩 南無摩尼幢菩薩 南無菩提幢菩
薩 南無梵幢菩薩 南無普光幢菩薩 南
無梵音菩薩 南無海音菩薩 南無大地音
菩薩 南無世主音菩薩 南無虛空音菩薩
南無山相聲音菩薩 南無法光音菩薩 南
無充滿一切法界音菩薩 南無一切法海雷
音菩薩
歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩
訶薩
敬禮聲聞緣覺一切賢聖
南無阿難 南無羅睺羅 南無周利槃陀
南無寶頭盧頗羅墮 南無迦留陀夷 南無

阿那律 南無優波利 南無離越多 南無
尊者摩訶周那
歸命如是等衆所知識大阿羅漢
禮三寶已。大復懺悔
弟子等。已懺三途等報。今當復次稽顙懺悔
人天餘報。相與東此閻浮壽命。雖曰百年滿
者無幾。於其中間盛年天狂其數無量。但有
衆苦煎迫形心。愁憂恐怯未曾暫離。如此皆
是善根微弱惡業滋多。致使現在心有所爲
皆不稱意。當知悉是過去已來惡業餘報。是
故弟子。今日至誠歸依佛
南無東方蓮華上佛 南無南方調伏王佛
南無西方無量明佛 南無北方勝諸根佛
南無東南方蓮花尊佛 南無西南方無量花
佛 南無西北方自在智佛 南無東北方赤
蓮花華德佛 南無下方分別佛 南無上方
伏怨智佛
歸命如是等十方盡虛空界一切三寶
弟子等。自從無始已來至于今日。所有現在
及以未來。人天之中無量餘報。流殃宿對隆
殘百疾六根不具罪報懺悔。人間邊地邪見
三惡八難罪報懺悔。人間多病消瘦促命天
枉罪報懺悔。人間六親眷屬不能常得相保
相守罪報懺悔。人間親友凋喪愛別離苦罪
報懺悔。人間怨家聚會愁憂怖畏罪報懺悔。
人間水火盜賊刀兵危險驚懼恐怯罪報懺悔。
人間孤獨困苦流離波迭已失國土罪報懺悔。
人間牢獄繫閉幽執側立鞭撻拷楚罪報懺悔。
人間公私口舌更相羅染更相誹謗罪
懺悔。人間公私口舌更相羅染更相誹謗罪

報懺悔。人間惡病連年累月不差。枕臥床席不能起居。罪報懺悔。人間冬溫夏疫毒厲傷寒罪報懺悔。人間賊風腫滿否塞罪報懺悔。人間爲諸惡神伺求其便。欲作禍祟罪報懺悔。人間有鳥鳴百怪飛屍邪鬼爲作妖異罪報懺悔。人間爲虎豹豺狼水陸一切諸惡禽獸所傷罪報懺悔。人間自結自刺自殺自害罪報懺悔。人間自憂自愧自慚自喜罪報懺悔。人間投坑赴火自沈自墜罪報懺悔。人間無有威德名聞罪報懺悔。人間衣服資生不得稱心罪報懺悔。人間行來出入有所云爲。值惡知識爲作留難罪報懺悔。如是現在未來人天之中。無量禍橫災疫厄難衰惱罪報懺悔。弟子等。今日至誠向十方佛。尊法聖衆前。披肝露心求哀懺悔。

願弟子等。承是懺悔所生功德。願生生世世身相具足。猶如羅睺羅常值佛法僧恒聞妙法。壽命天地等。不爲百病之所纏。六親眷屬常得相保護。怨賊刀兵永恒去離。自然衣服箱篋常盈。百味香飯盆中恒滿。牢獄閉所化作天堂。口舌相非變成和合。連年之病永去身心。疫毒諸災恒離意首。妖怪魍魎及以飛鳥虎豹豺狼。水陸諸禍一切等厄皆去無餘。或自割刑或自瞋喜。如是等罪願從今已去乃至成佛。已來永相去離。願弟子等。不爲諸惡道之所受報。唯生大悲救護一切衆生。使皆盡性廣化諸類俱登正覺。大乘蓮華寶達問答報應沙門經。寶達頃前更入火箭地獄。云何名曰火箭地獄。

其獄縱廣九十由旬。鐵壁周匝猛火絕炎。地有鐵網遍布其地。烟火洞然來燒罪人。其地四面爛風俱起。於虛空中猛風卒疾來吹鐵山。其山相磨則成火箭。火箭相指烟火俱熾。其箭身毛亦皆火然。來射罪人從頭而入足下而出。背上而入胸前而出。左右通徹。瘡中火然烟焰俱出。罪人號叫痛不可言。一日一夜受無量罪。千死千生萬死萬生。

寶達問曰。此諸沙門作何等罪。來受此報。馬頭羅刹答曰。此諸沙門受佛淨戒而不淨持。不護威儀如俗人法。手捉弓箭矢佛威儀。如經中說。昔有薩離比丘不護威儀。以手捉俗人弓箭。萬世之中受其惡報。以是因緣當知沙門不護威儀墮三惡道。今此比丘亦復如是。

寶達聞之悲泣而去。佛名經卷第十三

佛說佛名經卷第十四

南無西方阿彌陀佛 南無阿彌陀幢佛 南無阿彌陀高佛 南無大火光明佛 南無北方憐愍衆生佛 南無大照佛 南無寶幢佛 南無香聚佛 南無上方火光聚佛 南無大聲佛 南無難勝佛 南無日成就佛 南無羅網光佛 南無下方師子佛 南無稱王佛 南無威德佛 南無法頂佛 南無法幢佛 南無法住持佛 南無東方梵聲佛 南

無星宿王佛 南無香上佛 南無香光佛 南無大炎聚佛 南無寶種種花敷身佛 南無堅王佛 南無寶蓮花勝佛 南無見一切義佛 南無須彌劫佛 南無聲吼佛 南無智自在佛 南無威德自在佛 南無莎羅自在王佛 南無智勇猛佛 南無光自在佛 南無堅自在王佛 南無聲德佛 南無師子奮迅聲佛 南無須彌山然燈王佛 南無香山佛 南無不可動佛 南無藥王佛 南無尋光佛 南無大炎積佛 南無勝藏佛 南無無心光明佛 南無毘留羅佛 南無蓮華佛 南無喜聚佛 南無栴檀佛 南無月光佛 南無驚怖幢佛 南無大修行佛 南無波頭摩王佛 南無月勝佛 南無莎羅集佛 南無大莎羅集佛 南無幢相佛 南無淨命佛 南無金臺佛 南無愛見佛 南無金色色佛 南無須摩那光佛 南無妙蓮華劫億那由他百千萬佛同名一切菩提華佛 南無七百同名光明莊嚴佛 南無三百同名大幢佛 南無十千同名莊嚴王佛 南無善發勝佛 南無日輪光明佛 南無普蓋佛 南無三昧奮迅佛 南無寶華勝佛 南無無邊足步佛 南無善香王佛 南無善擇敵佛 南無須彌劫佛 南無功德王光明佛 南無普至光佛 南無金剛佛 南無尼彌佛 南無不可盡世界一色佛 南無袈裟幢世界山自在王佛 南無堅幢世界智勝山王佛 南無一切香界世界勝花藏佛 南無金剛摩尼世界金剛藏光明勝佛 南無智成就世界智

幢佛 南無意味世界普照佛 南無波頭摩

首世界佛勝佛 南無鏡輪世界金剛幢佛

南無光明清淨力世界日藏佛 南無安樂世

界最勝佛 南無阿閼佛 南無寶幢佛 南

無無量光佛 南無妙聲佛 南無寶俱蘇摩

功德海瑠璃歌那伽山真金光明勝佛 南無

釋迦牟尼佛 南無寶炎佛 南無金作蓋山

佛 南無毘婆尸佛 南無光尸棄佛 南無

毘舍浮佛 南無拘留孫佛 南無拘那含佛

南無迦葉佛 南無三昧手勝佛 南無無垢

舊迅菩薩

若有善男子善女人。受持是諸佛菩薩名。超

越世間三十劫

南無日輪光明勝佛。南無日光明菩薩

若復有人受持讀誦是佛菩薩名。超越世間

千劫

南無普賢蓋佛

若有善男子。受持讀誦是佛名。是人超越世

間四大劫。常現諸佛菩薩前生。不復作五逆

罪

南無三昧勝奮迅佛

若有善男子。受持讀誦是佛名。得千三昧。超

越世間無量千劫。同彌勒菩薩功德

南無寶俱蘇摩身光明勝佛

若復有人。受持讀誦是佛名。超越世間不可

數劫

南無最勝波頭摩奮迅勝佛

若有人受持是佛名。超越世間四十劫

南無無量香勝王佛

若善男子。受持讀誦是佛名。超越世間無量

劫。常得宿命

南無寶華奮迅如來

若復有人。受持讀誦是佛名。得千三昧。諸衆

生歸命是人。爲諸佛如來所共讚歎。是人超

越世間千劫。不久轉法輪

南無大光明如來

若有善男子。受持讀誦是佛名。超越世間四

十劫

南無寶藏佛

若有善男子。受持讀誦是佛名。超越世間六

十劫

南無寶勝佛

若有善男子。受持是佛名。若復有人捨七寶

如須彌山。以用布施及恒河沙世界。若復有

人受持讀誦是佛名。此福勝彼

南無名降伏魔人勝佛 南無降伏貪人自在

佛 南無降伏瞋人勝佛 南無降伏癡自在

佛 南無降伏染魔人勝佛 南無降伏恨自

在佛 南無降伏嫉人勝佛 南無降伏詬曲

自在佛 南無降伏邪見人勝佛 南無降伏

諸戲自在佛 南無法清淨得名人勝佛 南

無業勝得名自在佛 南無如意通清淨得名

人勝佛 南無起施得名自在佛 南無起持

戒清淨得名人勝佛 南無起忍辱得名自在

佛 南無起精進得名人勝佛 南無施思惟

得名自在勝佛 南無起持戒思惟得名人勝

佛 南無法忍辱思惟得名自在佛 南無起

自在佛 南無起般若得名人勝佛 南無禪
思惟得名自在佛 南無般若思惟得名人勝
佛 南無行不可思議得名人勝佛 南無行
行不可思議得名人勝佛 南無起得名自
在佛 南無總持智清淨光明人勝佛 南無
總持色清淨得名自在勝佛 南無總持兩清
淨得名人勝佛 南無陀羅尼性清淨得名自
在勝佛 南無陀羅尼稱清淨得名人勝佛
南無陀羅尼施清淨得名自在佛 南無空行
得名人勝佛 南無空無我得名自在佛 南
無眼光明人勝佛 南無耳光明自在佛 南
無鼻光明人勝佛 南無舌光明自在佛 南
無身光明人勝佛 南無心光明自在佛 南
無色光明人勝佛 南無聲光明自在佛 南
無降伏香人勝佛 南無味光明自在佛 南
無觸光明人勝佛 南無法光明自在佛 南
無炎光明人勝佛 南無讚嘆光明自在佛
南無地光明人勝佛 南無水光明自在佛
南無火光明人勝佛 南無風光明自在佛
南無光光明人勝佛 南無事光明自在佛
南無世光明人勝佛 南無拔苦自在佛 南
無陰光明人勝佛 南無戒光明自在佛 南
無不二光明人勝佛 南無生光明自在佛
南無聲光明人勝佛 南無地華光明自在佛
南無覺光明人勝佛 南無香蓋光明自在佛
南無衣光明人勝佛 南無成就義佛 南無
無畏王佛 南無不動佛 南無觀世自在佛
南無無量命佛 南無尼彌佛 南無炎彌留
佛 南無金剛佛 南無初出日然燈月華寶

波頭摩金光明身處含那放無礙寶光明照十方世界王佛	南無降伏龍佛	南無善調心佛	南無寶聚佛	南無火首佛	南無炎積佛	南無一切光明佛	南無日光佛	南無不可思議佛	南無無邊精進佛	南無無邊思惟佛	南無金色華佛	南無善香佛	南無無諍行佛	南無無漏佛	南無無邊智佛	南無寶身佛	南無賢相佛	南無遍見佛	南無無邊威德佛	南無次佛	南無堅安隱佛	南無妙羅佛	南無得名佛	南無波頭摩勝佛	南無稱連華佛	南無善佛	南無莊嚴佛	南無奮迅佛	南無善見佛	南無善敵對佛	南無善護世佛	南無無邊威德佛	南無第一勝佛	南無善行佛	南無無量威德佛	南無妙勝佛	南無勝供養佛	南無大奮迅智聲自在王佛	南無電光佛	南無照一切佛	南無不可思議佛	南無無量色佛	南無無量光佛	南無善光花敷身佛	南無須彌山波頭摩勝王佛	南無求名發聲修行佛	南無一切寶摩尼王放光明佛	南無無垢炎稱成就王佛	南無香寶光明佛	南無離諸煩惱佛	南無善智佛	南無善見佛	南無寶山莊嚴佛	南無慈悲行佛	南無閻浮檀幢佛	南無無邊智佛	南無無量威德佛	南無大稱佛	南無寶稱佛	南無火光明佛	南無大光明佛	南無電照光明佛	南無一切種照佛	南無不可量佛	南無月光佛	南無功德海佛	南無具足功德佛	南無上行佛	南無日光佛
南無無畏佛	南無師子幢佛	南無帝釋幢佛	南無火幢佛	南無善眼佛	南無莊嚴王佛	南無放光明光佛	南無無邊光佛	南無妙光佛	南無普護增上佛	南無雲自在佛	南無自在幢佛	南無日燈佛	南無最上佛	南無善生佛	南無無邊不可思議威德佛	南無普眼佛	南無波頭摩上佛	南無妙去佛	南無月起佛	南無燈明佛	南無不厭足身佛	南無彌留幢佛	南無寶幢佛	南無火炎聚佛	南無自在幢佛	南無寶火佛	南無栴檀香佛	南無不定光明波頭摩敷身佛	南無無邊稱功德光明佛	南無葡萄色佛	南無無量光明佛	南無快光明波頭摩敷身佛	南無出須彌山波頭摩王佛	南無星宿劫二萬同名光作佛	南無二萬同名處舍那佛	南無二萬同名釋迦牟尼佛	南無同名帝釋日太白星宿無量百千萬不可數佛	南無無垢光明佛	南無功德寶光明佛	南無精進力成就佛	南無清淨光佛	南無解脫一切縛佛	南無波頭摩藏勝佛	南無得無障礙力解脫佛	南無不怯弱十力稱香佛	南無虛舍那光明佛	南無寶聚佛	南無法幢懸佛	南無破一切暗障佛	南無普光明莊嚴照作佛	南無光明作佛	南無大炎佛	南無無邊行功德佛	南無法功德雲然燈佛	南無然燈炬王佛	南無破一切衆生闇勝佛	南無妙見佛	南無妙勝佛	南無妙聞佛	南無山峯佛	南無金聖佛	南無飲甘露佛	南無無量光明						
佛	南無寶難頭佛	南無無邊毘尼勝王佛	南無電照光明羅網佛	南無成就無量功德佛	南無無量樂說境界佛	南無智勝放光明佛	南無降伏電日月作光佛	南無普句素摩勝奮迅功德積佛	南無功德王光佛	南無善月佛	南無光莊嚴王佛	南無除捨施難頭佛	南無福德光佛	南無普光上勝山王佛	南無善住摩尼山王佛	南無斷一切煩惱佛	南無釋迦牟尼佛	南無破碎金剛堅固佛	南無寶藏佛	南無龍自在王佛	南無勇猛仙佛	南無寶月佛	南無離垢佛	南無無垢佛	南無勇猛得佛	南無淨佛	南無梵得佛	南無婆樓那佛	南無婆樓那天佛	南無賢勝佛	南無栴檀勝佛	南無力士佛	南無歡喜威德勝佛	南無光明勝佛	南無無憂勝佛	南無句素摩勝佛	南無波頭摩樹提奮迅勝佛	南無財勝佛	南無無念勝佛	南無善說名勝佛	南無因陀羅雞頭幢佛	南無步勝佛	南無善覺步勝佛	南無善善步去佛	南無普照莊嚴勝佛	南無寶華步佛	南無寶波頭摩善住山自在王佛	南無光明幢火衆生莊嚴光王佛	南無妙平等法界智起聲佛	南無廣福德普光明照佛	南無普照大應羅網盧舍那佛	南無盧舍那華眼電光佛	南無最勝大師子意佛	南無到法界勝光盧舍那王佛	南無常無垢功德遍至稱佛	南無日蓮華勝王佛	南無法自在智幢佛	南無廣喜無垢威德梵聲佛	南無根本勝善導師佛	南無智力佛	南無								

彌樓威德佛 南無願清淨月光佛 南無法海顯出聲光佛 南無寶功德相莊嚴作光佛 南無妙聲地主天佛 南無勝進寂去佛 南無見衆生歡喜佛 南無不動深光明盧舍那集慧佛 南無普放光明不可思議主佛 南無平等妙功德威德佛 南無速光明梵眼佛 南無解脫精進日光明佛 南無普法身覺慧佛 南無普門照一切衆生門見佛 次禮十二部尊經大藏法輪

南無孔雀王呪經 南無兜沙經 南無清淨毘尼方廣經 南無文殊師利淨律經 南無寂調音所問經 南無攝大乘釋論 南無攝大乘論 南無攝大本地論 南無唯識論 南無成唯識論 南無坐禪三昧經 南無阿蘭若習禪法經 南無摩訶般若經 南無舍頭諫經 南無過去現在因果經 南無太子本起瑞應經 南無修行本起經 南無樓炭經 南無大般涅槃經 南無佛般泥洹經 南無十報法經 南無普法義經 南無尸迦羅越六向拜經 南無梵網六十二見經 南無寂志果經 南無梵志阿跋經 南無七佛父母姓字經 南無梵志頌羅延問種尊經 南無本相倚致經 南無緣本致經 南無阿難問事佛吉凶經 南無佛說阿難分別經 南無罪福報應經 南無業報差別經 南無五母子經 南無沙彌羅經 南無阿遼達經 南無玉邪經 南無長者詣佛說子婦不恭敬經 南無七婦經 南無孟蘭盆經 南無報恩奉盆經

南無灌臘經 南無摩鄧女經 南無摩登女解形六事經 敬禮十方諸大菩薩摩訶薩

南無降伏一切魔音菩薩 南無大悲方便雷雲音菩薩 南無滅一切苦安樂音菩薩 南無法上菩薩 南無勝上菩薩 南無智上菩薩 南無功德須彌山上菩薩 南無功德瑠璃上菩薩 南無稱上菩薩 南無普光上菩薩 南無大慈菩薩 南無智海上菩薩 南無如來性起上菩薩 南無光妙德菩薩 南無勝妙德菩薩 南無上妙德菩薩 南無明淨妙德菩薩 南無法妙德菩薩 南無月妙德菩薩 南無虛空妙德菩薩 南無寶妙德菩薩 南無妙德檀菩薩 南無智妙德菩薩 南無婆羅林王菩薩 南無衆生王菩薩 南無梵王菩薩 南無山王菩薩 南無寶王菩薩 南無離生王菩薩 南無寂靜王菩薩 南無不動王菩薩 南無仙王菩薩 南無勝王菩薩 南無靜音菩薩 南無無礙音菩薩 南無開悟過去願音菩薩 南無圓滿道音菩薩 南無智須彌山音菩薩 南無虛空覺菩薩 南無離垢覺菩薩 歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩 敬禮聲聞緣覺一切賢聖 南無尊者了本際 南無尊者正願 南無尊者正語 南無尊者大號 南無尊者仁賢 南無尊者離垢 南無尊者名聞 南無尊者善實 南無尊者具足 南無尊者牛王

歸命如是等衆所知識大阿羅漢 禮三寶已次復懺悔

弟子等敬請十方諸佛十二部經一切賢聖。天龍八部法界衆生現前大衆等證知。弟子等自從無始已來所造衆罪無量無邊。今日至心發露懺悔。歸依佛。南無東方無量淨佛 南無南方須彌佛 南無西方金剛步積佛 南無北方寶最佛 南無東南方大興光明佛 南無西南方妙寶佛 南無西北方一乘佛 南無東北方壞魔羅網獨步佛 南無下方意無恐懼佛 南無上方無量尊離垢王佛 歸命如是等十方盡虛空界一切三寶 弟子等今者爲諸衆生及自己身。十方佛前歸命懺悔。一切衆生無量劫來不識諸佛及父母恩。不解善法造作衆惡。自恃種性及諸財寶。盛年放逸作諸惡行。心念不善口作惡業。隨心所造不見其過。凡夫愚行無知闇覆。親近惡友煩惱亂心。五欲因緣心生忿恚。不知厭足故作衆惡。親近非聖因生慳嫉。貪窮因緣姦諂作惡。繫屬於他常有怖畏。不得自在而造諸惡。貪欲恚癡撓動其心。渴愛所逼造作諸惡。依因衣食及以女色。諸結惱熱。愛他男子染著其心。或於牛馬驢騾羊一切禽獸諸色異類而生女想。不依佛行造作諸惡。身口意業所集三業。如是衆罪無量無邊今悉懺悔。弟子等自從無始已來至于今日。或不恭敬佛法聖僧。如是衆罪今悉懺悔。或不恭敬緣覺菩薩。如是衆罪今悉懺悔。以無智故

誹謗正法。不知恭敬父母尊長。愚惑所覆。慢放逸。因貪瞋癡造作諸惡。如是衆罪今悉懺悔。好樂飲酒不知止極。或以酒與僧與持戒人。與比丘尼。若滅心人若禪定人。如是等罪無量無邊。今日運心歸命懺悔。

弟子等從無始劫來所有衆惡。以是因緣生大憂苦。貧窮困乏愁熱驚懼。怖畏惡業心常怯劣。在在處處暫無歡樂。十方現在大悲世尊。能除衆生一切怖畏。願受我等誠心懺悔。過去諸惡今悉悔過。現在作業誠心發露。所未作者更不敢作。已作之業不敢覆藏。身業三種口業有四。意三業行今悉懺悔。生死輪難種種怨欲愚煩惱難。如是諸難今悉懺悔。心輕躁難近惡友難三有險難及三毒難。遇無難難。值好時難。修功德難。值佛亦難。如是諸難。今悉懺悔。

弟子等自從無始劫來乃至今身。殺害一切三寶師僧父母六親眷屬善知識法界衆生不可知數。偷盜一切三寶師僧父母六親眷屬善知識法界衆生不可知數。於一切三寶師僧父母六親眷屬善知識法界衆生上。起邪心不可知數。妄語欺誑一切三寶師僧父母六親眷屬善知識法界衆生不可知數。綺語調弄一切三寶師僧父母六親眷屬善知識法界衆生不可知數。惡口罵辱誹謗毀譽一切三寶師僧父母六親眷屬善知識法界衆生不可知數。兩舌鬪亂破壞一切三寶師僧父母六親眷屬善知識法界衆生不可知數。或破五戒八戒。十戒十善戒。二百五十戒五百戒。

菩薩三聚戒十無盡戒。乃至一切戒及一切威儀戒等。自作教他見作隨喜不可知數。如是等衆罪。亦如十方大地無邊微塵無數。我等作罪亦無邊無數。虛空無邊我等作罪亦復無邊。方便無邊我等作罪亦復無邊。法性無邊我等作罪亦復無邊。法界無邊我等作罪亦復無邊。衆生無邊我等劫奪殺害亦復無邊。三寶無邊我等侵損亦復無邊。戒品無邊我等毀犯亦復無邊。如是等罪上至諸菩薩下至聲聞緣覺所不能知。唯佛與佛乃能知我罪之多少。今於三寶前法界衆生前。發露懺悔不敢覆藏。唯願十方三寶法界衆生。聽我懺悔。

願弟子等承是懺悔所生功德。願生生世世永捨胎藏形。隨心願往生獲六神通力救攝諸苦衆。虛空法界盡我願亦如是。地獄餓鬼一切衆生貧窮困厄。及諸有苦煩惱所逼。如是等苦悉令除滅。又願弟子承是懺悔所成功德。願離於生死到大智岸。轉無上輪微妙清淨。諸所願求成就具足。又願盲者得視。聾者得聽。瘡者能言。裸者得衣。貧窮乏者則得寶藏。倉庫盈溢無所乏少。一切皆受安隱快樂。乃至無有一人受苦。又願衆生慈心相向。佛眼相看。形貌端嚴人所喜見。上妙色像莊嚴其身。爲菩提眷屬作真善知識。

大乘蓮華寶達開答報應沙門經
寶達頭前更入臍肉地獄。云何名曰臍肉地獄。其地獄縱廣四十由旬。鐵壁周匝鐵網覆上。烟火俱然如上無異。地有鐵銷火亦洞然。

中有鐵床方圓五百餘步。床上火然來燒罪人。南門之中有六百罪人。似是人形而非人也。身長一丈亦無口眼手脚六根。

爾時馬頭羅刹手提鐵鉤望身而挑。罪人身動似有人聲。唱如是言。我今何罪受如是苦。獄卒拋身來入獄中。獄中鐵銷逆刺其身。身中血出火則入中。復有餓鬼來食其肉。復有餓狗來飲其血。復有鐵鳥來啄其筋。復有猛風來吹罪人。一日一夜受罪萬端。千死千生萬死萬生。若得爲人貧窮癡闇不識佛語。

寶達問馬頭羅刹曰。此諸沙門作何罪故受苦如是。馬頭羅刹答曰。此諸沙門受佛禁戒不求無上菩提。但求現在名利。貪飲酒放破法破戒三十六失。以是因緣墮此地獄。寶達聞之悲泣而去。

佛名經卷第十四

佛說佛名經卷第十五

南無迦那伽無垢光明日炎雲佛 南無因陀羅光明疑幢佛 南無一切地處無垢月佛 南無覺虛空平等相佛 南無十方廣應雲幢佛 南無平等不平等虛舍那佛 南無害心悲解脫空王佛 南無成就一切義須彌佛 南無不空步照見佛 南無妙吼勝佛 南無第一自在通王佛 南無不可思議功德盧舍那妙月佛 南無可信力幢佛 南無法界樹聲智慧佛 南無波頭摩光長善臂佛 南無

不退功德海光佛 南無普生妙一切智速佛
南無師子光無量智佛 南無見一切法清
淨勝智佛 南無遠離一切憂惱佛 南無自
在妙威德佛 南無金華火光佛 南無觀法
界奮迅佛 南無然燈緊那羅王佛 南無然
香燈佛 南無應王佛 南無如來功德普門
見佛 南無一切法普奮迅王佛 南無廣化
自在佛 南無法界解脫光明不可思議意佛
南無如來無垢光佛 南無盧舍那世間輪勝
聲佛 南無波頭摩鬘無邊眼佛 南無喜樂
成佛 南無一切智行境界慧佛 南無廣寂
妙聲佛 南無虛空無垢智月佛 南無福德
海厚雲相花佛 南無能作善勝雲佛 南無
勝雲幢佛 南無勝聲吼幢佛 南無觀眼奮
迅佛 南無無盡智金剛佛 南無普眼日藏
照佛 南無一切吼聲佛 南無無量智數佛
南無一切福德彌樓上佛 南無根日威德佛
南無滿光明身光佛 南無地第一華相佛
南無雲無畏見佛 南無平等言語雞頭佛
南無實然燈王佛 南無堅精進奮迅成就義
心佛 南無普照觀稱佛 南無慈光明稱勝
佛 南無福德稱上勝佛 南無念一切衆生
稱勝佛 南無須彌山稱勝佛 南無畢慍愧
稱上勝佛 南無教化一切世間佛 南無離
一切憂佛 南無離一切難佛 南無離一切
世間佛 南無能轉胎佛 南無轉女佛 南
無轉男女降伏佛 南無佛華勝上王佛 南
無不空說名佛 南無善慧法通王佛 南無
十方廣功德稱天盡樂佛 南無愛大智見不

空聞名佛 南無無量智勝佛 南無成就
梵功德佛 南無香象佛 南無金剛蜜跡佛
南無善轉成就義佛 南無盧舍那花勝威德
佛 南無常功德然燈去慧佛 南無到諸疑
彼岸月佛 南無到法界無量聲慧佛 南無
然燈勝光明佛 南無法界日光明佛 南無
無邊光中功德海轉法輪聲佛 南無日不
可思議智見佛 南無實勝光明威德王佛
南無無盡功德妙莊嚴佛 南無不可量力普
吼佛 南無普眼滿足然燈佛 南無勝功德
炬佛 南無大龍聲佛 南無波頭摩師子座
奮迅齊佛 南無智聚覺光佛 南無住持地
善威德王佛 南無善住法然燈王佛 南無
不空見生喜作佛 南無放身炎幢佛 南無
清淨衆生行佛 南無一切德雲普光明佛
南無數華相月智佛 南無第一光明金庭燈
佛 南無觀一切法海無差別光明佛 南無
化日佛 南無寶蓋勝處舍那佛 南無善思
惟佛 南無精進勝堅慧佛 南無數華心波
頭摩佛 南無清淨眼佛 南無月光自在佛
南無無盡法海寶幢佛 南無金剛波頭摩勝
佛 南無廣俱壽摩作佛 南無人自在幢佛
南無一切智輪照盧舍那佛 南無龍稱無量
功德佛 南無寶功德慧光佛 南無一切力
莊嚴慧佛 南無寶炎須彌山佛 南無一切
行光明勝佛 南無一切波羅蜜海佛 南無
寶炎面門幢佛 南無成就一切願光明佛
南無廣得一切法齊佛 南無光明羅網勝佛
南無寶山幢佛 南無無邊中智海藏佛 南

無清淨一切義功德幢佛 南無一切通首王
佛 南無無障礙一切法界盧舍那佛 南無
勝三昧精進慧佛 南無無礙法界然燈佛
南無無礙法界須彌幢勝王佛 南無菩提分
俱壽摩作王佛 南無得世間功德大海佛
南無寶師子力佛 南無普智海王佛 南無
波頭摩善化幢佛 南無無盡光明普門聲佛
南無普功德雲勝威德佛 南無勝慧海佛
南無智月華雲佛 南無香光威德佛 南無
普門見無障礙清淨佛 南無不可降伏法自
在慧佛 南無波頭摩光明敷王佛 南無大
精進善智慧佛 南無堅王幢佛 南無不可
降伏妙威德佛 南無精進德佛 南無一切
功德勝心王佛 南無善成就無邊功德王佛
南無斷諸疑廣善眼佛 南無妙功德勝慧佛
南無過諸光明勝光明佛 南無須彌山然燈
佛 南無無盡化善雲佛 南無無量光明化
王佛 南無白智梵行佛 南無師子眼炎雲佛
南無大海天炎門佛 南無覺佛智勝佛 南
無無量味大聖佛 南無無垢速雲聞佛 南
無滿法界盧舍那佛 南無金色華佛 南無
大功德花敷無垢佛 南無照勝威德王佛
南無不住眼無垢佛 南無無礙莊嚴佛 南
無法智差別佛 南無轉燈輪幢佛 南無法
界輪佛 南無一切佛寶勝王佛 南無無邊
光明智輪幢佛 南無無著智幢佛 南無師
子佛 南無月智佛 南無日照佛 南無常
放普光明舌功德海王佛 南無無邊光明法
界莊嚴王佛 南無長臂佛 南無高見佛

南無無垢地平等光明世界普照十方光明聲	色輪善修莊嚴世界廣喜見光明智慧佛	南	無地成就威德世界廣稱智海幢佛	南無放
吼虛空處舍那佛	無微細光明莊嚴照世界法界奮迅善觀佛	南	聲吼世界相好光明月佛	南無金剛轉世界
普門見妙光明佛	南無無邊色形相世界無障礙智成就佛	南	一切法海勝王佛	南無無量功德莊嚴世界
無轉功德普光佛	南無普炎雲火然世界不退轉法輪吼佛	南	無量衆生功德法住佛	南無光明照世界梵
光明虛空鏡像佛	南無種寶莊嚴清淨輪世界清淨色相華威德佛	南	自在勝佛	南無生無垢光明世界妙法界勝
界喜樂見華火佛	南無究竟善修世界無障礙日眼佛	南	吼佛	南無種種光明照然燈世界不可嫌力
彌山然燈佛	作堅固金剛座成就勝世界過法界智身光明	南	普光明幢佛	南無照平等光明世界無垢功
界善化法界聲佛	佛	南	德日眼佛	南無寶作莊嚴藏世界無障礙智
界金剛光明電聲吼佛	南無十方莊嚴無障礙世界廣炬佛	南	普照十方佛	南無清淨光明世界法界虛空平等光明照佛
降伏力月佛	南無差別色光明世界普光明華雲王佛	南	南無寶藏波浪勝成就世界功德相雲勝威德	佛
世界法城慧吼聲佛	無寶門種種幢世界普見妙功德光明佛	南	南無寶藏莊嚴幢世界虛舍那勝頂光明	佛
世界廣稱名智燈佛	無摩尼頂作鬚光明世界普十方聲雲佛	南	佛	南無善勝勝藏世界一切法無邊海慧佛
網世界師子光明滿足功德大海佛	無自在摩尼金剛藏世界智勝須彌王佛	南	佛	南無善化香勝世界相法化普光佛
華幢照世界大智敷華光明佛	嚴佛	南	佛	南無善作敷
嚴間錯世界高智種種華光明佛	嚴佛	南	佛	南無勝福威德
莊嚴世界普滿法界幢眼佛	嚴佛	南	佛	南無勝福威德
莊嚴世界妙慧上首佛	嚴佛	南	佛	南無勝福威德
光明幢佛	嚴佛	南	佛	南無勝福威德
德佛	嚴佛	南	佛	南無勝福威德
燈佛	嚴佛	南	佛	南無勝福威德
蜜相大海威德佛	嚴佛	南	佛	南無勝福威德
切著喜作佛	嚴佛	南	佛	南無勝福威德
德吼照佛	嚴佛	南	佛	南無勝福威德
世界無差別智光明功德海佛	嚴佛	南	佛	南無勝福威德
明擇幢世界無邊法界無垢光明佛	嚴佛	南	佛	南無勝福威德
寶炎華世界清淨寶鏡像佛	嚴佛	南	佛	南無勝福威德
世界無障礙奮迅光明佛	嚴佛	南	佛	南無勝福威德
光莊嚴世界普寶光明佛	嚴佛	南	佛	南無勝福威德
世界清淨一切念無礙光明佛	嚴佛	南	佛	南無勝福威德

南無摩梨支世界盧舍那佛 南無清淨行世
界那羅延華幢佛 南無有華世界波頭摩威
德佛 南無有雲世界雷聲王佛 南無不可
行世界唐荷色佛 南無連華世界波頭摩勝
佛 南無光幢世界光明王佛 南無無邊功
德莊嚴光明世界莊嚴王佛 南無無量光明
世界普賢佛 南無無邊功德寶作示現安樂
世界無邊功德寶集示現安樂金色光明師子
奮迅王佛 南無普賢間錯世界普光明妙勝
山王佛 南無普無垢世界無垢稱王佛 南
無清淨行世界普華佛

善男子。如是諸世界中諸佛一切歸命及彼
菩薩摩訶薩一切大衆亦悉歸命
爾時諸比丘白佛言。世尊。世尊如是諸佛如
來所有壽命長短等不
佛告諸比丘。汝等諦聽當爲汝說。比丘。我此
娑婆世界寶劫釋迦牟尼佛國土一劫。於安
樂世界爲一日一夜。若安樂世界阿彌陀佛
國土一劫。於袈裟幢世界碎金剛佛國土。爲
一日一夜。若袈裟幢世界一劫。於不退輪吼
世界善快光明波頭摩敷身如來佛國土。爲
一日一夜。若不退輪吼世界一劫。於無垢世
界法幢如來佛國土。爲一日一夜。若無垢世
界一劫。於善然燈世界師子如來佛國土。爲
一日一夜。若善然燈世界一劫。於善光明世
界盧舍那藏如來佛國土。爲一日一夜。若善
光明世界一劫。於難過世界法光明波頭摩
敷身如來佛國土。爲一日一夜。若難過世界
一劫。於莊嚴慧世界一切通光明如來佛國

土。爲一日一夜。若莊嚴慧世界一劫。於鏡輪
光世界月智如來佛國土。爲一日一夜。比丘
入如是數滿足。過十阿僧祇百千萬世界。最
後波頭摩勝世界。於賢勝如來佛國土。爲一
日一夜。比丘。如是等世界無量無邊長短不
等。諸佛如來壽命住世亦復如是。諸比丘。汝
等應當稱諸佛名。謂本中自此以下皆
有世界名此略除也作如是言

南無如是等諸佛如來 南無不動智佛 南
無阿尼羅智佛 南無婆留那智佛 南無阿
私陀智佛 南無行智佛 南無阿樓那智佛
南無常智佛 南無妙智佛 南無樂自在天
佛 南無梵天佛 南無勝智天佛 南無耆
摩羅月佛 南無不退月佛 南無不動月佛
南無阿尼羅月佛 南無婆留那月佛 南無
阿私陀月佛 南無勝月佛 南無阿樓那月
佛 南無無垢月佛 南無勝智月佛 南無
不退眼佛 南無第一眼佛 南無阿尼羅眼
佛 南無不動眼佛 南無阿私陀眼佛 南
無行眼佛 南無阿樓那眼佛 南無婆留那
眼佛 南無勝眼佛 南無微妙清淨眼佛
南無不退幢佛 南無阿尼羅幢佛 南無阿
私陀幢佛 南無婆留那幢佛 南無行幢佛
南無阿樓那幢佛 南無常幢佛 南無妙幢
佛 南無自在幢佛 南無梵幢佛 南無勝
幢佛 南無彌留幢佛 南無波頭摩勝藏佛
南無普眼佛 南無梵命佛 南無金剛齊佛
南無婆耆天佛 南無一切法決定王佛 南
無彌留幢寂眼勝佛 南無致沙佛 南無弗
沙佛 南無波頭摩勝佛 南無大光明佛

南無法意佛 南無善法佛 南無稱勝佛
南無寶慧佛 南無微妙眼佛 南無燈佛
南無擇義佛 南無自在佛 南無婆耆天佛
南無不去佛 南無擇勝佛 南無妙行佛
南無無礙月佛 南無無邊智上首佛 南無
普眼佛 南無厚婆波羅佛 南無妙勝佛
南無日光佛 南無無邊光佛 南無法幢佛
南無無邊智然燈佛 南無普功德觀然燈佛
南無功德佛 南無金剛幢佛 南無普智寶
炎勝功德幢佛 南無因陀羅幢勝佛 南
無普智寶炎勝功德難都佛 南無無垢輪大
悲雲幢佛 南無百億定光佛 南無光遠佛
南無月光佛 南無栴檀香佛 南無香山王
佛 南無須彌天冠佛 南無須彌等囉佛
南無月色佛 南無正念佛 南無離垢佛
南無無著佛 南無龍天佛 南無不動地佛
南無琉璃妙華佛 南無琉璃金色佛 南無
金藏佛 南無炎光佛 南無炎根佛 南無
地種佛 南無月像佛 南無日音佛 南無
解脫華佛 南無莊嚴光明佛 南無海覺神
通佛 南無水光佛 南無大音佛 南無離
垢佛 南無捨厭意佛 南無寶炎佛 南無
妙頂佛 南無勇立佛 南無功德持慧佛
南無蔽日月光佛 南無日月琉璃光佛 南
無無上琉璃光佛
次禮十二部尊經大藏法輪
南無雜藏經 南無鬼問目連經 南無餓鬼
報應經 南無目連說地獄餓鬼因緣經 南
無琉璃王經 南無驚崛鬚經 南無指鬚經

南無力士移山經 南無三摩竭經 南無大
愛道般泥洹經 南無須達經 南無行七
行現報經 南無阿難同學經 南無增一
阿含經 南無群牛譬經 南無國王不黎
先尼十夢經 南無波斯匿王太后崩土盆身
經 南無食施獲五福報經 南無四未曾有
法經 南無阿那耶耶化七子經 南無放
牛經 南無長者子六過出家經 南無漏分
布經 南無四諦經 南無是非法經 南無
一切流攝守因緣經 南無頂生王故事經
南無閻羅王五天使者經 南無古來世時經
南無長壽王經 南無阿那律八念經 南無
釋摩男本經 南無瞿曇彌記果經 南無諸
法本經 南無摩竭亂經 南無賴吒和羅經
南無梵摩喻經 南無鸚鵡經 南無齊經
南無十支居士八城人經 南無恒水經 南
無比丘問佛多優婆塞命終經 南無佛說求
欲經 南無孫多邪致經 南無凡人有三事
愚痴不足經 南無淨沙王五願經 南無七
知經
敬禮十方諸大菩薩摩訶薩
南無無礙覺菩薩 南無善覺菩薩 南無普
照三世覺菩薩 南無廣覺菩薩 南無普光
覺菩薩 南無法界光覺菩薩 南無明淨願
光明菩薩 南無不可壞精進勢王菩薩 南
無無上普妙德王菩薩 南無無礙妙德藏王
菩薩 南無法界善化願同王菩薩 南無法
義慧炎王菩薩 南無壞散一切眾魔智幢王
菩薩 南無明淨願智幢王菩薩 南無壞散

一切障智慧勢王菩薩 南無分別法界智通
王菩薩 南無慧林菩薩 南無勝林菩薩
南無無礙林菩薩 南無慚愧林菩薩 南無
精進林菩薩 南無力成就林菩薩 南無堅
固林菩薩 南無如來林菩薩 南無智林菩
薩 南無勝音菩薩 南無師子炎光奮迅音
菩薩 南無眾寶光幢菩薩 南無智日超慧
菩薩 南無不思議功德智稱菩薩 南無方
便寂靜妙華髻菩薩 南無金光炎菩薩 南
無法界普音菩薩 南無淨雲月幢菩薩 南
無善超淨光菩薩 南無觀勝法妙清淨王菩
薩 南無清淨海慧菩薩 南無香炎平等莊
嚴月光菩薩 南無師子光莊嚴菩薩 南無
功德法藏菩薩
歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩
訶薩
敬禮聲聞緣覺一切賢聖
南無尊者滿願子 南無尊者離障 南無尊
者流灌子 南無尊者堅伏 南無尊者面王
南無尊者異來 南無尊者仁性 南無尊者
嘉樂 南無尊者善來 南無尊者羅云
歸命如是等眾所知識大阿羅漢
禮三寶已大復懺悔
弟子等已懺悔諸報竟。今當重更總都懺悔
諸罪。殷勤啓請十方諸佛。救護弟子我等從
無始無量百千萬億劫已來。造作惡業不可
具說。或犯十惡或犯五逆及謗法等。或造無
量阿僧祇罪。今者歸命十方佛。歸命十方
歸命十方僧。次復歸命稽首東方阿閼佛。南

方寶相佛。西方阿彌陀佛。北方妙勝佛。上
方香積如來。下方毘盧佛。稽首東方普賢大
士。南方持世大士。西方觀音大士。北方滿月
大士。上方虛空大士。下方堅德大士。本師釋
迦牟尼佛。歸命未來佛性。又復稽首他方分
身化佛大士維摩文殊師利。亦復稽首阿難
迦葉出現四道聖人。亦復歸命有教初心。稽
首大藏十二部經。及於餘經方等正典八分
舍利形像。亦復歸命現有佛事。四方天王切
利釋梵三十三天。虛空天上地上下有諸
山林樹下一切神仙。有大神足有天服者有
天耳者。願賜聞知皆為證明。願一切眾生。若
未懺者得此懺已皆得滅罪。弟子今日懺悔。
披肝露膽至誠歸依佛
南無東方不動智佛 南無南方日月燈光佛
南無西方殊勝佛 南無北方德內豐嚴王佛
南無東南方成首佛 南無西南方寶照空佛
南無西北方見無恐懼佛 南無東北方師子
力佛 南無下方斷疑拔除冥佛 南無上
方金寶光明佛
歸命如是等十方盡虛空界一切三寶。弟子
等自從無始世界已來。及今惡身狂惑心亂。
無量倒見煩惱惡業不可具陳。所作眾罪不
自覺知。惡心熾盛不見後世。但見現在樂習
煩惱遠離善根。惡業障礙近惡知識。或於比
丘邊作非法。比丘尼邊作非法。父母邊作非
法。或復大衆前作非法。或復自在用僧寶物。
或於五部僧邊或作是非或說世間無量惡
果。或殺菩提善根衆生。或謗法師。法說非法

非法說法。謂如來無常正法無常僧寶無常。不樂惠施信受邪法。如是等罪無量無邊。是故今日無量怖畏無量慚愧。歸依三寶諸佛慈悲方等父母菩薩知識。聽許我等今日發露懺悔。

弟子等自從無量劫來造作五逆。或犯過去未來現在諸佛禁戒。作一闢提行。發龜言誹謗正法。造是重罪未曾改悔心無慚愧。或犯十惡等罪。自知定犯如是重事。本心初無怖畏慚愧。嘿受供養未曾發露。於彼正法未有謹惜建立之心。於其中間毀譽輕賤言多過惡。或復說言無佛法僧。或復不信有諸地獄受報。如是等罪無量無邊。今日無量怖畏無量慚愧歸依三寶。諸佛慈悲方等父母菩薩知識。聽許我等發露懺悔。

弟子等自從無量劫來至于今日。或四倒見四重之法說偷蘭遮。偷蘭遮法說為四重。犯說非犯非犯說犯。輕罪說重重罪說輕。淨見不淨不淨見淨。或復邪見讚說世典不敬佛經。諸惡論議畜八不淨。真是佛語以為魔語。真是魔語以為佛語。或復信受六師所說。或作是言。如來今日已歸涅槃三寶無常。身心起惑無量倒見。是故今日無量怖畏無量慚愧。歸依三寶諸佛慈悲方等父母菩薩知識。聽許我等發露懺悔。

願弟子等承是懺悔所生功德。願生生世世拔濟十方一切衆生。遠離十惡修行十善。所有諸苦使得安止。不可思議阿僧祇衆令住十地。若此國土及餘世界所有善法悉以迴

向。我所修行身口意善。願於來世證無上道。願諸女人皆成男子。具足智慧精勤不懈。一切皆行菩薩之道。勤心修集六波羅蜜。若此閻浮及餘他方。無量世界所有衆生。所作種種善妙功德。我今深心隨其歡喜。我今以此隨喜功德。及身口意所作善業。願於來世成無上道。得淨無垢吉祥果報。悉令具足如來正覺。

大乘蓮華寶達問答報應沙門經

寶達頃前更入一身然地獄。云何名曰身然地獄。其地獄中縱廣五十由旬。鐵壁周匝猛火絕焰來燒罪人。罪人身中亦皆火然。罪人毛孔烟火俱出。東門之中有八百罪人。來入其中唱聲大叫。舉身自推我今何罪來入其中。馬頭羅刹手捉三股鐵叉。望背而撞胸前而出。來入其中地有火然。身中有火亦復火然。六根之中火流而出。一日一夜受罪無量。求生不得求死不得。寶達問馬頭羅刹曰。此諸沙門作何等罪受苦如是。羅刹答曰。此諸沙門或是其師或為弟子不相順從。師不慈弟子。弟子不敬師。各相瞋恚高聲大喚怒目諍競遂生怨憎墮此地獄從地獄出。世世相值恒相殺害。寶達聞之悲泣而去。

佛名經卷第十五

佛說佛名經卷第十六

南無金剛那羅延幢佛 南無無礙勝行佛
南無火炎佛 南無山勝莊嚴佛 南無一切法海上莊嚴速住佛 南無深法海妙光佛
南無寶炎團然燈佛 南無功德海光明輪勝佛 南無盧遮那勝藏佛 南無滿虛空法界尸伽羅勝然燈佛 南無不退然燈佛 南無法界吼佛 南無妙法樹山王威德佛 南無一切法海吼王佛 南無寶光明然燈幢佛
南無須彌功德光威德佛 南無法雲吼王佛 南無智炬然燈王佛 南無法電速幢勝佛 南無法然燈奮迅師子佛 南無智力威德山王佛 南無不退法界吼佛 南無電光明劫善照世界初放旂檀香光明照佛 南無善決定清淨劫無垢世界初盧舍那佛 南無甘露莊嚴劫善清淨世界初栴檀然燈王佛 南無善住劫妙香世界初須彌光明勝王佛 南無善見劫莊嚴世界初無邊功德種種寶莊嚴王佛 南無炎清淨劫清淨世界初金剛奮迅王佛 南無不可嫌劫不可嫌世界初毘沙門佛 南無不可呵劫稱財世界初不可思議光明佛 南無清淨莊嚴劫樂清淨世界初觀世音佛 南無真應劫光明應世界初火光明佛 南無覺嘆嘆劫清淨世界初力莊嚴王佛 南無德光明莊嚴劫月幢世界初善眼佛 南無栴檀香行平等勝成就佛 南無法海吼光明王佛

南無無垢轉法輪佛	南無寂靜威德王佛	無法海說聲王佛	南無法日智輪然燈佛	山威德佛	南無法月雲燈王佛	南無法雲
南無虛空劫然燈佛	南無天自在藏佛	南無法華難都幢雲佛	南無法焰山難都王	稱勝月佛	南無法輪力雲佛	南無香幢智
無日羅幢羅都王佛	南無信威德佛	南無藏普智作照佛	南無山王勝藏王佛	威德佛	南無法輪清淨勝月佛	南無金山
華藏佛	南無妙日身佛	南無普門寶照佛	南無連一切法精進幢佛	威德寶佛	南無寶首彌留威德佛	南無普
無一切智光明月佛	南無閻浮檀威德王佛	南無法寶華勝雲佛	南無寂光明深髮佛	慧雲吼佛	南無法力勝山佛	南無香焰勝
南無相莊嚴身佛	南無種種光明火月佛	南無法光明慈樂說光明日佛	南無焰海佛	王佛	南無伽那迦摩尼山聲佛	南無頂藏
南無善觀智難都佛	南無無垢智光明王佛	南無智日普光明佛	南無普輪頂佛	一切法光明輪佛	南無然法輪威德佛	南
南無金剛那羅延精進佛	南無不可降伏智	智光明王佛	南無福德光華燈佛	無山峰勝威德佛	南無普精進炬光明雲佛	南
處佛	南無普無垢智通佛	師子難都幢王佛	南無日光明王佛	南無三昧寶寶天冠光明佛	南無勝寶光佛	南
雲佛	南無師子智佛	寶相山佛	南無莊嚴山佛	南無法炬寶帳聲佛	南無樂法光明師子佛	南
佛	南無光燈火髻佛	南無相山佛	南無莊嚴山佛	南無莊嚴相月幢佛	南無光明山雷電雲佛	南
南無寶波頭摩敷身佛	南無得功德佛	佛	南無法羅網覺勝月佛	南無快智華敷身佛	南無世間妙光明聲佛	南
無智光明雲光佛	南無普照月佛	師子佛	南無普智不二勇猛佛	南無法三昧光明聲佛	南無法聲多佛	佛
障蓋吼佛	南無普光明奮迅師子佛	頭摩敷身佛	南無功德華勝海佛	南無法三昧光明聲佛	南無法聲多佛	佛
法界境界慧月佛	南無一切虛空樂說覺佛	輪善覺勝月佛	南無然法炬勝月佛	南無法三昧光明聲佛	南無法聲多佛	佛
南無初香善名佛	南無普聲寂靜吼佛	普賢鏡像髻佛	南無法幢然燈佛	南無法三昧光明聲佛	南無法聲多佛	佛
無甘露山威德佛	南無法海吼聲佛	剛海幢王佛	南無稱山勝雲佛	南無法三昧光明聲佛	南無法聲多佛	佛
善堅羅網堅佛	南無虛空鏡像頭髻佛	勝月佛	南無普功德華威德光佛	南無法三昧光明聲佛	南無法聲多佛	佛
無光明月微塵佛	南無善智滿月面佛	衆生王佛	南無勝波頭摩華藏佛	南無法三昧光明聲佛	南無法聲多佛	佛
無清淨智華光明佛	南無寶焰山勝王佛	焰光明勝佛	南無因波頭摩佛	南無法三昧光明聲佛	南無法聲多佛	佛
南無無垢功德火光明佛	南無寶月幢佛	盧舍那佛	南無普聞名稱幢佛	南無法三昧光明聲佛	南無法聲多佛	佛
南無三昧輪身佛	南無寶勝光明威德王佛	光明須彌佛	南無法成光勝佛	南無法三昧光明聲佛	南無法聲多佛	佛
南無普智行佛	南無焰海然燈佛	威德佛	南無相勝法力勇猛幢佛	南無法三昧光明聲佛	南無法聲多佛	佛
無垢吼王佛	南無不可比功德稱幢佛	法輪光明吼佛	南無光明功德山波若照佛	南無法三昧光明聲佛	南無法聲多佛	佛
無長臂本願無垢日佛	南無相智義然燈佛	南無轉法輪妙勝佛	南無法華盧舍那清	南無法三昧光明聲佛	南無法聲多佛	佛
南無法起寶齊肅聲佛	南無勝照藏王佛	淨難都佛	南無寶波頭摩光明藏佛	南無法三昧光明聲佛	南無法聲多佛	佛
南無乘幢佛	南無法海波頭摩廣信無畏天	寶山雲燈佛	南無普覺華佛	南無法三昧光明聲佛	南無法聲多佛	佛
佛	南無法海吼光王佛	明勝彌留藏佛	南無光明輪峰王佛	南無法三昧光明聲佛	南無法聲多佛	佛
南無法輪光明髻佛	南無法日勝雲佛	福德雲蓋佛	南無法峰雲幢佛	南無法三昧光明聲佛	南無法聲多佛	佛

就智義佛 南無普賢佛 南無無垢光明難
 都王佛 南無寶焰佛 南無日月佛 南無
 海勝佛 南無法幢佛 南無無邊功德王佛
 南無寶藏佛 南無無垢面佛 南無無量壽
 華佛 南無寶聚佛 南無薩婆毘浮佛 南
 無智起佛 南無普護佛 南無離垢光佛
 南無德首佛 南無妙德山佛 南無入王佛
 南無無上華佛 南無無畏力王佛 南無師
 子依王佛 南無龍自在王佛 南無自在王
 佛 南無普散金光佛 南無勇猛佛 南無
 金山寶蓋佛 南無金華焰光明佛 南無慧
 光明佛 南無千光明佛 南無妙尊智王佛
 南無寶蓋燈王佛 南無慧幢勝莊嚴王佛
 南無無垢藏佛 南無光明相佛 南無金焰
 光明佛 南無金白光明藏佛 南無觀世音
 佛 南無強勝力王佛 南無過去分諸佛
 南無現在無量諸佛 南無十億幢王明諸佛
 南無離垢紫金沙佛 南無無量明佛 南無
 日輪光明王佛 南無香積佛 南無師子億
 像佛 南無師子遊喜佛 南無普光功德山
 王佛 南無善住功德寶王佛 南無寶華莊
 嚴王佛 南無難勝佛 南無須彌相佛 南
 無須彌燈王佛 南無寶德佛 南無寶月佛
 南無寶焰佛 南無寶嚴佛 南無難勝師子
 響佛 南無大光王佛 南無不動佛 南無
 藥王佛 南無莊嚴佛 南無樓至佛 南無
 月蓋佛 南無普光佛 南無寶王佛 南無
 維衛佛 南無式只佛 南無隨葉佛 南無
 拘樓素佛 南無拘那含牟尼佛 南無迦葉
 佛 南無雷音王佛 南無祇法藏佛 南無
 梅檀華佛 南無梅檀葉佛 南無妙音佛
 南無無上勝佛 南無甘露鼓佛 南無毘婆
 尸佛 南無日月光明佛 南無無勝光佛
 南無具足莊嚴王佛 南無光明遍照功德王
 佛 南無破壞四魔師子吼王佛 南無金剛
 不壞佛 南無琉璃光佛 南無須彌山王佛
 南無淨土光明王佛 南無普光佛 南無普
 明佛 南無普淨佛 南無多摩羅跋拏檀香
 佛 南無栴檀香光佛 南無摩尼幢佛 南無
 歡喜藏摩尼寶積佛 南無一切世間樂見上
 大精進佛 南無摩尼幢燈光佛 南無慧炬
 照佛 南無海德光明佛 南無金剛牢強普
 散金光佛 南無大強精進勇猛佛 南無大
 悲光佛 南無慈力王佛 南無慈藏王佛
 南無栴檀窟莊嚴勝佛 南無賢善首佛 南
 無善意佛 南無廣莊嚴王佛 南無金華光
 佛 南無寶蓋照空自在王佛 南無虛空寶
 華光佛 南無琉璃莊嚴王佛 南無普現色
 身光佛 南無不動智光佛 南無降伏諸魔
 王佛 南無財光明佛 南無智慧勝佛 南
 無彌勒鮮光佛 南無世淨光佛 南無善寂
 月音妙尊智王佛 南無龍種上智尊王佛
 南無日月光佛 南無日月珠光佛 南無慧
 幡勝王佛 南無師子吼自在力王佛 南無
 妙音勝王佛 南無常光幢佛 南無觀世音
 燈王佛 南無慈威燈王佛 南無法勝王佛
 南無須彌光佛 南無須摩那華光佛 南
 無優鉢鉢羅華殊勝王佛 南無大慧力王佛
 南無阿閼毘歡喜光佛 南無無量音聲王佛
 南無財光佛 南無金海光佛 南無大通光
 佛 南無山海慧自在通王佛 南無一切法
 相滿王佛 南無釋迦牟尼佛 南無金剛不
 壞佛 南無普光佛 南無龍尊王佛 南無
 精進軍佛 南無精進喜佛 南無寶火佛
 南無寶月光佛 南無現無患佛 南無寶月
 佛 南無無垢佛 南無離垢佛 南無勇施
 佛 南無清淨佛 南無清淨施佛 南無婆
 留那佛 南無水天佛 南無堅德佛 南無
 栴檀功德佛 南無無量掬光佛 南無光德
 佛 南無無憂德佛 南無那羅延佛 南無
 功德華佛 南無蓮華光遊戲神通佛 南無
 財功德佛 南無德念佛 南無善名稱功德
 佛 南無紅炎幢王佛 南無善遊步功德佛
 南無戰勝佛 南無善遊步佛 南無周匝
 莊嚴功德佛 南無寶華遊步佛 南無寶華
 善住莊嚴王佛 南無善德佛 南無無量光
 明佛 南無陀羅尼遊戲佛 南無首楞嚴定
 三昧力王佛 南無無上功德佛 南無善見
 定自在王佛 南無神通自在佛 南無無色
 相佛 南無無散相佛 南無無香相佛 南
 無無味相佛 南無無觸相佛
 次禮十二部尊經大藏法輪
 南無七事經 南無鹹水喻經 南無七處三
 觀經 南無九橫經 南無八正道經 南無
 五陰喻經 南無轉法輪經 南無聖法印經
 南無難阿含經 南無不自守意經 南無戒
 德香經 南無比丘聽施經 南無馬有三相

經 南無馬有八態瞽人經 南無比丘避惡
名欲自殺經 南無戒相應法經 南無禪行
三十七品經 南無尊法義經 南無樓炭經
南無大般涅槃經 南無佛般泥洹經 南無
大六向拜經 南無梵網六十二見經 南無
十報法經 南無寂志果經 南無梵志阿跋
經 南無七佛父母姓字經 南無梵志願羅
延問種尊經 南無寶聖集傳 南無摩訶般
若波羅蜜經 南無六度集 南無菩薩本緣
集 南無僧伽羅刹集 南無字經抄集 南
無思惟經 南無佛醫經 南無分別業報略
集 南無龍樹勸發諸王要偈 南無雜譬喻
經 南無無明羅刹喻集 南無雜呪集 南
無佛本行集 南無撰集百緣經 南無百喻
集 南無舊雜譬喻經 南無法句喻集 南
無法句經 南無四十二章 南無禪祕要法
敬禮十方諸大菩薩摩訶薩
南無無垢藏菩薩 南無離垢藏菩薩 南無
種種樂說莊嚴藏菩薩 南無大光明羅網藏
菩薩 南無大金山光明威德王藏菩薩 南
無淨明威德王藏菩薩 南無一切相莊嚴淨
德藏菩薩 南無金剛炎德相莊嚴藏菩薩
南無焰熾藏菩薩 南無宿王光照藏菩薩
南無虛空無礙妙音藏菩薩 南無陀羅尼功
德持一切世間顯藏菩薩 南無海莊嚴藏菩
薩 南無須彌德藏菩薩 南無淨一切德藏
菩薩 南無如來藏菩薩 南無佛德藏菩薩
南無光德王菩薩 南無總持自在王菩薩
南無總持菩薩 南無滅除衆生病菩薩 南

無療一切衆生病菩薩 南無數喜念菩薩
南無厭意菩薩 南無常厭苦菩薩 南無月
明菩薩 南無水天菩薩 南無主天菩薩
南無大意菩薩 南無益意菩薩 南無湖月
菩薩 南無尸毘王菩薩 南無一切勝菩薩
南無知大地菩薩 南無鳩舍菩薩 南無阿
離念彌菩薩 南無頂生王菩薩 南無壽多
羅菩薩 南無薩和檀菩薩 南無長壽王菩
薩
歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩
訶薩
敬禮聲聞緣覺一切賢聖
禮三寶已次復懺悔
夫欲懺悔必須先敬三寶。所以然者。三寶則
是一切衆生良友福田。若能歸向者。則滅無
量罪長無量福。能令行者離生死苦得解脫
樂。是故弟子某甲等。歸依十方盡虛空界一
切諸佛。歸依十方盡虛空界一切尊法。歸依
十方盡虛空界一切諸大菩薩。歸依十方盡
虛空界一切聖僧。弟子。今日所以懺悔者。正
言無始已來在凡夫地。莫問貴賤罪自無量。
或因三業而生罪。或從六根而起過。或以內
心自邪思惟。或藉外境起於染著。如是乃至
十惡。增長八萬四千諸塵勞門。然其罪相雖
復無量。大而爲語不出有三。何等爲三。一者
煩惱障。二者是業障。三者是果報障。此三種
法能障聖道。及以人天勝妙好事。是故經中
目爲三障。所以諸佛菩薩教作方便。懺悔除
滅此三障者。則六根十惡乃至八萬四千諸

塵勞門皆悉清淨。是故弟子。今日運此增上
勝心懺悔三障。欲滅此三障罪者。當用何等
心可令此罪滅除。先當與七種心以爲方便。
然後此罪乃可得滅。何等爲七。一者慚愧。二
者恐怖。三者厭離。四者發菩提心。五者怨親
平等。六者念報佛恩。七者觀罪性空
第一慚愧者。自惟我與釋迦如來同爲凡夫。
而今世尊成道以來已經爾所塵沙劫數。而
我等相與耽染六塵。流浪生死永無出期。此
實天下可慚可愧可羞可恥
第二恐怖者。既是凡夫身口意業常與罪相
應。以是因緣命終之後。應墮地獄畜生餓鬼
受無量苦。如此實爲可驚可恐可怖可懼
第三厭離者。相與當觀生死之中。唯有無常
苦空無我不淨虛假。如水上泡速起速滅。往
來流轉猶若車輪。生老病死八苦交煎無時
暫息。衆等相與但觀自身從頭至足。其中但
有三十六物。髮毛爪齒膿涕淫生熱二藏。
大腸小腸脾胃心肺肝膽。腸胃筋骨腰膜筋
脈骨髓。大小便利九孔常流。是故經言。此身
衆苦所集。一切皆不淨物。何有智慧者。而當
樂此臭肉身也。生死既有如此種種惡法甚
可患厭
第四發菩提心者。經言當樂佛身。佛身者即
法身也。從無量功德智慧生。從六波羅蜜生。
從慈悲喜捨生。從三十七助菩提法生。從如
是等種種功德智慧生如來身。欲得此身者。
當發菩提心求一切種智。常樂我淨薩婆若
果。淨佛國土成就衆生。於身命財無所吝

情

第五怨親平等者。於一切衆生起慈悲心無彼我想。何以故爾。若見怨親則是分別以分別故起諸想著。想著因緣生諸煩惱。煩惱因緣造諸惡業。惡業因緣故得苦果。

第六念報佛恩者。如來往昔無量劫中。捨頭目髓腦支節手足。國城妻子象馬七珍。爲我等故修諸苦行。此恩此德實難酬報。是故經言。若以頂戴兩肩荷負於恒沙劫亦不能報。我等欲報如來恩者。當於此世勇猛精進。擇勞忍苦。不惜身命建立三寶。弘通大乘廣化衆生同入正道。

第七觀罪性空者。無有實相從因緣生顛倒而有。既從因緣而生。則可從因緣而滅。從因緣而生者。押近惡友造作無端。從因緣而滅者。卽是今日洗心懺悔。是故經言。此罪相不在內不在外不在中間。故知此罪從本是空。生如是等七種心。以緣想十方諸佛賢聖。擎拳合掌披陳至到慚愧改革。舒懺心肝洗滌腸胃。如此懺悔亦何罪而不滅。亦何障而不消。若復正爾悠悠緩緩情慮。徒自勞形於事何益。且復人命無常喻如轉燭。一息不還便向灰壤。三塗苦報則身應受。不可以錢財寶貨囑託求脫。窮窮冥冥恩赦無期。獨嬰此苦無代受者。莫言我今生中無有此罪。所以不能懇到懺悔。經中著言。凡夫之人暴足動步無非是罪。又復過去生中皆悉成就無量惡業。追逐行者如影隨形。今日若不懺悔罪惡日深。故包藏瑕疵佛教不許。懺悔先罪淨名

所尚。故知長淪苦海寔由隱覆。是故弟子。今日發露懺悔不敢覆藏。所言三障者。一曰煩惱障。二名爲業障。三是果報障。此三種法更相由藉。因煩惱故所以起惡業。惡業因緣故得苦果。是故弟子。今日至心第一先應懺悔煩惱障。又此煩惱。諸佛菩薩入理聖人種種呵責。亦詔此煩惱以爲怨家。何以故能斷衆生慧命根故。亦詔此煩惱以之爲賊。能劫衆生諸善法故。亦詔此煩惱以爲暴行。能斷衆生入於生死大苦海故。亦詔此煩惱以爲羈絆。能繫衆生於生死獄不能得出故。亦詔此煩惱猶如蟻蟲。食啖衆生真如佛性故。所以六道牽連四生不絕。惡業無窮苦果不息。當知皆是煩惱過患。是故弟子。今日運此增上善心歸依佛。

南無東方金光明佛 南無南方大須彌佛
南無西方妙樂佛 南無北方具威儀智佛
南無東南方法種尊佛 南無西南方歸幢佛
南無西北方開化菩薩佛 南無東方慧精進佛 南無下方衣毛不堅佛 南無上方無數精進與豐佛

歸命如是等十方盡虛空界一切三寶弟子等。從無始以來至于今日。或在人天六道受報。有此心識常懷惡感繫滿胸襟。或因三毒根造一切罪。或因三漏造一切罪。或因三覺造一切罪。或因三受造一切罪。或因三苦造一切罪。或緣三假造一切罪。或貪三有造一切罪。如是等罪無量無邊。惱亂一切六道四生。今日慚愧歸命懺悔。

又復弟子。無始以來至于今日。或因四誑住造一切罪。或因四流造一切罪。或因四取造一切罪。或因四執造一切罪。或因四緣造一切罪。或因四大造一切罪。或因四縛造一切罪。或因四食造一切罪。或因四生造一切罪。如是等罪無量無邊。惱亂六道一切衆生。今日慚愧歸命懺悔。

又復弟子。無始以來至于今日。或因五住地煩惱造一切罪。或因五受根造一切罪。或因五蓋造一切罪。或因五慳造一切罪。或因五見造一切罪。或因五心造一切罪。如是等煩惱無量無邊。惱亂六道一切四生。今日發露歸命懺悔。

又復弟子。無始以來至于今日。或因六情根造一切罪。或因六識造一切罪。或因六想造一切罪。或因六受造一切罪。或因六行造一切罪。或因六愛造一切罪。或因六疑造一切罪。如是等煩惱無量無邊。惱亂六道一切四生。今日慚愧歸命懺悔。

又復弟子。無始以來至于今日。或因七漏造一切罪。或因七使造一切罪。或因八倒造一切罪。或因八垢造一切罪。或因八苦造一切罪。如是等煩惱無量無邊。惱亂六道一切四生。今日發露歸命懺悔。

又復弟子。無始以來至于今日。或因九惱造一切罪。或因九結造一切罪。或因九上緣造一切罪。或因十煩惱造一切罪。或因十纏造一切罪。或因十一遍使造一切罪。或因十二入造一切罪。或因十六知見造一切罪。或因

十八界造一切罪。或因二十五我造一切罪。或因六十二見造一切罪。或因見諦思惟九十八使百八煩惱晝夜熾然開諸漏門造一切罪。如是等煩惱無量無邊。惱亂賢聖及以四生。遍滿三界彌亘六道。無處可藏無處可避。今日至到十方佛尊法聖衆。慚愧發露皆悉懺悔。

願弟子等。承是懺悔三毒等一切諸煩惱所生功德。願生生世世。三慧明。三達明。三苦滅。三願滿。願弟子等。承是懺悔四識等一切諸煩惱所生功德。願生生世世。廣四等心立四信業。四惡趣滅得四無畏。

願弟子等。承是懺悔五蓋等諸煩惱所生功德。願生生世世度五道樹五根。淨五眼成五分。

願弟子等。承是懺悔六愛等諸煩惱所生功德。願生生世世具足六神通。滿足六度業。不爲六塵惑。常行六妙行。

願弟子等。承是懺悔七漏八垢九結十纏等一切諸煩惱所生功德。願生生世世坐七淨華洗塵八水。具九斷智成十地行。願以懺悔十一遍使及十二入十八界等一切諸煩惱所生功德。願生生世世十一空解常用洗心。自在能轉十二行輪。具足十八不共之法。無量功德一切圓滿。

大乘蓮華寶達問答報應沙門經

寶達頃前入一火丸仰口地獄。云何名曰火丸仰口地獄。其地獄縱廣八十由旬。其地獄鐵城羅網。火焰俱起來燒罪人。其城四角猛

風而來吹此鐵城。而動散變化作鐵丸飛流而下。其丸八方鑿如鋒鉞火焰俱作。於虛空中共相靜抵亦如雷聲。南門之中有百千罪人。沙門來入其中唱如是言。我今何罪來入此中受罪如是。唱聲大叫身中震裂。烟火俱出來入其中。空中火丸從口下入足下而出。身毛孔中皆亦火然。一日一夜受無量罪。寶達問馬頭羅刹曰。此諸沙門作何等罪受如是苦。馬頭羅刹答曰。此諸沙門受佛淨戒而不畏罪。手摘衆僧菓自食與人不知慚愧。以是因緣墮此地獄。從地獄出若得爲人瘡痍不語。寶達聞之悲泣而去。

佛名經卷第十六

佛說佛名經卷第十七

爾時優婆塞那比丘從座而起。偏袒右肩右膝著地。合掌恭敬白佛言。世尊。幾佛過去。佛告優婆塞那比丘。比丘。譬如恒河沙世界。下至水際上盡有頂滿中微塵。比丘。有人於中取爾所微塵。過恒河沙世界下一微塵。如是過恒河沙世界復下一塵。如是盡爾所微塵。比丘。於意云何。若著微塵若不著微塵。是諸微塵數可知數不。比丘言。不也世尊。佛告比丘。比丘。彼諸微塵可知其數。而彼過去同名釋迦牟尼佛。已入涅槃者不可數知。比丘。我知彼過去諸佛如現前見。彼諸佛母同名摩訶摩耶。父同名輪頭檀王。城同名迦毘羅彼

諸佛第一聲聞弟子。同名舍利弗目犍連。侍者弟子同名阿難陀。何況種種異名母異名父異名城。異名弟子異名侍者。比丘。彼若干世界。彼人於何等世界著微塵。何等世界不著微塵。彼諸世界若著微塵不著微塵。下至水際上至有頂。比丘。復有第二人取一微塵。過彼若干微塵數世界。爾數佛國土阿僧祇億百千萬那由他世界爲一步。比丘。彼人復過是若干微塵數世界爲一步。彼人如是過百千萬億那由他阿僧祇劫。行乃下一塵。如是盡諸微塵。比丘。如是若干世界滿中微塵。復更著十方世界。比丘。復過是世界著微塵。彼諸世界下至水際上至有頂滿中微塵。比丘。於意云何。彼諸微塵可知數不。比丘言。不也世尊。佛告比丘。彼諸微塵可知其數。彼同名母同名父同名城。同名弟子同名侍者。同名釋迦牟尼佛不可知數。如釋迦牟尼。不勝幢佛亦如是。盧舍那佛亦如是。無垢勝眼佛亦如是。無垢光明眼佛亦如是。光明清淨王佛亦如是。善無垢清淨佛亦如是。成就無邊功德勝王佛亦如是。寶光明佛亦如是。寂修佛亦如是。聲德佛亦如是。波頭摩勝佛亦如是。日月佛亦如是。普賢蓋佛亦如是。比丘。汝當歸命如是等阿僧祇同名佛。

南無普光明舊迅王佛	南無普照佛	南無藥王佛	南無彌留燈王佛	南無寶莊嚴佛
南無智成就佛	南無寶蓋佛	南無放炎佛	南無物成就佛	南無稱智佛
南無三昧勝佛	南無寶觀佛	南無寶難都佛	南無尸	

羅施佛 南無莎羅王佛 南無寶意山雞兜
王佛 南無大莊嚴佛 南無山自在王佛
南無旃陀佛 南無見義佛 南無自在幢佛
南無大彌留佛 南無無光勝佛 南無大莊
嚴王佛 南無大智幢佛 南無日藏佛 南
無無畏上勝山王佛 南無梵自在佛 南無
餘依止點聲王佛 南無智雞兜佛 南無智
炬住持佛 南無過一切世間佛 南無法照
佛 南無無垢光佛 南無普光佛 南無一
切勝佛 南無寂靜妙聲佛 南無普明佛
南無勝山王師子奮迅境界聲佛 南無地住
持佛 南無功德王光佛 南無住持智庭燈
佛 南無樂說勝王佛 南無金色波頭摩成
王佛 南無難勝佛 南無寶作佛 南無無
量聲佛 南無親光佛 南無龍天佛 南無
天力佛 南無師子佛 南無離靜光佛 南
無世天佛 南無勝積佛 南無人王佛 南
無華王佛 南無華勝佛 南無發精進佛
南無因陀羅雞兜佛 南無清淨無垢光菩提
寶華不斷絕光明王佛 南無荷葉上佛 南
無意福德自在佛 南無觀聲王佛 南無無
垢威德佛 南無功德寶集吼佛 南無成就
德佛 南無成就勝佛 南無斯何佛 南無
威德佛 南無高須彌山佛 南無阿輪迦世
界賢妙勝佛
若有善男子善女人。受持讀誦是諸佛名。必
得不退菩提心
南無難陀世界樹檀勝佛 若有善男子善女
人。受持讀誦是諸佛名。畢竟得清淨心

南無跋陀世界寂染佛 南無意智雞兜世界
破魔刀佛 南無滿月世界無憂佛 南無雞
兜意勝世界寶杖佛 南無語吼聲勝世界花
勝佛 南無差摩世界三昧奮迅佛 南無廣
世界樹提勝佛 南無月勝世界金剛功德身
佛 南無過去無量無邊海勝佛
若有善男子稱彼佛名。得畢竟不退菩提心
南無彌留勝王佛
彼佛初成佛第一會。八十億百千萬那由他
聲聞衆。第二會七十億百千萬那由他。第三
會六十億百千萬那由他。第四會二十五億
百千萬那由他。如是菩薩無量無邊。百千萬
那由他
南無師子妙聲王佛
彼佛初會有九十九億聲聞。第二會九十億。
第三會九十三億。第四會九十九億。如是菩
薩摩訶薩衆無量無邊
南無華勝佛
彼佛初會八十億聲聞。菩薩僧亦如是
南無妙行佛
彼佛初會八十億聲聞。菩薩僧亦如是
南無無量莊嚴佛
彼佛初會八十億聲聞。第二會七十億乃至
第十會亦如是。菩薩僧亦如是無量無邊
南無放炎佛
彼佛初會有九十億聲聞。如是第二乃至第
十亦如是。菩薩摩訶薩僧無量無邊
南無一切光明佛
彼佛初會有那由他億聲聞。菩薩僧亦如是

南無無量光明佛
彼佛初會聲聞有九十六億。第二會九十四
億。第三會九十三億。菩薩僧亦如是
南無聲德佛
彼佛初會聲聞有八十億。第二會七十億。第
三會六十億。菩薩僧亦如是。應當歸命如是
等諸佛菩薩
復次比丘。應當敬禮南方清淨無垢世界菩
薩佛。謂文殊師利。現在普見如來佛國土中。
復次比丘。應當敬禮四大士菩薩。第一名光
明幢。現在東方無畏如來佛國土中。第二名
智勝。現在南方智聚如來佛國土中。第三名
寂根。現在西方智山如來佛國土中。第四名
顯意成就。現在北方那羅延如來佛國土中。
復次摩訶男比丘。重問如來世尊。過去幾佛
入涅槃。佛告摩訶男。汝今諦聽當爲汝說。比
丘。東方恒河沙世界。南方恒河沙世界。西方
恒河沙世界。北方恒河沙世界。上下四維恒
河沙世界。彼一切世界。下至水際上盡有頂
滿中微塵。比丘。於意云何。彼如是微塵可知
數不。比丘言不也世尊。佛告比丘。如是同名
釋迦牟尼佛。過去入涅槃者不可數知。比丘。
我知彼過去諸佛如現在前。彼諸佛母同名
摩訶摩耶。父同名輪頭檀王。城同名迦毘羅。
彼佛第一聲聞弟子同名舍利弗目犍連。侍
者弟子同名阿難陀。何況種種異名母異名
父異名城異名弟子異名侍者異名。比丘。彼
若干世界彼人於何等世界著微塵。何等世
界不著微塵。彼諸世界若著微塵及不著者。

下至水際上至有頂。比丘。復有第二人取彼微塵。彼若干微塵數世界爾所佛國土。阿僧祇數百千萬億那由他世界。過爾所世界爲一步。比丘。彼人復過若干微塵數世界爲一步。彼人如是過百千萬億那由他阿僧祇劫行乃下一塵。如是盡諸微塵。比丘。如是若干世界若著微塵及不著者。滿中微塵。復更著十方世界。比丘。復過是世界若著微塵及不著者。彼諸世界下至水際上至有頂滿中微塵。比丘。於意云何。彼諸微塵可知數不。比丘言。不也世尊。佛告比丘。彼諸微塵可知其數。彼同名釋迦牟尼佛。母同名摩訶摩耶。父同名輪頭檀王。城同名迦毘羅。第一聲聞弟子。同名舍利弗目犍連。侍者弟子同名阿難陀。不可知數。

復次比丘。復有第三人。取彼爾所世界微塵。過彼爾所微塵數世界爲一步。過彼若干百千萬億那由他阿僧祇劫。行乃下一塵。如是盡諸微塵。復有第四人。取彼若干微塵數世界。若著微塵若不著微塵。下至水際上至有頂滿中微塵。比丘。於意云何。彼諸微塵可知數不。比丘言。不也世尊。佛告比丘。彼若干微塵可知其數。然彼同名釋迦牟尼佛母同名父同名世界同名弟子同名侍者同名佛不可知數。比丘。如是第五人。第六第七第八第九第十人。復次比丘。復有第十一人。是人彼若干微塵中取一微塵。破爲十方若干世界微塵數分。如一微塵破爲若干分。如是餘微塵亦悉破爲若干世界微塵數分。比丘。於意云

何。彼諸微塵可知數不。比丘言。不也世尊。佛告比丘。復有人彼若干微塵佛國土爲過一步。如是速疾神通行東方世界。無量無邊劫行。如是東方世界下一微塵。東方盡如是微塵。若著微塵及不著者。下至水際上至有頂滿中微塵。如是南方乃至十方。下至水際上至有頂滿中微塵。比丘。於意云何。彼諸微塵可知數不。比丘言。不也世尊。佛告比丘。若干微塵分可知其數。然現今在世同名釋迦牟尼佛入涅槃不可數知。母同名摩訶摩耶。父同名輪頭檀王。城同名迦毘羅。第一聲聞弟子。同名舍利弗目犍連。侍者弟子同名阿難陀。何況種種異名。比丘。我若干微塵數劫住世。說一同名釋迦牟尼佛不可窮盡。如是同名然燈佛同名提婆延佛。同名燈光明佛。同名一切勝佛。同名稱王佛。同名波頭摩勝佛。同名毘婆尸佛。同名尸棄佛。同名毘舍浮佛。同名拘留孫佛。同名拘那含牟尼佛。同名迦葉佛。如是等異名母。乃至異名侍者入涅槃。我知彼佛如現在前。應當敬禮如是等諸佛。優波摩那比丘白佛言。世尊。未來有幾許佛。佛告優波摩那比丘。汝今諦聽當爲汝說。比丘。未來星宿劫中有三百佛出世。同名大難兜。復有十千同名莊嚴王佛。華作劫中有一億百千萬佛出世。同名菩提覺華。復有劫中八千頻婆羅佛出世。同名離愛佛。多盧波摩劫中有六千佛出世同名散華。勝聲劫中莎羅自在高幢世界。有十千佛出世。同名清淨優波羅香山。普華劫中有千八百佛出世。同

名離妄。復有劫中千三百佛出世。同名梵聲。復有劫中三十億佛出世。同名釋迦牟尼。復有劫中八千同名然燈佛出世。復有劫中六十千同名歡喜佛出世。復有劫中三億佛出世。同名弗沙。復有劫中八十千佛出世。同名莎羅自在王。復有劫中三百佛出世。同名波頭摩勝。復有劫中五百佛出世。同名波多婆。復有劫中千佛出世。同名閻浮檀。復有劫中千二百千萬佛出世。同名見一切義。復有劫中千佛出世。同名俱隣。復有劫中九千佛出世。同名迦葉。復有劫中十八佛出世。同名因陀羅幢。復有劫中十五佛出世。同名日佛。復有劫中六十億佛出世。同名大莊嚴。復有劫中六十佛出世。同名因陀幢。復有劫中五百佛出世。同名日佛。復有劫中六十億佛出世。同名大莊嚴。復有劫中六百二十億佛出世。同名寂行。復有劫中六十億佛出世。同名莎羅自在王。復有劫中八千佛出世。同名堅精進。復有劫中百億佛出世。同名決定光明。復有劫中八十億佛出世。同名實法決定。復有劫中六十千佛出世。同名妙波頭摩佛。復有劫中四十千佛出世。同名顯莊嚴。復有劫中五百佛出世。同名華勝王。復有劫中四十億那由他佛出世。同名妙聲。復有劫中千佛出世。同名功德蓋安隱自在王。復有劫中六十千佛出世。同名堅修柔濡。復有劫中十佛國土微塵數百千萬不可說不可說佛出世。同名普賢。復有劫中七千佛出世。同名法莊嚴王。比

丘。舉要言之。未來諸佛無量無邊不可說不可說不可窮盡。比丘汝等應當一心歸命如是等諸佛

爾時舍利弗從座而起。偏袒右肩右膝著地。胡跪合掌白佛言。世尊。幾佛現在。佛告舍利弗。汝見我現在身也。舍利弗言。如是世尊。我今實見佛身。復告舍利弗。我今見十方無量無邊不可說不可說世界。同我名釋迦牟尼佛在世者。如汝見我無異。如是同名然燈佛。同名毘婆尸佛。同名尸棄佛。同名毘舍浮佛。同名拘留孫佛。同名拘那含佛。同名迦葉佛。舍利弗。舉要言之。我若一劫若百千萬億那由他劫。說同名諸佛不可窮盡。何況異名佛。此如是等諸佛。皆是文殊師利。初教發阿耨多羅三藐三菩提心。舍利弗。汝等應當一心歸命如是等佛。舍利弗。現在劫五百同名智幢佛。復有劫五百同名法幢佛。復有劫六十同名然燈佛。復有劫六十二同名尸棄佛。復有劫千同名然燈茶自在王聲佛。復有劫二千不同名。或名智勝佛。或名然燈王佛。或名法勝佛。或有名梵勝佛。舍利弗。汝等應當一心歸命如是等諸佛。舍利弗。復有佛名妙聲分聲佛。舍利弗。彼妙聲分聲佛壽命滿足六十百歲。過彼東方名智自在兩足尊。彼智自在如來壽命滿足十二千歲。過彼智自在世尊。復有佛名威德自在兩足尊。彼威德自在佛壽命滿足七十六千歲。過彼威德自在世尊。復有佛名摩醯首羅。彼摩醯首羅佛壽命滿足一億歲。過彼摩醯首羅佛。復有佛

名梵聲。彼梵聲佛壽命滿足十億歲。過彼梵聲世尊。復有佛名大來自在。彼大來自在佛壽命滿足六十千歲。過彼大來自在世尊。復有佛名聲自在。彼聲自在佛壽命滿足一億歲。過彼聲自在世尊。復有佛名勝聲。彼勝聲佛壽命滿足百億歲。過彼勝聲世尊。復有佛名月面。彼月面佛壽命滿足一日一夜。過彼月面世尊。復有佛名日面。彼日面佛壽命滿足千八百歲。過彼日面世尊。復有佛名梵面。彼梵面佛壽命滿足二十三千歲。過彼梵面世尊。復有佛名梵阿婆婆。彼梵阿婆婆佛壽命滿足千八百歲。舍利弗。汝等應當一心歸命如是等諸佛。舍利弗。復過一劫中二百佛出世。我說彼佛名。汝當歸命

南無不可嫌身佛 南無稱名佛 南無威德佛 南無稱吼佛 南無稱上佛 南無聲清淨佛 南無智勝佛 南無智解佛 南無慧佛 南無智通佛 南無智成就佛 南無智供養佛 南無智妙佛 南無智炎佛 南無智勇猛佛 南無淨上佛 南無梵天佛 南無善梵天佛 南無淨婆藪佛 南無妙梵聲佛 南無梵自在佛 南無梵天自在佛 南無因那陀佛 南無梵吼佛 南無梵德佛 南無威德力佛 南無威德自在佛 南無善威德佛 南無威德絕倫無能制伏佛 南無威德起佛 南無善決定威德佛 南無威德天佛 南無威德勝佛 南無驚怖佛 南無驚怖意佛 南無驚怖慧佛 南無驚怖衆生佛 南無驚怖面佛 南無驚怖起佛 南無

威德決定畢竟佛 南無威德天佛 南無驚怖實佛 南無見驚怖佛 南無善眼佛 南無月勝佛 南無深聲佛 南無無邊聲佛 南無淨聲佛 南無清淨聲佛 南無無量聲佛 南無放聲佛 南無降伏魔刀聲佛 南無住持聲佛 南無善目佛 南無清淨面佛 南無善照佛 南無無邊眼佛 南無普眼佛 南無稱眼佛 南無眼莊嚴佛 南無不可嫌眼佛 南無調柔佛 南無調伏身心佛 南無身心柔軟佛 南無調眼佛 南無善調心佛 南無善寂根佛 南無善寂意佛 南無善寂妙佛 南無善寂行佛 南無善寂去佛 南無善寂彼岸佛 南無善寂勇猛佛 南無善寂住勝佛 南無善寂淨心佛 南無衆上首自在王佛 南無有衆佛 南無衆自在佛 南無勝衆佛 南無清淨智佛 南無大衆自在佛 南無衆勇猛佛 南無放妙香佛 南無法力佛 南無法難兜佛 南無法行佛 南無法寶佛 南無法力佛 南無法王佛 南無善法佛 南無法勇猛佛 南無法樂決定佛 南無實法決定一劫中八十億同名決定佛。第二劫中八十億亦同名決定佛。過決定佛名勝成就佛。亦應一心敬禮 南無安隱佛 南無拘隣佛 南無善歡喜佛 南無善眼佛 南無頭陀羅吒佛 南無毘留博叉佛 南無善眼佛 南無妙眼佛 南無善見佛 南無善解佛 南無釋迦牟尼佛 南無妙去佛 南無大勝佛 南無楞檀佛

南無善度佛 南無滅惡佛 南無大功德佛

南無摩梨支佛 南無光明佛 南無滿月佛

南無淨名佛 南無淨德佛 南無淨住佛

南無喜勝佛 南無月幢佛 南無寶起佛

南無無畏佛 南無然燈佛 南無法妙佛

南無高髻佛 南無稱妙佛 南無次勝妙釋

迦牟尼佛 南無吉沙佛 南無弗沙佛 南

無毘婆尸佛 南無尸棄佛 南無毘舍浮佛

南無拘留孫佛 南無拘那含牟尼佛 南無

迦葉佛

佛復告舍利弗。現在東方可樂世界中名阿

閼佛。汝等應當一心敬禮

南無日藏佛 南無龍王自在王佛 南無日

作佛 南無龍歡喜佛 南無自在佛 南無

稱光明佛 南無山城佛 南無普妙佛 南

無普寶佛 南無稱自在王佛 南無行法行

稱佛 南無初智慧佛 南無智山佛 南無

日光明佛 南無生勝佛 南無彌留藏佛

南無智海佛 南無大精進佛 南無高山勝

佛 南無功德藏佛 南無智法界佛 南無

無畏自在佛 南無大精進成就佛 南無智

成就佛 南無無礙王佛 南無地力精進佛

南無持行佛 南無力王佛 南無善見佛

南無法光明王佛 南無降伏魔佛 南無不

斷炎佛 南無功德山佛 南無智齊佛 南

無無障力王佛 南無善思惟佛 南無師子

歡喜佛 南無戒光明佛 南無快勝王佛

南無無盡智藏佛 南無寶面勝佛 南無智

波婆佛 南無決定稱佛 南無無邊觀王佛

南無法華雨佛 南無作光明佛 南無高山

王佛 南無成就法輪王佛 南無無垢眼佛

南無大名聲德佛 南無無礙智王佛 南

無無礙安隱佛 南無寂門佛 南無福德力

精進佛 南無智衣王佛 南無法自在王佛

南無無妨安隱佛 南無智成就佛 南無大

力彌留藏佛 南無觀功德精進佛 南無得

無障不迷佛 南無香光明佛 南無功德聚

集王佛 南無法齊底佛 南無聲自在王佛

南無護聲佛 南無種種力精進王佛 南無

寶光明勝王佛 南無過一切須彌山王佛

南無寶彌留佛 南無不動法佛 南無堅固

蓋王佛 南無普功德佛 南無法莊嚴彌留

佛 南無聚集智聲佛 南無智炎華月王佛

南無龍王自在王佛 南無優曇末花王佛

南無真金色王佛 南無增長法幢王佛 南

無梅檀波羅光佛 南無住持功德稱佛 南

無堅固意精進佛 南無然燈燈佛 南無精

進步佛 南無無邊堅固幢佛 南無最法稱

佛 南無法王佛 南無降伏大衆佛 南無

有光炎華高山佛 南無智勝照佛 南無才

威德然燈佛 南無無諍無畏佛 南無智化

聲佛 南無二輪成就佛 南無妙身蓋佛

南無勝莊嚴王佛 南無師子座善坐佛 南

無放月光華王佛

復次舍利弗。現在南方佛汝應當一心歸命

南無法自在吼佛 南無師子奮迅王佛 南

無初發心香自在莊嚴佛 南無那羅延自在

藏彌留勝佛 南無寶山精進自在集功德佛

南無樹提藏佛 南無星宿方便稱佛 南無

功德力莊嚴王佛 南無妙聲吼奮迅佛 南

無得一切衆生意佛 南無大意佛 南無妙

聲佛 南無寶陀山佛 南無法雲吼聲佛

南無香波頭摩精進王成就佛 南無無垢光

明佛 南無光波婆吒佛 南無功德跡佛

南無因緣光明佛 南無無邊功德王佛 南

無增長眼佛 南無師子聲奮迅佛 南無天

力師子奮迅佛 南無觀法佛 南無法華通

佛 南無敬法清淨佛 南無堅精進行奮迅

佛 南無自精進佛 南無彌留光佛 南無

功德阿尼羅佛 南無淨根佛 南無喚智佛

南無智慧作佛 南無不破廣慧佛 南無力

慧佛 南無優頭鉢佛 南無法堅固歡喜佛

南無堅固意自在王佛 南無平等須彌山面

佛 南無發捨成就佛 南無清淨藏佛 南

無一切衆生自在佛 南無勝業清淨見佛

南無智自在佛 南無善快奮迅佛 南無無

障無著精進佛 南無世間自在佛 南無廣

法行佛 南無功德成就佛 南無不怯弱成

就佛 南無城如意通佛 南無如觀法佛

南無榜檀鬚佛 南無敬重戒王佛 南無寶

名佛 南無龍王自在聲佛 南無大智莊嚴

佛 南無無孤獨功德佛 南無阿羅摩佛

南無不滅莊嚴佛 南無淨功德莊嚴佛 南

無自在相好莊嚴稱佛 南無行自在王佛 南

無法華彌留佛 南無法性莊嚴佛 南無願

滿足佛 南無大捨莊嚴佛 南無千法無畏

佛 南無有自在成就佛 南無樂法奮迅佛

南無寂王佛 南無解脫王佛 南無肩彌留

佛 南無如意力電王佛
大禮十二部尊經大藏法輪
敬禮十方諸大菩薩摩訶薩

南無無提菩薩 南無草蓋菩薩 南無上寶

月菩薩 南無威儀菩薩 南無不虛德菩薩

南無寶明菩薩 南無樂說頂菩薩 南無慧

頂菩薩 南無一切勇健菩薩 南無破闇菩

薩 南無功德寶菩薩 南無華威德菩薩

南無離惡道菩薩 南無雲陰菩薩 南無出

過菩薩 南無頂相菩薩 南無山相博王菩

薩 南無妙生菩薩 南無帝網菩薩 南無

寶施菩薩 南無破魔菩薩 南無定自在王

菩薩 南無法自在王菩薩 南無法相菩薩

南無常憐菩薩 南無執寶炬菩薩 南無明

網菩薩 南無緣觀菩薩 南無壞魔菩薩

南無大目法王子 南無慈王法王子 南無

梵音法王子 南無妙色法王子 南無栴檀

林法王子 南無師子吼音法王子 南無妙

聲法王子 南無妙色形貌法王子 南無種

種莊嚴法王子 南無釋幢法王子 南無頂

生法王子

歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩

訶薩

敬禮聲聞緣覺一切賢聖

禮三寶已次復懺悔

夫論懺悔者。本是改往修來滅惡興善。人生

居世誰能無過。學人失念尚起煩惱。羅漢結

習動身口業。豈況凡夫而當無過。但智者先

覺便能改悔。愚者覆藏遂使滋蔓。所以積習

長夜暗悟無期。若能慚愧發露懺悔者。豈惟

正是滅罪而已。亦復增長無量功德。樹立如

來涅槃妙果。若欲行此法者。先當外肅形儀

瞻奉尊像。內起敬意緣於相法。慚切至到生

二種心。何等為二。一者自念我此形命難可

常保。一朝散壞不知此身何時可復。若復不

值諸佛賢聖。忽遭逢惡友造眾罪業。復墮墮

落深坑險趣。二者自念我此生中。雖得值遇

如來正法為佛弟子。弟子之法紹繼聖種。淨

身口意善法自居。而今我等公自作惡而復

覆藏。言他不知謂彼不見。隱匿在心傲然無

愧。此實天下愚惑之甚。則今現有十方諸佛。

諸大地菩薩諸天神仙。何曾不以清淨天眼

見於我等所作罪惡。又復顯顯靈祇。注記罪

福纖毫無差。夫論作罪之人。命終之後。牛

頭獄卒錄其精神。在閻羅王所辯窮是非。當

爾之時一切怨對皆來證據。各言汝先屠戮

我身炮煮熬炙。或言汝先刺毒於我一切財

寶離我眷屬。我於今者始得汝便。於時現前

證據何得敢諱。唯應甘心分受宿殃。如經所

明地獄之中不枉治人。若其生平之日。素所

作眾罪心自失者。是其生時造惡之處。一切

諸像皆現在前。各言汝昔在於我邊作如是

罪今何得諱。是為作罪無藏隱處。於是閻魔

羅王。切齒呵噴將付地獄。歷劫窮年求出莫

由。此事不遠不關他人。正是我身自作自受。

雖父子至親。一旦對至無代受者。眾等相與

及其形休體無眾疾。各自努力與性命就生

大怖畏。死欲至時悔無所及。是故弟子。至心

歸命十方諸佛

南無東方金海佛 南無南方超出須彌佛

南無西方無量壽佛 南無北方行智佛 南

無東南方究竟智佛 南無西南方無上智佛

南無西北方自在智佛 南無東北方明智佛

南無下方梵天智佛 南無上方伏怨智佛

歸命如是等十方盡虛空界一切三寶

弟子等。從無始已來至于今日。積聚無明障

蔽心目。隨煩惱性造三世罪業。或耽染愛著

起於貪欲煩惱。或瞋恚忿怒懷害煩惱。或惜

慣奢靡不了煩惱。或我慢自高輕傲煩惱。疑

惑正道猶預煩惱。謗無因果邪見煩惱。不識

緣假著我煩惱。迷於三世執斷常煩惱。朋狎

惡法起見取煩惱。僻棄邪師造戒取煩惱。乃

至一等四執橫計煩惱。今日至誠歸命懺悔

又復弟子等。從無始以來至於今日。守惜堅

著起慳吝煩惱。不攝六情奢誕煩惱。心行弊

惡不忍煩惱。懶墮緩縱不動煩惱。情慮躁動

覺觀煩惱。觸境迷惑無知解煩惱。隨世八風

生彼我煩惱。諂曲面譽不直心煩惱。橫強難

觸不調和煩惱。易忿難悅多含恨煩惱。嫉妬

緊刺恨戾煩惱。凶險暴害諸毒煩惱。乖背二

諦執相煩惱。於苦集滅道生顛倒煩惱。隨從

生死十二因緣流轉煩惱。乃至無始無明住

地恒沙煩惱。起四住地攝於三界苦果煩惱。

如是等諸煩惱無量無邊。惱亂賢聖六道四

生。今日發露向十方佛。尊法聖眾歸命懺

悔

願弟子等。承是懺悔貪瞋癡等一切諸煩惱。所生功德。願生生世世折惱慢瞋渴愛欲水。滅瞋恚火破愚癡暗。拔斷疑根裂見網。深識三界猶如牢獄。四大毒蛇五陰怨賊。六入空聚愛詐親善。修八聖道斷無明源。正向涅槃不休不息。三十七品心心相應。十波羅蜜常現在前。

大乘蓮華寶達問答報應沙門經

寶達頃前更入一斬手地獄。云何名曰斬手地獄。其地獄縱廣三十六由旬。其地獄中有大鐵床。縱廣五十餘步。炎火猛熾烟焰俱起。來燒罪人。罪人見之迫迫倒地而不自勝。南門之中有五千沙門。揚聲大叫我今何罪來入此中。馬頭羅刹手提三鈷鐵叉。望胸而撞背上而出。將至鐵床之上。其床火然烟焰俱出來燒罪人。復有鐵斧斫罪人尺寸寸而碎。一日一夜受罪萬端。求生不得求死不得。

寶達問馬頭羅刹曰。此諸沙門。作何罪業來入其中。羅刹答曰。此諸沙門。受佛淨戒而不能持。亦不清淨楊枝漱口。手不清淨多有垢穢。或手提男根女根提不淨物。脾中有臭穢而不除去便提經像。以是因緣墮此地獄。經千萬劫而不能出。若得爲人身不具足。寶達聞之悲泣而去。

佛名經卷第十七

佛說佛名經卷第十八

南無無障佛月佛 南無不讚嘆世間勝佛
南無法王決定佛 南無星宿寶雲王佛 南
無阿私多寶勝佛 南無法行自在佛 南無
地勇名佛 南無無邊勝寶名佛 南無名智
奮迅王佛 南無名樹迦那伽王佛 南無名
增長慧佛 南無名法華通惠佛 南無名快
照光明精進通集佛 南無名照觀佛王佛
南無名不著惡勝佛 南無名智盡天佛 南
無名勝妙法佛 南無名大智聲智慧佛 南
無名見一切世間不畏佛 南無名見無畏佛
南無名聲去佛 南無如來行無量王佛
復次舍利弗。現在西方諸佛。汝等應當一心
敬禮

南無初光明華心照佛 南無妙聲修行吼佛
南無住勝智稱佛 南無普見佛 南無作大
悲心華光佛 南無法行然燈佛 南無普勝
佛 南無智吼稱王佛 南無梵聲歡喜吼佛
南無千眼佛 南無海香炎佛 南無千月自
在藏佛 南無法速樂行佛 南無身賢遠光
佛 南無師子廣眼佛 南無十力光明勝佛
南無智來佛 南無無邊精進勝面佛 南無
大勝成就法佛 南無不空見佛 南無不可
盡色佛 南無觀法智佛 南無無王妨佛
南無無邊德佛 南無智察法佛 南無一切
善根菩提道佛 南無無礙精進善思惟奮迅
王佛 南無上智勝善住功德佛 南無智香

勝佛 南無智勝見尸棄王佛 南無妙功德
智佛 南無不愛法華吼王佛 南無法清淨
來佛 南無勝上功德佛 南無開法門藏佛
南無照法同王佛 南無力王善住法佛 南
無善擇力得佛 南無無邊門見佛 南無善
化莊嚴佛 南無不似見佛 南無離瞋功德
王佛 南無離塵憶勝佛 南無大力般若奮
迅王佛 南無法鏡像佛 南無堅又利成就
佛 南無一切智功德勝佛 南無不樂出功
德佛 南無精進過精進自在山佛 南無一
切世間自在橋梁勝佛 南無示現無盡德佛
南無清淨戒功德王佛 南無華嚴作莊嚴佛
南無獨王佛 南無得大通願力佛 南無吼
聲速精進佛 南無勝身那羅延智佛 南無
那羅延佛 南無寶光阿尼羅勝佛 南無寶
海炎佛 南無大海彌留勝王佛 南無初不
濁天王佛 南無不住生滅勝功德王佛 南
無虛空樂說無礙稱佛 南無勝慧佛 南無
無比藏稱佛 南無天自在梵增上佛 南無
善行見王佛 南無種種行王佛 南無盧舍
那勝功德佛 南無自在佛 南無住華佛
南無智善根成就性佛 南無無障礙智成就
佛 南無善法法佛 南無法莊嚴觀樂說稱
佛 南無二寶然燈佛 南無摩訶思惟藏佛
南無不可思議王佛 南無自在憶佛 南無
師子胸藏佛 南無智王莊嚴佛 南無自在
根佛 南無離聲眼佛 南無善香佛 南無
不染佛 南無波頭摩佛 南無法身佛 南
無廣戒王佛 南無心善行稱佛 南無法自

在佛 南無如意通觀藏佛 南無然燈貪王
佛 南無福德勝田佛 南無世間意成就善
法佛 南無善觀佛法勝佛
復次舍利弗 現在北方諸佛 汝等應當一心
歸命
南無初勝藏山佛 南無放光明佛 南無無
邊智慧佛 南無龍華佛 南無一切龍奮迅
勇猛佛 南無福德莊嚴佛 南無法世間鏡
像佛 南無降伏一切魔佛 南無勝遠嗟山
佛 南無法來王佛 南無佛化成就佛 南
無普莊嚴樹行勝佛 南無寶積成就佛 南
無一切成就稱佛 南無三世智勝佛 南無
勝威善住佛 南無種種顯光佛 南無不退
百勝光佛 南無無邊智慧佛 南無龍華德
佛 南無分闡維勝佛 南無奪一切邪見佛
南無得佛眼輪佛 南無得一切佛智佛 南
無大悲救護勝佛 南無師子智橋梁佛 南
無住實際王佛 南無諸善根福德法成就佛
南無大無垢智佛 南無智稱王佛 南無佛
法波頭摩佛 南無與一切相佛 南無隨一
切意法雲佛 南無滿足精進寶慧佛 南無
大毘留嚩佛 南無勝光明佛 南無不動法
智光佛 南無楞伽雲王佛 南無不染波頭
摩聲佛 南無法增上聲王佛 南無無垢劫
佛 南無撰擇法無礙花稱佛 南無佛眼無
垢精進增上輪佛 南無智自在稱佛 南無
無邊疑佛 南無無邊智奮迅無礙心佛
南無廣威德自在王佛 南無欲法道善住佛
南無一切生智佛 南無降伏魔力堅固意佛

南無精進自在寶王佛 南無威德藏佛 南
無見利益一切歡喜佛 南無大步佛王佛
南無種種日佛 南無聲分妙寶吼佛 南無
無垢法王佛 南無不退精進示現佛 南無
莊嚴佛國土王佛 南無智根本華佛 南無
不稱涅槃佛 南無一切龍摩尼藏佛 南無
樂法自在佛 南無得法相自在佛 南無無
邊寶功德藏佛 南無清淨華山佛 南無大
法王拘蘇摩勝佛 南無一切盡不盡藏佛 南
無華彌留善佛 南無虛空智山佛 南無智
力王佛 南無無礙聲智佛 南無無邊佛
聲藏佛 南無智王不盡稱佛 南無心慧奮
迅王佛 南無自性清淨智佛 南無智自在
法王佛 南無正見佛 南無語見佛 南無
滿足法香見佛 南無龍月佛 南無因陀羅
山無礙王佛 南無寶自在莊嚴王佛 南無
見一切衆生佛 南無水住持光明王佛 南
無覺一切法佛 南無智寶法勝佛 南無精
進自在意法藏佛 南無無礙山佛 南無無
垢聲佛 南無放光明照佛 南無炎自在藏
佛 南無聲分妙覺吼佛 南無彌留力自在
藏佛 南無精進自在彌留寂自在佛 南無
堅固無畏功德佛 南無堅固勇猛寶佛 南
無堅固勇猛寂靜王佛 南無降伏開彌留山
王佛 南無勝丈夫芬陀利佛 南無聖聲藏
佛 南無普賢芬陀利佛 南無法平等法身
佛 南無難勝佛 南無離可意佛 南無不
動佛 南無妙聲佛 南無勝聲佛 南無莊
羅奮迅佛 南無寶勝佛 南無愛見佛 南

無然燈佛 南無須彌劫佛 南無日光佛
南無月光佛 南無法界佛 南無樂樹王佛
南無星宿佛 南無覺上佛 南無授記佛
南無愛作佛 南無無畏作佛 南無華寶樹
檀佛 南無龍功德佛 南無盧舍那佛 南
無無垢佛 南無無煩惱佛 南無善來佛
南無金色色佛 南無無根本佛 南無須彌
登佛 南無可樂見光佛 南無能作光佛
南無一切無濁佛 南無無染佛 南無善淨
佛 南無解脫佛 南無華樹佛 南無法性
佛 南無善護聲佛 南無得意佛 南無斷
愛佛 南無內外佛 南無成就幢佛 南無
梵聲佛 南無妙聲佛 南無勝聲佛 南無
金剛佛 南無大通佛 南無無畏佛 南無
離一切煩惱佛 南無離怖畏佛 南無離怯
弱佛 南無不可動佛 南無樂解脫佛 南
無成就佛 南無兩足尊佛 南無一切種智
佛 南無相莊嚴佛 南無不可量言佛 南
無不畏言佛 南無常相應言佛 南無梵衆
相應佛 南無三十天衆相應佛 南無字金
色佛 南無捨結佛 南無妙羅華佛 南無
金華佛 南無拘牟頭相佛 南無頂勝佛
南無一切通智佛 南無得一切法到彼岸佛
南無不可相佛 南無善住佛 南無莊嚴相
佛 南無清淨衆生佛 南無常智佛 南無
妙寂佛 南無捨浮羅奮迅佛 南無畢竟大
悲佛 南無成就堅佛 南無常微笑佛 南
無離濁佛 南無百相功德佛 南無隨順佛
南無勝藏佛 南無般若幢佛 南無寶般若

畢竟佛 南無滿足意佛 南無觀世自在王
佛 南無大炎聚佛 南無勝功德威德佛
南無梵勝天佛 南無內寶佛 南無三菩提
幢佛 南無勝燈佛 南無善持願越勝莎羅
王佛 南無無垢光明佛 南無照闇佛 南
無無畏觀佛 南無樂說莊嚴佛 南無無垢
月難兜稱佛 南無華莊嚴光明作佛 南無
火奮迅佛 南無寶上佛 南無無畏智觀佛
南無師子奮迅齊佛 南無遠離一切驚怖毛
髮等稱光佛 南無伽那伽王光明威德佛
南無觀世音佛 南無尼彌佛 南無寶火佛
南無寶山佛 南無自在佛 南無寶精進日
月光明莊嚴威德點聲王佛 南無初發心念
觀一切疑則斷煩惱佛 南無斷斷三昧勝王
佛 南無寶炎佛 南無火聚佛 南無栴檀
香佛 南無虛空平等佛 南無禮拜增上佛
南無不動作佛 南無歡喜佛 南無離畏佛
南無善清淨勝佛 南無光明王佛 南無不
降伏幢佛 南無勝一切佛 南無聞聲勝
佛 南無善臂佛 南無寶高佛 南無善解
佛 南無月高佛 南無善見佛 南無照賢
首勝佛 南無得聖佛 南無成就一切事佛
南無山峯佛 南無寶蓋莊嚴佛 南無廣
光明王佛 南無寶蓋喜佛 南無清淨一切
願威德勝王佛 南無照賢勝佛 南無樂日
佛 南無普賢佛 南無功德王光明佛 南
無普光明佛 南無普香佛 南無善清淨佛
南無法藏佛 南無最上首佛 南無菩提華
佛 南無月明佛 南無日光佛 南無華色

王佛 南無水月光佛 南無除疑冥佛 南
無度蓋行佛 南無淨信佛 南無善宿佛
南無威神佛 南無法慧佛 南無覺音佛
南無師子音佛 南無龍音佛 南無處世佛
南無自在佛 南無無量壽佛 南無無量光
佛 南無無邊光佛 南無無礙光佛 南無
無對光佛 南無炎王光佛 南無清淨光佛
南無歡喜光佛 南無智慧光佛 南無不斷
光佛 南無難思光佛 南無無稱光佛 南
無超日月光佛 南無相好紫金佛 南無遠
照佛 南無寶藏佛 南無無量音佛 南無
普勝佛 南無智吼稱王佛
次禮十二部尊經大藏法輪
敬禮十方諸大菩薩摩訶薩
南無功德相嚴菩薩 南無山相聲音菩薩
南無金璣瑤明菩薩 南無一切行淨菩薩
南無三昧遊戲菩薩 南無心無礙菩薩 南
無明莊嚴菩薩 南無定無礙菩薩 南無電
得菩薩 南無大智菩薩 南無更明菩薩
南無蒙光菩薩 南無華光菩薩 南無文光
菩薩 南無龍光菩薩 南無同光菩薩 南
無明星菩薩 南無千陽菩薩 南無日中菩
薩 南無建立菩薩 南無樹王菩薩 南無
龍天菩薩 南無地動菩薩 南無得辨手音
聲菩薩 南無普度菩薩 南無入精進菩薩
南無盡精進菩薩 南無不捨樂菩薩 南無
上精進菩薩 南無習精進菩薩 南無一乘
度菩薩 南無行精進菩薩 南無悲精進菩
薩 南無淨命精進菩薩 南無至誠精進菩

薩 南無堅勇精進菩薩 南無天德藏菩薩
南無擊金慧菩薩 南無師子幡菩薩 南無
師子住菩薩
歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩
訶薩
敬禮聲聞緣覺一切賢聖
禮三寶已次復懺悔
衆等相與即令身心寂靜。無諍無障正是生
善滅惡之時。復應各起四種觀行以爲滅罪
作前方便。何等爲四。一者觀於因緣。二者觀
於果報。三者觀我自身。四者觀如來身
第一觀因緣者。知我此罪籍以無明不善思
惟。無正觀力不識其過。遠離善友諸佛菩薩。
隨逐魔道行邪喻。如魚吞鉤不知其患。如
蠶作繭自縊自縛。如蛾赴火自燒自燬。以是
因緣不能自出
第二觀於果報者。所有諸惡不善之業。三世
流轉苦果無窮。沈溺無邊巨夜大海爲諸煩
惱維利所食。未來生死冥然無涯設使報得
轉輪聖王。王四天下飛行自在七寶具足。命
終之後不免死墮惡趣。四空果報三界尊極。
福盡還作牛頭中蟲。況復其餘無福德者。而
復懈怠不勤懺悔。此亦譬如抱石沈澗求出
良難。第三觀我自身。雖有正因靈覺之性。而
爲煩惱黑暗叢林之所覆蔽。無了因力不能
得顯。我今應當發起勝心。破裂無明顛倒重
障。斷滅生死虛偽苦因。顯發如來大明覺慧。
建立無上涅槃妙果
第四觀如來身。無爲寂照離四句絕百非。衆

德具足湛然常住。雖復方便入於滅度。慈悲救接未曾暫捨。生如是心。可謂滅罪之良津。除障之要行。是故弟子今日至心稽首歸命於佛。

南無東方勝音佛 南無南方喻如須彌佛 南無西方大光華通佛 南無北方菩提光明佛 南無東南方蓮花敷力佛 南無西南方衣服知足佛 南無西北方出家樂行佛 南無東北方寶蓋超光佛 南無下方名稱遠聞佛 南無上方無言勝佛

歸命如是等十方盡虛空界一切三寶

弟子等。從無始已來至于今日。長養煩惱。日深日厚。日濕日茂。覆蓋慧眼。令無所見。斷除衆善。不得相續起障。不得見佛。不聞正法。不值聖僧。煩惱起障。不見過去未來一切世中善惡業行之煩惱障。受人天尊寶果報之煩惱障。生色無色界禪定福樂之煩惱障。不得自在神通飛騰隱顯。遍至十方諸佛淨土聽法之煩惱障。學安那般那數息不淨觀諸煩惱障。學慈悲喜捨因緣煩惱障。學七方便三觀義煩惱障。學四念處煖頂忍煩惱障。學聞思修第一法煩惱障。學空平等中道解煩惱障。學八正道示相之煩惱障。學七覺支不示相煩惱障。學於道品因緣觀煩惱障。學八解脫九空之煩惱障。學於十智三昧煩惱障。學三明六通四無礙煩惱障。學六度四等煩惱障。學四攝法廣化之煩惱障。學大乘心四弘誓願煩惱障。學十明十行之煩惱障。學十迴向十願之煩惱障。初地二地三地四地明解之

煩惱障。五地六地七地諸知見煩惱障。學八地九地十地雙照之煩惱障。如是乃至障學佛果。百萬阿僧祇諸行上煩惱障。如是行障無量無邊。弟子今日。至到稽懇向十方佛尊法聖衆。慚愧懺悔。願皆消滅。

願藉此懺悔障於諸行。一切煩惱障永盡無餘。願弟子。在在處處自在受生。不爲結業之所迴轉。以如意通於一念頃遍至十方。淨諸佛土攝化衆生。於諸禪定甚深境界及諸知見通達無礙。心能普周一切諸法。樂說無窮而不染著。得心自在得法自在。智慧自在方便自在。令此煩惱及無知結習畢竟永斷不復相續。無漏聖道朗然如日。

大乘蓮華寶達問答報應沙門經
寶達頃前入一雨火地獄。云何名曰雨火地獄。其地獄縱廣八千由旬。鐵壁周圍炎火俱熾。下有鐵刃其刃正仰。其城四角起風吹城。其城火熾四角銅狗。狗牙上出。口眼火出其疾如風。銅狗口中出於雲氣。鼓鑼拂鬱。其鼻出水亦如天雨。其滴之中火焰俱起。空中來下火如車輪。著罪人身舉身火然。一日一夜受罪無量。千死千生萬死萬生。

寶達問馬頭羅刹曰。此諸沙門作何業行受如是苦。馬頭羅刹答曰。此諸沙門受佛淨戒而不謹慎威儀。雖作袈裟而不肯著。空身露體入於村邑。猶如枯樹無有光澤。若在佛地僧地亦復如是。諸天唱曰。狂賊比丘入入村邑。以是因緣墮此地獄。從地獄出經千萬劫常作畜生。寶達聞之悲泣而去。

佛說佛名經卷第十九

爾時佛告舍利弗。舉要言之。現在諸佛說不可盡。舍利弗。譬如東方恒河沙世界。南方恒河沙世界。西方恒河沙世界。北方恒河沙世界。上下四維恒河沙世界。彼一切世界。下水際上至有頂滿中微塵。舍利弗。於意云何。彼如是微塵可知數不。舍利弗言。不也世尊。佛告舍利弗。如是同名釋迦牟尼佛現在世者。我現前見彼諸佛。母同名摩訶摩耶。父同名輪頭檀王。城同名迦毘羅。彼諸佛第一聲聞弟子。同名舍利弗。日捷連。侍者弟子同名阿難。何況種種異名。母異名父異名城。異名弟子異名侍者。舍利弗。彼若干世界。彼人於何等世界著微塵。何等世界不著微塵。彼諸世界若著微塵及不著者。下至水際上至有頂。舍利弗。復有第二人取彼微塵。彼若干微塵數爾所佛國土。阿僧祇億百千萬那由他世界。過爾所世界爲一步。舍利弗。彼人復過若干微塵數世界爲一步。彼人如是過百千萬億那由他阿僧祇劫行乃下一塵。如是盡諸微塵。舍利弗。如是若干世界。若著微塵及不著者。滿中微塵。復更著十方世界。舍利弗。復過是微塵。若著微塵及不著者。彼諸世界。下水際上至有頂滿中微塵。舍利弗。復有第三人。取彼爾所微塵。過彼爾所微塵數世界爲

一步。彼若干百千萬億那由他阿僧祇劫行乃下一塵。如是盡諸微塵。復有第四人。取彼若干微塵數世界。若著微塵及不著者。下至水際上至有頂滿中微塵。舍利弗。於意云何。彼諸微塵可知數不。舍利弗言。不也世尊。佛告舍利弗。彼若干微塵可知其數。然後同名釋迦牟尼佛。母同名摩訶摩耶。父同名輸頭檀王。城同名迦毘羅。第一弟子同名舍利弗目犍連。侍者弟子同名阿難陀。彼佛不可知數。舍利弗。如是第五人第六第七第八第九第十人。舍利弗。復有第十一。是人彼若干微塵中取一微塵。破爲十方若干世界微塵數分。如是餘微塵亦悉破爲若干世界微塵數分。舍利弗。於意云何。彼微塵分可知數不。舍利弗言。不也世尊。佛告舍利弗。復有人過彼若干微塵分佛國土爲一步。如是速疾神通。行東方世界無量無邊劫下一微塵。東方盡如是微塵。若著微塵及不著者。下至水際上至有頂滿中微塵。如是南方乃至十方。下至水際上至有頂滿中微塵。舍利弗。於意云何。彼微塵可知數不。舍利弗言。不也世尊。佛告舍利弗。彼若干微塵分可知其數。然現今在世同名釋迦牟尼佛。母同名摩訶摩耶。父同名輸頭檀王。城同名迦毘羅。第一弟子同名舍利弗目犍連。侍者弟子同名阿難陀。不可知數。何況種種異名佛。異名母異名父異名城。異名弟子異名侍者。舍利弗。我若干微塵數劫住世。說一同名釋迦牟尼不可窮盡。如是同名然燈佛。同名提波延佛。同名燈光

明佛。同名一切勝佛。同名大稱佛。同名波頭摩勝佛。同名毘婆沙佛。同名尸棄佛。同名毘舍浮佛。同名拘留孫佛。同名拘那含牟尼佛。同名迦葉佛。如是等同名乃至異名侍者。現在世者我今悉知。汝等應當一心敬禮。爾時佛告舍利弗。若善男子善女人求阿耨多羅三藐三菩提者。當先懺悔一切諸罪。若比丘犯四重罪。比丘尼犯八重罪。式叉摩那沙彌沙彌尼。犯出家根本罪。若優婆塞犯優婆塞重戒。優婆夷犯優婆夷重戒。欲懺悔者。當淨洗浴著新淨衣不食薑辛。當在靜處修治室內。以諸幡華莊嚴道場。香泥塗畫懸四十九枚幡。莊嚴佛座安置佛像。燒種種香。栴檀沈水。薰陸多伽羅蘇撻陀。種種末香。陰香。燒如是等種種妙香散種種華。興大慈悲願救苦衆生。未度者令度。未解者令解。未安者令安。未得涅槃者令得涅槃。晝夜思惟如來本行苦行。於無量劫受諸苦惱不生疲厭。爲求無上菩提故。於一切衆生自生下心如僅僕心。若比丘懺四重罪。如是晝夜四十九日。當對八清淨比丘發露所犯罪。七日一對發露。至心殷重悔昔所作。一心歸命十方諸佛。稱名禮拜隨分隨力。如是至心滿四十九日罪必除滅。是人得清淨時常有相現。若於覺中若於夢中。見十方諸佛與其記別。或見菩薩與其記別。將詣道場共爲己伴。或與摩頂示滅罪相。或自見身入大會中處在衆次。或自見身處衆說法。或見諸師淨行沙門。將詣道場示共諸佛。舍利弗。若比丘懺悔罪時。若見

如是相者。當知是人罪垢得滅。除不至心。若比丘尼懺悔八重罪者。當如比丘法。滿足四十九日當得清淨。除不至心。若式叉摩那沙彌沙彌尼。懺悔根本重罪。當對四清淨比丘比丘尼。如上法滿二十一日當知清淨。除不至心。若優婆塞優婆夷懺悔滅罪。應當至心恭敬三寶。若見沙門恭敬禮拜生難遣想。請詣道場設種種供養。當請一比丘心敬重者。就其發露所犯諸罪至心懺悔。一心歸命十方諸佛稱名禮拜。如是滿足七日必得清淨除不至心。爾時世尊而說偈言
得成菩提降伏魔 自在經行道樹下
證無障礙眼及身 法界平等如虛空
十億國土微塵數 菩薩弟子衆圍繞
得於一切寂靜心 善住普賢諸行中
佛身相好妙莊嚴 放於種種無量光
普照十方諸國土 諸佛不可思議力
見諸國土悉無垢 無量妙色清淨滿
諸佛所有勝妙事 承佛神力見大衆
東方世界名寶幢 遠離諸垢妙莊嚴
彼處自在寶燈佛 於今現在彼世界
南方頗梨燈國土 清淨妙色普嚴淨
摩尼清淨雲如來 現今在世說妙法
西方無垢清淨土 名爲安樂妙世界
彼自在無量壽佛 菩薩弟子現圍繞
北方世界名香燈 國土清淨甚嚴飾
無染光幢佛所化 現今自在道場樹
琉璃光明真妙色 國土清淨勝莊嚴
無礙光雲佛如來 於今現在東北方

光明照耀世界中

現見滿足諸菩薩

自在吼聲佛彼處

現今在於東南方

種種樂樂佛世界

摩尼莊嚴妙無垢

勝妙智月如須彌

現今在於西南方

現見西北方如來

彌留光明平等界

彼處大聖自在佛

弟子菩薩衆圍繞

下方世界自在光

國土清淨寶炎藏

光明妙輪不空見

佛今住彼妙國土

上方世界光炎藏

彼世界名淨無垢

普眼功德光明雲

現見善提樹下坐

爾時舍利弗等大衆

承佛神力見十方過去

未來現在諸佛無量無邊

爾時舍利弗在大

衆中悲泣流淚白佛言

希有世尊。若善男子

善女人。不發阿耨多羅三藐三菩提心者不

得成佛。我等昔來猶如腐草。雖經春陽無愧

秋實

爾時慧命舍利弗。則從座起偏袒右肩右膝

著地合掌白佛言。世尊。願更廣說十方所有

諸佛名號。我等樂聞

爾時佛告舍利弗。汝當至心諦聽我爲汝說。

舍利弗。從此世界東方過百千億世界。有佛

世界名然燈。彼世界有佛名寶集阿羅訶三

藐三佛陀。現在說法。舍利弗。若善男子善女

人。聞彼佛名至心受持憶念。是善男子善女

人。畢竟得七覺分三昧。得不退轉阿耨多羅

三藐三菩提心。超越世間六十劫。爾時世尊

以偈頌曰

東方然燈界。有佛名寶集

若人聞名者。超世六十劫

舍利弗。東方有世界名寶集。彼世界有佛名

寶勝阿羅訶三藐三佛陀。現在說法。若善男

子善女人聞彼佛名。至心受持憶念讀誦合

掌禮拜。若復有善男子善女人。以滿足三千

大千世界珍寶布施。如是日日布施滿一百

歲。如此布施福德比前至心禮拜功德。百分

不及一。千分不及一。百分不及一。數分不

及一。算分不及一。譬喻分不及一。爾時世尊

以偈頌曰

寶集世界。有佛寶勝。若人聞名

施不及一

舍利弗。從此東方過八百世界。有佛世界名

香積世界。有佛名成就盧舍那阿羅訶三藐

三佛陀。現在說法。若人聞彼佛名。受持讀誦

憶念禮拜。超越世間五百劫。舍利弗。從此世

界東方過千世界。名樹提跋提。彼世界有佛

名盧舍那鏡像阿羅訶三藐三佛陀。現在說

法。若善男子善女人聞彼佛名。受持讀誦至

心憶念恭敬禮拜得脫三惡道

舍利弗。從此東方過二千世界。有佛國土名

無量光明功德。彼世界有佛名盧舍那光明
阿羅訶三藐三佛陀。若善男子善女人聞彼
佛名。五體投地深心敬重。受持讀誦恭敬禮
拜。是人超越世間二十劫
舍利弗。東方過千世界有佛國土名可樂。彼
佛名不動應供正遍知。若善男子善女人聞
彼佛名。受持讀誦恭敬禮拜。是人畢竟不
退阿耨多羅三藐三菩提。一切諸魔所不能
動

舍利弗。東方過千世界有佛世界名不可量。

彼處有佛名大光明阿羅訶三藐三佛陀。現

在說法。若善男子善女人聞彼光明佛名。受

持讀誦恭敬禮拜。是人常不離一切諸佛菩

薩。畢竟得不退轉阿耨多羅三藐三菩提

舍利弗。從此佛國土。東方過六十世界有佛

世界名然燈炬。佛名不可量阿羅訶三藐

三佛陀。現在說法。若善男子善女人聞彼阿

彌陀佛名。三遍稱南無無量聲如來南無無

量聲如來南無無量聲如來。是人畢竟不墮

三惡道。定得阿耨多羅三藐三菩提

舍利弗。復過彼世界度千佛國土。有佛世界

名無塵。彼有佛同名阿彌陀沙阿羅訶三

藐三佛陀。現在說法。若善男子善女人聞彼

佛名。深心敬重受持讀誦恭敬禮拜。是人超

越世間十二劫

舍利弗。復過二十千佛國土。有佛世界名難

勝。彼處有佛名大稱阿羅訶三藐三佛陀。若

善男子善女人聞彼佛名。合掌作如是言。南

無大稱如來。若復有人以須彌山等七寶。日

日布施滿一百歲。比聞此佛名禮拜功德。百

分不及一乃至算數分不及一

舍利弗。復過三千佛國土有世界名光明。佛

名寶光明阿羅訶三藐三佛陀。若善男子善

女人受持彼佛名。超越世間一百劫。得不退

轉阿耨多羅三藐三菩提。若有人不信聞名

得如此功德。是人當墮阿鼻地獄滿足一百

劫

舍利弗。東方過十千佛國土。有世界名光照

明。彼處有佛名得大無畏阿羅訶三藐三佛陀。現在說法。若善男子善女人聞彼佛名。受持讀誦恭敬禮拜。是人畢竟得大無畏。攝取無量無邊功德聚。舍利弗。過七千佛國土有世界。名摩尼光明。彼處有佛名然燈火阿羅訶三藐三佛陀。現在說法。若善男子善女人聞彼佛名。至心恭敬禮拜受持讀誦。是人攝得如來十力。

舍利弗。復過八千佛國土。有世界名眞實。彼世界中有佛號實聲如來阿羅訶三藐三佛陀。現在說法。若善男子善女人聞彼佛名。受持讀誦至心禮拜。是人畢竟得四聖諦。畢竟得阿耨多羅三藐三菩提。

舍利弗。復過二十千佛國土。有佛世界名光明。佛名無邊無垢阿羅訶三藐三佛陀。現在說法。若善男子善女人聞彼佛名。至心信受受持讀誦恭敬禮拜。若復有人以滿三千大千世界七寶布施。比聞無垢佛名受持讀誦功德。千萬分不及一乃至算數分不及一。何以故。若衆生善根微薄。不能得聞無垢佛名。若有善男子善女人。聞無邊離垢如來名。是人非於一佛所種諸善根。亦非千佛所種諸善根。是人乃是百千萬佛所種諸善根。是人超越世間四十八劫。

舍利弗。東方過九千佛國土。有世界名妙聲。佛名月聲阿羅訶三藐三佛陀。現在說法。若善男子善女人聞彼佛名。能受持讀誦至心禮敬。是人所得一切功德。百法具足如滿月。畢竟得阿耨多羅三藐三菩提。

舍利弗。復過十千佛國土。有世界名無畏佛名無邊阿羅訶三藐三佛陀。現在說法。若善男子善女人聞彼佛名。受持讀誦合衆作如是言。南無無邊稱世尊。若復有人七寶如須彌等布施。日日如是滿足百年。此福德聚比持佛名功德。百分不及一。乃至算數譬喻所不能及。

舍利弗。復過千五百佛國土。有世界名曰然燈。佛名日月光明阿羅訶三藐三佛陀。現在說法。若善男子善女人聞彼佛名受持讀誦。踰跪合掌右膝著地。三遍作如是言。南無日月光明世尊。南無日月光明世尊。南無日月光明世尊。是人速成阿耨多羅三藐三菩提。

舍利弗。復過三十千佛國土。有世界名無垢。佛名無垢光明阿羅訶三藐三佛陀。現在說法。若善男子善女人。天龍夜叉羅刹若人非人。聞是佛名畢竟不退阿耨多羅三藐三菩提。不入惡道。

舍利弗。東方過十千佛國土。有世界名百光明。佛名清淨光明阿羅訶三藐三佛陀。現在說法。若天龍夜叉非人聞名者。必得人身遠離貪瞋癡煩惱。若人聞不信者。六十千劫墮大地獄。

舍利弗。復過百佛國土。有世界名善德。佛名日光明阿羅訶三藐三佛陀。現在說法。若人畢竟清淨心稱此佛名。所得功德滿足如日輪。畢竟能伏一切諸魔外道。超越世間三十劫。

舍利弗。復過六十千佛國土。有世界名住七覺分。佛名無邊寶阿羅訶三藐三佛陀。現在說法。若人聞彼佛名。是人具足得七覺分。能置衆生著勝寶中。畢竟成就無量功德聚。

舍利弗。復過五百佛國土。有世界名華嚴像。佛名華勝阿羅訶三藐三佛陀。現在說法。若人聞彼佛名信心敬重。彼人一切善法成就如華開敷。超越世間五十五劫。

舍利弗。復過百千億佛國土。有世界名遠離一切憂惱。佛名妙身阿羅訶三藐三佛陀。現在說法。若人聞彼佛名至心敬重禮拜供養。是人畢竟遠離一切諸障不入惡道。超越世間無量劫。

舍利弗。復過那由他佛國土。有世界名平等。彼處有佛號法光明清淨開敷蓮華阿羅訶三藐三佛陀。現在說法。若人得聞彼如來名受持不忘者。永離三惡道。

南無法光明清淨開敷蓮華佛。舍利弗。若比丘比丘尼優婆塞優婆夷。欲懺悔諸罪。當淨洗浴著新淨衣。淨治室內敷設高座安置佛像。懸二十五枚幡。種種華香供養。誦此二十五佛名。日夜六時懺悔滿二十日滅四重八重等罪。式叉摩那沙彌沙彌尼。亦復如是。

爾時舍利弗白佛言。世尊。唯願世尊。爲我說過去七佛名姓壽命長短。我等樂聞。佛告舍利弗。諦聽諦聽當爲汝說。舍利弗。過去九十一劫有佛。名毘婆尸如來。過去三十劫有佛。名尸棄如來。彼劫中復有毘舍浮如來。自此

以後無量無邊劫空過無佛。至寶劫中有四佛。拘留孫佛。拘那含牟尼佛。迦葉佛。我釋迦牟尼佛。毘婆尸佛。壽命八十千劫。尸棄佛。壽命六十千劫。毘舍浮佛。壽命二十千劫。拘留孫佛。壽命十四小劫。拘那含牟尼佛。壽命三十小劫。迦葉佛。壽命二小劫。我現在最少壽命一百歲。毘婆尸佛。尸棄佛。毘舍浮佛。利家生。拘留孫佛。拘那含佛。迦葉佛。婆羅門家生。舍利弗。我釋迦牟尼佛。利家生。毘婆尸佛。尸棄佛。毘舍浮佛。三佛姓拘隣。拘留孫佛。拘那含牟尼佛。迦葉佛。此三佛姓迦葉。舍利弗。我釋迦牟尼佛。姓瞿曇。舍利弗。毘婆尸佛。波吒羅樹下得阿耨多羅三藐三菩提。尸棄佛。芬陀利樹下得阿耨多羅三藐三菩提。毘舍浮佛。沙羅樹下得阿耨多羅三藐三菩提。拘留孫佛。利沙樹下得阿耨多羅三藐三菩提。拘那含牟尼佛。尸優頭跋樹下得阿耨多羅三藐三菩提。迦葉佛。尼拘律樹下得阿耨多羅三藐三菩提。我釋迦牟尼佛。阿說他樹下得阿耨多羅三藐三菩提。毘婆尸佛。三集聲聞。尸棄佛。三集聲聞。毘舍浮佛。再集聲聞。拘留孫佛。一集聲聞。拘那含牟尼佛。一集聲聞。迦葉佛。一集聲聞。我釋迦牟尼佛。一集聲聞。毘婆尸佛。第一聲聞弟子。一名吉沙。二名看茶。尸棄佛。第一聲聞弟子。一名勝。二名自在。毘舍浮佛。第一聲聞弟子。一名星宿。二名上。拘留孫佛。第一聲聞弟子。一名疾。二名力。拘那含牟尼佛。第一聲聞弟子。一名活。二名毘頭羅。迦葉佛。第一聲聞弟子。一名輪那。二名頗

羅。我釋迦牟尼佛。第一聲聞弟子。一名舍利弗。二名目犍連。如上一人等前者智慧第一。後神通第一。毘婆尸佛。侍者名無憂。尸棄佛。侍者名離畏。毘舍浮佛。侍者名寂。拘留孫佛。侍者名智。拘那含牟尼佛。侍者名親。迦葉佛。侍者名迦失。我侍者名歡喜。毘婆尸佛。子名成陵。尸棄佛。子名不可量。毘舍浮佛。子名善智。拘留孫佛。子名上。拘那含牟尼佛。子名勝。迦葉佛。子名導師。我子名羅睺羅。毘婆尸佛。父名繫頭。母名繫頭意。城名繫頭。尸棄佛。父名鉤那。母名勝。城名阿樓那跋提。毘舍浮佛。父名阿樓那天子。母名稱意。城名隨意。拘留孫佛。父婆羅門種名功德。母名廣被天。子名無畏。城亦名無畏。拘那含牟尼佛。父婆羅門種名大德。母名離勝天。子莊嚴。城亦名莊嚴。迦葉佛。父婆羅門種名淨德。母名善才天。子名知使。城亦名知使。今時波羅奈城。是我今父名輪頭檀王。母名摩訶摩耶。城名迦毘羅。舍利弗。應當敬禮我本師。請釋迦牟尼佛。稱妙佛。降伏一切佛。然燈光佛。無畏佛。法勝佛。如是等初一大阿僧祇劫有八十億佛。最後名釋迦牟尼佛。第二阿僧祇劫初。寶勝佛。然燈佛。妙聲佛。勝成佛。善見佛。善眼佛。持提羅吒佛。師子無畏自在無違善眼善山善意栴檀降伏熱降伏開師子奮迅妙聲無量威德淨德炎見第一義。復有釋迦牟尼妙行勝妙寂靜妙身功德梵命降自在調山目陀羅財。此是第二大阿僧祇劫。有如是等七十二

億佛。應當敬禮。舍利弗。大力大精進淨德大明陽炎。復有釋迦牟尼大龍大威德堅行栴檀寶山因陀羅幢無畏作富樓那寶髻波頭摩勝妙勝無垢與光明降伏怨波斯他大幢顯羅墮畢沙。星宿毘婆尸尸棄拘隣毘舍浮能作光明不可勝。復有尸棄善見最後釋迦牟尼。第三大阿僧祇劫中有如是等七十一億佛。應當敬禮。舍利弗。如是等過去無量佛。汝等應當敬禮。南無歡喜增長佛。南無人自在王佛。南無不動佛。南無大聖佛。南無歡喜佛。南無自在佛。南無普光明佛。南無滿足佛。南無拘隣佛。南無安隱佛。南無大精進佛。南無智慧佛。南無大稱佛。南無阿菟律佛。南無妙勝佛。南無不厭足佛。南無大光炎聚佛。南無月光佛。南無火威德佛。南無普賢蓋佛。南無那羅延光明佛。南無善根增長光明佛。南無師子乘光明佛。南無離一切憂惱光明佛。南無堅固光明佛。南無雲王光明佛。南無無垢臂光明佛。南無成就義光明佛。南無勝護光明佛。南無梵勝天王光明佛。南無如是等同名不可說不可量佛。舍利弗。汝應當敬禮無量壽佛國。安樂世界。觀世音菩薩。得大勢菩薩。以為上首。及無量無邊菩薩衆。如是摩梨支世界難勝佛國土。光明幢菩薩。光明勝菩薩。以為上首。及無量無邊阿僧祇菩薩衆。如是可樂世界阿閼佛國土。香象菩薩。妙香象菩薩。以為上首。及無

量無邊菩薩衆。如是盧舍那世界日月佛國土。師子菩薩。師子慧菩薩。以爲上首。及無量無邊菩薩衆。如是不勝世界善月佛國土。妙羅胎菩薩。一切法得自在菩薩。以爲上首。及無量無邊菩薩衆。如是光明世界普照佛國土。月輪菩薩寶炬菩薩。以爲上首。及無量無邊菩薩衆。如是樂成世界寶炎如來佛國土。不空奮迅菩薩。不空見菩薩。以爲上首。及無量無邊菩薩衆。觀世界普觀如來佛國土。雲王菩薩。法王菩薩。以爲上首。及無量無邊菩薩衆。見愛世界觀世音王如來佛國土。降伏魔菩薩。山王菩薩。以爲上首。及無量無邊菩薩衆。如是等十方世界一切佛國土。一切菩薩我皆歸命。

南無須彌登王佛 南無寶王佛 南無寶勝佛 南無攝持一切法佛 南無過稱量佛 南無無譬喻佛 南無無邊法佛 南無難思議佛 南無二萬日月燈明佛 南無三萬然燈佛 南無大通智勝佛 南無十六王子佛 南無空王佛 南無多寶佛 南無雲自在燈王佛 南無威音王佛 南無無數光佛 南無思善佛 南無分身諸佛 南無日月淨明德佛 南無淨華宿王智佛 南無無淨莊嚴王佛 南無龍尊王佛 南無雲雷音佛 南無雲雷宿王華智佛 南無寶王佛 南無威德寶王佛 南佛光明王佛 大禮十二部尊經大藏法輪 敬禮十方諸大菩薩摩訶薩 南無不思議菩薩 南無離覺音菩薩 南無

惟念安菩薩 南無離垢稱菩薩 南無無量音菩薩 南無大名聞菩薩 南無明埤瞿菩薩 南無堅師子菩薩 南無獨遊步菩薩 南無捨所念菩薩 南無及智積菩薩 南無意善住菩薩 南無無極相菩薩 南無慧光曜菩薩 南無消強意菩薩 南無能擁護菩薩 南無至誠英菩薩 南無蓮華界菩薩 南無衆諸安菩薩 南無聖慧業菩薩 南無將功勳菩薩 南無無思議菩薩 南無淨梵施菩薩 南無實事業菩薩 南無處天華菩薩 南無善思惟菩薩 南無無限法菩薩 南無名聞意善菩薩 南無已辯積菩薩 南無自在門菩薩 南無十種力菩薩 南無有十力菩薩 南無大聖堅菩薩 南無無所越菩薩 南無遊寂然菩薩 南無在於彼菩薩 南無無數天菩薩 南無須彌光菩薩 南無極重藏菩薩 南無因超越菩薩 歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩

敬禮聲聞緣覺一切賢聖 歸命如是等無量無邊辟支佛 禮三寶已大復懺悔

弟子等路微煩憊障竟。今當次第懺悔業障。夫業能莊飾世趣。在在處處。是以思惟求離世解脫。所以六道果報。種種不同形類各異。當知皆是業力所作。所以佛十力中業力甚深。凡夫之人多於此中好起疑惑。何以故爾。現見世間行善之者是事轉軻。爲惡之者觸向諸偶。謂言天下善惡無分。如此計者皆是

不能深達業理。何以故爾。經中說言。有三種業。何等爲三。一者現報。二者生報。三者後報。現報業者。現在作善作惡。現身受報。生報業者。此生作善作惡。來生受報。後報業者。或是過去無量生中作善作惡。或於此生中受。或現在未來無量生中受其報。向者行惡之人現在見好。此是過去生報後報。善業熟故。所以現在有此樂果。豈關現在作諸惡業而得好報。行善之人現在見苦者。是過去生中報後報。惡業熟故現在善根力弱不能排遣。是故得此苦報。豈關現在作善而招惡報。何以知然。現見世間爲善之者爲人所讚嘆人所尊重。故知未來必招樂果。過去既有如此惡業。所以諸佛菩薩教令親近善友共行懺悔。善知識者於得道中則爲全利。是故弟子等。今日至誠歸依於佛

南無東方清淨藏佛 南無南方圍繞香薰佛 南無西方寶無量寶佛 南無北方滿足意佛 南無東南方快樂尊佛 南無西南方出法無垢王佛 南無西北方安立王佛 南無東北方白蓮花生佛 南無下方法名號佛 南無上方無量豐佛

歸命如是等十方盡虛空界一切三寶弟子等。從無始已來至于今日。積惡如恒沙造罪滿天地。捨身與受身不覺亦不知。或作五逆深重濁惡無間罪業。或造一闍提斷善根業。輕誣佛語謗方等樂。破滅三寶毀正法業。不信罪福起十惡業。迷真返正癡惑之業。不孝二親反戾之業。輕慢師長無禮敬業。朋

友無信犯不義之業。或作四重六重八重障
聖道業。毀犯五戒破八齋業。五篇七聚多缺
犯業。憂婆塞戒輕重垢業。或苦薩戒不能清
淨如說行業。前後方便汚梵行業。月無六齋
懈怠之業。年三長齋不常修業。三千威儀不
如法業。八萬律儀微細罪業。不修身戒心慧
之業。春秋八王近衆罪業。行十六種惡律儀
業。於苦衆生無慈傷業。不於不念無憐愍業。
不於不濟無救護業。心懷嫉忌無度彼業。於
怨親境不平等業。耽荒五慾不厭離業。或因
衣食園林池沼生蕩逸業。或以盛年放恣情
欲。造衆罪業。或善有漏迴向三有障出世業。
如是等業無量無邊。今日發露向十方佛尊
法聖衆歸命懺悔。願弟子等。承是懺悔無間
等罪所生福善。願生生世世滅五逆罪除闍
提惡。如是輕重諸罪。從今以去乃至道場誓
不更犯。恒習出世清淨善法。精持律行守護
威儀。如渡海者愛惜浮囊。六度四等常樹行
首。戒定慧品轉得增明。速成如來三十二相
八十種好。十力無畏大悲三念。常樂妙智八
自在我

大乘蓮華寶達問答報應沙門經
寶達頃前入一沸尿地獄。云何名曰沸尿地
獄。其地獄縱廣六十由旬。周匝鐵城鐵網羅
覆其中。東西流尿南北而流。火出其中烟炎
俱起亦如雲雨。甚大臭穢臭中之臭勿過於
此。北門之中有六百沙門。來入其中。悲號涕
泣口眼火出亦無休息。來入此糞池飲於糞
屎入糞尿。口焰火俱出。口眼六根亦復如是。

千死千生萬死萬生
寶達問馬頭羅刹曰。此諸沙門何因緣故墮
此地獄。馬頭羅刹答曰。此諸沙門受佛淨戒
而不淨持。貪嗜酒肉食噉五辛墮此地獄。寶
達聞之悲泣而去
佛名經卷第十九

佛說佛名經卷第二十

舍利弗歸命善清淨無垢實功德集勝王佛
南無因陀羅幢佛 南無普照佛 南無清淨
光明王佛 南無金色光明師子奮迅王佛
南無普勝山功德佛 南無善住功德摩尼山
王佛 南無普見王佛 南無金剛勝佛 南
無普賢佛 南無普照佛 南無實法勝決定
佛 南無無量意功德王佛 南無地自在王
佛 南無離塵功德佛 南無無盡光佛 南
無無畏王佛 南無難知佛 南無金剛妙佛
南無無垢勝佛 南無月勝佛 南無一味勝
佛 南無樂頭華佛 南無蓋香勝佛 南無
多摩羅跋香勝佛 南無月藏佛 南無沈水
香佛 南無樹提光明佛 南無海香佛 南
無龍藏佛 南無寶光明佛 南無大雲藏佛
南無智德佛 南無金剛藏佛 南無住持地
佛 南無虛空平等佛 南無勝藏佛 南無
滿語佛 南無有德佛 南無山藏佛 南無
妙鼓佛 南無愛勝佛 南無鼓增上佛 南
無歡喜藏佛 南無日藏佛 南無行勝佛

南無實語佛 南無智藏佛 南無妙聲佛
南無自在勝佛 南無勝妙勝佛 南無佛寶
幢佛 南無隨順戒佛 南無寶勝佛 南無
無垢琉璃佛 南無滿足金剛住持佛 南無
甘露幢佛 南無成就功德佛 南無香山佛
南無根本勝藏佛 南無不可知佛 南無無
邊知佛 南無無量佛 南無無量自在佛
南無大光明佛 南無德藏佛 南無根本莊
嚴奮迅佛 南無現無愚佛 南無寶月佛
南無無垢佛 南無離垢佛 南無勇施佛
南無清淨佛 南無清淨施佛 南無髮留那
佛 南無水天佛 南無堅德佛 南無栴檀
功德佛 南無無量掬光佛 南無光德佛
南無無憂德佛 南無那羅延佛 南無功德
華佛 南無蓮花光遊戲神通佛 南無財功
德佛 南無德念佛 南無善名稱功德佛
南無紅炎幢王佛 南無善遊步功德佛 南
無闍戰勝佛 南無善遊步佛 南無周匝莊
嚴功德佛 南無根本光佛 南無一切衆生
見愛奮迅莊嚴王佛 南無忍王佛 南無離
一切煩惱佛 南無寶色勝佛 南無香勝王
佛 南無德藏佛 南無見一切佛 南無見
愛佛 南無不可見佛 南無甘露功德稱佛
南無一切畏差別能斷疑佛 南無師子吼佛
南無散華佛 南無大勝佛 南無無礙智作
佛 南無一切作樂佛 南無尊勝佛 南無
吉王佛 南無一切世間道自在王佛 南無
須彌劫佛 南無勝須彌佛 南無解脫佛
南無世間聲佛 南無堅奮迅佛 南無堅自

在佛 南無栴檀勝佛 南無不差別佛 南
無息功用佛 南無善思惟佛 南無能斷一
切業佛 南無離想佛 南無寶勝佛 南無
寶輪佛 南無大寶佛 南無無垢光明佛
南無樂說莊嚴稱佛 南無無垢月幢稱佛
南無華莊嚴光明佛 南無出水火佛 南無
無畏觀佛 南無師子奮迅力佛 南無寶精
進日月光明佛 南無莊嚴功德智聲王佛
南無初發心念斷一切煩惱佛 南無破一
切闇勝佛 南無寶炎佛 南無栴檀香佛
南無大寶炎佛 南無華幢佛 南無普勝帝
沙佛 南無滿賢佛 南無最力精進奮迅佛
南無香勝佛 南無勝稱佛 南無淨鏡佛
南無華勝佛 南無離塵佛 南無得功德佛
南無不動佛 南無栴檀佛 南無因陀羅財
佛 南無樂山佛 南無能化佛 南無因陀
羅幢佛 南無無畏作佛 南無富樓那佛
南無弗沙佛 南無法水清淨虛空界王佛
南無普智光明勝王佛 南無香光明功德寶
莊嚴王佛 南無清淨光明無垢然燈佛 南
無普智聲王佛 南無善光火光明佛 南無普
喜速勝王佛 南無一切四無畏然燈佛 南
無普門智照聲佛 南無無量功德海藏光明
佛 南無法界雷光無障礙功德佛 南無清
淨眼無垢然燈佛 南無師子光明勝光佛
南無廣光明智勝佛 南無金光明無邊力
精進成佛 南無香光明歡喜力海佛 南無
成就王佛 南無自在高佛 南無歡喜大海
速行佛 南無稱自在光佛 南無廣稱智佛

南無智成就海王幢佛 南無相顯文殊月佛
南無一切法海勝王佛 南無智功德法住佛
南無梵自在勝佛 南無過法界勝聲佛 南
無不可嫌力普照光明幢佛 南無無垢功德
日明佛 南無無礙智普照光明佛 南無無
量勝難陀幢佛 南無法界虛空普遍光明佛
南無福德相雲勝德佛 南無照勝頂光明
佛 南無法風大海意佛 南無相法化普光
明佛 南無善成就眷屬普照佛 南無法盡
疾速歡喜慧佛 南無無垢清淨普光明佛
南無清淨眼華勝佛 南無善智成就佛
南無虛空清淨明月佛 南無然金色須彌燈
佛 南無智勝寶法光明佛 南無然寶燈佛
南無普光明高山佛 南無大勝佛 南無波
頭摩奮迅佛 南無善天照佛 南無盡功
德佛 南無華威德佛 南無甘露力佛 南
無聲邊佛 南無妙法勝威德成就佛 南無
普光明聲虛空照佛 南無普門見勝光佛
南無無邊功德照佛 南無普光功德然燈鏡
像佛 南無喜樂現華火佛 南無寶須彌然
燈王佛 南無善化法界金光明電聲佛 南
無可降伏力顯佛 南無虛空慧吼聲佛
南無十方廣遍稱智然燈佛 南無師子光明
滿足功德佛 南無智敷華光明佛 南無普
眼滿足法界難陀幢佛 南無勝慧善導師佛
南無普光明作佛 南無月幢佛 南無東方
善護四天下名金剛良如來爲上首 南無南
方難勝四天下因陀羅如來爲上首 南無西
方觀意四天下婆樓那如來爲上首 南無北

方師子意四天下摩訶牟尼如來爲上首 南
無東南方妙樂四天下毘沙門如來爲上首
南無西南方堅固四天下不動如來爲上首
南無西北方善地四天下善門如來爲上首
南無東北方善擇四天下降伏諸魔如來爲上
首 南無上方妙四天下得智慧意如來爲上
首 南無下方光炎四天下善集如來爲上首
南無盧舍那勝德王佛 南無普光明勝藏
王佛 南無法界佛 南無智燈佛 南無法
界虛空智幢照佛 南無阿彌陀波眼佛 南
無龍自在王佛 南無法月普智光王佛 南
無普照勝彌留王佛 南無無障虛空智難陀
幢王佛 南無普輪到聲佛 南無無量星宿
自在王佛 南無普遍香佛 南無彌留然燈
王佛 南無香毘頭羅佛 南無栴檀難陀佛
南無阿那羅眼境界佛 南無一切佛寶勝王
佛 南無無邊世間智輪難陀佛 南無阿僧
伽智難陀佛 南無不可思量命佛 南無不
可用佛 南無師子佛 南無月智佛 南無
大照佛 南無日燈佛 南無無垢佛 南無
山勝佛 南無波頭摩勝藏佛 南無盧舍那
佛 南無普眼佛 南無梵命佛 南無波義
天佛 南無無邊光明平等法界莊嚴王佛
南無力光明佛 南無高行佛 南無栴檀遠
佛 南無金色意佛 南無妙飲佛 南無高
聲佛 南無最勝佛 南無高見佛 南無吉
沙佛 南無弗沙佛 南無高稱佛 南無妙
波頭摩佛 南無普功德佛 南無作燈佛
南無善目佛 南無功德幢佛 南無一切法

佛吼王佛 南無山幢身眼勝佛 南無寶勝
然燈功德幢佛 南無普智寶炎勝功德佛
南無因陀羅幢勝兒佛 南無勝輪佛 南
無大悲雲幢佛 南無金剛那羅延難兜佛
南無無礙勝安隱滿足佛 南無火炎山勝
莊嚴佛 南無一切法海勝王佛 南無寶
炎滿足然燈佛 南無深法海光佛 南無十
億國土微塵數同名金剛藏佛 南無十億國
土微塵數同名金剛難兜佛 南無十百千國
土微塵數同名金剛幢佛 南無十百千國土
微塵數同名善法佛 南無十百千國土微塵
數同名稱心佛 南無一佛國土微塵數同名
普功德佛 南無不可說佛國土微塵數同名
不可勝佛 南無不可說佛國土微塵數同名
毘婆尸佛 南無十佛國土微塵數同名普幢
佛 南無八十億佛國土微塵數不可數百千
萬億那由他同名普賢佛 南無一佛國土微
塵數同名覺勝佛 南無十佛國土微塵數百
千萬億那由他不可說同名普稱自在佛 南
無賢勝佛 南無功德海光明勝照藏佛 南
無法界虛空滿足不退佛 南無法界吼佛
南無不退轉法界聲佛 南無法樹山威德佛
南無一切法堅固吼王佛 南無寶光然燈幢
王佛 南無功德山光明威德王佛 南無法
雲吼王佛 南無智炬王佛 南無法電幢王
勝佛 南無法燈智師子力山威德王佛 南
無一切法印吼威德王佛 南無無垢法山威
德燈佛 南無法光明勝雲佛 南無法輪光
明頂佛 南無法海說聲王佛 南無法日智

輪然燈佛 南無法華高幢雲佛 南無法炎山
難兜王佛 南無法行深勝月佛 南無法智
普光明藏佛 南無常智作化佛 南無山王
勝藏王佛 南無普門賢彌留法疾精進幢佛
南無一切法寶俱蘇摩勝雲佛 南無寂靜光
明身髻佛 南無法光明慈鏡像月佛 南無
炎勝海佛 南無智日普照佛 南無普輪佛
南無智照頂王佛 南無智山法界十方光明
威德王佛 南無功德光俱蘇摩燈佛 南無
智炬南難兜幢王佛 南無日照光明王佛
南無相山佛 南無莊嚴山佛 南無日步普
照佛 南無法王網勝功德佛 南無四無畏
金剛那羅延師子佛 南無普智幢勇猛佛
南無法波頭摩敷身佛 南無功德俱蘇摩身
重擔佛 南無道場覺勝月佛 南無然燈法
炬勝月佛 南無普賢光明頂佛 南無法幢
燈金剛堅幢佛 南無稱山勝雲佛 南無栴
檀勝月佛 南無普勝俱蘇摩威德善提佛
南無照一切王佛 南無波頭摩勝藏佛 南
無香炎照王佛 南無因波頭摩佛 南無相
山照佛 南無普稱功德王佛 南無普門光
明須彌山佛 南無法城光明勝功德山威德
王佛 南無勝相佛 南無法力勇猛幢佛
南無轉法輪光明吼聲佛 南無光明功德山
智慧王佛 南無轉法輪月勝波頭摩照佛
南無佛幢自在功德不可勝幢佛 南無寶波
頭摩光明藏佛 南無光明華雲燈佛 南
無普覺俱蘇摩佛 南無種種光明勝山藏佛
南無光明輪峯王佛 南無功德雲蓋佛 南

無法峯雲幢佛 南無法日雲燈王佛 南無
功德山威德佛 南無法雲十方稱王佛 南
無法輪蓋雲佛 南無覺智幢佛 南無智威
德佛 南無法輪清淨勝月佛 南無金山威
德寶佛 南無賢勝山威德佛 南無普慧雲
聲佛 南無法力勝山佛 南無香炎勝王佛
南無伽那迦摩尼山威德佛
大禮十二部尊經大藏法輪
敬禮十方諸大菩薩摩訶薩
南無而獨步菩薩 南無威神勝菩薩 南無
大部界菩薩 南無以山護菩薩 南無將三
世菩薩 南無有功德菩薩 南無宜名稱菩
薩 南無日光明菩薩 南無師子英菩薩
南無時節王菩薩 南無師子藏菩薩 南無
示現有菩薩 南無光遠照菩薩 南無山師
子菩薩 南無有取施菩薩 南無莫能勝菩
薩 南無為最幢菩薩 南無喜悅稱菩薩
南無堅精進菩薩 南無無損滅菩薩 南無
有名稱菩薩 南無無恐怖菩薩 南無無著
天菩薩 南無火明燈菩薩 南無世光明菩
薩 南無微妙音菩薩 南無執功勤菩薩
南無除闇瞋菩薩 南無無等輪菩薩 南無
喜王菩薩 南無智慧照明藏菩薩 南無栴
檀德藏菩薩 南無福德藏菩薩 南無無礙
清淨智德藏菩薩 南無那羅延德藏菩薩
南無普智光明慧燈菩薩 南無無量華照垂
鬘菩薩 南無無盡清淨光明王菩薩 南無
光照分別法界菩薩 南無無障礙力精進慧
菩薩

之形。來飲其血復噉其肉。因諸畜生等皆從
罪人索其本命及以本肉。爾時罪人無言以
答。諸畜生等皆聞驚之。痛苦楚毒不可堪忍
罪人呻吟口眼血出悲聲嗚咽上徹于天。如
是苦毒一日一夜受罪無量。千死千生萬死
萬生。經千萬劫無有出期。後若得出當墮畜
生中。百億千生為諸怨家之噉食。寶達菩薩
問曰。此諸沙門作何業故今受此苦。羅刹答
曰。此諸罪人。受佛禁戒不求無上正真妙法。
但觀目前信邪倒見。懷誕僞經心懷穢毒。而
無慈悲殺害衆生。節解佛種類故。以是因緣
受如此罪。後得為人百生千生諸根不具。雙
盲瘡癩手脚不全。身多諸瘡常流膿血。斷諸
命故當受短報。寶達聞之悲泣而去

佛名經卷第二十

佛說佛名經卷第二十一

南無須彌藏一切法光輪佛 南無然法輪威
德佛 南無山峯勝威德佛 南無普轉進炬
佛 南無寶妙勝王佛 南無日勝妙佛 南
無法炬寶勝佛 南無三昧海廣頂冠光佛
南無法虛空無邊光師子佛 南無相莊嚴幢
月佛 南無光明山雷電雲佛 南無法虛空
無礙光佛 南無妙智救身佛 南無世間因
陀羅妙光明雲佛 南無法三昧光佛 南無
法善莊嚴藏佛 南無法然燈炎堅固聲佛
南無三世相鏡像威德佛 南無法輪聖光明

佛 南無法界師子光明佛 南無盧舍那勝
須彌山三昧堅固師子佛 南無普光明城燈
佛 南無寶俱摩羅藏佛 南無轉妙法聲佛
南無虛空劫燈佛 南無法幢佛 南無安隱
世間月佛 南無摩訶伽羅那師子佛 南無
可樂聲佛 南無安隱佛 南無增上信威德
佛 南無醫王佛 南無法虛空上勝王佛
南無天藏佛 南無地峯王佛 南無轉法輪
光明吼王佛 南無智虛空樂王佛 南無一
切吼王佛 南無不可降伏佛 南無十力難
兜佛 南無轉法輪化普光明聲佛 南無相
勝山佛 南無具足堅聚佛 南無無垢婆嗟
佛 南無住持疾行佛 南無遍相佛 南無
無垢婆嗟佛 南無師子步修佛 南無天白
在頂佛 南無法起稱佛 南無大無愛味佛
南無虛空燈佛 南無無垢幢佛 南無恒河
沙同名賢行佛 南無恒河沙同名無邊命佛
南無恒河沙同名不動佛 南無恒河沙同名
月智佛 南無恒河沙同名金剛幢佛 南無
恒河沙同名日藏佛 南無恒河沙同名善光
佛 南無恒河沙同名金剛佛 南無五百同
名大慈悲佛 南無普智炎功德幢王佛 南
無善近法幢勝佛 南無須彌佛 南無功德
藏佛 南無自在佛 南無寂王佛 南無無
量愛佛 南無本稱功德佛 南無須彌山佛
南無日月面佛 南無如是等無量無邊諸佛
南無虛空行佛 南無普照佛 南無方域住
佛 南無勝光佛 南無雲勝佛 南無法炎

山佛 南無波頭摩生佛 南無法界華佛
南無海燈佛 南無寂滅佛
南無如是等無量無邊佛
南無寶難兜王佛 南無智意佛 南無思議
佛 南無因陀羅勝佛 南無大智佛 南無
雲王畏佛 南無智勝佛 南無光明王難兜
佛 南無法界波頭摩佛 南無行廣見佛
南無勝奮迅威德去佛
南無如是等無量無邊佛
南無寶炎山佛 南無勝光佛 南無寶功德
佛 南無海勝佛 南無法光明佛 南無波
頭摩佛 南無藏勝佛 南無世間眼佛
南無如是等無量無邊佛
南無香光佛 南無須彌勝佛 南無藏王佛
南無深勝佛 南無勝摩尼佛 南無藏王佛
南無勝威德畏佛 南無寂色去佛
南無如是等無量無邊佛
南無廣智佛 南無寶光明佛 南無虛空雲
勝佛 南無妙相佛 南無勝相佛 南無莊
嚴佛 南無行輪佛 南無光勝佛 南無光
明勝佛
南無如是等無量無邊佛
南無那羅延行佛 南無須彌勝佛 南無功
德輪佛 南無勝王佛 南無不可降伏佛
南無山王樹佛 南無如是等無量無邊佛
南無妙羅自在王佛 南無勝藏佛 南無世
間自在身佛 南無鏡像光明佛 南無地出
佛 南無光明功德佛 南無金剛色佛 南
無住持威德勝佛

南無如是等無量無邊佛

南無深法光明身佛 南無法海吼聲佛 南

無留留幢勝光明意佛 南無寶光明勝佛

南無梵光佛 南無虛空聲佛 南無法界鏡

像勝佛 南無輪光明佛 南無智光高難兜

意佛 南無伽那燈佛 南無樂勝照佛

南無功德光明勝佛 南無寂勝佛 南無大

悲速疾佛 南無地力光明意佛 南無一切

修面色佛 南無勝身光明佛 南無法勝宿

佛 南無阿尼羅速行佛 南無清淨幢蓋勝

佛 南無三世鏡像佛 南無願海樂說勝佛

南無慚愧須彌山勝佛 南無念難兜王勝佛

南無法意佛 南無慧燈佛 南無光明難兜

勝佛 南無廣智上佛 南無法界行智意佛

南無法海意智勝佛 南無法寶勝佛 南

無功德輪佛 南無勝雲佛 南無忍辱燈

佛 南無勝威德意佛 南無速光明摩他

聲佛 南無寂幢佛 南無世間燈佛 南

無大願勝佛 南無不可降伏幢佛 南無智

炎勝功德佛 南無法自在佛 南無無礙意

佛 南無世間言語堅固吼光佛 南無一切

聲分吼勝精進自在佛 南無具足意佛 南

無諸方天佛 南無現面世間佛 南無知衆

生心平等身佛 南無最勝佛 南無平等佛

南無行佛行佛 南無清淨身佛 南無勝賢

佛 南無如是等上首不可說不可說無量無邊佛

南無彼諸佛所說妙法 南無彼佛妙法身

南無彼佛三十二相八十種好無量無邊功

德。南無彼諸佛種種道場。種種菩提樹。種種

形像。種種妙塔。去來坐臥妙處。歸命彼諸佛

不退法輪。菩薩大僧不退聲聞。比丘比丘

尼優婆塞優婆夷。天龍夜叉乾闥婆阿修羅

迦樓羅緊那羅摩睺羅伽種種狀貌。信如來

法輪轉如來法輪。不可思議菩薩摩訶薩悉

皆歸命。歸命如來法身。十力四無所畏戒定

慧品解脫解脫知見。如是等無量無邊功德。

如是功德迴施一切衆生。願得阿耨多羅三

藐三菩提。舍利弗。有善眼劫中有七十那由

他佛出世。舍利弗。善見劫中有七十二億佛

出世

舍利弗。梵讚嘆劫中有一萬八千佛出世。舍

利弗。名過去劫中有三十二千佛出世。舍利

弗。莊嚴劫中有八萬四千佛出世。舍利弗。汝

等應當歸命如是等無量無邊佛

佛。舍利弗。善男子善女人欲滅一切罪。應

當淨洗浴著新淨衣。稱如是等佛名供養禮

拜。應當作是言。我無始世界已來身口意業

作不善行。乃至謗方等經五逆罪等。願皆消

滅

舍利弗。善男子善女人。欲滿足六波羅蜜行。

欲迴向無上菩提。欲滿足一切菩薩諸波羅

蜜。應作是言。我學過去未來現在諸菩薩摩

訶薩。修行大捨破胸出心施於衆生。如智勝

菩薩及迦尸王等。捨妻子等布施貧乏。如不

退菩薩及阿翅羅那王。須達拏及莊嚴王等。

入於地獄救苦衆生。如大悲菩薩及善眼天

子等。救惡行衆生。如善行菩薩及勝行王等。

拾頂上寶天冠并剝頭皮而與如勝上身菩薩

及寶鬘天子等。捨眼布施。如愛作菩薩及月

光王等。捨耳鼻布施。如無怨菩薩及勝去天

子等。捨齒布施如華齒菩薩及六牙象王等。

捨舌如不退菩薩及善面王等。捨手如常精

進菩薩及堅意王等。捨血如法作菩薩及月

思天子等。捨肉髓如安隱菩薩及一切施王

等。捨大腸小腸肝肺脾腎。如善德菩薩及

自遠離諸惡王等。捨身一切大小支節。如法

自在菩薩及光勝天子等。捨皮如清淨藏菩

薩及金色天子金色鹿王等。捨手足指如堅

精進菩薩及金色王等。捨手足甲如不可盡

菩薩及求善法天子等。爲求法故入大火坑。

如精進菩薩及求沙法王精進等。爲求法故

賣身剝身破骨出髓。如薩陀波密菩薩及金

堅王等。受一切苦惱如求妙法菩薩。及速行

大王等。捨四天下大地及一切莊嚴。如得大

勢至菩薩。及勝功德天子等。捨身如摩訶薩

埵菩薩。及摩訶婆羅王等。自身與一切貧窮

苦惱衆生。作給使侍者。如尸毘王等。舉要言

之。過去未來現在諸菩薩。一切波羅蜜行。願

我亦如是成就十方世界諸妙香華鬘諸妙妓

樂。我隨喜供養佛法僧。復迴此福德施一切

衆生。願因此福德。衆生等莫墮惡道。因此福

德。滿足八萬四千諸波羅蜜行。速得授阿耨

多羅三藐三菩提。速得不退轉大地。速成

無上菩提

舍利弗。應當敬禮十方諸佛

南無不動佛 南無盡聖佛 南無日光佛

南無龍奮迅佛 南無自在光明稱佛 南無
十光佛 南無普賢佛 南無稱自在佛 南
無勝藏稱佛 南無炎意佛 南無寶幢佛
南無智山佛 南無因光佛 南無生勝佛
南無彌留藏佛 南無智海佛 南無大精進
佛 南無彌留功德佛 南無勝藏佛 南無智
德佛 南無能與無畏佛 南無大精進趣王
佛 南無智成就佛 南無無滯佛 南無地
力住持精進佛 南無力命佛 南無善眼佛
南無不害法王佛 南無滅魔佛 南無不可
思議精進佛 南無觀功德佛 南無智頻婆
佛 南無阿僧伽力精進佛 南無心自在佛
南無象荷難陀佛 南無戒光佛 南無堅上
王佛 南無無邊光王佛 南無無盡智藏佛
南無寶雨頭佛 南無智波婆羅佛 南無尼
尼稱佛 南無無邊功德王佛 南無法華婆
師佛 南無光炎王佛 南無妙山王佛 南
無轉法輪勝王佛 南無無垢目佛 南無住
持大般若佛 南無不住力精進王佛 南無
自在識佛 南無現念佛 南無福德力精進
佛 南無智婆王佛 南無智自在佛 南無
安隱衆生無障佛 南無智進佛 南無摩訶
彌留力藏佛 南無虛空光明佛 南無阿伽
樓功德精進佛 南無離癡功德聲王佛 南
無法施莊嚴佛 南無聲自在王佛 南無護
門佛 南無自在力精進王佛 南無寶光明
勝王佛 南無勝一切須彌山王佛 南無經
多那彌留佛 南無不可得動法佛 南無陀
羅尼自在王佛 南無普功德王佛 南無法

莎羅王彌留佛 南無智集功德聚佛 南無
智炎華樹王佛 南無一切世間自在佛 南
無善華王佛 南無金千遮那王佛 南無法
幢奮迅王佛 南無梅檀波婆羅圍繞佛 南
無住法分稱佛 南無堅意精進佛 南無照
一切世間燈佛 南無隨衆生心奮迅佛 南
無無邊稱莎羅幢佛 南無過去稱法雨佛
南無功德炎華佛 南無智行佛 南無樂威
德燈佛 南無離諸障無畏佛 南無智照聲
佛 南無二成就佛 南無集妙行佛 南無
樂莊嚴王佛 南無阿僧祇莊嚴王佛 南無
師子座善住佛 南無放栴檀華王佛 南無
甘露味佛 南無龍勝佛 南無勝力佛 南
無師子音佛
舍利弗。我於此坐以清淨無障礙過人天眼。
見東方多百佛多千佛多百千佛。多百千萬
佛多百千億佛。多百千萬億那由他佛。無量
阿僧祇佛。不可思議佛不可量佛。種種名種
種姓種種世界。種種佛國土。種種比丘比丘
尼優婆塞優婆夷圍繞。種種天龍夜叉乾闥
婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等
圍繞供養。我悉現見如觀掌中菴摩勒菓。舍
利弗。若有善男子善女人比丘比丘尼優婆
塞優婆夷。信我語受持讀誦是諸佛名。當洗
浴著新淨衣。於晝日初分時中分時後分時。
夜前分時中分時後分時。從座而起偏袒右
肩右膝著地。一心稱是佛名供養禮拜作如
是言。如來所知十方諸佛我今敬禮
舍利弗。是善男子善女人。比丘比丘尼優婆

塞優婆夷。如是供養禮拜得無量福德。舍利
弗。若欲得聲聞地。欲得辟支佛地。欲得阿耨
多羅三藐三菩提者。當禮十方諸佛一切皆
得。復作是言。是諸福德聚諸佛如來所知。我
悉迴向阿耨多羅三藐三菩提
舍利弗。應當歸命東方一切諸佛
南無法自在奮迅佛 南無修行堅固自在佛
南無師子奮迅王佛 南無力士自在王佛
南無法山勝佛 南無寶山佛 南無自在陀
羅尼佛 南無樹提藏佛 南無星宿稱佛
南無功德力堅固王佛 南無人聲自在增長
佛 南無勝一切世間佛 南無三世法界佛
南無妙聲吼佛 南無寶地龍王佛 南無法
疾吼聲佛 南無香波頭摩摩自在寶城佛
南無光輪佛 南無寶蓮佛 南無功德華佛
南無多供養佛 南無無邊功德王佛 南無
增長喜佛 南無師子龍奮迅佛 南無娑羅
藏師子步行佛 南無觀諸法佛 南無法華
智佛 南無時法清淨佛 南無堅固精進言
語佛 南無聲精進佛 南無炎摩尼佛 南
無山光明佛 南無清淨無垢藏佛 南無無
垢月佛 南無清淨根佛 南無多智佛 南
無能作智佛 南無廣智佛 南無力意佛
南無勝意佛 南無堅固歡喜佛 南無堅固
行自在佛 南無等須彌面佛 南無觀成就
佛 南無清淨藏佛 南無象自在佛 南無
現魔業淨業佛 南無智慧自在佛 南無智
慧精進奮迅佛 南無無礙精進佛 南無世
間自在佛 南無法行廣意佛 南無福德成

就佛 南無不怯弱成就佛 南無勝成就佛
南無龍觀佛 南無須彌栴檀佛 南無作
戒王佛 南無聚集寶佛 南無龍王聲佛
南無大智精進佛 南無孤獨精進佛 南無
不滅莊嚴佛 南無不動尼他佛 南無百功
德莊嚴佛 南無自在諸相好稱佛 南無自
在因陀羅月佛 南無法華山佛 南無法界
莊嚴佛 南無滿足願佛 南無大師子莊嚴
佛 南無師子平等精進佛 南無修行自在
堅固佛 南無樂法修行 南無勝慧佛 南
無海步佛 南無大如修行佛 南無高光明
佛 南無無諍智佛 南無師子聲佛 南無
善報佛 南無善住佛 南無日光佛 南無
甘露增上佛 南無道上首佛 南無勝自在
親佛 南無善見佛 南無無濁義佛 南無
勝意佛 南無人月佛 南無威德光佛 南
無善明佛 南無大莊嚴佛 南無師子奮迅
去佛 南無摩樓多愛佛 南無寂心佛 南
無大步佛 南無可聞聲佛 南無積功德佛
南無摩尼向佛
次禮十二部經大藏法輪
敬禮十方諸大菩薩摩訶薩
南無大樂說菩薩 南無寶檀花菩薩 南無
上行菩薩 南無無邊行菩薩 南無安立行
菩薩 南無淨行菩薩 南無宿王華菩薩
南無喜見菩薩 南無妙音菩薩 南無得歡
精進菩薩 南無淨藏菩薩 南無淨眼菩薩
南無妙德菩薩 南無慈氏菩薩 南無善思
議菩薩 南無空無菩薩 南無神通華菩薩

南無光英菩薩 南無寂根菩薩 南無願慧
菩薩 南無中住菩薩 南無制行菩薩 南
無定自在王菩薩 南無法相菩薩 南無光
相菩薩 南無光嚴菩薩 南無大嚴菩薩
南無常修菩薩 南無喜相菩薩 南無喜王
菩薩 南無辯意菩薩 南無攝炬菩薩 南
無寶勇菩薩 南無寶見菩薩 南無諸網菩
薩 南無明網菩薩 南無無緣觀菩薩 南
無慧積菩薩 南無寶勝菩薩 南無天王菩
薩
歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩
訶薩
敬禮聲聞緣覺一切賢聖
禮三寶已大復懺悔
弟子等次懺劫盜之業。經中說言。若物屬他
他所守護。於此物中一草一葉不與不取。何
況盜竊。但自衆生唯見現在利故。以種種不
道而取。致使未來受此殃累。是故經言。劫盜
之罪能令衆生墮於地獄餓鬼受苦。若在畜
生則受牛馬驢騾駝等形。以其所有身力
血肉償他宿債。若生人中爲他奴婢。衣不蔽
形食不充命。貧寒困苦人理殆盡。劫盜既有
如是苦報。是故弟子。今日至到稽首歸依佛
南無東方多智佛 南無南方大集佛 南無
西方淨智佛 南無北方智稱佛 南無東南
方持戒王佛 南無西南方增益善法佛 南
無西北方善放香佛 南無東北方虛空淨王
佛 南無下方師子佛 南無上方逆空光明
佛

歸命如是等十方盡虛空界一切三寶。弟子
等自從無始已來至于今日。或盜他財寶典
刃強奪。或自估恃身逼迫而取。或恃公威或
假勢力。高術大械枉壓良善。吞納姦貨擄直
爲曲。爲此因緣身羅憲網。或任邪治顯他財
物。侵公益私侵私益公。損彼利此利彼損此。
割他自饒口與心慳。或竊沒租估偷度關稅。
匿公課輸藏隱使沒如是等罪無量無邊。今
日慚愧歸命懺悔
或是佛法僧物不與而取。或經像物或治塔
寺物。或供養常住僧物或擬招提僧物。或盜
取誤用恃勢不還。或自借貸人。或復換貸漏
妄。或三寶物混亂雜用。或以衆僧物穀米樵
薪葦或醬酢。菜茹菜實錢帛竹木。綵絲幡蓋
香華油燭隨情逐意。或許施三寶物誑欺不
與。或自用或與人。或摘佛華菓用僧贖物因
三寶財私自利已。如是等罪無量無邊。今日
慚愧發露懺悔
又復弟子等。從無始已來至于今日。或作周
旋朋友師僧同學。父母兄弟六親眷屬。共住
同止百一所。須更相欺誑。或於鄉隣比近移
離拆牆。侵奪地宅改樹易相虜掠田園。因公
託私奪他邸店及以毛野。如是等罪無量無
邊。今日發露歸命懺悔
又復弟子等。從無始已來至于今日。或攻城
破邑燒村壞欄。偷竊良民誘他奴婢。或復柱
壓無罪之人。使其形軀血刃身被徒鎖。家業
破散骨肉生離。分張異域生死隔絕。如是等
罪無量無邊。今日慚愧發露懺悔

又復弟子等。從無始已來至于今日。或商侶博貨邸店市易。輕秤小斗減割尺寸盜竊分銖欺罔主舍。以魚易好以短換長。巧欺百端希望毫利。如是等罪無量無邊。今日慚愧歸命懺悔。

又復弟子等。從無始已來至于今日。穿鑿斷斷道抄掠。抵押債息負債違要而欺心口。或非道毀譽鬼神禽獸四生之物。或假託卜相取人財寶。如是乃至以利求利惡求多求無厭無足。如是等罪無量無邊不可說盡。今日至到十方佛尊法聖眾前歸命懺悔。願弟子等。承是懺悔劫盜等罪所生功德。願生生世世得如意寶。常雨七珍上妙衣服。百味甘露種種湯藥。隨意所須應命則至。一切衆生無不歡喜。一切皆能少欲知足不耽不染。常樂惠施行急濟道頭目髓腦如棄涕唾。週向滿足檀波羅蜜。

大乘蓮華寶達問答報應沙門經

寶達頃前更入咩聲叫喚地獄。其地獄中猛火熾盛烟焰俱發。罪人入中受苦萬端。西門之中有諸沙門來。入其中呻號動地。馬頭羅刹手捉鐵棒望頭而椎。罪人叫喚咩聲而走。獄卒夜叉競共打之。走藏無地走向東門則閉。南西北門亦復如是。一日一夜受罪苦痛。求生不得求死不得。寶達問馬頭羅刹曰。此諸沙門。作何等罪受如是報。馬頭羅刹答曰。此諸沙門。受佛淨戒心無慈念。打擄畜生乃無慈心。以此因緣受如是罪。

寶達聞之悲泣而去
佛名經卷第二十一

佛說佛名經卷第二十二

佛告舍利弗。應當歸命南方無量佛。

南無愛照佛 南無名稱佛 南無信功德佛
南無清淨智佛 南無寶功德佛 南無妙信
香佛 南無勝國佛 南無勝德佛 南無實
智佛 南無甘露威德佛 南無信藏佛 南
無月上勝佛 南無龍步佛 南無信點慧佛
南無愛實語佛 南無憂波羅香佛 南無樹
檀自在佛 南無敬勝佛 南無普行佛 南
無功德勝佛 南無大威德佛 南無種種色
日佛 南無過諸過佛 南無無量眼佛 南
無慚愧智佛 南無功德供養佛 南無種種
聲佛 南無功德可樂佛 南無住清淨佛
南無妙香佛 南無月光佛 南無戒分佛
南無華智佛 南無優多摩意佛 南無不聞
意佛 南無山自在積佛 南無救王佛 南
無解脫王佛 南無阿羅漢留王佛 南無如
意力釋去佛 南無姓阿提遮佛 南無不讚
嘆世間勝佛 南無法染佛 南無寶曇宿解
脫王佛 南無白寶勝佛 南無法行自在佛
南無陀羅尼自在佛 南無阿難陀聲佛 南
無智步王佛 南無彌留平等奮迅王佛 南
無智奮迅佛 南無法華通樹提佛 南無多波
尼體佛 南無阿尼伽陀路摩勝佛 南無優

多羅勝法佛 南無大智念縛佛 南無闍伽
提自在一切世間擔佛 南無見無畏佛 南
無自在作佛 南無自在量佛 南無如法修
行佛

佛告舍利弗。我見南方如是等無量佛種種
姓種種名種種佛國土汝等應當至心一心歸
命。

佛告舍利弗。汝等應當歸命西方無量佛。

南無阿婆羅炎婆師花佛 南無摩訶沙口聲
去佛 南無智勝增長稱佛 南無莎漫多波尸
佛 南無次羅毘羅炎花光佛 南無法行然
燈佛 南無無等勝佛 南無智奮迅名稱王
佛 南無梵奮迅妙鼓聲佛 南無波頭摩尸
利藏眼佛 南無阿僧伽意炎佛 南無千月
光明藏佛 南無樂法行佛 南無摩尼婆陀
光佛 南無師子廣眼佛 南無十力生勝佛
南無智作佛 南無無邊精進降伏一切諸怨
佛 南無大勝起法佛 南無阿無荷見佛
南無無邊命佛 南無觀法智佛 南無無礙
精進日善思惟奮迅王佛 南無不利他意佛
南無無邊見佛 南無智見法佛 南無一切
善根種子佛 南無優多智勝發行功德佛
南無智香勝佛 南無智上尸棄王佛 南無
福德勝智去佛 南無不可思議法花吼王佛
南無法清淨勝佛 南無不可思議彌留勝佛
南無能開法門佛 南無毘盧遮那法海香王
佛 南無力王善住法王佛 南無勝力散一
切惡王佛 南無見無邊樂佛 南無善化功
德炎華王佛 南無見彼岸佛 南無善化莊

殿佛 南無見樂處佛 南無尼拘律王勝佛 南無妙勝佛 南無大力智慧奮迅王佛 南 無法樹提佛 南無堅固蓋成就佛 南無一切 種智資生勝佛 南無入勝智自在山佛 南 無一切世間得自在有橋梁勝佛 南無盡合 勝佛 南無清淨戒功德王佛 南無波頭摩 散漫智多莊嚴佛 南無一王佛 南無大多 人安隱佛 南無二勝聲功德佛 南無圓堅 佛 南無力士佛 南無寶珠摩尼火佛 南 無大海彌留佛 南無勝王佛 南無不住佛 南無不空功德佛 南無初遠離不濁王佛 南無虛空行佛 南無無礙稱佛 南無聲山 佛 南無不可思議起三昧稱佛 南無諸天 梵王難兜佛 南無示無義王佛 南無護垢 王佛 南無照功德佛 南無自在眼佛 南 無智寂成就性佛 南無無障礙智成就佛 南無說決定義佛 南無莊嚴法燈妙稱佛 南無二寶法燈佛 南無大炎藏佛 南無自 師子上身莊嚴佛 南無智寶因緣莊嚴佛 南無服諸根清淨眼佛 南無善香隨香波頭 摩佛 南無法月佛 南無廣大心佛 南無 戒功德佛 南無常鏡佛 南無隨順稱佛 南無法自在佛 南無如意莊嚴佛 南無金 藏佛 南無懷貪佛 南無思妙義堅固顯佛 南無一切德輪光佛 南無法吼智明佛 南 無甘露光佛 南無無邊莊嚴佛 南無勝福 田佛 南無善決定諸法莊嚴佛 佛告舍利弗 西方如是等無量無邊諸佛汝 等應當至心歸命	佛告舍利弗 汝等應當至心歸命北方佛 南無勝藏佛 南無自在藏佛 南無無邊花 龍一俱蘇摩王佛 南無降伏諸魔勇猛佛 南無定諸魔佛 南無法像佛 南無功德勝 佛 南無山峯光佛 南無法王佛 南無普 恭敬燈佛 南無地勝佛 南無成就如來家 佛 南無一切寶成就家佛 南無陀羅尼文 句決定義佛 南無忍自在王佛 南無成就 一切稱佛 南無三世智轉自在佛 南無勝 歸依功德善住佛 南無種種摩尼光佛 南 無勝功德佛 南無佛功德勝佛 南無無 餘證佛 南無得佛眼佛 南無隨過去佛佛 南無大慈成就悲勝佛 南無住持師子智佛 南無無衆生住實際王佛 南無自家法不得 成就佛 南無大智莊嚴身佛 南無智稱佛 南無佛法首佛 南無一切衆生德佛 南無 過一切法門佛 南無自在因陀羅佛 南無 滿足意佛 南無大瑠璃佛 南無菩提光明 佛 南無不可思議法智光明佛 南無栴檀 不空王佛 南無不染波頭摩幢佛 南無法 財聲王佛 南無擇法善知稱佛 南無智鬘 劫佛 南無佛眼清淨分陀利佛 南無智自 在稱佛 南無斷無邊疑佛 南無衆生方便 自在王佛 南無無邊覺奮迅無礙思惟佛 南無法行地善住佛 南無普衆生界廣佛 南無降伏諸魔力堅意佛 南無天王自在寶 合王佛 南無如實修行藏佛 南無能生一 切歡喜月見佛 南無大迅覺迅佛 南無種 種摩尼聲王吼佛 南無無觀王佛 南無不	退了勇猛佛 南無佛國土莊嚴身佛 南無 法聲自在佛 南無智根本花幢佛 南無化 身無礙稱佛 南無一切龍摩尼藏佛 南無 法聲自在佛 南無法聲知見佛 南無法甘 露莊嚴羅佛 南無無邊寶福德藏佛 南無 清淨華行佛 南無大法王華勝佛 南無一 切盡無盡藏佛 南無華山藏佛 南無智虛 空山佛 南無智力不可破壞佛 南無無礙 堅固隨順智佛 南無無邊大海藏佛 南無智 王無盡稱佛 南無奮迅心意王佛 南無自 性清淨智佛 南無智自在法王佛 南無勝 行佛 南無金剛見佛 南無法滿足隨香見 佛 南無龍月佛 南無因陀羅圍佛 南無 無礙王佛 南無寶因陀羅輪王佛 南無能 生一切衆生敬稱佛 南無大威德光明輪王 佛 南無能斷一切衆生疑佛 南無智寶法 見佛 南無無障礙波羅佛 南無無垢髻佛 南無放光明佛 南無山力月藏佛 南無心 自在王佛 南無堅固無畏上首佛 南無堅 固勇猛寶佛 南無堅固心善住王佛 南無 能破闇障王佛 南無勝丈夫芬陀利佛 南 無百聖藏佛 南無妙蓮華藏佛 南無見平 等法身佛 南無衆生月佛 南無師子去佛 南無大威德佛 南無妙聲佛 南無無邊光 佛 南無見愛佛 南無大首佛 南無勝首 佛 南無樂聲佛 南無見寶佛 南無清淨 稱佛 南無師子慧佛 南無德聲佛 南無 修樓毘香佛 南無電燈佛 南無波頭摩光 佛 南無大光佛 南無梵聲佛 南無無礙佛
--	---	--

南無無邊勢力佛 南無月面佛 南無無邊
光佛 南無愛威德佛 南無散疑佛 南無
功德燈佛 南無不藏威德佛 南無無邊藏
佛 南無光明奮迅王佛 南無廣稱佛 南
無遠離障佛 南無增長聖佛 南無普見佛
南無不可勝佛 南無威德聚佛 南無堅固
步佛 南無摩訶除穢佛 南無無邊色佛
南無大光明佛 南無妙聲佛 南無不動步
佛 南無無邊莊嚴佛 南無大清淨佛 南
無威德聚光明佛 南無住智佛 南無金堅
佛 南無愛解脫佛 南無愛無畏佛 南無
甘露藏佛 南無普觀察佛 南無大修行佛
南無細威德佛 南無十方恭敬佛 南無重
說佛 南無光明勝佛 南無光明莊嚴佛
南無師子奮迅佛 南無善見佛 南無甘露
步佛 南無月光明佛 南無功德稱佛 南
無去根佛 南無清淨聲佛 南無無障礙輪
佛 南無甘露聲佛 南無衆生可敬佛 南
無如意威德佛 南無無邊色佛 南無大力
佛 南無快莊嚴佛 南無普照觀佛 南無
奮迅德佛 南無妙色佛 南無稱意佛 南
無寶莊嚴佛 南無高光明佛 南無解脫步
佛 南無功德莊嚴佛 南無畢竟智佛 南
無生難兜佛 南無不動智佛 南無行意佛
南無妙色佛 南無寶色佛 南無大聲佛
南無善思惟佛 南無功德華佛 南無思惟
世間佛 南無大高光明佛 南無無譬喻奮
迅佛 南無清淨覺佛 南無月重佛 南無

月燈佛 南無無邊光佛 南無種種日佛
南無天城佛 南無心清淨佛 南無波頭摩
藏佛 南無常擇智佛 南無師子聲佛 南
無無邊光佛 南無勝聲佛 南無可樂意智
光佛 南無功德光佛 南無自在光佛 南
無淨嚴身佛 南無無濁義佛 南無應威德
佛 南無成就義智佛 南無得大聲佛 南
無婆伽陀聲佛 南無壽哆光佛 南無決定
思惟佛 南無薩婆婆婆佛 南無闍闍光
佛 南無毘非波威德佛 南無憂多羅魔吒
佛 南無夜舍難兜佛 南無功德清淨佛
南無法燈佛 南無勝功德佛 南無仙荷波
提愛面佛 南無心荷步去佛 南無思惟衆
生佛 南無妙伽羅智佛 南無波頭摩藏佛
南無蓋仙佛 南無妙羅王佛 南無修利耶
光佛 南無善提味佛 南無寂諸根佛 南
無波菟光佛 南無分陀利光佛 南無彌留
光佛 南無栴陀面佛 南無妙利茶去佛
南無諸方眼佛 南無法光明佛 南無尸羅
波散那佛
次禮十二部尊經大藏法輪
敬禮十方諸大菩薩摩訶薩
南無功德相嚴菩薩 南無梵網菩薩 南無
寶財菩薩 南無無緣菩薩 南無跋土菩薩
南無光嚴童子菩薩 南無持世菩薩 南無
善德菩薩 南無難勝菩薩 南無照明菩薩
南無薩陀波淪菩薩 南無曇無竭菩薩 南
無法自在菩薩 南無德守菩薩 南無不問

菩薩 南無德頂菩薩 南無善宿菩薩 南
無妙臂菩薩 南無弗沙菩薩 南無淨解菩
薩 南無善意菩薩 南無現見菩薩 南無
普守菩薩 南無喜見菩薩 南無明相菩薩
南無深慧菩薩 南無無礙菩薩 南無上善
菩薩 南無福田菩薩 南無德藏菩薩 南
無月上菩薩 南無珠頂王菩薩 南無樂實
菩薩 南無慧見菩薩 南無登王菩薩 南
無深王菩薩 南無華王菩薩 南無妙色菩
薩 南無善明菩薩 南無善若菩薩
歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩
訶薩
敬禮聲聞緣覺一切賢聖
禮三寶已次復懺悔
弟子等至心懺悔貪欲之罪。經中說言。但爲
貪欲閉在癡獄。沒生死河莫之能出。衆生爲
是五欲因緣。從昔已來流轉生死。一一衆生
一劫之中。所積身骨如王舍城毘富羅山。所
飲母乳如四海水。身所出血復過於此。父母
兄弟六親眷屬。命終哭泣所出目淚如四海
水。是故說言。有愛則生愛盡則滅。故知生死
貪愛爲本。所以經言。姪欲之罪。能令衆生
墮於地獄餓鬼受苦。若在畜生則受鴿雀鷲
鷲等身。若生人中妻不貞良。得不隨意眷屬
姪欲既有如此惡業。是故弟子。今日至心稽
顙歸依佛
南無東方光輪佛 南無南方開光明佛 南
無西方智智佛 南無北方大瑠璃佛 南無
東南方樂蓮花首佛 南無西南方智慧和合

佛 南無西北方無上勝尊佛 南無東北方
眼淨無垢佛 南無下方具足光明佛 南無
上方最清淨無量幢佛

願命如是等十方盡虛空界一切三寶

弟子等自從無始已來至于今日。或通人妻
妾奪他婦女。侵陵貞潔汚比丘尼。破他梵行
逼迫不道。濁心邪視言語嘲罵。或復恥他門
戶污賢善名。或於男子五種人所起不淨行。
如是等罪無量無邊。今日至誠歸命懺悔。弟
子等從無始已來至于今日。或受女身。心如
野馬。恒日放蕩。無一時定。常懷邪心。恒生
欲想。或於伽藍會所。無心聽法眼常貪視。或
愛欲沙門壞他男子。不誑佛法恣放煙情。致
令心飄大海冥然失岸。或穢汚僧三衣法服。
或於精舍院宇。行不淨行。共相探摸。如是等
罪無量無邊。今日慚愧至心懺悔

又復弟子等從無始已來至于今日。或作女
身恒懷姪欲。或侵奪他夫婿迷惑諸丈夫。或
作符書厭蠱遺他婦患。人生少福為邪所著。
諸病鬼等因此得便。不遇良醫遂致身死。如
是等罪無量無邊。今日慚愧發露悔過。至誠
稽顙歸命懺悔

又復弟子等從無始已來至于今日。或眼為
色。或愛染玄黃紅綠。朱紫珍玩寶飾。或取男
女長短黑白姿態之相起非法想。或耳貪好
聲宮商絃管妙樂歌唱。或取男女音聲言語
啼笑之相起非法想。或鼻籍名香蘊麝幽蘭
寶金蘇合起非法想。或舌貪好味鮮羔甘肥。
衆生肉血資養四大。更增苦本起非法想。或

身樂華綺錦繡縞。一切細滑七珍麗服。起
非法想。或意多亂想觸向乖法。有此六想造
罪尤甚。如是等罪無量無邊。今日至誠向十
方佛尊法聖衆前歸命懺悔

願弟子等承是懺悔煙欲等罪所生功德。願
生生世世自然化生不由胞胎。清淨皎潔相
好光麗。六情開朗聰利分明了達恩愛猶如
極楷。觀此六塵如幻如化。於五欲境決定厭
離。乃至夢中不起邪想。內外因緣永不能動。
願以懺悔眼根功德。願令此眼徹見十方。諸
佛菩薩清淨法身不以二相。願以懺悔耳根
功德。願令此耳常聞十方諸佛寶聖。所說正
法如教奉行。願以懺悔鼻根功德。願令此鼻
常聞香積入法位香。捨離生死不淨臭穢。願
以懺悔舌根功德。願令此舌常餐法喜禪悅
之食。不貪衆生血肉之味。願以懺悔身根功
德。願令此身被如來衣著忍辱鎧。臥無畏床
坐四禪座。願以懺悔意根功德。願令此意成
就十想洞達五明。深觀二諦空平等理。從方
便慧起十妙行。入法流水念念增明。願發如
來大無生法忍

大乘蓮華寶達問答報應沙門經
寶達頭前入一鈎陰地獄。云何名曰鈎陰地
獄。其地獄縱廣三十由旬。其中火流灌注遍
布於地。其地四壁如上無異。中間無數罪人。
獄卒夜叉手捉鐵鈎望罪人陰而搭。鈎中火
然上入胸心。心上火然腹背俱徹。欲報業故
化作婦人。如本生時先所見者。彼即見已欲
火發起便走趨。彼婦女者身是金剛鐵火炎

熱。既到彼已抱彼罪人。抱即破碎復就其口。
遂食其唇身亦被食。盡已復生生已復食。彼
諸女人愛欲男子亦復如是。欲心不定欲火
常然。如是苦切楚痛難堪。當此之時罪人衆
等猶無悔過。一日一夜受罪無量。千死千生
萬死萬生。經無量百千萬劫爾乃得脫。以餘
業果生畜生中作不淨蟲。經二百千世後得
生人中。於五百世胎中而死。復五百世已。
雌雄不辯眼目不正。貧窮孤露受命短促。或
時有婦被他侵近。或自貪愛他人婦女。不能
遮障恒絕繼嗣

寶達問馬頭羅刹曰。此諸沙門。作何等行受
罪如是。馬頭羅刹答曰。此諸沙門。受佛淨戒
不能淨持故。行姪欲放縱六情。以是因緣得
如是罪

寶達聞之悲泣而去

佛名經卷第二十二

佛說佛名經卷第二十三

南無阿難陀智佛 南無阿難陀色佛 南無
地茶毘梨耶佛 南無提婆彌多佛 南無莎
漫多智佛 南無寂靜光佛 南無摩訶舍威
德佛 南無善分菩提他佛 南無稱聖佛
南無稱幢佛 南無輪面佛 南無普清淨佛
南無摩訶提闍佛 南無阿羅訶應佛 南無
憂多那勝佛 南無悉達他思惟佛 南無愛
供養佛 南無三漫多護佛 南無尼彌佛

南無信菩提佛	南無破意佛	南無出智佛	南無清淨功德佛	南無功德藏佛	南無法	佛	南無愛實行佛	南無阿那毘浮多稱佛
南無勝聲佛	南無寶多羅婆娑佛	南無彌	明佛	南無摩樓多愛佛	南無阿婆那愛佛	南無金光佛	南無大然燈佛	南無行意佛
南聲佛	南無大炎婆陀佛	南無勝拘吒佛	南無慧幢佛	南無威德光佛	南無月德佛	南無毘迦摩佛	南無無礙光佛	南無毘摩
南無阿舒加愛佛	南無天國土佛	南無師	南無求那婆藪佛	南無無邊光佛	南無安	提因詞佛	南無摩訶跋多佛	南無天聲佛
子難提拘沙佛	南無阿難陀波頗佛	南無	樂佛	南無稱雞兜佛	南無光明吼佛	南無不著步佛	南無天道佛	南無詢陀羅
見愛佛	南無波提波王佛	南無勝雞兜佛	無普功德佛	南無勝雞兜佛	南無那羅延	難陀佛	南無華光佛	南無能現佛
南無方聞聲佛	南無愛眼佛	南無拘陀雞	佛	南無寶清淨佛	南無普心佛	天愛佛	南無解脫光佛	南無普光佛
兜佛	南無阿婆夜達多佛	南無那剎多王	心意佛	南無善意佛	南無不可量威德佛	無求那迦羅佛	南無智說佛	南無菩提光
佛	南無蘇摩提婆佛	南無日光明佛	南無師子臂佛	南無光明意佛	南無那羅	佛	南無妙伽羅佛	南無菩提難提佛
無大稱佛	南無真聲佛	南無說愛佛	南無阿彌多天佛	南無大慧德佛	南無大	無摩訶提婆佛	南無深智佛	南無法自在
無稱愛多羅佛	南無摩頭羅光明佛	南無	幢佛	南無光明日佛	南無法水佛	佛	南無大波那那佛	南無心意佛
修法聲佛	南無寶多意佛	南無婆藪陀清	善法佛	南無旃陀婆娑佛	南無庵摩羅勝	佛	南無坐稱佛	南無大莊嚴佛
淨佛	南無寂眼佛	南無破意佛	佛	南無解脫觀佛	南無羅多那光佛	光佛	南無天光佛	南無清淨行佛
王佛	南無毘伽陀畏佛	南無勝婆多摩佛	無無羅聲佛	南無普心擇佛	南無成就光	愛功德佛	南無師子意佛	南無信婆藪那
南無婆藪那智佛	南無慈勝種種光佛	南	佛	南無甘露眼佛	南無稱愛佛	羅佛	南無寶光明佛	南無伏光明佛
無普見佛	南無見月佛	南無降伏諸魔威	護佛	南無天信佛	南無善量步佛	無種種婆娑佛	南無月愛佛	南無蘇摩利
德佛	南無摩訶羅他佛	南無心荷步去佛	提婆羅多佛	南無深智佛	南無斯那步佛	多佛	南無普觀佛	南無不染佛
南無樂光佛	南無普護佛	南無清淨意佛	南無旃陀跋陀佛	南無提開積佛	南無大	光勝佛	南無月面佛	南無伽那天佛
南無成就義佛	南無香山佛	南無摩尼清	勝佛	南無大步佛	南無開邪天佛	無功德聚佛	南無功德智佛	南無華勝佛
淨佛	南無功德光佛	南無日光佛	悉達他意佛	南無寶多愛佛	南無師子聲	南無愛世間佛	南無甘露光佛	南無地光
成就光佛	南無見愛佛	南無善思惟佛	佛	南無信提舍那佛	南無智光佛	佛	南無作功德佛	南無華勝佛
南無訪漫多見佛	南無師子幢佛	南無普	拘蘇摩提閣佛	南無提開羅尸佛	南無如	那婆臘佛	南無法然燈佛	南無普光佛
行佛	南無大步佛	南無阿羅頻頭波頭摩	意光佛	南無無邊威德佛	南無無邊光佛	佛	南無堅精進佛	南無智光明佛
眼佛	南無日光佛	南無阿彌多清淨佛	南無勝藏佛	南無盧遮那稱佛	南無實難	功德稱佛	南無善智佛	南無不可量莊嚴
南無阿難多樓波佛	南無蓋天佛	南無經	兜佛	南無那伽提閣佛	南無日雞兜佛	佛	南無師子陀那佛	南無功德奮迅佛
多那光佛	南無莎羅樹多佛	南無善見	南無摩訶彌留佛	南無摩訶觀荷佛	南無	佛	南無妙天佛	南無觀行佛
佛	南無親味佛	南無婆耆羅莎佛	世間得名佛	南無那伽德佛	南無優多摩	南無電光明佛	南無觀行佛	南無天提吒佛
修利那那那佛	南無無障礙眼佛	南無莎	稱佛	南無成就義步佛	南無提婆摩羅多			
荷去佛	南無大然燈佛	南無盧伽佛						

南無華光佛 南無勝意佛 南無山香佛
南無福德奮迅佛 南無勝慧佛 南無信聖
佛 南無寶洲佛 南無妙威德佛 南無最
後見佛 南無愛行佛 南無妙莊嚴佛 南
無功德藏勝佛 南無清淨見佛 南無威德
力佛 南無清淨眼佛 南無智行佛 南無
不謬步佛 南無聖眼佛 南無樂解脫佛
南無大聲佛 南無勝土佛 南無成就光明
佛 南無自業佛 南無照稱光明佛 南無
光明行佛 南無愛自在佛 南無月寶佛
南無勝吼佛 南無勝功德佛 南無撰擇攝
取佛 南無相王佛 南無離熱佛 南無聖
德佛 南無法高佛 南無甘露功德佛 南
無無礙稱佛 南無甘露香佛 南無拾光明
佛 南無吼聲佛 南無無畏日佛 南無得
無畏佛 南無愛點慧佛 南無智慧不謬佛
南無虛空光佛 南無增上天佛 南無信如
意佛 南無天蓋佛 南無龍光佛 南無妙
步佛 南無法威德佛 南無斷諸有佛 南
無莊嚴面佛 南無妙色佛 南無普眼佛
南無功德光佛 南無勝月佛 南無平等德
佛 南無云何難兒佛 南無衆生自在劫佛
南無與無畏親佛 南無攝取衆生意佛 南
無降伏諸怨佛 南無攝取光明佛 南無勝
山佛 南無一勝光明佛 南無那羅延步佛
南無師子步佛 南無愛戒佛 南無清淨佛
南無信名稱佛 南無畢竟智佛 南無離癡
佛 南無功德聚佛 南無能思惟思佛 南
無法蓋佛 南無不動因佛 南無天華佛

南無波頭摩佛 南無普威德佛 南無月光
佛 南無大衆上首佛 南無思惟義佛 南
無相王佛 南無華面佛 南無思惟名稱佛
南無樹幢佛 南無師子奮迅佛 南無信大
衆佛 南無善香佛 南無智慧讚嘆佛 南
無功德梁佛 南無智光明佛 南無智海佛
南無威德力佛 南無勝威德佛 南無佛數
喜佛 南無勝清淨佛 南無愛一切佛 南
無遠離諸疑佛 南無善思惟勝義佛 南無
大山佛 南無降伏聖信佛 南無降伏點慧
佛 南無趣菩提佛 南無妙聲佛 南無大
勢力佛 南無樂師子佛 南無普寶滿足佛
南無一切世間愛佛 南無金剛輪佛 南無
過火佛 南無大將佛 南無衆生月佛 南
無大莊嚴佛 南無日光明佛 南無勝嚴佛
南無斷諸有意香佛 南無寂靜行佛 南無
攝受稱佛 南無梵天供養佛 南無大吼佛
南無無量無邊願佛 南無世間光明佛 南
無可見忍佛 南無大華佛 南無修行身佛
南無諸根清淨佛 南無婆叢達多佛 南無
不怯弱聲佛 南無普見佛 南無月寶佛
南無決定色佛 南無方便修佛 南無信勝
功德佛 南無勝報佛 南無賢莊嚴佛 南
無慚愧賢佛 南無勤受器聲佛 南無勝愛
佛 南無普行佛 南無普智佛 南無大威
力佛 南無月難兜佛 南無堅固行佛 南
無天供養佛 南無普敬佛 南無勝妙稱佛
南無成就一切功德佛 南無堅固妙羅佛
南無甘露光佛 南無大貴佛 南無勝聲佛

南無大力佛 南無大步佛 南無信甘露佛
南無道步佛 南無勝聲心佛 南無勝意佛
南無婆樓那步佛
次禮十二部經大藏法輪
敬禮十方諸大菩薩摩訶薩
南無了相菩薩 南無定相菩薩 南無定續
菩薩 南無發喜菩薩 南無安位菩薩 南
無怖魔菩薩 南無慧施菩薩 南無慧燈菩
薩 南無智導菩薩 南無願慧菩薩 南無
四攝菩薩 南無教音菩薩 南無法喜菩薩
南無道品菩薩 南無大自在菩薩 南無檀
林菩薩 南無妙嚴菩薩 南無妙色形菩薩
南無奢提菩薩 南無蜜疏菩薩 南無華嚴
菩薩 南無上首菩薩 南無普現色身菩薩
南無神通菩薩 南無海德菩薩 南無無邊
身菩薩 南無醫王自在菩薩 南無迦葉菩
薩 南無無垢藏王菩薩 南無持一切菩薩
南無高貴德王菩薩 南無瑠璃光菩薩 南
無無畏菩薩 南無海王菩薩 南無光嚴菩
薩 南無光明菩薩 南無大辯菩薩 南無
慈力菩薩 南無依王菩薩 南無依力菩薩
歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩
訶薩
敬禮聲聞緣覺一切賢聖
禮三寶已次復懺悔
弟子等以共相懺悔身三業竟。今當次第懺
悔口四惡業。經中說言。口業之罪能令衆生
墮於地獄餓鬼受苦。若在畜生則受鴿鷄鳥
驚鳥形。聞其聲者無不憎惡。若生人中口氣

常臭。所有言說人不信受。眷屬不和常好鬪諍。口業既有如是惡果。是故弟子。今日至誠歸依佛。

南無東方星宿稱佛 南無南方月燈光佛
南無西方無邊見佛 南無北方無觀王佛
南無東南方大香王佛 南無西南方無爲思惟佛
南無西北方樂清淨佛 南無東北方勝戰鬪佛
南無下方除諸癡冥佛 南無上方好勝住唯王佛

歸命如是等。十方盡虛空界一切三寶。弟子等自從無始已來至于今日。妄語兩舌惡口綺語。傳空說有說有言空。不見言見見言不見。不聞言聞聞言不聞。不知言知知言不知。欺賢罔聖言行相乖。自稱讚譽得過人法。我得四禪四無色定阿那般那十六行觀。得須陀洹至阿羅漢。我得辟支佛不退菩薩。天來龍來鬼來神來。旋風土鬼皆至我所彼問我答。顯異惑衆要世名利。如是等罪無量無邊。今日發露歸命懺悔。

又復弟子等。從無始已來至于今日。或謊言鬪亂交扇彼此。兩舌譏謗販拽口舌。向彼說此。向此導彼。離他眷屬。破他婚姻。窮他口舌。說人長短。壞人善友。使狎密者爲疎。親舊者成怨。或綺語不實言不及義。誣謗君父。評薄師長。破壞忠良。沒勝已。通致二國。彼此扇作。浮花虛巧。發言常虛。口是心非。其途非一。對面譽嘆。背則呵毀。讚誦耶書。傳耶惡法。或惡口罵罵言語麁惡。或呼天指地。牽引鬼神。如是口業所生諸罪無量無邊。今日至誠向

十方佛尊法聖衆前歸命懺悔

願弟子等。承是懺悔口業等罪所生功德。願生生世世具八音聲四無礙辯。常說和合利益之語。其聲清雅一切樂聞。善解衆生方俗言語。若有所說應時應限。令彼聽者則得解悟。超凡入聖。開發慧眼。

大乘蓮華寶達問答報應沙門經

寶達頭前入一淨論地獄。云何名曰淨論地獄。其地獄縱廣八十由旬。鐵壁周匝羅網覆上。中有鐵鑄亦如上說。中有鐵鉤鉤罪人舌。復有鐵斧來斫其舌寸寸而絕。復有火鉢灌其口中背上而出。一日一夜受罪無量。萬死萬生千死千生。西門之中有六千沙門來入其中。罪人號咷而不肯入。馬頭羅刹手捉鐵叉。望胸而撞背上而出來入其中。鐵鳥高飛絕下來入。罪人舉頭則從口入足下而出。復有蟒蛇入其眼中。身中火然。

寶達問曰。此諸沙門。作何等業來入此中受罪如是。羅刹答曰。此諸沙門受佛淨戒。不護將來。名言我是於大乘法師亦如冥夜。各自說言我得佛法深解佛義。便爲人說。將徒引衆遊於人間。或受國王信施供養。內心吾我亦如山海。猶如枯木。但有其皮。中心腐爛。無所任用。此諸沙門亦復如是。以此因緣墮此地獄。從地獄出若生人中。瞽盲瘡癰不聞正法寶達聞之悲泣而去。

佛名經卷第二十三

佛說佛名經卷第二十四

南無大修行佛 南無威德光佛 南無無諍智佛 南無師子聲佛 南無善德佛 南無善住佛 南無日光佛 南無菩提上首佛 南無降伏怨佛 南無無垢濁義佛 南無勝去佛 南無妙光明佛 南無普光明佛 南無大莊嚴佛 南無功德山佛 南無摩尼月佛 南無愛眼佛 南無勝名佛 南無菩提智佛 南無實功德佛 南無天光明佛 南無勝德佛 南無實智佛 南無甘露威德佛 南無能思惟佛 南無龍步佛 南無信智佛 南無實愛佛 南無蓮華香佛 南無勝相佛 南無大威德佛 南無種種日佛 南無廣地佛 南無甘露眼佛 南無漸愧智佛 南無山王自在積佛 南無勝勝佛 南無種種間錯聲佛 南無信修行佛 南無捨憂惱佛 南無諸世間智佛 南無威德力佛 南無信勝佛 南無勢力稱佛 南無放光明佛 南無過諸疑佛 南無功德德佛 南無舌去佛 南無無障智佛 南無得威德佛 南無月藏佛 南無梵光明佛 南無樂光明佛 南無勝光明佛 南無寂光明佛 南無離異意佛 南無無過智佛 南無無邊智佛 南無成就功德佛 南無莊嚴身佛 南無無畏愛佛 南無到光明佛 南無大身佛 南無無知智佛 南無大思惟佛 南無樂眼佛 南無無諸熱智佛 南無不怯弱智佛 南無

普清淨佛	南無法清淨佛	南無舍施威德	佛	南無意德佛	南無莊嚴聲佛	南無妙	無聲滿十方佛	南無攝受擇佛	南無信妙	
佛	南無天城佛	南無無怯聲佛	南無華	意佛	南無寶光佛	南無堅固華佛	佛	南無月見佛	南無功德聚佛	南無法
日佛	南無善住心佛	南無難兜清淨佛	南無月	功德成就佛	南無意成佛	南無解脫乘佛	力佛	南無過一切疑佛	南無稱王佛	南
南無俱蘇摩光佛	南無法弗沙佛	南無月	南無降伏怨佛	南無過舌佛	南無過諸煩	惱佛	無護諸根佛	南無勝意佛	南無甘露光佛	南
希佛	南無寂照佛	南無不錯行佛	南無和合聲佛	南無無量光佛	南無無垢心佛	南	南無思惟甘露佛	南無一切衆上首佛	南	南
大精進佛	南無人聲佛	南無普聲佛	南無無妙光明佛	南無不可量眼佛	南無勢力	佛	無愛髮佛	南無不可降伏色佛	南無普信	南
無菩提願佛	南無天色思惟佛	南無慧力	可聞聲佛	南無大思惟佛	南無信天佛	南無	佛	南無莊嚴王佛	南無金剛步佛	南無
佛	南無三慢多盧遮那佛	南無梵供養佛	南無思惟甘露佛	南無了意佛	南無勝燈	起佛	賢作佛	南無功德報光明佛	南無精進力	南
南無聖弗沙佛	南無虛空智佛	南無能降	佛	南無堅意佛	南無力勢佛	南無華眼	縛佛	南無善清淨光明佛	南無得脫一切	南
伏放逸佛	南無不可比慧佛	南無勝軍陀	佛	南無菩提光明佛	南無最勝聲佛	南	脫佛	南無無垢波頭摩藏勝佛	南無得解	南
羅佛	南無降阿梨佛	南無應愛佛	佛	南無普提光明佛	南無威德力佛	南無人稱佛	閻趣佛	南無十方稱聲無畏佛	南無破一切	南
戒供養佛	南無平等心明佛	南無信心不	佛	南無勝華集佛	南無大醫佛	南無不隨他	南無無邊行功德寶光明佛	南無能作一切衆生光明破	南無法光明佛	南
怯弱佛	南無精進清淨佛	南無開智佛	佛	南無不長行佛	南無離一切憂闍佛	南無解脫	南無歡喜王佛	南無能作一切衆生光明破	南無法光明佛	南
南無無障礙思惟佛	南無無畏光明佛	南	南無月光明佛	南無心勇猛佛	南無解脫	閻勝佛	南無普願滿足不怯弱佛	南無一切見光明	南無功德藏山	南
無甘露聲佛	南無名去佛	南無捨諍佛	慧佛	南無離惡道佛	南無閻浮燈佛	南	佛	南無無垢光莊嚴王佛	南無功德藏山	南
南無護根佛	南無禪解脫佛	南無大殊提	無勝供養佛	南無善思惟佛	南無勝威德	色佛	破金剛佛	南無龍王自在王佛	南無寶精	南
佛	南無栴檀香佛	南無可觀佛	無波頭摩清淨佛	南無人波頭摩佛	南無	善香佛	進日月摩尼莊嚴威德聲王佛	南無吼聲妙	南無世間自在王	南
量智佛	南無千日威德佛	南無捨重擔佛	南無勝功德佛	南無虛空劫佛	南無月賢	佛	佛	南無無礙礙藥王樹勝佛	南無彌留幢	南
南無稱清淨佛	南無提睺闍佛	南無自在	佛	南無堅固佛	南無妙力佛	南無勝因	佛	南無大山佛	南無彌留光明佛	南
信甘露佛	南無妙根佛	南無解脫行佛	陀羅智佛	南無勝親佛	南無愛思惟佛	南	妙聲佛	南無日月住佛	南無稱光明佛	南
南無妙見佛	南無勝光佛	南無大聲佛	南無勝香佛	南無無諍行佛	南無功德含	佛	南無無量光佛	南無不可量幢佛	南無大	南
南無大威德聚佛	南無光明寶難兜佛	南	佛	南無大精進思惟佛	南無大光明佛	南	光明佛	南無寶難兜佛	南無淨王佛	南
相佛	南無大炎佛	南無阿羅呵信佛	南無攝受施佛	南無修行深思惟佛	南無	南	無大炎聚佛	南無一切王聲佛	南無難勝	南
無善住思惟佛	南無善橋樑佛	南無智作	香希佛	南無香象佛	南無種種智佛	南	佛	南無日生佛	南無羅網光明佛	南
佛	南無普寶佛	南無日光佛	無思惟妙智佛	南無功德莊嚴佛	南無增	南	照光明佛	南無師子佛	南無稱佛	南
樣佛	南無婆薩婆俱他佛	南無心荷身佛	上行佛	南無智行佛	南無功德山佛	南	稱光明佛	南無法佛	南無法住持佛	南
南無勝親光佛	南無清淨聲佛	南無月勝								

無法幢佛 南無梵聲佛 南無星宿王佛
南無香勝佛 南無香光佛 南無大積佛
南無寶蓮華勝佛 南無見一切義佛 南無
須彌劫佛 南無智燈佛 南無大光明照佛
南無難伏佛 南無照佛 南無勤難兜幢佛
南無威德自在王佛 南無覺王佛 南無寶
藏佛 南無大海佛 南無十力增上自在佛
南無唯寶莊嚴佛 南無無邊寶莊嚴佛 南
無無相聲佛

次禮十二部尊經大藏法輪
敬禮十方諸大菩薩摩訶薩

南無依德菩薩 南無普攝菩薩 南無普濟
菩薩 南無定光菩薩 南無真光菩薩 南
無拘樓菩薩 南無天光菩薩 南無彌光菩
薩 南無救導菩薩 南無大忍菩薩 南無
華積菩薩 南無慧光菩薩 南無海慧菩薩
南無釋摩男菩薩 南無金藏菩薩 南無山
慧菩薩 南無山剛菩薩 南無山頂菩薩
南無山幢菩薩 南無伏魔菩薩 南無雨王
菩薩 南無雷王菩薩 南無寶輪菩薩 南
無寶場菩薩 南無寶嚴菩薩 南無寶水菩
薩 南無寶登菩薩 南無寶現菩薩 南無
寶造菩薩 南無樂法菩薩 南無淨王菩薩
南無千光菩薩 南無原嶮菩薩 南無照味
菩薩 南無月辯菩薩 南無法輪菩薩 南
無光淨菩薩 南無普德菩薩 南無勝幢菩
薩 南無需音菩薩
歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩

訶薩

敬禮聲聞緣覺一切賢聖

禮三寶已大復懺悔

弟子等。已懺悔身三口四意。大復懺悔佛法
僧團一切諸障。是故經中說。人身難得佛法
難聞。衆僧難值。信心難生。六根難具。善友難
得。怖心難發。而今相與宿植善根。得此人身
六根完具。又值善友得聞正法。於其中間
復各不能盡心精勤。恐於未來長溺萬苦無
有出期。是故今日應須至誠慚愧稽顙歸依
佛

南無東方法山勝佛 南無南方集音佛 南
無西方法行燈佛 南無北方勝藏佛 南無

東南方尊伏欲王佛 南無西南方流布力王
佛 南無西北方法造弘佛 南無東北方萬
無量神通自在佛 南無下方大衆法慧佛
歸命如是等十方盡虛空界一切三寶

弟子等。自從無始已來至于今日。常以無明

覆心煩惱障重。見佛形像不能盡心恭敬。輕

慢衆僧殘虐善友。破壞毀寺焚燒形像出佛

身血。或自處華堂安設尊像卑猥之處。使煙

薰日暴風吹雨露。塵土糞污雀鼠殘毀。共住

共宿曾無禮敬。或像露像身永不嚴飾。或遮

掩燈燭關閉殿宇障佛光明。如是等罪無量

無邊。今日至誠發露懺悔

又復弟子等。從無始已來至于今日。或於法

間以不淨手把捉經卷。或臨經書非法俗話。

或安置床頭坐起不敬。或關閉箱篋蟲噉朽

爛。或首軸脫落部黨失次。或參脫漏誤紙張
破裂。自不修理不肯流轉。如是等罪無量無
邊。今日發露歸命懺悔

或眠地聽經仰臥讀誦。高聲語咲亂他聽法。

或邪解佛語僻說聽意。非法說法法說非法。

非犯說犯犯說非犯。輕罪說重重罪說輕。或

抄前著後抄後著前。前後著中著前後。綺

飾文辭安置已典。或爲利養名譽恭敬爲人

說法。無道德心求法師過。而爲論議非理彈

擊。不爲長解求出世法。或輕慢佛語尊重邪

教。毀訾大乘讚聲聞道。如是等罪無量無邊。

今日至心發露懺悔

又復弟子等。從無始已來至于今日。或於僧

間有障。殺害阿羅漢。破和合僧。害發無上善

提心人。斷滅佛種使道不行。或能人道鞭撻

沙門。楚撻驅役苦言加謗。或破戒破齋破於

威儀。或勸他人捨於梵行受行五欲。或假託

形儀圖竊賊住。如是等罪無量無邊。今日慚

愧至心懺悔

弟子等。從無始已來至于今日。或裸形單服

在經像前。不淨脚履踏上殿塔。或著屣屐入

僧伽藍。涕唾堂房汚佛僧地。或共僧同宿汚

彼法衣。乘車策馬排突寺舍。如是等罪於三

寶間。所起罪障無量無邊。今日至誠向十方

佛尊法聖衆前。歸命懺悔

願弟子等。承是懺悔佛法僧間所有罪障所

生功德。願生生世世常值三寶。尊仰恭敬無

有厭足。天贈妙採寶紋絡臺。百千伎樂珍異

華香。非世所有常以供養。若未成佛先往勸

請開甘露門。若入涅槃願我常得獻最後供。於衆僧中修六和敬。得自在力與隆三寶。上弘佛道下化衆生。

大乘蓮華寶達問答報應沙門經

寶達頃前更入一耕田地獄。云何名曰耕田地獄。其地獄縱廣二十由旬。鐵壁周匝猛火絕焰。上火下徹下火上徹。其炎俱熾烟火洞然。爾時獄中地生鐵刀。其刃仰向刃上火然來燒罪人。罪人忙憊精神飛騰。魂靈怙怕晃惱幽冥而不自覺。受罪千端苦痛萬億。其地獄中有鐵牛犁地火焰俱起。東門之中有六千罪人。口眼火然火焰俱發。身手六根火流如水。罪人沙門而不肯前。馬頭羅刹手捉鐵叉。望背而撞胸前而出。手捉鐵鉤望骸而搭步步來前。中有鐵狗來飲其血。復有餓鬼來食其肉。爾時罪人沙門手捉鐵犁耕其地。其地火然隨流而去。其犁揚中亦皆火流來燒罪人。地生穀草皆亦火然。一日一夜萬死萬生受大苦惱。精神馳浪魂魄幽冥。經千萬劫始得爲人。瞽盲瘡痼爲人所憎。橫爲官事縣官閉纏。身生惡瘡遊於草野。

寶達問馬頭羅刹曰。此諸沙門。行何等行今受此苦。馬頭羅刹答曰。此諸沙門。受佛禁戒不懼三惡八難。受罪破戒無善。耕田種植名爲破戒。手自作食還取自食自殺草木。亦如外道旃陀羅等無慚愧心。以是因緣墮此地獄。寶達悲泣說此偈言。

嗚呼難思議 云何顛倒見
已得渡大海 而沒其深淵

已得離生盲 還復失光明
已得無爲道 還墮有爲中
已得離生死 還被欲火燒
寶達菩薩說偈而去
佛名經卷第二十四

佛說佛名經卷第二十五

南無過境界步佛 南無須彌山聚佛 南無虛空眼佛 南無虛空寂佛 南無稱力王佛 南無放光明佛 南無離諸染佛 南無種種花成就勝佛 南無遠離諸畏驚怖毛豎佛 南無智積佛 南無栴檀香佛 南無伏眼佛 南無寶來佛 南無香首佛 南無勝來佛 南無唯蓋佛 南無無障眼佛 南無栴檀去佛 南無智華寶光明勝佛 南無寶勝光明佛 南無能一切畏佛 南無無畏佛 南無彌留藏佛 南無法作佛 南無十上光明佛 南無千上光明佛 南無智光明佛 南無寶勝光明佛 南無無邊光明佛 南無無礙聲佛 南無羅網光明佛 南無種種寶智佛 南無無邊莊嚴佛 南無優婆塞勝佛 南無住智勝佛 南無勝能聖佛 南無智稱佛 南無莊嚴自在王佛 南無寶婆羅佛 南無大將佛 南無寶覺佛 南無不空名稱佛 南無勝成就功德佛 南無稱王佛 南無不空步佛 南無香光明佛 南無無障礙聲佛 南無稱力王佛 南無須彌增長勝王佛 南

無寶勝功德佛 南無波頭摩勝佛 南無寶起佛 南無香光明佛 南無十方稱發起佛 南無普護增上雲聲王佛 南無無邊光明佛 南無無邊智成佛 南無無邊輪奮迅佛 南無衆上首佛 南無華勝王佛 南無寶像佛 南無不空名稱佛 南無發起無邊精進功德佛 南無發心莊嚴一切衆生佛 南無蓋行佛 南無光明輪威德王佛 南無功德王光明佛 南無一切功德到彼岸佛 南無然燈作佛 南無能作光明佛 南無得功德佛 南無波頭摩上勝佛 南無寶作佛 南無無邊願佛 南無無邊功德王住佛 南無寶聚佛 南無婆羅自在王佛 南無寶光明佛 南無寶積佛 南無最上佛 南無修行無邊功德佛 南無觀聲佛 南無須彌山光明佛 南無無邊境界佛 南無妙法佛 南無寶華成就勝佛 南無無邊奮迅佛 南無發起一切衆生信佛 南無寶蓋起佛 南無勝功德佛 南無不可華佛 南無寶境界光明佛 南無寶勝功德佛 南無發心即轉法輪佛 南無十方稱名佛 南無迦陵伽王佛 南無日輪然燈佛 南無寶上佛 南無智成就勝佛 南無功德王住佛 南無無障礙眼佛 南無無畏佛 南無施無畏佛 南無智稱佛 南無發起無譬喻相佛 南無積光明輪威德佛 南無因意佛 南無那羅延佛 南無無垢難兜佛 南無月積佛 南無清淨意佛 南無安隱佛 南無發起善思惟佛 南無能破諸怨佛 南無優波羅功德佛 南無稱力

王佛 南無無邊光明雲香彌留佛 南無種
種色華佛 南無無邊光佛 南無能轉能住
佛 南無勝香佛 南無寶勝佛 南無香山
佛 南無信一切衆生心智見佛 南無無相
聲佛 南無智功德積佛 南無無障聲佛
南無一蓋藏佛 南無不動勢佛 南無迦葉
佛 南無觀見一切境界佛 南無上首佛
南無成義佛 南無成勝佛 南無稱佛 南
無離一切疑佛 南無智德佛 南無功德乘
佛 南無星宿王佛 南無不可量難兜佛
南無樹檀佛 南無羅網光佛 南無梵聲佛
南無不可量寶體勝佛 南無一切法無觀佛
南無發一切衆生不斷絕修行佛 南無無邊
奮迅佛 南無見一切法佛 南無見一切法
平等佛 南無成就無邊功德佛 南無智高
光明佛 南無波頭摩上佛 南無十方上佛
南無華成就功德佛 南無堅固衆生佛 南
無智光明佛 南無智衆佛 南無離藏佛
南無明王佛 南無不分別修行佛 南無無
邊智稱佛 南無樹檀屋勝佛 南無無比智
華成佛 南無善住婆羅王佛 南無勝月光
明佛 南無須彌聚佛 南無稱名佛 南無
過十方稱佛 南無稱名親佛 南無稱堅固
佛 南無離憂惱佛 南無波頭摩勝王功德
佛 南無散華難兜佛 南無普放香光明佛
南無波那陀眼佛 南無放炎佛 南無十方
稱名佛 南無光明彌留佛 南無寶光明佛
南無然尸棄佛 南無三界境界勢佛 南無
光明輪佛 南無虛空寂境界佛 南無藏境

界佛 南無妙寶聲佛 南無普境界佛 南
無智稱佛 南無光明輪境界勝王佛 南無
善住佛 南無成就佛寶功德佛 南無起智
功德佛 南無一切功德佛 南無佛境界清
淨佛 南無起智光明威德積聚佛 南無成
就波頭摩王佛 南無第一境界法佛 南無
半月光明佛 南無香像佛 南無成就波頭
摩功德佛 南無樹檀功德佛 南無寶山佛
南無難慧行佛 南無能作無畏佛 南無無
邊功德勝佛 南無光明難兜佛 南無作無
邊功德佛 南無成就一切勝功德佛 南無
住持炬佛 南無勝敵對佛 南無勝王佛
南無星宿王佛 南無無邊山佛 南無虛空
輪清淨王佛 南無無邊聲佛 南無無邊光
明佛 南無寶彌留佛 南無種種寶佛 南
無拘修摩起佛 南無上首佛 南無無垢離
發修行光明佛 南無金色華佛 南無寶窟
佛 南無種種華成就佛 南無放光明佛
南無成就華佛 南無華蓋佛 南無不空發
修行佛 南無勝力王佛 南無淨聲王佛
南無無邊上首佛 南無無障眼佛 南無破
諸趣佛 南無離疑佛 南無無相聲佛 南
無畢竟成就無邊功德佛 南無寶成就勝佛
南無波頭摩得勝功德佛 南無寶妙佛 南
無三世無礙發修行佛 南無無邊照佛 南
無寶彌留佛 南無然燈勝王佛 南無成就
智慧德佛 南無然燈勝王佛 南無無上光明
佛 南無功德王光明佛 南無弗沙佛 南
無梵聲佛 南無功德輪佛 南無十方燈佛

南無佛華成就德佛 南無婆羅自在王佛
南無華蓋佛 南無寶積佛 南無見種種佛
南無藥王佛 南無最上佛 南無寶勝佛
南無香妙佛 南無香勝難兜佛 南無樹檀
屋佛 南無香難兜佛 南無無邊精進佛
南無過十光佛 南無佛波頭摩妙佛 南無
無邊境界佛 南無驚怖波頭摩成就勝王佛
南無寶羅網佛 南無善住王佛 南無最勝
香王佛 南無能與一切樂佛 南無能現一
切念佛 南無不空名稱佛 南無寶光明佛
南無安隱與一切衆生樂佛 南無無邊虛空
莊嚴勝佛 南無善莊嚴佛 南無虛空難兜
佛 南無普華成就勝佛 南無可樂勝佛
南無無邊境界來佛 南無淨眼佛 南無高
山佛 南無不可降伏幢佛 南無可詣佛
南無無邊無際諸山佛 南無月輪莊嚴王佛
南無最勝彌留佛 南無樂成就德佛 南無
清淨諸彌留佛 南無安樂德佛 南無梵德
佛 南無無礙自在佛 南無作無邊功德佛
南無威德王佛 南無梵勝佛 南無善思惟
成就諸願佛 南無清淨輪王佛 南無智高
佛 南無勇猛仙佛 南無智積佛 南無作
方佛 南無能忍佛 南無離諸有佛 南無
智護佛 南無妙功德佛 南無隨衆生心現
境界佛 南無明鏡月王佛 南無無礙寶光
南無離一切愛境界無畏佛 南無無礙寶光
明佛 南無無礙照佛 南無念一切佛境界
佛 南無能現一切佛像佛 南無無相體佛
南無化聲佛 南無化聲善聲佛 南無寶成

就勝功德佛 南無海彌留佛 南無無垢意
佛 南無智華成就佛 南無高威德山佛
南無寂滅佛 南無離恨佛 南無斷一切諸
道佛 南無成就不可量功德佛 南無樂成
就勝境界佛 南無求無畏香佛 南無無障
礙香光明佛 南無雲妙鼓聲佛 南無成就
勝功德佛 南無無邊勢力步佛 南無須彌
山堅佛 南無勝香須彌佛 南無無邊光佛
南無普見佛 南無得無畏佛 南無月燈佛
南無火燈佛 南無勢燈佛 南無高修佛
南無金剛生佛 南無智自在王佛 南無智
力稱佛 南無無畏上佛 南無功德王佛
南無無畏上佛 南無功德王佛 南無波婆
婆佛 南無善眼佛 南無妙莊嚴佛 南無
寶蓋佛 南無香象佛 南無無邊境界不空
稱佛 南無不可思議功德王光明佛 南無
種種華佛 南無無畏王佛 南無常嚴香佛
南無妙藥樹王佛 南無常求安樂佛 南無
無邊意行佛 南無無邊境界佛 南無無邊
光佛 南無無邊目佛 南無無邊虛空境界
佛 南無聲色境界佛 南無星宿王佛 南
無香上勝佛 南無虛空勝佛 南無勝功德
佛 南無現諸方佛 南無妙彌留佛 南無
無障眼佛 南無娑伽羅王佛 南無庭燎佛
南無然難兜佛 南無無垢月威德光佛 南
無智山佛 南無稱力王佛 南無功德王光
明佛 南無智見佛 南無波頭摩勝二到成
就佛 南無寶火佛 南無寶蓮華勝佛 南
無斷諸疑佛 南無領勝衆佛 南無難兜王

佛 南無華勝佛 南無放光明佛 南無照
波頭摩光明佛 南無方王法難兜佛 南無
無邊步佛 南無娑伽羅山佛 南無阿謨荷
見佛 南無無障礙吼聲佛 南無無邊功德
稱光明佛 南無世間涅槃無差別修行佛
南無無邊照佛 南無善眼佛 南無一蓋藏
佛 南無放光明佛 南無過去未來現在發
修行佛
次禮十二部尊經大藏法輪
敬禮十方諸大菩薩摩訶薩
南無德炎菩薩 南無相光菩薩 南無海月
菩薩 南無海藏菩薩 南無勝月菩薩 南
無淨慧菩薩 南無超光菩薩 南無月德菩
薩 南無金剛菩薩 南無炎幢菩薩 南無
尊德菩薩 南無海明菩薩 南無海廣菩薩
南無照境菩薩 南無慧明菩薩 南無功德
菩薩 南無明達菩薩 南無密教菩薩 南
無須那菩薩 南無色力菩薩 南無調伏菩
薩 南無隱身菩薩
歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩
訶薩
敬禮聲聞緣覺一切賢聖
禮三寶已次復懺悔
弟子等如上所說已懺悔於三寶間 輕重諸
罪其餘諸惡今當次第更復懺悔 經中佛說
有二種健兒 一者自不作罪 二者作已懺悔
又云有二種白法 能爲衆生滅除衆障 一者
慚二者愧也 慚者自不作惡 愧者不令他作
有慚愧者詎可爲人 若無慚愧與諸禽獸不

相異也 慚者羞天 愧者所犯諸罪發露向人
是故弟子今日至誠慚愧歸依佛
南無東方寶山佛 南無南方最威儀佛 南
無西方無等勝佛 南無北方法像佛 南無
東南方梵增益佛 南無西南方天帝金剛佛
南無西北方普照一切佛 南無東北方大音
眼佛 南無下方海意樂佛 南無上方淨妙
慧德豐佛
歸命如是等十方盡虛空界一切三寶 弟子
等自從無始已來至于今日 或信邪倒見宰
殺衆生 解奏魘魅魘魘鬼神 欲希延年終不
能得 或妄言見鬼假稱神語 如是等罪無量
無邊 今日慚愧發露懺悔
又復弟子等從無始已來至于今日 或行動
傲慢自高自大 或恃種姓輕慢一切 以貴欺
賤用強凌弱 倚富輕貧挾官慢下 或飲酒闖
亂不避親疎 醉終日尊卑不識 如是等罪
無量無邊
今日至誠發露懺悔
或嗜酒嗜肉嗜情不識羞恥 貪嗜飲食不識艱辛
飲酒噉肉歌舞作樂 無有期度不知休息 或
食諸生餉飲噉五辛 薰穢經像排毀淨衆 縱
心肆意不限理控 疎遠善人親狎惡友 或貢
高矯假僣蹇自用 魯扈抵毀不識人情 自是
非他自能他惡 見他過失則相攻訐 妄爲辭
句希望僥倖 如是等罪無量無邊 今日至心
歸命懺悔
或臨財不讓無廉無恥 屠肉沽酒欺誑自活
或出入息利計時賣口 聚積慳惜貪求無厭

受人供養不生慚愧。或無戒行空納信施。或打奴捶婢驅役諸僮。不問飢渴不知寒暑。或撥撤橋梁駐絕行路。如是等罪無量無邊。今日至誠歸命懺悔。

或放逸自恣無記散亂。撈捕白打雙六圍碁。群會屯聚飲酒食肉。更相譏誚無趣談話。論說天下從月竟年空喪天日。初中後夜禪誦不修。懈怠懶惰尸臥終日。於六念處心不經理。見他勝事便生嫉妬心懷。毒備起煩惱。致使諸惡猛風吹惡薪火熾然無有休息。三業微善一切俱焚。善法既盡爲一闕提。墮火地獄無有出期。是故弟子等。今日至誠稽顙。向十方一切諸佛聖衆前。懺悔上來所有一切衆罪。若輕若重若龜若細若自作若教他作。若隨喜作若以勢逼迫令作。如是乃至諸款行惡法者。今日至心發露懺悔願皆消滅。願弟子等承是懺悔一切諸惡所生功德。願生生世世慈和忠孝。謙卑自辱知廉識恥。先意問訊循良貞謹清潔義讓。遠離惡友常遇善緣。攝守六根敬護三業。捍勞忍苦心不退沒。立誓提志荷負衆生。

大乘蓮華寶達問答報應沙門經

寶達頃前入火米地獄。其地獄中流火灑注來燒罪人。火中有米亦皆火然。是諸罪人舉手來取其米。燒罪人手則皆焦爛。寶達問馬頭羅刹曰。此諸沙門。作何等罪受罪如是。馬頭羅刹答曰。比丘。此諸沙門以不淨手觸衆僧淨食。以此因緣故墮此地獄。寶達聞之悲泣而去。

佛名經卷第二十五

佛說佛名經卷第二十六

南無無邊華佛 南無無邊淨佛 南無無邊光佛 南無無邊明佛 南無無邊照佛 南無妙明佛 南無無邊境界佛 南無無邊宿王佛 南無等蓋行佛 南無寶蓋佛 南無星宿王佛 南無善星宿佛 南無光明輪佛 南無光明王佛 南無勝光明功德佛 南無不可量光佛 南無勝佛 南無不可量境界步佛 南無無礙聲吼佛 南無大雲光佛 南無圓梨尼山佛 南無佛華光明佛 南無波頭摩勝華山王佛 南無星宿上首佛 南無放光明佛 南無三周單那堅佛 南無不見見佛 南無頂勝功德佛 南無波頭摩頂勝功德佛 南無無礙佛 南無能度佛 南無無迷步佛 南無離惡境界佛 南無無闇光明佛 南無無邊精進佛 南無婆羅自在王佛 南無寶婆羅佛 南無一蓋佛 南無蓋莊嚴佛 南無寶聚佛 南無栴檀香佛 南無栴檀聚香佛 南無栴檀屋佛 南無無邊光明佛 南無光輪佛 南無山莊嚴佛 南無無礙礙明佛 南無善眼佛 南無寶成德佛 南無一切功德勝佛 南無成就佛華功德佛 南無善住意佛 南無無邊方便佛 南無不空功德佛 南無寶勢佛 南無無邊修行佛 南無莊嚴無邊功德佛 南無

虛空輪光佛 南無無相聲佛 南無藥王佛 南無不怯弱佛 南無離諸畏毛豎佛 南無功德王光明佛 南無觀智慧起華佛 南無虛空寂佛 南無虛空聲佛 南無虛空莊嚴佛 南無大明佛 南無勝功德佛 南無成德佛 南無佛波頭摩德佛 南無成功德佛 南無師子勝佛 南無成就義佛 南無師子護佛 南無善住王佛 南無梵山佛 南無淨目佛 南無不空跡步佛 南無香象佛 南無香德佛 南無香彌留佛 南無無邊眼佛 南無財屋佛 南無香山佛 南無寶師子佛 南無堅固衆生佛 南無妙勝住王佛 南無無邊境界勝王佛 南無精進王佛 南無無礙佛 南無善宿王佛 南無然燈佛 南無能作光明佛 南無光明山佛 南無光明輪佛 南無妙蓋佛 南無香蓋佛 南無寶蓋佛 南無香雲蓋佛 南無栴檀勝佛 南無須彌山積聚佛 南無種種寶光明佛 南無堅固自在王佛 南無思惟佛法佛 南無淨勝佛 南無淨眼佛 南無不弱佛 南無寶勝佛 南無施羅王佛 南無發修行轉女根佛 南無發無邊修行佛 南無最妙光佛 南無闍梨尼光明山佛 南無斷一切惡佛 南無因王佛 南無梵勝佛 南無稱身佛 南無華山佛 南無轉胎佛 南無轉難佛 南無斷諸念佛 南無發起諸念佛 南無常修行佛 南無善住佛 南無一藏佛 南無一山佛 南無無邊身佛 南無無邊精進佛 南無光明輪佛 南無無邊

功德王光佛 南無降伏一切諸怨佛 南無
過一切魔境界佛 南無不可量華佛 南無
不可量香佛 南無不可量聲佛 南無光明
頂佛 南無光明勝佛 南無不離二佛 南
無法輪清淨佛 南無不可量佛花光明佛
南無不可量聲佛 南無光明山佛 南無
羅自在王佛 南無日月佛 南無善目佛
南無虛空佛 南無寶華佛 南無寶成佛
南無月華佛 南無發諸行佛 南無斷諸世
間佛 南無無邊樂說佛 南無離諸競畏佛
南無樂說一切境界佛 南無普香光明佛
南無香光佛 南無香彌留佛 南無香勝佛
南無香象佛 南無香林佛 南無香王佛
南無波頭摩勝王佛 南無佛境界佛 南無
最妙佛 南無妙勝佛 南無散華佛 南無
華蓋鬘佛 南無華屋佛 南無金色華佛
南無香華佛 南無彌留王佛 南無導師佛
南無勝諸衆生佛 南無斷阿叉那佛 南無
發善行佛 南無善華佛 南無無邊香佛
南無普散香光明佛 南無普散香佛 南無
普散光佛 南無普散香花佛 南無普散波
頭摩勝佛 南無寶鬘梨尼手佛 南無起王
佛 南無普佛國王蓋佛 南無善住王佛
南無妙香佛 南無無邊智境界佛 南無不
空發佛 南無不空見佛 南無無障目佛
南無不動佛 南無發生菩提心佛 南無無
量眼佛 南無有燈佛 南無普照佛 南無
光明佛 南無一切國土佛 南無不斷慈一
切衆生樂說佛 南無無垢步佛 南無無跡

步佛 南無離一切憂佛 南無能離一切衆生有佛 南無樂修行勝佛 南無無畏王佛 南無勝山佛 南無救苦難佛 南無香面佛 南無俱隣佛 南無大力勝佛 南無寶覆波羅勝佛 南無拘牟頭成佛 南無高聲眼佛 南無上首佛 南無華成佛 南無無邊光明佛 南無月出光佛 南無十方稱佛 南無多羅歌王增上佛 南無無邊光明佛 南無最勝香山佛 南無無畏佛 南無成就無畏德佛 南無成就無邊願功德佛 南無一切功德莊嚴佛 南無華王佛 南無不可降伏幢佛 南無增上護光佛 南無驚怖波頭摩勝王佛 南無不異心成就勝佛 南無一切上佛 南無虛空輪清淨王佛 南無無量聲吼佛 南無無相聲吼佛 南無寶起功德佛 南無覺勝佛 南無無障礙香手佛 南無彌留山光明佛 南無波頭摩勝光佛 南無能作稱名佛 南無稱親佛 南無堅固自在王佛 南無過去如是等無量無邊諸佛 南無現在積聚無畏佛 南無寶功德光明佛 南無普護佛 南無寶光照佛 南無月莊嚴寶光明智威德聲王佛 南無拘蘇摩樹提不謬王通佛 南無清淨月輪佛 南無寂靜月聲佛 南無阿僧祇住功德精進勝佛 南無善名稱勝佛 南無因陀羅雞兜幢星宿王佛 南無普光明莊嚴勝佛 南無降伏敵對步佛 南無普功德光明莊嚴勝佛 南無無礙藥王樹勝佛 南無波頭摩步佛 南無寶波頭摩善住娑羅主佛 南無

師子佛 南無日光佛 南無火光佛 南無
 無邊光佛 南無波頭摩王佛 南無阿偶多
 羅佛 南無波頭摩勝佛 南無善華佛 南
 無寶心佛 南無無礙光佛 南無山幢佛
 南無寶幢佛 南無寶炎佛 南無大炎衆佛
 南無栴檀香佛 南無善利光佛 南無波頭
 摩敷身佛 南無依止無邊功德佛 南無寶
 體法決定聲王佛 南無阿僧祇精進聚集勝
 佛 南無智通佛 南無彌留山積佛 南無
 然燈佛 南無大威德力佛 南無日月佛
 南無栴檀佛 南無須彌劫佛 南無月色佛
 南無不染佛 南無降伏龍佛 南無龍天佛
 南無金色鏡像佛 南無山聲自在王佛 南
 無山積佛 南無須彌藏佛 南無供養光佛
 南無勝覺佛 南無地山佛 南無琉璃華佛
 南無妙瑠璃金形像佛 南無降伏月佛 南
 無日聲佛 南無散華莊嚴佛 南無山海智
 奮迅通佛 南無水光佛 南無大香鏡像佛
 南無不動山佛 南無寶集佛 南無勝山佛
 南無勇猛山佛 南無多功德法住持得通佛
 南無日月瑠璃光佛 南無勝瑠璃光佛 南
 無心間智多拘蘇摩勝佛 南無日光佛 南
 無月光佛 南無散華王拘蘇摩通佛 南無
 栴檀月光佛 南無破無明闇佛 南無普蓋
 波婆羅佛 南無星宿佛 南無弗沙佛 南
 無法慧增長佛 南無師子鵝王山吼佛 南
 無梵聲龍奮迅佛 南無世間陀羅佛 南
 無世間自在王佛 南無可得報佛 南無甘
 露聲佛 南無樹提光佛 南無那羅延首龍

佛 南無力天佛 南無師子佛 南無毘羅
闍光佛 南無世間最上佛 南無山嶽佛
南無人自在王佛 南無華勝佛 南無得四
無畏佛 南無寶勝威德王劫佛 南無不可
嫌身佛 南無稱護佛 南無稱威德佛 南
無稱名聲佛 南無稱聲供養佛 南無勇猛
稱佛 南無聲分清淨佛 南無智勝善點慧
佛 南無智勝成就佛 南無智炎佛 南無
妙智佛 南無智炎聚佛 南無智勇猛佛
南無梵聲佛 南無梵勝佛 南無淨天佛
南無善臂佛 南無善淨天佛 南無梵聲佛
南無淨自在佛 南無善淨眼佛 南無淨聲
自在王佛 南無善勢自在佛 南無威德力增
上佛 南無勝威德佛 南無毘摩勝佛 南無
毘摩意佛 南無善毘摩佛 南無毘摩面佛
南無毘摩成就佛 南無毘摩妙佛 南無見
寶佛 南無須尼多佛 南無善眼清淨佛
南無無邊眼佛 南無普眼佛 南無無等眼
佛 南無勝眼佛 南無不可降伏眼佛 南
無不動眼佛 南無寂勝佛 南無善寂佛
南無善寂諸根佛 南無寂勝上佛 南無寂
功德佛 南無寂彼岸佛 南無寂善住佛
南無寂心佛 南無寂意佛 南無寂靜然燈
佛 南無自在王佛 南無衆勝佛 南無淨
王佛 南無大衆自在勇猛佛 南無衆勝解
脫佛 南無法幢佛 南無法雞兜佛 南無
法起佛

敬禮十方大菩薩諸摩訶薩
歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩
訶薩
敬禮聲聞緣覺一切賢聖
歸命如是等無量無邊辟支佛
禮三寶已次復懺悔
弟子等已懺悔煩惱障、已懺悔業障、所餘報
障今當次第披陳懺悔。經中說言。業報至時
非空非海中非入山石間。無有他方所脫之
不受報。唯有懺悔力乃能得除滅。何以知然。
釋提桓因五衰相現。恐懼切心歸誠三寶。死
相即滅得延天年。如是等比。經教所明其事
非一。故知懺悔實能滅禍。但凡夫之人若不
遇善友獎導。則靡惡而不造。致使大命將盡
臨窮之際。地獄惡相皆現在前。當爾之時悔
懼交至。不預修善臨窮方悔。悔之於後將何
及乎。殃禍異處宿預嚴待當獨趣入。遠到他
所但得前行。入於大鑊身心摧碎精神痛苦
如此之時欲求一禮一懺豈復可得。衆等。莫
自恃盛年財寶勢力。懶惰懈怠放逸自恣。死
苦一至。無問老少貧富貴賤。皆悉磨滅奄忽
而至不令人知。夫命無常喻如朝露。出息雖
存入息難保。云何以此而不懺悔。且五天使
者既來。無常殺鬼卒至。盛年壯色無得免者。
當爾之時華堂遽宇何關人事。高車大馬豈
得自隨。妻子眷屬非復我親。七珍寶飾乃爲
他玩。以此而言世間果報皆如幻化。上天雖
樂會歸敗壞。壽盡魂魄墮落三途。是故佛語
須跋陀言。汝師臂頭藍弗。利根聰明能伏煩

惱。至於非非想處命終。還作畜生道中飛狸
之身。況復餘者。故知未證聖果已還皆應流
轉備經惡趣。如不謹慎忽爾一朝親嬰斯事
將不及悔。或如今被罪行詣公門已是小苦
精神惶惶眷屬恐懼求救百端。地獄衆苦比
於此者。百千萬倍不得爲喻。衆等。相與歷劫
已來罪若須彌。云何聞此晏然不畏不驚不
恐。令此精神復嬰斯苦實爲可痛。是故弟子
等。運此丹誠。至心歸依佛
南無東方功德華佛 南無南方光明尊佛
南無西方無邊命佛 南無北方功德勝佛
南無東南方須漫那佛 南無西南方無障礙
利益佛 南無西北方是世善妙佛 南無東
北方上香彌樓佛 南無下方調意越諸花佛
南無上方淨輪輻佛
歸命如是等。十方盡虛空界一切三寶
弟子等自從無始已來至于今日。所有報障
然其重者。第一唯有阿鼻地獄如經所明。今
當略說其相此獄周圍有七重鐵城。復有七
重鐵網羅覆其上。下有七重刀林無量猛火。
縱廣八萬四千由旬。罪人之身遍滿其中。罪
業因緣不相妨礙。上火徹下下火徹上。東西
南北通徹交過。如魚在熬脂膏皆盡。此中罪
苦亦復如是。其城四門有四大銅狗。其身縱
廣四十由旬。牙爪鋒鉅眼如閃電。復有無量
鐵臂諸鳥。奮飛騰翔啄罪人肉。牛頭獄卒形
如羅刹。而有九尾尾如鐵叉。復有八頭頭上
有十八角。有六十四眼。一眼中皆悉迸出
諸鐵丸。燒罪人肉然其一瞋一怒嗔吼之時

聲如霹靂。復有無量自然刀輪空中而下。從罪人頂入從足而出。於是罪人痛徹骨髓苦切肝心。如是經無量歲受苦惱。求生不得求死不得。如是等報今日皆悉稽顙。慚愧發露誠心懺悔。

其餘地獄刀山劍樹地獄。身首脫落罪報懺悔。鐵湯爐炭地獄。燒煮罪報懺悔。鐵床銅柱地獄。燒然罪報懺悔。刀輪火車地獄。碎轆罪報懺悔。拔舌犁耕地獄。楚痛罪報懺悔。吞噉鐵丸洋銅灌口地獄。五內消爛罪報懺悔。鐵確鐵磨地獄。骨肉灰粉罪報懺悔。黑繩鐵網地獄。支節分離罪報懺悔。灰河沸屎地獄。惱悶罪報懺悔。鹹水寒水地獄。皮膚破裂凍凍罪報懺悔。虎狼鷹大地獄。更和殘害罪報懺悔。刀兵分距地獄。更相搏斃罪報懺悔。火坑地獄。炮炙罪報懺悔。兩石相碰地獄。形骸破碎罪報懺悔。聚合黑耳地獄。解剔罪報懺悔。閻冥肉山地獄。斬剝罪報懺悔。鋸解釘身地獄。斷截罪報懺悔。鐵棒倒懸地獄。屠割罪報懺悔。燒熱叫喚地獄。煩冤罪報懺悔。大罪鐵圍山間長夜冥冥不識三光罪報懺悔。阿波波地獄。阿婆娑地獄。阿吒吒地獄。阿羅羅地獄。如是八寒八熱一切諸地獄。一一獄中復有八萬四千隔子地獄。以為眷屬。此中罪苦炮煮楚痛。剝皮骨肉削骨打髓抽腸拔肺無量諸苦不可聞不可說。南無佛今日在此中者。或是我等。無始已來經生父母一切眷屬。我等相與命終之後或當復墮如此獄中。今日洗心至到丹誠。叩頭稽顙向十方佛

大地菩薩。求哀懺悔。令此一切報障畢竟消滅。願弟子等。承是懺悔地獄等報所生功德。願生生世世諸佛慈悲救度。即時破壞阿鼻鐵城。悉與淨土無惡道名。其餘地獄。一切苦具轉為樂緣。刀山劍樹變成寶林。鐵湯爐炭蓮華化生。牛頭獄卒除捨暴虐。皆起慈悲。無有惡念。地獄衆生得離苦果。更不造因。等受安樂如第三禪。一時俱發無上道心。大乘蓮華寶達問答報應沙門經。

寶達頃前入一鐵火屋地獄。云何名曰鐵屋地獄。其地獄縱廣三十四由旬。鐵壁周匝鐵網羅覆鐵城四角。有大風猛利來吹其城。鐵城動搖自然火出。周遍獄中炎赫熾盛。復有鐵鏑如鋒銳。虛空而住。殷殷磴磴狀如雷聲。其鏑掠亂下刺罪人之體。有大鐵床周迴四十餘步。火屋圍繞罪人之身。遍布其床。諸所受報了無妨礙。爾時西門之中有無量無邊罪人。唱如是言。我今何罪入於此處。舉身自追踉蹌宛轉。悲啼號叫而不肯前。馬頭羅刹手提鐵鉗。望胸而夾。擲著獄中。鉗所著處烟焰俱出。獄卒夜叉以大鐵鉤望頭而搭。牽入鐵火屋中。其屋周匝猛火熾盛。業力吹轉罪人之身。登床而臥。有大毒蛇鱗甲皆刺。口中而入從下而出。復有鐵鳥望心而啄。抽其心腸。如是苦痛不可堪忍。一日一夜受罪無量。求生不得求死不得。經千萬劫。爾乃得脫。從地獄出當作畜生。牽犁負重償他宿債。百生千生無有休息。寶達問馬頭羅刹曰。此諸罪人何罪所至受

苦如是。馬頭羅刹答曰。此諸沙門。受佛淨戒而不護持。向白衣不受屋舍而則眠臥。或因此見而生欲想。污淨行比丘汚比丘尼。偷僧祇物。以是罪故墮此地獄。後得為人當墮五逆。家貧寒賤弊衣不蓋形。自無家宅。露露居止。寶達聞之啼泣言曰。云何名為出世人。而為俗所縛。以得解脫門翻為欲所逼。說是語已涕泣而去。佛名經卷第二十六。

佛說佛名經卷第二十七

南無法體勝佛 南無法力自在勝佛 南無法勇猛佛 南無樂說山佛 南無寶火佛 南無樂說莊嚴雲吼佛 南無勝聲佛 南無妙眼佛 南無清淨面月勝藏威德佛 南無成就意佛 南無滿足心佛 南無淨迦羅迦決定威德佛 南無無邊精進佛 南無甘露光佛 南無無比慧佛 南無大威德佛 南無無卑微佛 南無月光佛 南無榜檀香佛 南無須彌劫佛 南無山積佛 南無無垢色佛 南無無染佛 南無龍勝佛 南無金色佛 南無山吼自在王佛 南無金藏佛 南無火光佛 南無火自在佛 南無瑠璃華佛 南無月勝佛 南無月聲佛 南無散華莊嚴光佛 南無大香去照明佛 南無離一切染意佛 南無聚集寶佛 南無德山佛 南無勇猛山佛 南無梵聲龍奮迅佛 南無世間勝上佛 南無師子奮迅吼佛 南無華勝佛

南無山勝佛 南無成就婆羅自在王佛 南
 無吼聲佛 南無普光明佛 南無等蓋佛
 南無無愛佛 南無智王佛 南無智山佛
 南無月光佛 南無普光佛 南無聲德佛
 南無無勿成就佛 南無火幢佛 南無智自
 在佛 南無大自在佛 南無梵聲佛 南無
 衆自在佛 南無月面佛 南無日面佛 南
 無聲勝佛 南無梵面佛 南無梵天佛 南
 無因陀羅離兜幢佛 南無善思惟月勝成就
 王佛 南無智光明佛 南無無垢稱王佛
 南無樂說莊嚴雲德佛 南無妙聲佛 南無
 清淨面無垢月勝王佛 南無平等意佛 南
 無樂說聲佛 南無無垢月佛 南無有信行
 佛 南無無垢清淨金色決定光明威德王佛
 南無寶光明輪王佛 南無智通佛 南無不
 可數發精進決定佛 南無山積佛 南無因
 陀羅離兜幢王佛 南無善住婆羅王佛 南
 無波頭摩勝佛 南無善住堅固王佛 南無
 日月光佛 南無波頭摩光佛 南無波頭摩
 勝步佛 南無大通佛 南無大通智勝佛
 南無無邊智佛 南無多寶佛 南無吼聲降
 伏一切佛 南無日月無垢光明佛 南無蓮
 華無垢星宿王花佛 南無雲妙鼓聲王佛
 南無意樂出家佛 南無住持水聲善星宿王
 華嚴通佛 南無無垢身佛 南無那伽鉤羅
 勝佛 南無智照佛 南無現一切功德光明奮
 迅佛 南無照光明莊嚴奮迅王佛 南無月明
 佛 南無光明普照佛 南無寶莊嚴佛 南無
 散華佛 南無普然燈佛 南無普華佛 南無
 普光明勝山王佛 南無善住功德摩尼山王
 佛 南無光明王佛 南無不可降伏幢佛 南
 無勝功德佛 南無世間自在佛 南無普華
 佛 南無舌根佛 南無虛空輪清淨王佛 南
 無勝光明波頭摩敷身佛 南無須彌山波頭
 摩勝王佛 南無一切寶摩尼王佛 南無寶光
 明日月輪智佛 南無威德頻頭聲王佛 南
 無大導師佛 南無普光明奮迅王光明佛
 南無善行佛 南無樂說山佛 南無無住佛
 南無師子象奮迅佛 南無功德王光明佛 南
 無功德幢佛 南無功德作佛 南無聖天佛
 南無寶幢佛 南無金剛合佛 南無一切勝
 佛 南無安隱色佛 南無妙行佛 南無波
 婆羅婆伽羅佛 南無弗波離兜佛 南無妙
 色佛 南無修慮遮那佛 南無梨師掘多佛
 南無破煩惱佛 南無妙力佛 南無數華佛
 南無弗加羅佛 南無善光佛 南無善吉佛
 南無師子威德佛 南無住智德佛 南無婆
 那多香佛 南無實法廣稱佛 南無諦沙佛
 南無世間喜佛 南無廣光明佛 南無寶稱
 佛 南無寶威德佛 南無梵德德佛 南無
 善聲佛 南無善華佛 南無真聲佛 南無
 善行色佛 南無微笑眼佛 南無功德山佛
 南無雲聲佛 南無妙色佛 南無命威德佛
 南無勝步行佛 南無世間求佛 南無降伏
 怨佛 南無供養佛 南無喜莊嚴佛 南無
 舍尸難兜佛 南無弗若功德光佛 南無大
 威德佛 南無等寶蓋佛 南無那羅延佛
 南無成就行佛 南無離憂佛 南無無垢喜
 佛 南無無垢光明佛 南無厚堅固佛 南
 無無垢雲王佛 南無無垢臂佛 南無義成
 就佛 南無勝護佛 南無梵功德天王佛
 南無虛空步佛 南無妙智佛 南無法寶佛
 南無不空見佛 南無難降伏光佛 南無月
 光佛 南無月淨佛 南無普光明佛 南無
 寶勝佛 南無普觀佛 南無不可數見佛
 南無通障佛 南無清淨光明寶佛 南無常
 救一切衆生苦佛 南無月光佛 南無善洗
 清淨無垢成就無邊功德勝王佛 南無寶勝
 無垢王劫佛 南無第一然燈佛 南無功德寶
 勝佛 南無無垢光明佛 南無樂說莊嚴佛
 南無無垢月離兜稱佛 南無俱蘇摩莊嚴佛
 南無大步佛 南無寶上佛 南無無畏觀佛
 南無師子奮迅佛 南無離怖畏佛 南無不
 怯弱離怖佛 南無金剛威德佛 南無梵
 勝天王佛 南無善見佛 南無善月佛 南
 無光明王佛 南無離兜稱佛 南無閻浮光
 明佛 南無多摩羅跋栴檀香佛 南無不動
 佛 南無師子聲佛 南無彌留山佛 南無
 師子幢佛 南無住虛空佛 南無常入涅槃
 佛 南無因陀羅幢佛 南無甘幢燈佛 南
 無降伏一切世間怨佛 南無得度佛 南無
 彌留劫佛 南無多摩羅跋栴檀香佛 南無
 雲自在王佛 南無能破一切世間驚怖畏佛
 南無普光明佛 南無法光明佛 南無海住
 持奮迅通佛 南無法虛空勝王佛 南無七
 寶波頭摩步佛 南無寶離兜佛 南無一切
 衆生愛見佛 南無寶一蓋佛 南無滿足百

千光明幢佛 南無娑羅自在王佛 南無法華莊嚴王佛 南無普一寶蓋佛 南無星宿佛 南無普光明奮迅王佛 南無法莊嚴王佛 南無山燈佛 南無堅精進佛 南無法照光佛 南無善住淨境界佛 南無月山佛 南無畢竟莊嚴無邊功德王佛 南無住清淨眼佛 南無離諸煩惱佛 南無不空見佛 南無普光佛 南無成就無垢無邊清淨功德勝王佛 南無智上光明佛 南無運度一切衆生佛 南無寶勝智威德莊嚴自在王佛 南無清淨光佛 南無數華娑羅自在王佛 南無大華敷王佛 南無月輪清淨佛 南無寂靜月聲王佛 南無無邊堅精進住勝佛 南無波頭摩勝佛 南無法難兜佛 南無然燈佛 南無功德難兜佛 南無功德成佛 南無聖天佛 南無寶山佛 南無金剛合佛 南無一切勝佛 南無普香佛 南無善華佛 南無善勝佛 南無功德山佛 南無勝成就佛 南無拘隣佛 南無善眼佛 南無頭陀羅吒佛 南無善生佛 南無梵勝佛 南無寂靜佛 南無梵德佛 南無因陀羅幢佛 南無月色佛 南無無垢色佛 南無無染佛 南無勝龍佛 南無龍天佛 南無金光明佛 南無勝聲因陀羅王佛 南無善須彌山佛 南無善色藏佛 南無火光佛 南無威德因陀羅佛 南無地迦債 南無瑠璃華佛 南無勝瑠璃金光明佛 南無月勝佛 南無日吼佛 南無散華莊嚴光明佛 南無娑伽羅勝智奮迅通佛 南無水光明佛 南無大香行光明佛 南無離一切煩惱意佛 南無寶勝佛 南無勝積佛 南無勝德佛 南無住持多功德通法佛 南無日月瑠璃光佛 南無菩提心華勝佛 南無日月佛 南無日月光佛 南無華嚴色王佛 南無鉤修彌多通佛 南無水月光明佛 南無破無明闇佛 南無普蓋寶佛 南無增長法樂佛 南無種種師子聲增長吼佛 南無梵自在龍吼佛 南無世間自在佛 南無世間自在王佛 南無難勝佛 南無寶作佛 南無甘露聲佛 南無勝光佛 南無龍天王佛 南無增上力佛 南無無垢光佛 南無師子佛 南無世間增上佛 南無德山佛 南無人王佛 南無華勝佛 南無德無畏佛 南無能平等作佛 南無行平等佛 南無聲德佛 南無初發心離諸畏一切煩惱勝德佛 南無金剛步佛 南無寶光明步象佛 南無離諸魔疑佛 南無功德增長佛 南無初發心成就不退轉勝佛 南無寶蓋勝光明佛 南無能教化諸菩薩佛 南無初發心念斷一切煩惱染佛 南無降伏煩惱佛 南無勝光明王佛 南無三昧手勝佛 南無波頭摩上勝佛 南無日輪光明佛 南無均寶蓋佛 南無日輪光明勝佛 南無增上三昧奮迅佛 南無寶花普照勝佛 南無最妙波頭摩步佛 南無寶輪光明勝德佛 南無寶藏佛 南無寶勝佛 南無寶燈王佛 南無堅精進思惟成就義佛 南無普光明觀稱佛 南無慈莊嚴功德稱佛 南無稱一切衆生念勝功德佛 南無吉稱功德佛 南無畢竟慚愧稱勝佛 南無廣光明佛 南無樂說莊嚴思惟佛 南無無垢月難兜稱佛 南無鉤修摩莊嚴光明作佛 南無寶稱佛 南無無畏觀佛 南無師子力奮迅佛 南無伽那歌王光明佛 南無寶作佛 南無無垢光明佛 南無功德寶光明佛 南無精進力成就佛 南無善清淨光佛 南無得奮一切縛佛 南無無垢波頭摩勝佛 南無得無障礙力解脫佛 南無十方稱名無畏佛 南無金剛勢佛 南無大寶聚佛 南無無邊功德莊嚴威德王劫佛 南無功德寶山佛 南無說一切莊嚴勝佛 南無無邊樂說莊嚴成就智佛 南無千雲吼聲王佛 南無妙金色光明威德勝照佛 南無種種威德王劫佛 南無阿僧祇億劫成就智佛 南無清淨金虛空吼光明佛 次禮十二部尊經大藏法輪 敬禮十方諸大菩薩摩訶薩 歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩 敬禮聲聞緣覺一切賢聖 歸命如是等無量無邊辟支佛 禮三寶已次復懺悔 弟子等已懺悔報竟 今當復次懺悔三惡道報 經中佛說 多欲之人多來利故苦惱亦多 知足之人雖臥地上猶以爲樂 不知足者雖處天堂猶不稱意 但世間人忽有急難便能捨財不計多少 而不知此身臨於三途深坑之上 一息不還定應墮落 忽有知識教營

福德令修未來善法資糧。執此慳心無肯作理。夫如此者極爲愚惑。何以故爾。經中佛說生時不費一文而來。死亦不持一文而去。苦身積聚爲之憂惱。於己無益徒爲他有。無善可恃無德可恃。致使命終墮諸惡道。是故弟子等。今日至心稽顙。懇切升誠歸依佛

南無東方高光明佛 南無南方蓮花最佛 南無西方大悲光明王佛 南無北方華山藏佛 南無東南南方佛音聲佛 南無西南方便雲鉢花幢佛 南無西北方轉吉祥佛 南無東北光淨照耀佛 南無下方無退沒佛 南無上方寶德步佛

歸命如是等十方盡虛空界一切三寶

弟子等今日次復懺悔畜生道中無所誠知罪報。懺悔畜生道中負重牽犁。償他宿債罪報。懺悔畜生道中不得自在。爲他所刺屠割罪報。懺悔畜生道中無足二足四足多足罪報。懺悔畜生道中身諸毛羽鱗甲之內。爲諸小蟲之所啖啄罪報。懺悔如是畜生道中有無量無邊罪報。今日至誠歸命懺悔

弟子等今日次復懺悔餓鬼道中長飢罪報。懺悔餓鬼道中百千萬歲永不曾聞漿水之名罪報。懺悔餓鬼道中食噉膿血糞穢罪報。懺悔餓鬼道中動身之時一切支節悉皆火然罪報。懺悔餓鬼道中腹大咽小罪報。懺悔如是餓鬼道中無量無邊苦報。是故今日至誠稽顙歸命懺悔

弟子等今日次復懺悔一切鬼神修羅道中諛諂詐稱罪報。懺悔鬼神道中擔沙負石填河

塞海罪報。懺悔鬼神羅刹鳩槃荼諸惡鬼神。生噉血肉受此醜陋罪報。懺悔如是鬼神道中無量無邊一切罪報。今日稽顙向十方佛大地菩薩。求哀懺悔悉令消滅

願弟子等。承是懺悔畜生等報所生功德。願生生世世遇慈愍。自誠業緣智慧明照斷惡道身。願以懺悔餓鬼等報所生功德。願生生世世永離饑渴之苦。常食甘露解脫之味。願以懺悔鬼神修羅等報所生功德。願生生世世直無詬。離邪命因除醜陋果。願利人天。願弟子等。從今日以去乃至道場。決定不受四惡道報。唯除大悲爲衆生故以誓願力處之無厭

大乘蓮華寶達問答報應沙門經

寶達頌前更入一崩埋地獄。云何名曰崩埋地獄。其獄縱廣四十九由旬。周匝鐵城。鐵城四角有金剛山。大力風來吹山則合磨令碎末。猶如散沙間無有空。山中出火炎赫熾然。遍布獄中了無休息。鐵錘撩亂來刺罪人。鎗皆火然。爾時北門之中有三千罪人。揚聲大哭舉身投地。我今何罪來入此中。馬頭羅刹手提鐵棒望頭而打。將至獄中。其獄中央有四大鐵狗高一由旬。廣張其口口內火然。罪人至傍則便噉吼。諸罪人衆聞是吼聲。即時驚怖悶絕躡地之間良久。熱風所吹利刀割身。身則分散苦切難忍。走向諸角金剛鐵山。自然而動崩壓罪人。罪人之身應時消爛。獄卒夜又以大鐵棒刺之。喚言活便則自活。如是苦切楚痛萬端。一日一夜受罪無量。求

生不得求死不得

寶達問馬頭羅刹曰。此諸罪人以何罪故來入此獄中。馬頭羅刹答寶達菩薩曰。此諸人等。不能持心苦行以求福田。翻乃倚挾豪族。怙恃官勢舞弄賢人欺凌貧賤。或枉取他財寶。或詐奪他家業資生心無慚愧。以是因緣墮於地獄。百生千生無有出期。後若得出當生邊地下賤。不得聞佛法。寶達聞之涕泣而去

佛說佛名經卷第二十八

南無普光明佛 南無功德多寶海王佛 南無不空功德佛 南無照一切處佛 南無妙鼓聲佛 南無法自在佛 南無普見佛 南無大炎聚佛 南無光明幢佛 南無智難兜佛 南無娑羅胎佛 南無寶尸棄佛 南無波頭摩藏佛 南無一切勝佛 南無娑伽羅佛 南無波頭摩藏佛 南無無妄羅自在王佛 南無華淨佛 南無稱勝佛 南無見實佛 南無智彌留佛 南無龍德佛 南無勝行佛 南無星宿佛 南無大莊嚴佛 南無光明王佛 南無能人佛 南無自在王佛 南無日面佛 南無善意佛 南無龍勝佛 南無弗沙佛 南無藥王佛 南無師子山佛 南無住持勝功德佛 南無飲甘露佛 南無放炎佛 南無妙山佛 南無護世間供養佛 南

無多伽羅尸棄佛	南無難勝佛	南無大燈	若寶畢竟佛	南無滿足意佛	南無世間自	成就得名佛	南無起精進得名佛	南無起
佛 南無波頭摩上佛	南無法幢佛	南無	在王佛	南無無量命佛	南無大炎積佛	禪得名佛	南無起般若得名佛	南無成
能然燈佛	南無難勝智佛	南無難可意佛	南無無邊寶佛	南無淨勝天佛	南無內外	就施不可思議佛	南無成就戒不可思議佛	南無成就
南無真聲佛	南無妙聲佛	南無婆羅步佛	淨佛	南無寂靜根佛	南無最燈佛	南無成就忍辱不可思議佛	南無成就精進	南無成就
南無寶炎佛	南無愛見佛	南無須彌劫佛	成就不可思議願婆羅王佛	南無師子意佛	南無	不可思議佛	南無成就禪那不可思議佛	南無成就
南無栴檀光佛	南無日光佛	南無藥樹勝	南無降伏力佛	南無住持速行佛	南無放	南無成就般若不可思議佛	南無行成就得	南無成就
佛 南無淨覺佛	南無記別佛	南無愛作	光明王佛	南無毘頭奚吼佛	南無無念覺	名佛	南無成就陀羅尼清淨得名佛	南無
佛 南無作無畏佛	南無波頭摩寶香佛		法王佛	南無佛國土莊嚴身佛	南無智根	陀羅尼色清淨得名佛	南無陀羅尼施清淨	南無
南無勝德佛	南無無垢佛	南無淨照佛	本華幢佛	南無化稱佛	南無一切色摩尼	得名佛	南無空無我自得名佛	南無空
南無無煩惱佛	南無善來佛	南無善光佛	藏佛	南無法藏自在佛	南無法獻婆娑羅	行自在得名佛	南無眼陀羅尼自在佛	南無
南無金色佛	南無能作光明佛	南無清淨	佛 南無無邊寶功德藏佛	南無淨華聲佛	南無	無耳陀羅尼自在佛	南無鼻陀羅尼自在佛	南無
佛 南無得脫佛	南無迦陵頻伽聲佛	南無	南無大法王鈎修摩勝佛	南無一切無盡藏	南無	南無舌陀羅尼自在佛	南無身陀羅尼自在佛	南無
能與法佛	南無善護諸門佛	南無得意佛	佛 南無功德山藏佛	南無星宿山藏佛	南無	佛 南無意陀羅尼自在佛	南無色陀羅尼自	南無
南無離愛佛	南無末生寶佛	南無善護諸	南無虛空智山佛	南無智力天王佛	南無	尼自在佛	南無味陀羅尼自在佛	南無法
根佛	南無梵聲佛	南無勝聲佛	無障礙海隨順智佛	南無無邊覺海藏佛	南無	陀羅尼自在佛	南無觸陀羅尼自在佛	南無
聲佛	南無大慧佛	南無無諸濁佛	南無智王無諸稱佛	南無心意奮迅王佛	南無	無地陀羅尼自在佛	南無水陀羅尼自在佛	南無
不可動佛	南無樂解脫佛	南無勝二足佛	南無自清淨智佛	南無智自在法王佛	南無	佛 南無火陀羅尼自在佛	南無風陀羅尼自在佛	南無
南無具足一切功德莊嚴佛	南無相好莊嚴		見法滿佛	南無龍月佛	南無因陀羅波羅	佛 南無苦自在佛	南無集自在佛	南無
佛 南無拘牟陀語佛	南無不可降伏語佛		無障礙王佛	南無智難兜佛	南無智燈佛	滅自在佛	南無道自在佛	南無陰自在佛
南無常相應語佛	南無梵聲安隱眾生佛		南無大光明照佛	南無不可勝佛	南無照	南無界自在佛	南無入自在佛	南無三世
南無婆羅華佛	南無金花佛	南無拘牟	境佛	南無銀難兜囉蓋佛	南無威德自在	自在佛	南無陀羅尼華自在佛	南無吉光
陀相佛	南無妙頂佛	南無大牟尼佛	王佛	南無覺王佛	南無寶藏佛	明佛	南無香燈衣自在光明佛	南無法幢
散心佛	南無荷吒伽色佛	南無善寂成就	婆伽維佛	南無十力差別佛	南無降伏魔	明數身佛	南無一切通光佛	南無月智佛
佛 南無除頭羅步佛	南無清淨手佛		佛 南無降伏貪佛	南無降伏瞋佛	南無	南無妙勝佛	南無賢勝佛	南無普滿佛
南無常來佛	南無畢竟成就大悲佛	南無	降伏癡佛	南無降伏憍慢佛	南無降伏瞋	南無普賢佛	南無邪難延王佛	南無成就
成就堅佛	南無常行成就佛	南無離淨濁	恨垢佛	南無法清淨得名佛	南無業勝得	一切義佛	南無住持威德佛	南無無畏觀
佛 南無清淨功德相佛	南無不泣牟尼羅		名佛	南無如意清淨得名佛	南無起施得	佛 南無如是等過去未來現在無量無邊		
佛 南無勝藏佛	南無般若齊佛	南無般	名佛	南無起清淨戒名得佛	南無起忍辱			

諸佛 南無十千同名滿足佛 南無三萬同名能聖佛 南無二千同名拘隣佛 南無十八億同名寶體法式佛 南無十八億同名日月燈佛 南無千五百同名大威德佛 南無一萬五千同名歡喜佛 南無八萬四千同名龍王佛 南無一萬五千同名日佛 南無一萬八千同名娑羅王佛 南無一萬八千同名因陀羅幢佛 南無八千同名善光佛 南無八百同名寂滅佛

南無三十六億十一萬九千五百同名淨王佛。此諸佛名百千萬劫不可得聞如優曇鉢華。若復有人受持讀誦此諸佛名。畢竟遠離諸煩惱

舍利弗。汝等應當敬禮波頭摩勝如來

南無寂王佛 南無燈作佛 南無天光佛 南無德山佛 南無勝上佛 南無婆羅王佛 南無淨王佛 南無大慧梁佛 南無須彌佛 南無大智慧須彌佛 南無寶作佛 南無寶藏佛 南無破金剛佛 南無寶智不動佛 南無普香佛 南無甘露命佛 南無難勝佛 南無月光佛 南無日照佛 南無智難兜佛 南無大師子佛 南無彌留山佛 南無香光佛 南無德山佛 南無大通佛 南無阿摩羅藏佛 南無寶圍佛 南無金剛藏佛 南無優波羅藏佛 南無大日佛 南無橋樑載佛 南無月勝佛 南無樂堅固佛 南無不可思議法身佛 南無勝藏佛 南無不空王佛 南無金剛無礙智佛 南無寶炎佛 南無除施燈佛 南無降伏一切怨佛 南無自

在佛 南無大智真聲佛 南無般若香象佛 南無天王佛

舍利弗。若有善男子善女人。聞此諸佛名受持讀誦不生疑者。是人八千億劫不入地獄。不入畜生。不入餓鬼道。不生邊地。不生貧窮家。不生下賤家。常生天人豪貴之處。常得歡喜適樂無礙。常得一切世間尊貴供養。乃至得大涅槃。舍利弗。汝等應當敬禮不可殫身

佛 南無稱聲佛 南無稱威德佛 南無稱名佛 南無葉陀佛 南無聲炎佛 南無金剛定自在佛 南無聲分勇猛佛 南無智勝佛 南無智善知佛 南無智聚佛 南無智勇猛佛 南無梵勝佛 南無淨婆藪佛 南無淨心佛 南無淨天佛 南無淨聲佛 南無梵自在佛 南無威德佛 南無毘摩勝佛 南無毘摩意佛 南無毘摩面佛 南無毘摩上佛 南無常念一切衆生苦佛 南無無邊聲佛 南無實見佛 南無善眼月佛 南無深聲佛 南無放聲佛 南無整飾摩力聲佛 南無淨眼佛 南無無邊眼佛 南無善眼佛 南無勝眼佛 南無不可行佛 南無寂勝佛 南無善寂心佛 南無善寂根佛 南無善寂意佛 南無善寂德佛 南無善住佛 南無衆自在王佛 南無大衆自在佛 南無衆解脫佛 南無法幢佛 南無法山佛 南無法勝佛 南無法體佛 南無法力佛 南無法勇猛佛 南無法體決定佛 南無第二劫中八十億同名法體決定佛

舍利弗。若有善男子善女人。受持讀誦是諸佛名。畢竟不入地獄。速得三昧

舍利弗。過是佛名無量無邊阿僧祇劫。有佛名人在聲。汝等應當一心歸命。彼人自在聲佛。壽命七千萬劫住世。初會三億聲聞衆集八十那由他千萬菩薩衆集。皆得諸神通具四無礙。通達一切空到彼岸。我若無量劫住世。說彼佛大會國土莊嚴。如大海水中一滴之分

南無三昧定自在佛 南無慧定自在佛 南無相覺自在佛 南無普攝佛 南無寶德普光佛 南無迦羅鳩村大佛 南無意樂美音佛 南無歡喜佛 南無師子音佛 南無師子相佛 南無雲自在佛 南無常滅佛 南無帝相佛 南無梵相佛 南無阿彌陀佛 南無度一切世間苦惱佛 南無雲自在王佛 南無壞一切世間怖畏佛 南無百億我釋迦牟尼佛 南無彌勒佛 南無淨身佛 南無華光佛 南無華足佛 南無光明佛 南無名相佛 南無閻浮那提金光佛 南無法明佛 南無寶明佛 南無善明佛 南無普相佛 南無光相佛 南無普光佛 南無山海慧佛 南無自在通王佛 南無寶莊嚴佛 南無弗沙佛 南無百億自在燈王佛 南無喜見佛 南無二萬光相莊嚴王佛 南無三萬同號善德佛 南無雷寶王佛 南無四萬八千定光佛 南無寶月王佛 南無離垢光佛 南無妙色光明佛 南無破一切衆難佛 南無衆香佛 南無衆嚴佛 南無十千

莊嚴光明佛 南無八十億莊嚴光明佛 南無寶華莊嚴佛 南無上首德王佛 南無紫金光明佛 南無五百授記華光佛 南無那羅延不壞佛 南無好華莊嚴佛 次禮十二部經大藏法輪 敬禮十方諸大菩薩摩訶薩 歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩

敬禮聲聞緣覺一切賢聖 歸命如是等無量無邊辟支佛 舍利弗。若有善男子善女人。比丘比丘尼優婆塞優婆夷。能受持讀誦此諸佛菩薩名者。終不墮惡道生天人中。常值諸佛菩薩善知識。遠離諸煩惱乃至得大菩提。佛說此佛名經已。慧命舍利弗及摩訶男比丘及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷。天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人。及諸菩薩摩訶薩皆大歡喜頂受奉行 禮三寶已次復懺悔

弟子等。已懺三途等報。今當復次稽顙懺悔人天餘報。相與稟此閻浮壽命。雖曰百年滿者無幾。於其中間盛年天枉其數無量。但有衆苦煎迫形心。愁憂恐怯未曾暫離。如此皆是善根微弱惡業滋多。致使現在心有所爲皆不稱意。當知悉是過去已來惡業餘報。是故弟子今日至誠歸依佛

南無東方大莊嚴佛 南無南方智慧火佛 南無西方智香勝佛 南無北方智王佛 南無東南南方那羅延勝業佛 南無西南方兩

娛樂佛 南無西北方諸法普稱佛 南無東北方三乘行佛 南無下方大通智勝佛 南無上方電燈王佛 歸命如是等十方盡虛空界一切三寶 弟子等。自從無始已來至于今日。所有現在及以未來人天之中。無量餘報流殃宿對。瘡殘百疾六根不具罪報懺悔。人間邊地邪見三惡八難罪報懺悔。人間多病瘠瘦促命天枉罪報懺悔。人間六親眷屬不能常得相保相守罪報懺悔。人間親友凋喪愛別離苦罪報懺悔。人間怨家聚會愁憂怖畏罪報懺悔。人間水火盜賊刀兵危險驚懼恐怖罪報懺悔。人間孤獨困苦流離波迸亡失國土罪報懺悔。人間牢獄繫閉幽執側立鞭撻拷楚罪報懺悔。人間公私口舌更相羅染更相誹謗罪報懺悔。人間惡病連年累月不差枕臥床席不能起居罪報懺悔。人間冬溫夏疫毒厲傷寒罪報懺悔。人間賊風腫滿否塞罪報懺悔。人間爲諸惡神伺求其便欲作禍祟罪報懺悔。人間有鳥鳴百怪飛屍邪鬼爲作妖異罪報懺悔。人間爲虎豹豺狼水陸一切諸惡禽獸所傷罪報懺悔。人間自結自刺自殺自害罪報懺悔。人間自愛自憐自勸自瞋自喜罪報懺悔。人間投坑赴火自沈自墜罪報懺悔。人間無有威德名聞罪報懺悔。人間衣服資生不得稱心罪報懺悔。人間行來出入有所云爲值惡知識爲作留難罪報懺悔。如是現在未來人天之中。無量禍橫災疫厄難衰惱罪報懺悔。弟子。今日至誠向十方佛尊

法聖衆前披肝露心求哀懺悔 願弟子等。承是懺悔所生功德。願生生世世身相具足。猶如羅睺羅常值佛法僧恒聞妙法。壽命天地等。不爲百病之所纏。六親眷屬常得相保護。怨賊刀兵永恒去離。自然衣服箱篋常盈。百味香飯盈中恒滿。牢獄閉所化作天堂。口舌相非變成和合。連年之病永去身心。疫毒諸災恒離意首。妖怪魍魎及以飛鳥虎豹豺狼。水陸諸禍一切等厄皆去無餘。或自割刑或自瞋喜。如是等罪願從今已去乃至成佛已來永相去離。願弟子等。不爲諸惡道之所受報。唯生大悲救護一切衆生。使皆盡性廣化諸類俱登正覺

大乘蓮華寶達問答報應沙門經

寶達頃前入一剎皮飲血地獄。云何名曰剎皮飲血地獄。其地獄縱廣七十由旬。周匝鐵城鐵網羅覆。城四門上沸鐵下流。遍布獄中炎赫熾滿。復有機弩在於空中。罪人觸突機弩自發射罪人胸。或從眼入或從口入。箭所著處猛火俱起。爾時南門之中有五千罪人。號啼大哭唱如是言。我今何罪來入此處。宛轉投地而不肯前。馬頭羅刹手持鐵鉤。望面而搭牽入獄中。罪人既入飛火來燒其身。遍身焦爛皮肉相離。乃有諸蟲千般種類。來飲其血諸頭牽掣皮肉分張。獄卒夜叉就中品剝骨肉異處痛切萬端。一日一夜受罪無量。千死千生萬死萬生。經千萬劫無有出期。寶達問馬頭羅刹曰。此諸罪人以何因緣受如是苦。馬頭羅刹答曰。此諸罪人受佛淨戒

而不堅持。心無慈悲手剝眾生殺害佛性。以此罪故墮是地獄。後若得出當墮畜生中。百千億生爲他所戮。怨讎相對無有了期。若生人中諸根不具。實達聞之悲泣而去。

佛名經卷第二十八

佛說佛名經卷第二十九

爾時喜王菩薩白佛言。世尊。今此衆中頗有菩薩摩訶薩得是三昧。亦得八萬四千波羅蜜門諸三昧門陀羅尼門者不。佛告喜王。今此會中有菩薩大士得是三昧。亦能入八萬四千諸波羅蜜及諸三昧陀羅尼門。此諸菩薩於是賢劫中。皆當得阿耨多羅三藐三菩提。除四如來。於此劫中得成佛已。喜王菩薩復白佛言。唯願加哀當宣此諸菩薩名號。多所饒益安隱世間利諸天人。爲護佛法令得久住。爲將來菩薩顯示法門。求無上道心不疲懈。佛告喜王。汝今諦聽善思念之。當爲汝說。唯然世尊。願樂欲聞。爾時世尊即以偈說諸佛名字。

南無拘那提佛爲首 南無拘那含牟尼佛 南無迦葉佛 南無釋迦牟尼佛 南無彌勒佛 南無師子佛 南無明炎佛 南無牟尼佛 南無妙華佛 南無華氏佛 南無善宿佛 南無導師佛 南無大臂佛 南無大力佛 南無宿王佛 南無修藥佛 南無名相佛 南無大明佛 南無炎肩佛 南無照曜佛

南無日藏佛	南無月氏佛	南無衆炎佛
南無善明佛	南無無憂佛	南無提沙佛
南無明曜佛	南無持靈佛	南無功德佛
南無示義佛	南無燈曜佛	南無興盛佛
南無藥師佛	南無喜滿佛	南無白毫佛
南無堅固佛	南無福威德佛	南無不可壞佛
南無德相佛	南無羅睺佛	南無衆主佛
南無梵聲佛	南無堅際佛	南無不高佛
南無作明佛	南無大山佛	南無金剛佛
南無將衆佛	南無無畏佛	南無珍寶佛
南無華目佛	南無軍力佛	南無華光佛
南無仁愛佛	南無大威德佛	南無梵王佛
南無無量明佛	南無龍德佛	南無堅步佛
南無不虛見佛	南無精進德佛	南無善守佛
南無歡喜佛	南無不退佛	南無師子佛
南無勝智佛	南無法氏佛	南無喜王佛
南無妙御佛	南無愛作佛	南無德王佛
南無喜意佛	南無觀神佛	南無雲音佛
南無善思佛	南無善意佛	南無離垢佛
南無月相佛	南無珠髻佛	南無師子步佛
南無德樹佛	南無觀擇佛	南無慧聚佛
南無安住佛	南無有意佛	南無慈伽陀佛
南無大名佛	南無威猛佛	南無無量意佛
南無妙色佛	南無多智佛	南無光明佛
南無堅戒佛	南無吉祥佛	南無寶相佛
南無蓮花佛	南無那羅延佛	南無安樂佛
南無智積佛	南無德敬佛	南無梵德佛
南無寶積佛	南無華天佛	南無善思議佛
南無法自在佛	南無名聞	

意佛	南無樂說聚佛	南無金剛相佛	南無求利佛	南無遊戲佛	南無離關佛	南無多天佛	南無彌樓相佛	南無衆相佛	南無寶藏佛	南無極高行佛	南無提沙佛	南無珠角佛	南無德讚佛	南無日月明佛	南無日明佛	南無星宿佛	南無師子相佛	南無章藍王佛	南無福藏佛	南無見有邊佛	南無電明佛	南無金山佛	南無師子德佛	南無勝相佛	南無明讚佛	南無堅精進佛	南無具足讚佛	南無離畏佛	南無應天佛	南無大燈佛	南無世明佛	南無妙音佛	南無持上功德佛	南無離闇佛	南無師子頰佛	南無寶讚佛	南無滅過佛	南無珠明佛	南無人月佛	南無喜見佛	南無莊嚴佛	南無珠明佛	南無山頂佛	南無名相佛	南無法積佛	南無定義佛	南無施願佛	南無定衆佛	南無衆王佛	南無遊步佛	南無安意佛	南無法差別佛	南無上尊佛	南無極高德佛	南無上師子音佛	南無樂戲佛	南無龍明佛	南無華山佛	南無龍喜佛	南無香自在佛	南無大名佛	南無天力佛	南無德靈佛	南無龍手佛	南無善行意佛	南無自莊嚴佛	南無智勝佛	南無無量月佛	南無寶語佛	南無日明佛	南無定意佛	南無無量形佛	南無照明佛	南無寶相佛	南無斷疑佛	南無善明佛	南無不虛步佛	南無覺悟佛	南無華相佛	南無山主王佛	南無大威德佛	南無遍見佛	南無無量名佛	南無住佛
----	--------	--------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	--------	-------	--------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	---------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	--------	---------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	-------	--------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	--------	-------	--------	------

義佛	南無寶天佛	南無滿意佛	南無上	禪佛	南無無所少佛	南無遊戲佛	南無	論佛	南無光明佛	南無珠論佛	南無世
讚佛	南無無垢佛	南無無愛佛	南無梵	德寶佛	南無應名稱佛	南無華身佛	南無	師佛	南無吉手佛	南無善月佛	南無寶
天佛	南無華相佛	南無身差別佛	南無	無大音聲佛	南無辯才讚佛	南無金剛珠	南無	炎佛	南無羅睺守佛	南無樂菩薩佛	南無
法明佛	南無盡見佛	南無德淨佛	南無	佛	南無無量壽佛	南無珠莊嚴佛	南無	無無光佛	南無至寂滅佛	南無世最妙佛	南無
月面佛	南無寶燈佛	南無寶相佛	南無	大王佛	南無德高德佛	南無高名佛	南無	南無無憂佛	南無十勢力佛	南無喜力佛	南無
上名佛	南無作名佛	南無無量音佛	南無	無百光佛	南無喜悅佛	南無龍步佛	南無	南無德勢力佛	南無得勢佛	南無大勢土	南無
無違藍佛	南無師子身佛	南無明意佛	南無	無意願佛	南無寶月佛	南無滅已佛	南無	佛	南無功德藏佛	南無真行佛	南無上
南無無能勝佛	南無功德品佛	南無月相	南無	無喜王佛	南無調御佛	南無喜自在佛	南無	安佛	南無提沙佛	南無火光佛	南無電
佛	南無得勢佛	南無無邊行佛	南無開	南無寶鬘佛	南無離畏佛	南無善滅佛	南無	明佛	南無廣德佛	南無珍寶佛	南無福
華佛	南無淨垢佛	南無一切義佛	南無	南無梵命佛	南無寶藏佛	南無月面佛	南無	善華佛	南無集寶佛	南無成手佛	南無
勇力佛	南無富足佛	南無福德佛	南無	南無淨名佛	南無威德寂滅佛	南無愛相	南無	持地佛	南無義意佛	南無善思惟佛	南無
隨時佛	南無廣意佛	南無功德敬佛	南無	佛	南無多天佛	南無須炎摩佛	南無天	無德輪佛	南無寶火佛	南無利益佛	南無
無善寂滅佛	南無財天佛	南無淨斷疑佛	南無	愛佛	南無寶來佛	南無寶步佛	南無師	無世月佛	南無美音佛	南無梵相佛	南無
南無無量持佛	南無妙樂佛	南無不負佛	南無	子分佛	南無極高行佛	南無入王佛	南無	無衆師首佛	南無師子行佛	南無難陀佛	南無
南無無住佛	南無得又迦佛	南無衆首佛	南無	無善意佛	南無世名佛	南無寶威德佛	南無	南無應供佛	南無明威德佛	南無大光佛	南無
南無世光佛	南無多德佛	南無弗沙佛	南無	南無德乘佛	南無覺相佛	南無喜莊嚴佛	南無	南無寶名佛	南無衆清淨佛	南無無邊名	南無
南無無邊威德佛	南無義意佛	南無藥王	南無	南無示濟佛	南無香象佛	南無衆炎佛	南無	佛	南無不虛光佛	南無聖天佛	南無智
佛	南無斷惡佛	南無熱佛	南無善調	南無慈相佛	南無妙香佛	南無堅鎧佛	南無	王佛	南無金剛衆佛	南無善障佛	南無
佛	南無名德佛	南無華德佛	南無勇得	南無威德猛佛	南無珠鎧佛	南無仁賢佛	南無	建慈佛	南無華國佛	南無法意佛	南無
佛	南無金剛軍佛	南無大德佛	南無寂	月佛	南無福威德佛	南無正生佛	南無	風行佛	南無善思惟佛	南無多明佛	南無
滅意佛	南無香象佛	南無那羅延佛	南無	無勝法佛	南無月觀佛	南無寶名佛	南無	無蜜衆佛	南無功德守佛	南無利意佛	南無
無善住佛	南無無所負佛	南無月相佛	南無	無大精進佛	南無山光佛	南無德聚佛	南無	南無無懼佛	南無堅觀佛	南無住法佛	南無
南無電相佛	南無恭敬佛	南無威德守佛	南無	南無供養名佛	南無法讚佛	南無施名佛	南無	南無珠足佛	南無解脫德佛	南無妙身佛	南無
南無智日佛	南無上利佛	南無須彌頂佛	南無	南無電德佛	南無寶語佛	南無求命佛	南無	南無善意佛	南無普德佛	南無妙智佛	南無
南無治怨賊佛	南無蓮華佛	南無應讚佛	南無	南無善戒佛	南無善衆佛	南無定意佛	南無	南無梵財佛	南無寶音佛	南無正智佛	南無
南無知次佛	南無離惱佛	南無那羅延佛	南無	南無破有闍佛	南無喜勝佛	南無師子光	南無	南無力得佛	南無師子音佛	南無花相佛	南無
南無常樂佛	南無不少國佛	南無天名佛	南無	佛	南無照明佛	南無上名佛	南無利慧	南無智積佛	南無華齒佛	南無功德藏佛	南無
南無見有邊佛	南無甚良佛	南無多功德	南無	佛	南無珠月佛	南無威光佛	南無不破	南無名寶佛	南無希有名佛	南無上戒佛	南無
佛	南無寶月佛	南無師子相佛	南無樂								

南無無畏佛 南無日月佛 南無梵壽佛
 南無一切天佛 南無樂智佛 南無寶天佛
 南無珠藏佛 南無德流布佛 南無智王佛
 南無無縛佛 南無堅法佛 南無天德佛
 南無梵牟尼佛 南無安祥行佛 南無勤精
 進佛 南無炎眉佛 南無大威德佛 南無
 瞻葡花佛 南無歡喜佛 南無善衆佛 南
 無帝幢佛 南無大愛佛 南無須蔓色佛
 南無衆妙佛 南無可樂佛 南無勢力行佛
 南無善定義佛 南無牛王佛 南無妙臂佛
 南無大車佛 南無滿願佛 南無德光佛
 南無寶音佛 南無金剛軍佛 南無富貴佛
 南無師子力佛 南無淨目佛 南無迦葉佛
 南無淨意佛 南無知次第佛 南無猛威德
 佛 南無大光明佛 南無日光曜佛 南無
 淨藏佛 南無分別威佛 南無無損佛 南
 無月光佛 南無密口佛 南無持明佛 南
 無善寂行佛 南無不動佛 南無大讚佛
 南無德法佛 南無嚴土佛 南無莊嚴王佛
 南無高出佛 南無炎熾佛 南無華德佛
 南無寶殿佛 南無上善佛 南無寶上佛
 次禮十二部尊經大藏法輪
 敬禮十方諸大菩薩摩訶薩
 歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩
 訶薩
 敬禮聲聞緣覺一切賢聖
 歸命如是等無量無邊辟支佛
 禮三寶已次復懺悔
 弟子等。敬請十方諸佛。十二部經。一切賢聖。

天龍八部法界衆生。現前大衆等證知。弟子。
 自從無始以來。所造衆罪無量無邊。今日至
 心發露懺悔。歸依佛
 南無東方作戒王佛 南無南方最勇躍佛
 南無西方無礙稱佛 南無北方龍華德佛
 南無東南方無邊自在力佛 南無西南方珍
 寶自在佛 南無西北方蓮華自在佛 南無
 東北方彌樓乾那佛 南無下方建立精進佛
 南無上方瑠璃光最豐佛
 歸命如是等十方盡虛空界一切三寶
 弟子等。自從無始劫來乃至今身。殺害一切
 三寶師僧父母六親眷屬善知識法界衆生。不
 可知數。偷盜一切三寶師僧父母六親眷屬
 善知識法界衆生。不可知數。於一切三寶
 師僧父母六親眷屬善知識法界衆生。上起邪
 心。不可知數。妄語欺誑一切三寶師僧父母
 六親眷屬善知識法界衆生。不可知數。綺語
 調弄一切三寶師僧父母六親眷屬善知識法
 界衆生。不可知數。惡口罵辱誹謗毀譽一切
 三寶師僧父母六親眷屬善知識法界衆生。不
 可知數。兩舌鬭亂破壞一切三寶師僧父母
 六親眷屬善知識法界衆生。不可知數。或破
 五戒八戒十戒十善戒二百五十戒五百戒菩
 薩三聚戒十無盡戒。乃至一切戒及一切威
 儀戒等。自作教他見作隨喜不可知數。如是
 等衆罪。亦如十方大地無邊微塵無數。我等
 作罪亦無邊無數。虛空無邊我等作罪亦復
 無邊。方便無邊我等作罪亦復無邊。法性無
 邊我等作罪亦復無邊。法界無邊我等作罪

亦復無邊。衆生無邊我等劫奪殺害亦復無
 邊。三寶無邊我等侵損亦復無邊。戒品無邊。
 我等毀犯亦復無邊。如是等罪上至諸菩薩
 下至聲聞緣覺所不能知。唯佛與佛乃能知
 我罪之多少。今於三寶前法界衆生前。發露
 懺悔不敢覆藏。唯願十方三寶法界衆生聽
 我懺悔
 弟子等。從無始劫來所有衆惡。以是因緣生
 大憂苦。貧窮困乏愁熱驚懼。怖畏惡業心常
 怯劣。在在處處暫無歡樂。十方現在大悲世
 尊。能除衆生一切怖畏。願受我等誠心懺悔。
 過去諸惡今悉悔過。現在作業誠心發露。所
 未作者更不敢作已作之業不敢覆藏。身業
 三種口業有四意三業行今悉懺悔。生死輪
 難種種姪欲愚煩惱難。如是諸難今悉懺悔。
 心輕躁難近惡友難三有峻難。及三毒難。遇
 無難難值好時難。修功德難。值佛亦難。如是
 諸難今悉懺悔
 弟子等。今者爲諸衆生及自己身。十方佛前
 歸命懺悔。一切衆生無量劫來。不識諸佛及
 父母恩。不解善法造作衆惡。自恃種性及諸
 財寶。盛年放逸造作諸惡行。心念不善口作惡
 業。隨心所造不見其過。凡夫愚行無知開覆。
 親近惡友煩惱亂心。五欲因緣心生忿恚。不
 知厭足故作衆惡。親近非聖因生慳嫉。貧窮
 因緣造諸惡。繫屬於他常有怖畏。不得自
 在而造諸惡。貪欲患癡撓動其心。渴愛所逼
 造作諸惡。依因衣食及以女色諸結惱熱。愛
 他男子染著其心。或於牛馬驢驘羊一切禽

獸諸色異類而生女想。不依佛行造作諸惡。身口意業所集三業。如是衆罪無量無邊。今悉懺悔。弟子等。自從無始已來至于今日。或不恭敬佛法聖僧。如是衆罪今悉懺悔。或不恭敬緣覺菩薩。如是衆罪今悉懺悔。以無智故誹謗正法。不知恭敬父母尊長。愚惑所覆。憍慢放逸。因貪瞋癡造作諸惡。如是衆罪今悉懺悔。好樂飲酒不知止極。或以酒與衆僧。與持戒人與比丘尼。若滅心人若禪定人。如是等罪無量無邊。今日運心歸命懺悔。

願弟子等。承是懺悔所生功德。願生生世世永捨胎藏形。隨心願往生獲六神通力。救攝諸苦衆。虛空法界盡我願亦如是。地獄餓鬼一切衆生貧窮困厄。及諸有苦煩惱所逼。如是等苦悉令除滅。又願弟子。承是懺悔所成功德。願離於生死到大智岸。轉無上輪微妙清淨。諸所願求成就具足。又願盲者得視。聾者得聽。瘡者能言。裸者得衣。貧窮乏者則得寶藏。倉庫盈溢無所乏少。一切皆受安隱快樂。乃至無有一人受苦。又願衆生慈心相向。佛眼相看。形貌端嚴人所喜見。上妙色像莊嚴其身。爲菩提眷屬作真善知識。

大乘蓮華寶達問答報應沙門經
寶達頃前入一飛火叫喚分頭地獄。其地獄縱廣六十由旬。周匝鐵城鐵網覆上。其中鐵鑄如鋒鉞。猛風吹火烟焰赫赤來燒罪人。爾時東門之中有三萬六千罪人。唱如是言。我今何罪來入此處。馬頭羅刹手提鐵棒望背而打。罪人前入以脚蹴之。罪人狼跄步步而倒。鐵鑄下刺飛火焚燒。或從眼然或從口出。罪人叫喚東西而走。直欲東走飛火逆燒。復欲西馳火還燒面。馬頭羅刹以手撮罪人頭髮兩手摘之。皮毛皆脫身骨俱碎。乃有餓狗來食其肉。復有餓鬼來飲其血。一日一夜受罪萬端。求生不得求死不得。經千萬劫受報不了。後若得出當作畜生。

寶達問馬頭羅刹曰。此諸人等何罪所致入於其中。馬頭羅刹答曰。此諸罪人受佛禁戒而不守持。拔諸禽獸之毛損傷一切品類。不曾思念。所被擒捉之者心神驚駭馳走魄痛切不堪酸楚難忍。而諸人等擲拔毛羽將爲快樂。都無慈心亦無慚愧。以是罪故墮此地獄。寶達菩薩聞之悲泣而去。

佛名經卷第二十九

佛說佛名經卷第三十

南無利慧佛	南無海得佛	南無梵相佛
南無月蓋佛	南無多炎佛	南無達藍王佛
南無智稱佛	南無覺相佛	南無功德光佛
南無聲流布佛	南無滿月佛	南無花光佛
南無花勝佛	南無善成王佛	南無燈王佛
南無電光佛	南無光王佛	南無光明佛
南無具足讚佛	南無華藏佛	南無弗沙佛
南無身端嚴佛	南無淨義佛	南無滅狂軍
佛	南無福威德佛	南無力行佛
佛	南無威德佛	南無羅

南無天佛	南無智聚佛	南無調御佛	南無如王佛	南無華相佛	南無羅喉佛	南無大藥佛	南無宿王佛	南無藥王佛	南無德手佛	南無得叉迦佛	南無流布佛	南無日光佛	南無德藏佛	南無妙意佛	南無德主佛	南無金剛衆佛	南無慧頂佛	南無善住佛	南無意行佛	南無梵音佛	南無師子佛	南無雷音佛	南無通相佛	南無慧音佛	南無安隱佛	南無梵王佛	南無牛王佛	南無梨陀目佛	南無龍德佛	南無寶相佛	南無莊嚴佛	南無不沒音佛	南無花德佛	南無音德佛	南無師子佛	南無莊嚴辭佛	南無勇智佛	南無花積佛	南無華開佛	南無力行佛	南無德積佛	南無上形色佛	南無明曜佛	南無月燈佛	南無威德王佛	南無菩提王佛	南無無盡佛	南無菩提眼佛	南無身充滿佛	南無慧國佛	南無最上佛	南無清涼照佛	南無無礙藏佛	南無上施佛	南無大尊佛	南無智勢力佛	南無制大炎佛	南無帝王佛	南無制力佛	南無威德佛	南無善明佛	南無名聞佛	南無端嚴佛	南無無塵垢佛	南無威儀佛	南無師子軍佛	南無天王佛	南無名聲佛	南無殊勝佛	南無大藏佛	南無福德光佛	南無梵聲佛	南無燈王佛	南無智頂佛	南無上天佛	南無地王佛	南無至解脫佛	南無金髻佛	南無羅睺日佛	南無莫能勝佛	南無牟尼
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	--------	-------	--------	--------	-------	-------	--------	--------	-------	-------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	--------	--------	------

淨佛	南無善光佛	南無金齊佛	南無來	無瑠璃藏佛	南無名聞佛	南無利寂佛	南無不高佛	南無師子力佛	南無自在王
德天王佛	南無法蓋佛	南無德臂佛	南無	南無教化佛	南無目明佛	南無善明佛	南無無量淨佛	南無等定佛	南無不
無憂伽他佛	南無美妙慧佛	南無微意佛	南無	南無來德上明佛	南無寶德佛	南無人月	南無滅垢佛	南無不失方便佛	南
南無諸威德佛	南無師子髻佛	南無解脫	佛	南無羅睺佛	南無甘露明佛	南無妙	無無燒佛	南無妙面佛	南無智制住佛
相佛	南無慈藏佛	南無智聚佛	南無威	音佛	南無大明佛	南無一切主佛	南無法師王佛	南無大天佛	南無深意佛
相佛	南無斷流佛	南無礙讚佛	南無	樂智佛	南無山王佛	南無寂滅佛	南無無量佛	南無法力佛	南無世供養佛
寶聚佛	南無善音佛	南無山王相佛	南無	德聚力佛	南無天王佛	南無妙音聲佛	南無華光佛	南無三世供養佛	南無應日
無法頂佛	南無解脫德佛	南無善端嚴佛	南無	南無妙花佛	南無住義佛	南無功德威聚	藏佛	南無天供養佛	南無上智人佛
南無吉身佛	南無愛語佛	南無師子利佛	南無	善手佛	南無利慧佛	南無思解脫義佛	無真聖佛	南無信甘露佛	南無金剛佛
南無和樓那佛	南無師子法佛	南無法力	佛	南無勝音佛	南無梨陀行佛	南無喜義佛	南無堅固佛	南無寶月明佛	南無梨陀步
佛	南無愛樂佛	南無講不動佛	南無衆	南無無過佛	南無行善佛	南無花藏佛	佛	南無隨日佛	南無清淨佛
明王佛	南無覺悟佛	南無妙眼佛	南無	南無妙色佛	南無樂說佛	南無善濟佛	佛	南無功德聚佛	南無具足德佛
意住儀佛	南無光照佛	南無香德佛	南無	南無衆王佛	南無離畏佛	南無樂智佛	師子行佛	南無高出佛	南無華施佛
南無令喜佛	南無不虛行佛	南無滅慧佛	南無	南無釋才日佛	南無名聞佛	南無寶日明	無珠明佛	南無蓮花佛	南無愛智佛
南無上色佛	南無善步佛	南無大音讚佛	佛	佛	南無上意佛	南無無畏佛	無聚陀嚴佛	南無不虛行佛	南無生法佛
南無淨顯佛	南無日天佛	南無樂慧佛	佛	佛	南無無等礙佛	南無善意佛	南無相好佛	南無思惟樂佛	南無樂解脫
南無攝身佛	南無威德勢佛	南無利利佛	佛	佛	南無無礙音佛	南無善意佛	佛	南無知道理佛	南無名聞海佛
南無德乘佛	南無上金佛	南無解脫髻佛	佛	佛	南無無等礙佛	南無善意佛	持華佛	南無不隨世佛	南無喜衆佛
南無樂法佛	南無住行佛	南無捨捨慢佛	佛	佛	菩提意佛	南無樹王佛	無孔雀音佛	南無不退沒佛	南無斷有愛
南無智藏佛	南無梵行佛	南無栴檀佛	佛	佛	南無福德力佛	南無勢德佛	垢佛	南無威儀濟佛	南無諸天流布佛
南無無憂名佛	南無端嚴身佛	南無相國	佛	佛	南無勢行佛	南無號珀佛	南無寶步佛	南無華手佛	南無威德佛
佛	南無蓮華佛	南無無邊德佛	南無天	佛	南無善愛目佛	南無善智佛	南無破怨賊佛	南無富多聞佛	南無妙國
光佛	南無慧華佛	南無頻頭摩佛	南無	佛	南無德積佛	南無大音佛	佛	南無華明佛	南無師子智佛
智當佛	南無梵財佛	南無寶手佛	南無	佛	南無智音佛	南無虛空佛	出佛	南無滅闇佛	南無無動佛
淨根佛	南無具足論佛	南無上論佛	南無	佛	南無慧音差別佛	南無功德光佛	第行佛	南無福德燈佛	南無音聲治佛
無弗沙佛	南無提沙佛	南無有日佛	南無	佛	王佛	南無衆音佛	南無憍曇佛	南無勢力佛	南無身心住佛
無出泥佛	南無得智佛	南無謨羅佛	南無	佛	善寂佛	南無月面佛	南無善月佛	南無覺意華佛	南無上吉佛
無上吉佛	南無法樂佛	南無求勝佛	南無	佛	無垢佛	南無功德集佛	南無善威德佛	南無智力德佛	南無善登
無智慧佛	南無善聖佛	南無網光佛	南無	佛	南無辯才國佛	南無寶施佛	佛	南無堅行佛	南無樂安

樂佛 南無日面佛 南無樂解脫佛 南無
戒明佛 南無住戒佛 南無無垢佛 南無
堅固佛 南無安樂那佛 南無增益佛 南
無香明佛 南無遠藍明佛 南無念王佛
南無密體佛 南無無礙相佛 南無信戒佛
南無至妙道佛 南無樂寶佛 南無明法佛
南無具威儀佛 南無大慈佛 南無上慈佛
南無至寂滅佛 南無甘露王佛 南無彌樓
明佛 南無聖讚佛 南無廣照佛 南無威
德佛 南無見明佛 南無善行報佛 南無
善喜佛 南無無憂佛 南無寶明佛 南無
威儀佛 南無樂福德佛 南無功德海佛
南無盡相佛 南無斷魔佛 南無盡魔佛
南無過衰道佛 南無不壞意佛 南無水王
佛 南無淨魔佛 南無衆上王佛 南無愛
明佛 南無福燈佛 南無菩提相佛 南無
智明佛 南無善滅佛 南無梵命佛 南無
智喜佛 南無神相佛 南無如衆王佛 南
無持地佛 南無愛日佛 南無羅睺月佛
南無華明佛 南無藥師上佛 南無持勢力
佛 南無福德明佛 南無喜明佛 南無好
音佛 南無法自在佛 南無梵音佛 南無
善業佛 南無意無錯佛 南無大施佛 南
無名讚佛 南無衆相佛 南無德流布佛
南無世自在佛 南無德樹佛 南無排意佛
南無滅癡佛 南無無量佛 南無善月佛
南無無邊辯相佛 南無梨陀法佛 南無應
供養佛 南無度憂佛 南無樂安佛 南無
世音佛 南無愛身佛 南無妙足佛 南無

優鉢羅佛 南無華縷德佛 南無無邊辯光
佛 南無信聖佛 南無焰熾佛 南無德精
進佛 南無眞實佛 南無天王佛 南無樂
高音佛 南無信淨佛 南無婆耆維陀佛
南無福德音佛 南無炎熾佛 南無無邊德
佛 南無聚威佛 南無師子遊佛 南無不
動佛 南無信清淨佛 南無行明佛 南無
龍音佛 南無持輪佛 南無財成佛 南無
世愛佛 南無法名佛 南無無量寶名佛
南無雲相佛 南無慧道佛 南無妙音佛
南無虛空音佛 南無虛空佛 南無大王佛
南無珠淨佛 南無善財佛 南無燈炎佛
南無寶音承佛 南無人主王佛 南無羅睺
守佛 南無安隱佛 南無師子意佛 南無
寶名開佛 南無得利佛 南無遍見佛 南
無世華佛 南無高頂佛 南無無辯才佛
南無差別知見佛 南無師子牙佛 南無梨
陀步佛 南無福德佛 南無法燈蓋佛 南
無目捷連佛 南無無憂國佛 南無意思佛
南無樂菩提佛 南無法天敬佛 南無斷勢
力佛 南無敬勢佛 南無慧華佛 南無堅
音佛 南無安樂佛 南無妙義佛 南無愛
淨佛 南無慚愧顏佛 南無妙髮佛 南無
欲樂佛 南無樓至佛

持誦此千佛名者。則滅無量阿僧祇劫所集衆
罪。必當得佛諸三昧神通無礙智慧。及諸法
門諸陀羅尼。一切經書種種智慧隨宣說法皆
當從是三昧中求。修習此三昧。當行淨命勿
生欺誑。離於名利勿懷嫉妬行六和敬。如是
行者疾得三昧法次禮十二部尊經大藏法輪
敬禮十方諸大菩薩摩訶薩
歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩
訶薩
南無如是諸菩薩等。皆當憶念恭敬禮拜求
阿惟越致地
敬禮聲聞緣覺一切賢聖
歸命如是無量無邊諸支佛
禮三寶已次復懺悔
弟子等。已懺悔諸報竟。今當重更總都懺悔
諸罪。殷勤請十方諸佛救護。弟子我等。從
無始無量百千萬億劫已來。造作惡業不可具
說。或犯十惡或犯五逆及謗法等。或造無量
阿僧祇罪。今者歸命十方佛。歸命十方諸
寶相佛。次復歸命稽首東方阿閼佛。南方
寶相佛。西方阿彌陀佛。北方妙勝佛。上方香
積如來。下方億像佛。稽首東方普賢大士。南
方持世大士。西方觀音大士。北方滿月大士。
上方虛空大士。下方堅德大士。本師釋迦牟
尼佛。歸命未來佛性。又復稽首他方分身化
佛大士維摩文殊師利。亦復稽首阿難迦葉
出現四道聖人。亦復歸命有教初心。稽首大
藏十二部經。及於餘經方等正典八分舍利
形像。亦復歸命現有佛事四方天王。切利釋

梵三十三天。虛空天上。地上。地下。有諸山林樹下。一切神仙。有大神足。有天眼者。有天眼者。願賜聞知。皆為證明。願一切眾生。若未懺者。得此懺已。皆得滅罪。弟子今日懺悔。披肝露膽。至誠歸依佛。

南無東方勝意佛。南無南方勝仙佛。南無西方聲山佛。南無北方勝光明佛。南無南方愛清淨佛。南無西南方壞衆怖畏佛。南無西北方無畏善化佛。南無東北方極受上影王佛。南無下方遇神通王佛。南無上方蓮花尊王佛。

歸命如是等十方盡虛空界一切三寶。弟子等自從無始世界已來。及今惡身狂惑。心亂無量。倒見煩惱。惡業不可具陳。所作衆罪。不自覺知。惡心熾盛。不見後世。但見現在。樂習煩惱。遠離善根。惡業障礙。近惡知識。或於比丘邊作非法。比丘尼邊作非法。父母邊作非法。或復大眾前作非法。或復自在用僧物。或於五部僧邊。或作是非。或說世間無量惡果。或殺菩提善根衆生。或謗法師。法說非法。非法說法。謂如來無常。正法無常。僧寶無常。不樂惠施。信受邪法。如是等罪。無量無邊。是故今日無量怖畏。無量慚愧。歸依三寶。諸佛慈悲。方等父母菩薩知識。聽許我等今日發露懺悔。

弟子等。自從無量劫來。造作五逆。或犯過去未來現在諸佛禁戒。作一闍提行。發龍言。誹謗正法。造是重業。未曾改悔。心無慚愧。或犯十惡等罪。自知定犯如是重事。本心初無怖畏。慚愧。受供養。未曾發露。於彼正法。未有護惜建立之心。於其中間。毀譽輕賤。言多過惡。或復說言。無佛法僧。或復不信。有諸地獄受報。如是等罪。無量無邊。今日無量怖畏。無量慚愧。歸依三寶。諸佛慈悲。方等父母菩薩知識。聽許我等發露懺悔。

弟子等。自從無量劫來。至于今日。或四倒見。四重之法。說偷蘭遮。偷蘭遮法。說為四重。犯說非犯。非犯說犯。輕罪說重。重罪說輕。淨見不淨。不淨見淨。或復邪見。讚說世典。不敬佛經。諸惡論議。畜八不淨。真是佛語。以為魔語。真是魔語。以為佛語。或復信受六師所說。或作是言。如來今日已歸涅槃。三寶無常。身心起惑。無量倒見。是故今日無量怖畏。無量慚愧。歸依三寶。諸佛慈悲。方等父母菩薩知識。聽許我等發露懺悔。

願弟子等。承是懺悔所生功德。願生生世世。拔濟十方一切衆生。遠離十惡。修行十善。所有諸苦。使得安止。不可思議。阿僧祇衆。令住十地。若此國土及餘世界。所有善法。悉以迴向。我所修行身口意善。願於來世證無上道。願諸女人。皆成男子。具足智慧。精勤不懈。一切皆行菩薩之道。勤心修集六波羅蜜。若此閻浮及餘他方。無量世界。所有衆生。所作種種善妙功德。我今深心隨其歡喜。我今以此隨喜功德。及身口意所作善業。願於來世成無上道。得淨無垢吉祥果報。悉令具足。如來正覺。

大乘蓮華寶達問答報應沙門經

馬頭羅刹語寶達菩薩曰。而此地獄。乃有無量。若有比丘。不淨靴鞋。漏於方等大乘清淨香室。當墮鐵鑊地獄。若有比丘。心懷瞋恚。舉手向師。生一念惡。墮銅狗地獄。若有比丘。發聲罵師。作一惡言。墮銅狗地獄。若有比丘。心無慈悲。煮湯衆生肉者。入鐵山地獄。馬頭羅刹語寶達菩薩曰。如是罪報。皆不虛也。

寶達悲泣。而還摩竭道場。繞佛七匝。悲泣而言。此東方鐵圍山間。無量地獄。我當云何而拔此諸罪人等。佛言。寶達。汝作神通。往入其中。喚諸罪人。悉皆得出。地獄苦惱。皆得休息。悉來見我。我為說法。令使得道。

爾時寶達。便作神通。往詣地獄。坐高臺上。喚諸罪人。及阿須輪王。汝等罪人。今不知耶。三界人。尊今出於世。大悲普照。無不蒙益。使出三界。阿須輪王。得聞是語。生歡喜心。喚諸罪人。我今快樂。如因得赦。如死還活。將諸罪人。來詣佛所。佛為說法。皆得悟道。說此品時。二萬比丘。得阿羅漢道。五千比丘。尼得須陀洹果。六千王子。得法眼淨。八百女人。得三禪心。天龍鬼神。莫不歡喜而去。

佛說罪業報應教化地獄經。如是我聞。一時佛在王舍城耆闍崛山中。與菩薩摩訶薩。及聲聞眷屬俱。比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。及諸天龍鬼神等。皆悉集會。爾時信相菩薩。白佛言。今有地獄餓鬼畜生。奴婢貧富貴賤。種類若干。唯願世尊。具演說之。

凡有衆生聞佛說法。如孩兒得母。如病得醫。如裸得衣。如闇得燈。世尊說法利益衆生亦復如是。

爾時世尊觀時已至。知諸菩薩勸請殷勤。則放眉間白毫相光照於世界。地獄休息苦痛安寧。爾時一切受罪衆生尋佛光明來詣佛所。繞佛七匝至心作禮。勸請世尊。敷演導化。令此衆生得蒙解脫。

爾時信相菩薩。爲諸衆生而作發起白佛言。世尊。爾時衆生爲諸獄卒判確斬身。從足斬之。乃至其頂斬之以訖。巧風吹活而復斬之。何罪所致。佛言。此人前世坐不信三尊不孝父母。屠兒魁膾斬害衆生故獲斯罪。復有衆生身體頑痺眉鬚墮落。舉身洪爛鳥栖鹿宿。

人跡斷絕沾汚親族。人不嬌見名之癩病。何罪所致。佛言。以前世時坐不信三尊不孝父母。破壞塔寺剝脫道人。祈射賢聖傷害師長。常不返報復背恩義。常行猪犬淫淫所尊。不避親疎無有慚愧故獲斯罪。復有衆生身體長大。髀腠無足宛轉腹行。唯食泥土以自活命。爲諸小蟲之所啣食。當受此苦不可堪處。何罪所致。佛言。以前世時爲人自用。不信好言善語。不孝父母。反戾時君。若爲帝王大臣四鎮方伯州郡令長宮禁守護。恃其威勢。侵奪民物無有道理。使人窮苦故獲斯罪。復有衆生兩目盲瞽視無所見。或觸樹木或墮溝坑。於時死已更復受身亦復如是。何罪所致。佛言。以前世時坐不信罪福障佛光明。緣應

眼合龍繫衆生。皮囊盛頭不得所見故獲斯罪。復有衆生。吃嘔暗啞口不能言。若有所說不能明了。何罪所致。佛言。以前世時坐誹謗三尊輕毀聖道。論他好惡求人長短。強誣良善憎嫉賢人故獲斯罪。

復有衆生。腹大頸細不能下食。若有所食變爲膿血。何罪所致。佛言。以前世時偷盜僧食。或爲大會施設餽饌。故取麻米屏處食之。惜己物但貪自有。常行惡心與人毒藥。氣息不通故獲斯罪。復有衆生。常爲獄卒燒熱鐵釘貫之百節針之已訖。自然火生焚燒其身。悉皆焦爛。何罪所致。佛言。以前世時坐爲針師傷人身體不能差病。誑他取物徒令痛苦故獲斯罪。復有衆生常有錢中。牛頭阿婆手捉鐵叉。牽着錢中煮之令爛。還則吹活而復煮之。何罪所致。佛言。以前世時屠殺衆生。湯灌滅毛不可限量。故獲斯罪。

復有衆生在大城中唐饗齊心。四門雖開到則閉之。東西馳走不能自免。爲火燒盡何罪所致。佛言。以前世時焚燒山澤決穴陂池。使諸衆生沒溺而死。故獲斯罪。復有衆生常在雪山中。寒風所吹皮肉剝裂。何罪所致。佛言。以前世時橫道作賊剝脫人衣。冬月隆寒令

他凍死。剝剝牛羊苦痛難堪。故獲斯罪。復有衆生。常在刀山劍樹之上。若有所捉則便傷割支節斷壞。何罪所致。佛言。以前世時屠殺爲業烹害衆生。刀割剝刺骨肉分離。頭脚星散懸於高格秤量而賣。或復生懸痛不可堪。故獲斯罪。復有衆生五根不具。何罪所

致。佛言。以前世時飛鷹走狗彈射鳥獸。或破其頭或斷其足生滅頭翼。故獲斯罪。

復有衆生。鬚髮背腰腰腕不遂。脚跛手折不能行步。何罪所致。佛言。以前世時爲人疽疔行道安鑄。或施射科陷墜衆生前後非一。故獲斯罪。復有衆生。或瞋或癡或狂或騷。不別好醜何罪所致。佛言。以前世時飲酒醉亂犯三十六失。後得癡身如似醉人。不別尊卑故獲斯罪。好弓刀騎乘爲夷人。好殺獵爲豺狼。好著馭花入精舍中後爲戴角蟲。好著長裙後作長尾蟲。喜惡口者後作狗。惡口譏刺人及多瞋恚者後爲蛇虺。好惡聲後爲鴞梟。喜禍語後爲野狐。

目連見一大身衆生舉體無皮形如肉段乘空而行。佛言。過去自墮其胎已墮地獄故受斯苦。目連見一衆生舉身無皮純一肉段。乘空而行鳥鵲隨而啄食。佛言。過去生中爲屠兒者已墮地獄猶受斯苦。

目連見一衆生。以銅鐵羅網自纏其身。火常熾盛還燒其體乘空而行。佛言。過去生中爲捕魚師。地獄除罪今受此身。網鳥網兔亦復如是。

目連見一大身無頭衆生。兩邊生目胸前生口。身常流血諸蟲啣食痛徹骨髓。佛言。過去生中好斷蟲獸頭。已地獄受苦今得此身。目連見一大身衆生舉身生毛毛利如刀。其毛火燃燒割其體。佛言。過去生中刀劍傷一切之命。地獄餘報續受斯苦。

佛名經卷第三十

佛說佛名經

●次禮十二部尊經大藏法輪

南無阿耨多羅三藐三菩提經 南無彌勒下生經 南無
修羅經 南無無盡意經 南無大雲經
南無廣博嚴淨經 南無所行讚經 南無
十住經 南無海龍王經 南無思益經
南無菩薩處胎經 南無禪行經 南無密
掘藏經 南無菩薩本緣經 南無密迹
金剛經 南無佛藏經 南無大樹緊那羅
經 南無阿毘曇心經 南無大悲分陀利
經 南無百喻經 南無大吉義呪經 南
無淨度經 南無維摩詰經 南無菩薩本
行經 南無寶篋經 南無無明羅刹經
南無集一切福德經 南無金光明經
次禮十方諸大菩薩 南無海天菩薩 南
無拔陀波羅菩薩 南無藥王菩薩 南無
盧舍那菩薩 南無月光菩薩 南無波頭
摩勝藏菩薩 南無智山菩薩 南無聖藏
菩薩 南無不捨行菩薩 南無不空見菩
薩 南無妙聲菩薩 南無妙聲吼菩薩
南無常微笑寂根菩薩 南無波頭摩勝
薩 南無廣思菩薩 南無愛波羅眼菩
薩 南無可供養菩薩 南無常憶菩薩
南無住一切悲見菩薩 南無斷一切惡法
菩薩 南無住一切聲菩薩 南無住一切
有菩薩 南無住佛聲菩薩 南無無垢菩

薩 南無勇猛德菩薩 南無淨菩薩 南
無寶勝菩薩 南無羅網光菩薩 南無斷
諸蓋菩薩 南無能捨一切事菩薩 南無
華莊嚴菩薩 南無月光光明菩薩 南無
最勝意菩薩 南無堅意菩薩 南無自在
天菩薩 南無勝意菩薩 南無淨意菩薩
從此以上一千四百佛十二部經一切
賢聖

南無金剛意菩薩 南無增長意菩薩 南
無善住菩薩 南無善導師菩薩 南無波
頭摩藏菩薩 南無陀尼自在王菩薩 南
無普行菩薩 南無覺菩提菩薩 南無歸
如是等十方無量無邊菩薩

次禮聲聞緣覺一切賢聖
南無實辟支佛 南無不可比辟支佛 南
無歡喜辟支佛 南無喜辟支佛 南無隨
喜辟支佛 南無十二婆羅墮辟支佛 南
無十同名婆羅辟支佛 南無火身辟支佛
南無同菩提辟支佛 南無摩訶男辟支佛
南無心上辟支佛 南無髮淨辟支佛 歸
命如是等無量無邊辟支佛

禮三寶已次復懺悔
衆等相以。即今我身心寂靜無諸障。正
是生善滅惡之時。復應各起四種觀行。以
爲滅罪作前方便。何等爲四。一者觀於因
緣。二者觀於果報。三者觀於自身。四者觀
如來身。第一觀因緣者。知我此罪藉以無
明不善思惟無正觀力。不識其過遠離善
友諸佛菩薩。隨逐魔道行邪嶮。如魚吞

鈎不知其患。如蠶作繭自縊自縛。如鵲赴
火自燒自爛。以是因緣不能自出

第二觀於果報者。所有諸惡不善之業。三
世流轉苦果無窮。沈溺無邊巨夜大海。爲
諸煩惱羅刹所食。未來生死冥然無崖。設
使報者轉輪聖王。王四天下飛行自在七
寶具足。命終之後不勉惡趣。四空果報三
界尊極福壽。還作牛領中蟲。況復其餘無
福德者而復懈怠不勤懺悔。此亦譬如抱
石沈淵求出良難

第三觀我自身。雖有正因靈覺之性。而爲
煩惱黑暗叢林之所覆蔽。無了因力不能
得顯。我今應當發起勝心。破切無明顛倒
重障。斷滅生死虛偽苦因。顯發如來大明
覺慧。建立無上涅槃妙果

第四觀如來身。無爲寂照離四句絕百非。
衆德具足湛然常住。雖復方便入於滅度。
慈悲救接未曾暫捨生。如是心可謂滅罪
之良津除障之要行。是故弟子今日至誠
歸依佛

南無東方勝藏珠光佛 南無南方寶積示
現佛 南無西方法界智燈佛 南無北方
最勝降伏佛 南無東南方龍自在王佛
南無西南方轉一切生死佛 南無西北方
無邊智自在佛 南無東北方無邊功德月
佛 南無下方海智神通佛 南無上方一
切勝王佛 如是十方盡虛空界一切三寶
弟子等。無始以來至於今日。長養煩惱日
深日厚日滋日茂。覆蓋慧眼令無所見。

斷除衆善不得相續。起障不得見佛。不聞

正法。不值聖僧。煩惱起障。不見過去未來

一切善惡業行煩惱障。受人天尊貴之煩

惱障。生色無色界禪定福樂之煩惱障。不

得自在神通飛騰隱顯遍生十方諸佛淨土

聽法之煩惱障。學安那般那數息不淨觀

諸煩惱障。學慈悲喜捨因緣煩惱障。學七

方便三觀義煩惱障。學四念處煖頂忍煩

惱學聞思修第一法煩惱障。學空平等中

道解煩惱障。學念道示相諸煩惱障。學七

覺支不示相煩惱障。學於道品因緣觀煩

惱障。學八解脫九空之煩惱障。學於十智

三昧煩惱障。學三明六通四無礙煩惱障

障。學六度四等煩惱障。學四攝法廣化之

煩惱障。學大乘心四弘誓願煩惱障。學

十明行之煩惱障。學十迴向十願之煩

惱障。初地二地三地四地明解之煩惱障

五地六地七地諸知見煩惱障。學八地九

地十地雙照之煩惱障。如是乃至障學佛

果百萬阿僧祇諸行上煩惱。如是行障無

量無邊。弟子今日至到稽顙向十方佛尊

法聖衆慚愧懺悔願皆消滅

願藉此懺悔障於諸行一切煩惱。願弟子

在在處處自在受生。不爲結業之所迴轉

以如意通於一念。須臾至十方淨諸佛土

攝化衆生。於諸禪定甚深境界及諸知見

通達無礙。心能普同一切諸法樂說無窮。

而不染著得心自在得法自在知慧自在方

便自在。令此煩惱及無知結習畢竟永斷

不復相續。無漏聖道朗然如日 禮佛一拜

○次禮十二部尊經大藏法輪

南無首楞嚴經 南無菩薩夢經 南無菩

薩神通變化經 南無法界體性經 南無

密藏經 南無般若經

從此以上一千七百佛十二部經一切

賢聖

南無起日明經 南無中本起經 南無無

量經 南無百論經 南無寶梁經 南無

善王皇帝經 南無發菩提心經 南無決

罪福經 南無大乘方便經 南無法句經

南無蜜峰王經 南無虛空藏經 南無辟

支佛緣經 南無淨業障經 南無溫室洗

浴經 南無太子讚經 南無勝殿經 南

無光瑞經 南無法句譬喻經 南無衆要阿

毘曇經 南無三受經 南無三乘無當經

次禮十方諸大菩薩

南無妙光菩薩 南無無邊光菩薩 南無

無量明菩薩 南無勇力菩薩 南無普賢

菩薩 南無勇智菩薩 南無度難菩薩

南無濟神菩薩 南無開化菩薩 南無淨

智菩薩 南無安神菩薩 南無專通菩薩

南無無邊光菩薩 南無金剛慧菩薩 南

無寶首菩薩 南無調慧菩薩 南無法藏

菩薩 南無龍樹菩薩 南無淨藏菩薩

南無淨眼菩薩 南無大勢志菩薩 南無

童真菩薩 南無成道菩薩 南無度難菩

薩 南無彌陀羅菩薩

次禮聲聞緣覺一切賢聖

南無見人飛騰辟支佛 南無可波羅辟支

佛 南無奢摩利辟支佛 南無月淨辟支

佛 南無善智辟支佛 南無修陀羅辟支

佛 南無善法辟支佛 南無應求辟支佛

南無醫求辟支佛 南無大勢辟支佛 南

無修行不著辟支佛 南無捨辟支佛 歸

命如是等無量無邊辟支佛

禮三寶已次復懺悔

弟子等略懺煩惱障竟。命當次第懺悔業

障。天業能莊飾世趣在在處處。是以思惟

求離世解脫。所以六道果報種種不同。形

類各異當知皆是業力所作。所以佛十力

中業力甚深。凡夫之人多於此中好起疑

惑。何以故爾現見世間行善之人。觸向輒

柯爲惡之者。是事諸偶謂言天下善惡無

分。如此計者皆是不能深達業理。何以故

爾經中說言有三種業。何等爲三。一者

現報二者生報三者後報。現報業者現在

作善作惡現身受報。生報業者此生作善

作惡來生受報。後報業者或是過去無量

生中作善作惡。或於此生中受或在未來

無量生中方受其報。向者行惡之人現見

好。此是過去生中報後報善業熟故。所以

現在有此樂果焉。現在作諸惡業而得好

報。行善之人現在見苦者是過去生中生

報後報惡業熟故。現在善根力弱不能排

遣。是故得此苦報焉。現在作善而招惡

報。何以知然現在世間爲善之者爲人所

讚歎人所尊重。故知未來必招樂果過去既有如此惡業。所以諸佛菩薩教令親近善行共行懺悔善知諸者於得道中則爲令利。是故弟子等今日至誠歸於依佛南無東方無量離垢佛 南無南方樹根花王佛 南無西方蓮華自在佛 南無北方金剛能破佛 南無東南方悉檀義勝佛 南無西南方金海自在佛 南無西北方無邊法自在佛 南無東北方無礙香象王佛 南無下方無礙慧幢佛 南無上方甘露王佛 如是十方盡虛空界一切三寶弟子等。無始以來至於今日。積惡如恒沙造罪滿天地。捨身與受身不覺亦不知。或作五逆深厚濁穢無間罪業。或造一闍提斷善根業。輕誣佛語謗方等業。破滅三寶毀正法業。不信罪福起十惡業。迷真返正癡惑之業。不孝二親反戾之業。輕慢師長無禮敬業。朋友不信不義之業。或作四重六重八重障聖道業。毀犯五戒破八齋業。五篇七聚多缺犯業。優婆塞戒輕重垢業。或菩薩戒不能清淨如說行業前後方便汚梵行業。月無六齋懈怠之業。年三長齋不常循業三千威儀不如法業。八萬威儀微細罪業。不循身戒心真之業。春秋八王造衆罪業。行十六種惡律儀業。於苦衆生無慙傷業。不矜惡業不拔不濟無救護業。心懷嫉忌無度彼業。於怨親境不平等業。耽荒五欲不厭離業。或因衣食園林池治生蕩逸業。或以盛年放恣情欲造衆罪業。或

善有漏迴向三有障出世業。如是等業無量無邊。今日發露向十方佛尊法聖衆皆悉懺悔。願弟子等。承是懺悔無間等罪諸業所生福善。願生生世世滅五逆罪除一闍提。或有如是輕重諸罪從今以去乃至道場誓不更犯。恒習出世清淨善法。精持律行守道護威儀。如度海者愛惜浮囊六度四等常樹行道戒定慧品。轉得增明速成如來三十二相八十種好十力無大悲三念常樂妙智八自在我 作證一拜
佛說佛名經卷第二

○次禮十二部尊經大藏法輪

南無彌勒上生經 南無陀羅尼經 南無小泥洹經 南無摩訶般若經 南無十輪經 南無五戒經 南無不退輪經 南無入大乘論經 南無付法藏經 南無楞伽經 南無楞伽阿拔多羅經 南無大夫人經 南無善臂菩薩經 南無彌勒發問經 南無法自在王經 南無勝賢經 南無文殊師利經 南無佛說明度經 南無佛說安般經 南無十緣經
從此以上四千九百佛十二部經一切賢聖
南無佛說般泥洹經 南無佛說決定比尼經 南無佛說觀彌勒菩薩生兜率天經

南無佛說危脆經 南無相續解脫經 南無寶車經 南無千佛名目七十佛名經 南無僧忍經 南無車匿經
次禮十方諸大菩薩
南無日藏菩薩 南無不缺意菩薩 南無觀世音菩薩 南無滿尸利菩薩 南無執寶印菩薩 南無常舉手菩薩 南無彌勒菩薩 南無敬首菩薩 南無覺首菩薩 南無寶首菩薩 南無惠首菩薩 南無德首菩薩 南無目首菩薩 南無明首菩薩 南無法首菩薩 南無智首菩薩 南無賢首菩薩 南無法慧菩薩 南無功德林菩薩 南無金剛幢菩薩 南無金剛藏菩薩 南無善財童子菩薩 南無轉不退法輪菩薩 南無發心即轉法輪菩薩 南無離垢淨菩薩 南無除諸蓋菩薩 南無示威儀見皆愛喜菩薩 南無妙相嚴淨王意菩薩 南無不誑一切衆生菩薩 南無無量功德海意菩薩 南無諸根常定不亂菩薩 南無寶意菩薩
次禮聲聞緣覺一切賢聖
南無阿利多辟支佛 南無婆梨多辟支佛 南無多伽樓辟支佛 南無稱辟支佛 南無見辟支佛 南無愛見辟支佛 南無覺辟支佛 南無乾陀羅辟支佛 南無妻辟支佛 南無梨沙婆辟支佛
禮三寶已次復懺悔
已懺悔障已懺悔業障所除報障。今當次第拔除懺悔。經中說言業報至時。非空

非海中非入山石間無有地方所所脫之不受報。唯有懺悔力乃能得除滅。何以知然。釋提桓因五衰相見。恐懼切心歸誠三寶。五相卽滅得延天年。如是等比經教所明。其人若不植善友裝道則靡惡不造致使大。命將盡臨窮之際地獄惡相皆現在前。當爾之時悔懼交至不預修善臨窮方悔後將何及乎。殃禍異處宿預嚴持。當獨趣入遠到地獄。所住得前行入於火鑊。身心損碎精神痛苦。如此之時欲求一禮一懺豈復可得。衆生等莫自恃盛年財寶勢力。懶惰懈怠於逸自恣。死苦一至無問老少貧富貴賤。皆悉摩滅奄忽而至不令人知失。人命無常喻如朝露出息雖存入息難保。云何以此而不懺悔且互天使者。既來無常殺鬼卒至盛年壯色無得免者。當爾之時華堂蓮宇何關人事。高車大馬豈得自隨。妻子眷屬非復我親。七珍寶飾適爲他玩。以此而言世間果報。皆爲幻化。上天雖樂會歸敗壞壽盡魂逝墮落三塗。是故佛語須跼陀言。法師贊頭籃弗利根聰明。能伏煩惱至於非非相處。命終還作畜生道中飛狸之身。況復餘者。故知未登聖果已還作應流轉備經惡趣。如不謹慎忽爾一朝親墮斯事將不悔。或如今被罪行諸公門已是小苦情地悼惶眷屬恐懼。求救百端地獄衆苦比者。此者百千萬倍不得爲喻。衆等相與歷劫以來罪若須彌云何聞。此晏然不畏不驚不恐。令此精神復墮

斯苦實爲可痛。是故弟子等運此單誠歸依佛。

南無東方調御佛 南無南方金剛藏佛
南無西方登法界佛 南無北方無邊眼佛
南無東南方無憂德佛 南無西南方壞諸
根佛 南無西北方勇猛伏佛 南無東北
方大力光明佛 南無下方歡喜路佛 南
無上方香上王佛

弟子等。從無始以來至於今日。所有報障。然其重者第一。唯有阿鼻地獄。如經所明。今當略說其相。此獄周圍有七重鐵城。復有七重鐵網覆其上下。有七重刀林無量猛火。縱廣八萬四千由旬。罪人之身遍滿其中。罪業因緣不相妨礙。上火徹下。下火徹上。東西南北通徹交過。如魚在熬脂膏皆盡。此中罪苦亦復如是。其城四門有四犬銅狗。其身縱廣四千由旬。牙似鋒鉞。眼如電掣。復有無量鐵背之鳥。奮翼飛騰。噉罪人肉牛頭。獄卒形如羅刹。而有九尾尾如鐵叉。復有八頭。頭上有十八角。有六十四眼。一一眼中皆悉迸出諸鐵丸燒罪人肉。然其一瞋一怒皆吼之時。聲如礮礮。復有無量自然刀輪。空中而下。從罪人頂入。從足而出。於是罪人痛徹骨髓。苦切肝心。如是經無量歲。求生不得。求死不得。如是等報。今日皆悉藉類。慚愧懺悔。其餘地獄刀山劍樹。身首脫落。罪報懺悔。鑊湯爐炭。地獄燒煮。罪報懺悔。鐵床銅柱。地獄燒然。罪報懺悔。叉輪火車。地獄辦辦。罪報

MICK

懺悔。拔舌犁耕地獄楚痛罪報懺悔。吞嚙鐵丸。烱銅灌口地獄五內消爛罪報懺悔。鐵碓鐵磨地獄骨肉灰粉罪報懺悔。黑繩鐵鎖地獄支節分離罪報懺悔。灰河沸屎地獄惱悶罪報懺悔。鹹水寒水地獄皮膚折裂凍凍罪報懺悔。虎狼鷹犬地獄更相殘害罪報懺悔。火坑地距地獄更相搏撮。斫刺罪報懺悔。火坑地獄炮炙罪報懺悔。兩舌相碰地獄形骸破碎罪報懺悔。衆合黑耳地獄解剔罪報懺悔。闇冥肉山地獄斬判罪報懺悔。鋸解釘身地獄斷截罪報懺悔。鐵棒倒懸地獄屠割罪報懺悔。熾熱叫喚地獄煩惋罪報懺悔。大小鐵圍山間長夜冥冥不識三光罪報懺悔。阿波波地獄阿婆婆地獄阿吒吒地獄阿羅羅地獄。如是八寒八熱一切諸地獄。一一獄中復有八萬四千萬子地獄以爲眷屬。此中罪苦炮炙楚痛剝皮斮肉削骨打髓抽腸杖撻無量諸苦。不可聞不可說。南無佛今日在此中者。或是我等無始以來經生父母一切眷屬我等相與。命終之後或當復墮如此獄中。今日洗心單至到叩頭稽顙向十方佛。大地菩薩哀憐懺悔。今此一切報障畢竟消滅。

願弟子等承是懺悔。地獄等報所生功德。即時破壞。阿鼻鐵城悉以淨土無惡道名。其餘地獄一切苦具轉爲樂緣。刀山劍樹變成寶林。鐵湯爐炭蓮華化生。牛頭獄卒除熱暴虐。皆起慈悲無有惡念。地獄衆生

得離苦果，更不造因等受安樂如第三禪。
一時俱發無上道心 禮一拜

○次禮十二部尊經大藏法輪

南無八龍天王神呪經 南無和休經 南
無羅什贊喻經 南無稻芋經

從此以上五千四百佛十二部經一切

寶聖

南無觀發諸王惡偈經 南無鸚鵡王經
南無佛說陀隣尼經 南無方便心論經

南無佛說玉耶經 南無鉢記經 南無佛

說四願經 南無佛說六字呪王經 南無

佛說迦葉經 南無佛說中心經 南無照

明三昧經 南無五夢經 南無賢者威儀

經 南無法鏡經 南無老母人經 南無

未曾有經 南無末生怨經 南無彌勒慧

經 南無大泥洹經 南無薩和普王經

南無人本欲生經 南無十二因緣經 南

無野鷄經 南無我所經

次禮十方諸大菩薩

南無阿羅尼自在王菩薩 南無辯才莊嚴

菩薩 南無須彌頂王菩薩 南無海德寶

嚴淨意菩薩 南無大嚴淨菩薩 南無大

相菩薩 南無光相菩薩 南無光德菩薩

南無淨意菩薩 南無喜王菩薩 南無堅

勢菩薩 南無堅意菩薩 南無慈王法王

子菩薩 南無大目法王子菩薩 南無梵音

法王子菩薩 南無妙色法王子菩薩 南

無旃檀林法王子菩薩 南無師子吼音法

王子菩薩 南無妙聲法王子菩薩 南無
妙色形根法王子菩薩 南無種種莊嚴法
王子菩薩 南無釋幢法王子菩薩 南無
頂生法王子菩薩

次禮聲聞緣覺一切賢聖

南無開辟支佛 南無智身辟支佛 南無

毘耶離辟支佛 南無俱薩羅辟支佛 南

無波蘇陀羅辟支佛 南無無毒淨心辟支

佛 南無實無垢辟支佛 南無福德辟支

佛 南無黑辟支佛 南無唯黑辟支佛

禮三寶已次復懺悔

已懺地獄報竟。今當復次懺悔三惡道報。

經中佛說多欲之人多求利故苦惱亦多。

知足之人雖臥地上猶以為樂。不知足者

難處天堂猶不稱意。世間人忽有急難

便能捨財不計多少。而不知此身臨於三

塗深坑之上。一息不還便應墮落。忽有知

識營功德福令修未來善法資糧。執此慳

心無肯作理。夫如此者極為愚惑。何以故

爾經中佛說。生時不齎一文而來死亦不

持一文而去。苦身積聚為之憂惱。於己無

益徒為他有。無善可恃無得可恃。致使命

終墮諸惡道。是故弟子等今日稽顙懇到

歸依佛

南無東方大光曜佛 南無南方虛空住佛

南無西方金剛步佛 南無北方無邊力佛

南無東南方無邊王佛 南無西南方壞諸

怨賊佛 南無西北方金色光音佛 南無

東北方離垢光佛 南無下方師子遊戲佛

南無上方月幢王佛
如是十方盡虛空界一切三寶

弟子今日次復懺悔畜生道中無所識知罪

報。懺悔畜生道中負重牽掣償他宿債罪

報。懺悔畜生道中不得自在為他斫刺屠

割罪報。懺悔畜生無足二足四足多足罪

報。懺悔畜生道中身諸毛羽鱗甲之內為

諸小蟲之所咬食罪報。如是畜生道中有

無量罪報。今日至誠皆悉懺悔

次復懺悔我鬼道中長飢罪報。懺悔餓鬼

有千萬歲劫不曾聞漿水之名罪報。懺悔

餓鬼食噉膿血糞穢罪報。懺悔餓鬼動身

之時一切支節火然罪報。懺悔餓鬼腹大

咽小罪報。如是餓鬼道中無量苦報。今日

稽顙皆悉懺悔

復次一切鬼神修羅道中諛誑詐稱罪報。

懺悔鬼神道中擔沙負石填河塞海罪報。

懺悔鬼神羅刹鳩般荼諸鬼神生噉血肉受

此醜陋罪報。如是鬼神道中無量無邊一

切罪報。今日稽顙向十方佛大地菩薩求

哀懺悔悉令消滅。願弟子等承是懺悔。畜

生等報所生功德。生生世世滅愚癡垢目

識業緣。智慧明照斷惡道身。願以懺悔餓

鬼等報所生功德。生生世世永離慳貪飢

渴之苦。常食甘露解脫之味。願以懺悔鬼

神修羅等報所生功德。生生世世質直無

詭。離邪命因除醜陋果福利人天。願弟子

等從今以去乃至道場決定。不受四惡道

報唯除大悲為衆生故。誓願力處之無厭

佛說佛名經卷第六

證一拜

教寫大佛名經貳拾捌卷惟願城隍安奉百姓康寧府主尚書曹公已將水滸縣村長李宅校經常於庚吉子時大衆共明誦手說大庚辰月十五日寫記

佛說佛名經

南無大智慧見聞皆歡喜佛 南無一切佛
寶高勝幢佛 南無法自在吼佛 南無初
發心香自在婆羅佛 南無師子奮迅王佛
南無那羅延自在藏彌留勝佛 南無寶山
精進自在集功德佛 南無香波頭摩精進
王成就佛 南無名快照明精進通集佛
南無無礙精進善惟奮迅王佛 南無樹提
藏佛 南無星宿方便稱佛 南無功德力
婆羅王佛 南無妙聲吼奮迅佛 南無得
一切衆生意佛 南無大意佛 南無妙聲
佛 南無寶地山佛 南無法雲吼聲佛
南無光波婆吒佛 南無無垢光明佛 南
無功德跡佛 南無因緣光明佛 南無無
邊功德王佛 南無瞻波迦花色佛 南無
山帝釋王佛 南無智德孝王佛 南無德
華藏佛 南無不動智佛 南無無礙智佛
南無解脫智佛 南無威儀智佛 南無明
相智佛 南無究竟智佛 南無最勝智佛
南無自在智佛 南無梵智佛 南無觀察
智佛 南無殊特月佛 南無無盡月佛
南無不動月佛 南無風月佛 南無水月佛
南無解脫月佛 南無無上月佛 南無星

宿月佛 南無清淨月佛 南無明了月佛
南無無住眼佛 南無不動眼佛 南無天
眼佛 南無解脫眼佛 南無審諦眼佛
南無明相眼佛 南無最上眼佛 南無紺
青眼佛 南無無盡幢佛 南無風幢佛
從此已上八千三百佛十二部經一切
賢聖
南無解脫幢佛 南無威儀幢佛 南無明
相幢佛 南無常幢佛 南無最勝幢佛
南無自在幢佛 南無梵幢佛 南無觀察
幢佛 南無二萬日月燈明佛 南無大通
智勝佛 南無十六王子佛 南無空王佛
南無多寶佛 南無二萬億威音王佛 南
無雲自在登王佛 南無思善佛 南無無
數光佛 南無分身諸佛 南無日月淨明
德佛 南無淨華宿王智佛 南無淨莊嚴
王佛 南無龍尊王佛 南無雲雷音王佛
南無雲雷宿王華智佛 南無婆羅樹王佛
南無上威德寶王佛 南無百億定光佛
南無光遠佛 南無善山王佛 南無須彌
天冠佛 南無須彌等曜佛 南無月色佛
南無正念佛 南無離垢佛 南無無著佛
南無龍天佛 南無不動地佛 南無琉璃
妙花佛 南無琉璃金色佛 南無金藏佛
南無炎光佛 南無炎根佛 南無地種佛
南無月像佛 南無日音佛 南無解脫華
佛 南無莊嚴光明佛 南無海覺神通佛
南無水光佛 南無大香佛 南無離塵垢
佛 南無捨厭意佛 南無寶炎佛 南無

妙頂佛 南無勇立佛 南無功德持慧佛
南無蔽日月光佛 南無日月琉璃光佛
南無無上琉璃光佛 南無最勝上首佛
南無菩提華佛 南無月明佛 南無處世
佛 南無華色王佛 南無水月光佛 南
無除癡冥佛 南無度蓋行佛 南無淨信
佛 南無善宿佛 南無威神佛 南無善
法佛 南無覺音佛 南無師子音佛 南
無龍音佛 南無無量光佛 南無無量壽
佛 南無無邊光佛 南無無礙光佛 南
無無對光佛 南無光炎王佛 南無清淨
光佛 南無歡喜光佛 南無智慧光佛
南無不斷光佛 南無難思光佛 南無無
稱光佛 南無超日月光佛 南無相好紫
金佛 南無遠照佛 南無寶藏佛 南無
無量音佛 南無甘露味佛 南無龍勝佛
南無勝力佛 南無師子音佛 南無離垢
光佛 南無德首佛 南無妙德山佛 南
無人王佛 南無無上華佛
從此已上八千四百佛十二部經一切
賢聖
南無無畏力王佛 南無龍自在王佛 南
無師子衣王佛 南無自在王佛 南無普
光佛 南無普明佛 南無普淨佛 南無
多摩羅跋旃檀香佛
次禮十二部尊經大藏法輪
南無龍王結願神呪經 南無大乘寶雲經
南無如來智印經 南無菩薩爲魚王經
南無禮佛經 南無在家律儀經 南無施

色力經 南無舍利弗生西方經 南無蓮華色比丘尼經 南無無貧女少施獲弘福經 南無禮敬諸塔經 南無八關齋經 南無大力士出家得道經 南無師子畜生王經 南無佛說孝子報恩經 南無八正八邪經

次禮十方諸大菩薩

南無燈手菩薩 南無德明王菩薩 南無分別辯覺菩薩 南無衆德莊嚴菩薩 南無寶手菩薩 南無變動諸法王菩薩 南無無礙眼菩薩 南無天音聲菩薩 南無超福聚菩薩 南無心不捨諸慧菩薩 南無除陰蓋菩薩 南無合百千德菩薩 南無心無礙菩薩 南無一切行淨菩薩 南無等見菩薩 南無金璣明德菩薩 南無柔軟音響菩薩 南無志得佛聲菩薩 南無廣心菩薩 南無禪食菩薩 南無得如來住菩薩 南無惡惡法菩薩 南無無量德寶菩薩 南無法雨十方菩薩 南無超山頂菩薩 南無若夜月華菩薩 南無持一切菩薩 南無高貴德王菩薩 南無淨住王子菩薩 南無琉璃光菩薩 南無無畏菩薩 南無師子吼菩薩 南無吉意菩薩 南無持意菩薩 南無金剛意菩薩 南無妙心菩薩 南無除慢菩薩 南無離言菩薩 南無三昧遊戲菩薩 南無得辯才音聲菩薩 南無持寶炬菩薩 南無破魔菩薩 南無觀自在菩薩 南無能勝菩薩 南無妙生菩薩 南無大樂說菩薩

南無大海意菩薩 南無歡喜王菩薩 南無無緣觀菩薩 南無不邪見菩薩 南無得誓願菩薩 南無德耀王菩薩 南無善中善菩薩 南無慈仁智菩薩 南無超魔見菩薩 南無淨王光菩薩 南無離垢淨菩薩 南無天官菩薩 南無天眼菩薩 南無不盡欲菩薩

次禮聲聞緣覺一切賢聖

南無優陀夷尊者 南無周陀婆尊尊者 南無伽陀尊者 南無香婆摩羅子尊者 南無阿濕縛婆沙尊者 南無筏蘇仲度尊者 禮三寶已大復懺悔 佛告橋陳如愛有三種所謂欲愛色愛無色愛何者欲愛欲名放逸放逸因緣則生貪觸以觸因緣則生樂想如是等法衆生樂著欲心發動如火所燒欲因緣故樂造十惡捨離十善以是因緣墮於地獄畜生餓鬼生貧窮夜叉中欲因緣故於生死中受五陰身具種種苦雖受是苦不生怖畏心無慚愧不樂修善於流轉中難得人身設得人身以欲因緣身口不淨造作無量諸重惡業乃至五無間業以是因緣復於生死三惡道中受大重苦一切受苦皆因欲心集因緣猶如煮豬被於繫縛趣三惡道受苦皆惱是故如來爲斷貪故宣說正法呵責欲法若有衆生得聞如是呵責欲已能如實觀諸欲不淨如毒生果如大火聚如滿瓶毒藥如滿瓶糞如利刀如賊旂陀羅伽絛那如熱鐵丸如大雹雨如惡毘

嵐婆風如惡毒蛇如惡野澤如羅刹洲如跋陀伽那如種種糞掃聚如尸陀林是人如是知欲過患於欲事中生大怖畏身大顛動愛法樂法學法剝除鬚髮身披法服求於正法求法自在於正法中清淨心於法道中行法救濟如是樂者彼人臨終獲得正念以念法故樂法氣味故念法果報故見十方佛在大衆中宣說法要教化衆生既聞法已得歡喜心心歡喜故數數得見諸佛色身是人死已離三惡道生有佛刹常與善人遊止共俱能行布施忍辱精進樂於禪定修習五通樂涅槃道大慈悲心教化衆生能得諸佛璣珞莊嚴功德之身過去所有煩惱及習悉皆盡滅彼諸衆生得如是莊嚴身心譬如香篋盛種種衣衣服皆香而彼香華不失稱兩不損其色橋陳如欲界之中有八大地獄一大地獄四面各有十六隔子以爲眷屬周匝圍遶八大獄者一名一死一活地獄二名黑繩地獄三名衆合地獄四名叫喚地獄五名大吽喚地獄六名熱地獄七名大熱地獄八名阿鼻地獄若諸衆生自身口意造諸惡業故生於彼大地獄中經無量劫受種種苦從一地獄至一地獄苦中極苦不可堪忍身常火燃食熱鐵丸飲鎔銅汁以其惡業未畢盡故如是不死畜生之中或有身如窓中遊塵復有衆生身如十千由旬復有衆生壽命如一時頃復有衆生壽命一劫以惡業故在彼中生不知善法亦

無智慧，常行不善無明黑暗。喻惡道中常受飢渴。捶打乘騎負重困乏。領穿脊破蚊虻毒蟲競相咬食。或有餓鬼身長一尺。或有餓鬼身量如人。或有如千踰那。或復有鬼身如雪山。裸形無衣被髮自纏。黑瘦羸瘠。唯皮裹骨肉血都無。身體危脆猶如枯樹。恒苦飢渴。口內火然炎出於外。心常瞋忿無有慈悲。熱悶惶惶求涼不得。既念此苦更生重苦。緣若生苦還造苦因。於未來身復受苦報。如是三惡道苦無量無邊。今日至誠皆悉懺悔。法性空中無縛解罪業隨心種種生。若能觀心無作受。一切業種皆消滅懺悔已歸命禮三寶。

南無壞諸煩惱佛 南無妙音自在佛 南無大雲光佛 南無雲自在王佛 南無緣莊嚴佛 南無過諸魔界佛 南無見無恐懼佛 南無一切德嚴佛 南無妙善住王佛 南無蓮華藏光佛

從此已上八千五百佛十二部經一切賢聖

南無離畏佛 南無栴檀香佛 南無虛空平等佛 南無垢難兜稱佛 南無華莊嚴光明作佛 南無不動作佛 南無善清淨勝佛 南無不可降伏幢佛 南無大奮迅佛 南無廣光明王佛 南無無畏智觀佛 南無功德王光明佛 南無勝一切佛 南無聞聲勝佛 南無伽那伽王光明威德佛 南無實精進日月光明莊嚴威德結聲王佛 南無成就一切事佛 南無山峯佛

南無初發心念觀一切疑即斷煩惱佛 南無寶炎佛 南無大聚佛

大禮十二部尊經大藏法輪

南無金剛結界呪經 南無觀世音成佛經 南無智光仙人慈心不食肉經 南無鐵城泥梨經 南無三十五佛名功德經 南無凡人三事愚癡不足經 南無鸚鵡聞四諦經 南無大比丘威儀經 南無調達生身入地獄經 南無佛說護口意經 南無獵師捨家學道經 南無琉璃王入地獄經 南無佛為婆羅門說耕田經 南無離車不放逸經 南無比丘於色厭離經 南無捨諸世務經

大禮十方諸大菩薩

南無普吉祥威力菩薩 南無青蓮華眼菩薩 南無法印藏菩薩 南無離塵幢菩薩 南無一切佛藏冠菩薩 南無一切化佛光明髻菩薩 南無寂靜光菩薩 南無降魔音菩薩 南無佛幢上菩薩 南無虛空勝菩薩 南無勢力自在王菩薩 南無普照三世覺菩薩 南無功德山威力菩薩 南無無礙眼菩薩 南無普照法界虛空冠菩薩 南無龍王髻菩薩

從此已上八千九百佛十二部經一切賢聖

南無離垢光菩薩 南無世主音菩薩 南無功德瓔珞上菩薩 南無最勝自在王菩薩 南無法界光明覺菩薩 南無示一切大願音菩薩 南無金剛智威力菩薩 南

無普見眼菩薩 南無超出一切世間冠菩薩 南無梵王髻菩薩 南無震一切法海

雷音菩薩 南無福德須彌上菩薩 南無地震音菩薩 南無廣大覺菩薩 南無大智居士菩薩 南無善威儀菩薩 南無息一切世間苦安慰音菩薩

大禮聲聞緣覺一切賢聖 南無奢利弗毘羅尊者 南無沒特伽羅子尊者 南無阿泥樓豆尊者 南無金色飲光尊者 南無末田底迦尊者 南無商那和修尊者 南無優波迦多尊者 南無彌遮迦尊者

禮三寶已次復懺悔 大懺切盜之業。經中說言。若物屬他所守護。於此物中一草一葉。不與不取何況盜竊。但自來生唯見現在利故。以種種不道而取。致使未來受此殃累。是故經言。劫盜之罪。能令衆生墮於地獄餓鬼受苦。若在畜生則受牛馬驢駝駝等形。以其所有身力血肉償他宿債。若生人中爲他奴婢。衣不蔽形。食不充命。貧寒困苦。人理殆盡。劫盜既有如是苦報。是故弟子。今日至到稽首歸依佛。

南無東方壞諸煩惱佛 南無南方妙音自在佛 南無西方大雲光佛 南無北方雲自在王佛 南無東南方無緣莊嚴佛 南無西南方過諸魔界佛 南無西北方見無恐懼佛 南無東北方一切德嚴佛 南無上方蓮華藏光佛 南無下方妙善住王佛

如是十方盡虛空界一切三寶

弟子自從無始以來至于今日。或盜他財寶與刃強奪。或自佔恃身逼迫而取。或恃公威。或假勢力。高桁大槓杜押良。善吞納姦貨。枉直爲曲。爲此因緣。身羅憲網。或任邪治。領他財物。侵公益私。侵私益公。損彼利此。損此利彼。割他自饒。口與心悖。或竊沒租估偷度關稅。匿公稞輸藏隱使役。如是等罪。今悉懺悔。或是佛物僧物不與而取。或經像物。或治塔寺物。或供養常住僧物。或擬招提僧物。或盜取慣用特勢不還。或自借貸人。或復換貨漏忘。或三寶物混亂雜用。或以衆物穀米。權薪鹽敗醬醋菜。如果實錢帛。竹木。繒絲。幡蓋。香。香花。油。燭。隨情遂意。或自用。或與人。或摘佛華果。用僧寶物。因三寶財私自利己。如是等罪。無量無邊。今日慚愧。皆悉懺悔。

又復無始以來。或攻城破邑。燒村壞棚。偷賣良民。誘他奴婢。或復枉押無罪之人。使其形殂血刃。身被徒領家業。破散骨肉。生離分張。異域生死隔絕。如是等罪。無量無邊。今悉至到。皆盡懺悔。

又復無始以來至于今日。或商估博貨。即

店市易輕秤小升。減割尺寸。盜竊分銖。欺罔圭合。以龜易好。以短換長。巧欺百端。希望毫利。如是等罪。今悉懺悔。

又復無始以來至于今日。穿牆牆壁。斷道抄掠。抵捍債息。負情違要。面欺心口。或非道凌奪。鬼神禽獸。四生之物。或假託卜相。取人財寶。如是乃至以利求利。惡求多求。無厭無足。如是等罪。無量無邊。不可說盡。今日至到。向十方佛。尊法。聖衆。皆悉懺悔。

願弟子等。承是懺悔。劫盜等罪。所生功德。生生世世。得如意寶。常雨七珍。上妙衣臥。百味甘露。種種湯藥。隨意所須。應念卽至。一切衆生。無倫奢想。一切皆能。少欲知足。不耽不染。常樂惠施。行念濟道。頭目髓腦。如棄涕唾。迴向滿足。檀波羅蜜。懺悔發願。已歸命禮三寶。

佛名經卷第十

No. 423

●十方千五百佛名經

勝慧佛 善
善見佛 毘琉璃佛 有功德淨佛
功德成佛 雨法華佛 造光明
功德通王佛 那羅延勝業佛 愛清淨佛 日月
普明佛 普光自在王佛 梵王佛 一心歸命
敬禮者却三萬六百萬劫生死之罪
不退轉輪成首佛 一心敬禮者却千億劫生
死之罪
大與光明佛 一心敬禮者却八萬六千劫生
死之罪
法種尊佛 一心敬禮者却四百九劫生死之
罪
成首佛 與光明佛 法種尊佛 寶藏莊嚴
佛
現在南方一百五十佛名
佛言。若善男子善女人。聞南方佛名。不懷疑
結信悟道。眼執持禮拜者。於現在世中功德
具足。速得五法。一者除去吾我常值佛世。二
者獲尊勢轉輪聖王。三者速得總持執御經
典誠信無量。四者成三十二大人之相。至得
佛道。衆行備悉。五者遂五神通。無所障礙。是
爲五事。若有女人聞此佛名。至心禮敬。則離

女身生淨佛土。神通具足。能却七百萬億劫
生死之罪

南方純寶藏佛 旃檀德佛 日月燈明佛
名聞光佛 火炎肩佛 須彌燈佛 無量精
進佛 虛空住佛 常滅佛 寶祥佛 不捨
精進佛 破煩惱光明佛 寶炎佛 無憂佛
無憂德佛 不退轉上佛 樹根華王佛
二千億同號日月燈明佛 無莊嚴佛 明德
聚佛 日意佛 那羅延佛 離垢相佛 求
金剛佛 淨意佛 求利安佛 善思嚴佛
懷怨賊佛 受鉢德佛 流布力王 雜華佛
無邊明佛 轉男女相佛 上香德佛 高寶
王佛 香彌樓佛 智見一切衆生所樂佛
智德佛 無礙香嚴佛 純珍寶藏佛 不動
力佛 迦葉佛 示一切緣佛 調御佛 成
利佛 生德佛 生德王佛 壞衆疑佛 德
味佛 宿王佛 智德佛 無量相佛 不緣
一切法佛 旃檀佛 網明佛 梵音佛 無
邊自在佛 無量性得佛 無能斷嚴佛 示
一切法佛 普現諸法佛 無邊得生佛 智
出光佛 華上佛 方生佛 華生佛 於衆
堅固佛 智明佛 智衆佛 離胎佛 賢王
佛 壞諸煩惱佛 無邊智讚佛 旃檀窟佛
具生佛 華生佛 遠羅王安力佛 月出光
佛 調御佛 須彌堅佛 施名聞佛 轉諸
難佛 名親佛 名堅固佛 離憂佛 華生
德王佛 演華相佛 普放香光佛 聲眼佛
放炎佛 亦流十方佛 高明佛 寶照明佛
火然佛 三界自在力佛 名輪佛 空自

在佛 盡自在力 鼓音佛 普自在佛
智流布佛 山王佛 明力高王佛 安立佛
自在嚴佛 積諸功德佛 寶德佛 智生德
佛 智生明德佛 聚華生王佛 上法自在
成就佛 半月光佛 香象佛 無量明佛
蓮華聚佛 華生德佛 旃檀德佛 演聚佛
上名慧佛 作安佛 無量德生佛 明相佛
無邊積佛 衆德生佛 一切功德生佛 持
炬佛 華德生佛 極高王佛 宿王佛 無
寶彌樓佛 虛淨王佛 無量音佛 無量明
佛 寶彌樓佛 雜寶華嚴佛 上衆佛 離
垢嚴佛 金華佛 寶窟佛 雜華生佛 放
光佛 華生佛 華蓋佛 不嚴虛佛 流布
力王佛 梵音佛 自在力佛 無邊衆佛
調御佛 無礙佛 無礙眼佛 無量華佛
純寶藏佛 虛空住佛 常滅佛 旃檀德佛
樹根華王佛 旃檀摩尼光佛
現在西南方一百五十佛名
佛告舍利弗。若善男子善女人。得聞此諸如
來名者。曾已供養過去諸佛。應當一心信樂
持念。當超廣遠無量數。喜安立其意。令使異
誦。以千萬信樂之心。念諸如來。其人當得無
量之福。永當遠離三塗之厄。命終之後。皆當
後彼諸佛。利命終之時。彼諸如來持諸大衆。
住其人前。說法教化。令不退轉。必成正覺。其
有人聞稱揚讚嘆。是諸如來功德名字。而生誹
謗。當墮地獄。百五萬劫。具受衆苦。若有受持
一心不捨。禮拜供敬。滅千萬億劫生死之罪
西南方普明佛 善哀觀衆生佛 寶施佛

華德佛 法音吼佛 師子雷音佛 造王神
通炎華佛 普化佛 盡勝佛 毘婆葉佛
迦葉佛 諸相佛 梵相佛 山海慧自在通
王佛 跋旃檀香神通佛 須彌相佛 金華
佛 雷音王佛 須彌佛 須彌光佛 尸棄佛
常精進佛 善住佛 無邊嚴佛 無相嚴佛
普嚴佛 作燈佛 作明佛 一藏佛 一聚
佛 無邊精進 網光佛 大神佛 明輪佛
觀智佛 不虛稱佛 壞衆怖畏佛 離怖畏
佛 無邊德王佛 壞諸怨賊佛 過諸魔界
無量華佛 持無量德佛 無量音聲佛 光
聚明德佛 離二邊佛 無量聲佛 無量覺
華見佛 明彌樓佛 沙羅王佛 日面佛
妙眼佛 上德佛 寶華佛 寶生佛 月華
佛 一切衆生嚴佛 轉一切生死佛 無邊
拜財佛 持炬佛 火相佛 智聚佛 善淨德
光佛 流布力王佛 六百萬同字一切義佛
功德王明佛 現智佛 華高生德佛 寶火
佛 赤蓮華德佛 善衆佛 壞一切疑佛
拘樓孫佛 相王佛 蓮華德佛 放光佛
彌勒佛 蓮華光明佛 上法王相佛 無量
力佛 勝山海佛 釋迦文佛 不虛見佛
無礙音佛 無量名德佛 無分別聲佛 無
量光佛 妙眼佛 善利佛 吉利嚴佛 寶
相佛 淨光佛 香尊王佛 出法無垢王佛
無垢目大寶藏佛 力無障礙王佛 自智功
德力佛 衣服知足佛 得自在佛 無障礙
利益佛 智慧藏佛 大山王佛 日力藏佛
求功德佛 華幢波佛 衆生光明佛 無礙

功德王佛 法相佛 尊音王佛 持金剛佛
堅自然幢佛 珍寶目王佛 山劫佛 雨娛
樂佛 壞蓋善法佛 波羅王佛 遍滿天佛
海功德佛 智慧和合佛 智識佛 華衆佛
世間尊佛 優曇鉢華幢佛 法幢自在王佛
旃檀王佛 善住佛 精進力佛 幢等光明
佛 衆光明佛 智出明佛 慧鑑稱佛 安
隱王佛 智音佛 幢攝衆佛 天金剛佛
無爲思惟佛 種種莊嚴佛 無勝像最步佛
德聚威光佛 慧持群萌佛 思最尊佛 須
彌山意佛 覺善香嚴佛 自在德威佛 眼
如蓮華越無爲佛 方帝相佛 梵梵相佛
寶明佛 天帝金剛佛 金海自在王佛
寶蓋照空佛 一心敬禮却六百劫生死之罪
妙寶佛 一心敬禮却八百劫生死之罪
歸幢佛 一心敬禮却八百九十六劫生死
之罪
梵德佛 一心敬禮者却六十七劫生死之罪
現在西方一百五十佛名
佛言。若有善男子善女人。學菩薩道。聞此佛
名不生疑網。篤信敬事者。所生之處。致演光
明三昧正定。尋復逮得無量三昧門。臨終之
時。亦見十方各十億諸佛。正覺皆能授受。
甚深法言。至成佛道。終不廢忘。能却千劫生
死之罪。永棄不受
西方寶上佛 寶山佛 金剛步迹佛 無量
明佛 無量壽佛 火光明佛 尊音王佛
音智藏佛 月藏光明無垢尊佛 稱黃佛
寶山王佛 勝光無憂佛 遍藏華佛 二千

同字雲自在燈王佛 梵華佛 勢進佛 法
燈勇佛 寶月佛 師子吼相尊佛 攝諸根
淨目佛 世自在王佛 師子意佛 法意佛
梵相佛 月德佛 寶海佛 相德佛 火相
佛 珠蓋佛 師子鬘佛 破無明佛 智華佛
超勇佛 多摩羅跋旃檀香佛 持大功德佛
雨七寶佛 離瞋恚佛 大莊嚴佛 無相佛
寶藏佛 德頂佛 多迦羅香 旃檀佛 蓮
華佛 莊嚴道路佛 龍蓋佛 雨華佛 散
華佛 華光明佛 日音聲佛 蔽日月佛
琉璃藏佛 梵音佛 淨明佛 金藏佛 須
彌頂佛 山王佛 音聲自在佛 淨眼佛
月明佛 得衆佛 華生佛 如須彌山佛
日月佛 梵音聲佛 世主佛 師子行佛
妙法意佛 師子吼佛 珠寶蓋珊瑚色佛
破疑闍佛 水月佛 衆華佛 菩提佛 華
超出佛 開智持雜寶佛 眞琉璃明佛 蔽
日月佛 持大功德佛 得正慧佛 勇健佛
離諂曲佛 除惡根栽佛 大音道央佛 水
光佛 海雲慧遊佛 德頂華佛 莊嚴佛
日音聲佛 月勝佛 如琉璃佛 梵聲佛
光明佛 金藏佛 山王佛 音王佛 龍勝
佛 無染佛 淨面佛 月面佛 如須彌佛
旃檀香佛 威勢佛 燃燈佛 難勝佛 寶
得佛 離垢明佛 師子佛 王王佛 力勝
佛 喜音佛 光明佛 龍勝佛 華齒佛
無畏明佛 香頂佛 普賢佛 普華佛 寶
相佛 上香王佛 施一切樂佛 見一切緣
佛 壞諸驚畏佛 安立王佛 寶明佛 利

一切衆佛 無邊空寂德佛 蓋嚴佛 空相
佛 威華生德佛 上德佛 淨眼佛 無邊
自在積佛 世妙佛 慈悲佛 大調御佛
無勝相佛 最高德彌樓佛 世主佛 人王
佛 衆歸佛 天香彌樓佛 月間王佛 上
彌樓佛 寶生德佛 名聞彌樓佛 美德佛
無閉眼佛 梵德佛 無邊德積 無量華佛
滅德王佛
寶火佛 一心敬禮者其人立得不退轉疾得
成佛道
淨月幢稱光明佛 一心敬禮者却百六十劫
生死之罪
阿彌陀佛 聞名一心信樂誦念歡喜得無量
福離三惡道臨終至念佛自來迎
殊勝佛 聞名歡喜信樂誦念能降魔衆却六
十劫生死之罪
集音佛 聞名歡喜信誦念其人得佛音聲衆
中說法却八十劫生死之罪
金剛步精進佛 一心敬禮者却百劫生死之
罪
造王神通尖華佛 早王神通佛 無量憐佛
淨日憶稱光佛 度一切世間苦惱 大光普
佛 善建立珠臺王佛 寶幢佛 善光升勝
臺王佛 淨光佛 雷舍擲佛 普賢花敷佛
寶上佛 樹根華佛 莊嚴通佛 維越莊嚴
佛
自在王神通佛 一心敬禮者却五十九劫生
死之罪
度一切世間苦惱佛 須彌相佛 多摩羅跋

旃檀香神通佛 大悲光明佛 蓮華樹世界
長精進佛
妙樂佛 一心敬禮者却五百劫生死之罪
無量幢幡佛 一心敬禮者却五百劫生死之
罪
無量幢佛 一心敬禮者却八十劫生死之罪
大光普遍佛 一心敬禮者却九十二劫生死
之罪
寶幢佛 一心敬禮者却七十九劫生死之罪
淨光佛 一心敬禮者却二百劫生死之罪
寶上佛 一心敬禮者却百八十一劫生死之
罪
樹根華王佛 一心敬禮者却三百十三劫生
死之罪
維越莊嚴佛 一心敬禮者却九百劫生死之
罪
無量明佛
現在西北方一百五十佛名
佛告阿多逸。若族性子族性女。得聞此諸如
來名號。信樂歡喜受持誦讀作禮之者。曾已
奉見五十萬佛。其所生之處常得天眼見。
十方利常得耳聞無量音。身能飛行歷事諸
佛。心常能知一切所念。乃至泥洹不生下賤
貧窮之處。不生三惡八難之處。身如金剛具
衆相好。心樂大法衆所愛敬。轉身所生不離
諸佛。是故阿逸。其有恭敬諸佛名號禮拜之
者。所得功德唯佛能知。永脫生死千萬億劫
生死之罪
西北寶相佛 多寶佛 寶生德佛 寶常佛

六千同字衆生喜見佛 具足千萬光明佛
師子月央佛 離垢光曜佛 日月淨明德佛
阿閼佛 雲雷音宿華智佛 淨華宿王智佛
六萬同字光明佛 六百同時散華佛 無量
光佛 無量光明佛 無量光佛 無量自在
力佛 無量力佛 一蓋佛 無量明佛 蓋
行佛 寶蓋佛 宿王佛 善宿佛 明輪佛
明王佛 高廣德 無邊光佛 自在王佛
自在力佛 無量音聲佛 大雲光佛 網聚
佛 覺華光佛 蓮華自在佛 山王佛 月
衆增上佛 放光佛 妙肩佛 不虛見佛
頂生王佛 蓮華生佛 普香光佛 香明王
佛 香彌樓佛 香象佛 香自在佛 香窟
佛 明輪佛 光王佛 蓮華生佛 法自在
佛 可樂佛 無量法自在佛 愛德佛 散
華佛 華蓋行列佛 華窟佛 金華佛 香
華佛 彌樓王佛 善導師佛 一切衆生最
勝嚴佛 轉諸難佛 善行嚴佛 妙華佛
無邊香佛 普放光佛 散華生得佛 寶網
手佛 極高王佛 宿王佛 普照一切佛土
佛 妙見佛 安立王佛 香流佛 無邊智
自在佛 不虛嚴佛 不虛見佛 無礙眼佛
不動佛 初發意佛 無邊眼佛 燈上佛
普照明佛 光照佛 一切世界佛 無垢力
佛 一切衆生不斷拜才佛 無流行佛 習
精進佛 上精進佛 一乘度佛 蓮華上佛
法央佛 無量德藏寶積快見金剛師子遊王
佛 定光佛 普光德上嚴王佛 堅住功德
注山嚴王佛 德央佛 法造弘佛 化天佛

諸央佛 智金剛佛 衆尊佛 雷像佛 樂
 清淨佛 出家樂行佛 華央佛 勝施佛
 善明佛 善曜佛 仙勳佛 轉勝佛 欣樂
 佛 天華佛 轉吉神佛 善首佛 善喜佛
 住覺佛 住放佛 誦法普稱佛 是世善妙
 佛 普稱佛 寶稱佛 威張佛 梵神佛
 無畏善佛 善音佛 目悅佛 積德佛 雨
 音佛 妙觀佛 受神佛 與人遊佛 美求
 佛 降怨容屬佛 唯衛佛 誡佛 隨葉佛
 拘留秦佛 迦葉佛 拘那含牟尼佛 無
 垢光佛 思惑豫佛 寶才佛 雨香王佛
 多摩羅跋旃檀香神通佛 須彌相佛 愛鉢
 羅佛 蓮華勝佛 妙容山相佛 人天王佛
 華德佛 無上勝尊佛 慧灌佛
 開化菩薩佛 一心敬禮者却八十一劫生死
 之罪
 見無怨懼佛 一心敬禮者却六十三劫生死
 之罪
 一乘度佛 一心敬禮者却六十四劫生死之
 罪
 現在北方一百五十佛名
 佛言。若族性男女。學菩薩乘。聞此佛名信樂
 不疑。喜心敬事者。所生之處。速得種種三昧。
 觀見十方各十恒河沙諸佛。亦使現世離諸
 狂橫。怨毒除滅。行道日進。心中善願。應念皆
 得。遇善知識。獲深法忍。所生之處。常爲人
 尊。至成佛道。終不受苦。能滅三十萬億阿僧
 祇生死之罪
 人王佛 勝王佛 寶智手佛 月殿清淨

難沮佛 日生佛 炎肩佛 最勝音佛 網
 明佛 無量德寶佛 蔽日月光佛 德行精
 進佛 雲自在佛 雲自在王佛 相德佛
 王相佛 斷愛王佛 接識佛 三十億同字釋
 迦文佛 摩尼珠佛 釋迦文尼佛 尊音王
 佛 智和合佛 善華佛 無怨佛 日藏佛
 尊樂佛 勝尊佛 成華佛 日明佛 龍德
 佛 金剛光明稱王佛 無上明佛 四相光
 明佛 刪尼輪佛 智成就佛 香王佛 火
 葉佛 婆羅王佛 那羅延佛 無垢燈出王
 佛 寶蓋增光明王佛 金山王佛 迦葉佛
 須彌佛 壞諸道佛 破疑佛 無相音佛
 無邊功德成就佛 寶生德佛 蓮華生德佛
 寶上佛 無邊明佛 寶彌樓佛 燈高德佛
 智生德佛 炬燈佛 無上光佛 德王明佛
 沸生佛 無邊明佛 德味佛 方等佛 華
 生德佛 婆羅王佛 師子王佛 寶彌樓佛
 毘跋尸佛 醫王佛 上衆佛 上善德佛
 自在力佛 上香德佛 上香相佛 旃檀窟
 佛 無邊明佛 增千光華出佛 無邊自在
 佛 威華生高王佛 寶網佛 安立王佛
 不虛稱佛 不虛力佛 不虛自在力佛 不
 虛光佛 無邊釋進佛 沙羅王佛 寶娑羅
 佛 一蓋殿佛 寶寶佛 旃檀窟佛 旃檀
 香佛 無邊明佛 明輪佛 彌樓殿佛 無
 礙眼佛 無邊眼佛 寶生佛 諸德佛 覺
 華德佛 善住幢佛 無邊力佛 不虛德
 寶力佛 無邊殿佛 虛空光佛 雲相音佛
 藥王佛 不驚畏佛 離怖畏佛 淨王佛

智出佛 勇衆佛 智衆佛 作方佛 紫訶
 王佛 上離佛 調御佛 智守佛 最高德
 佛 示衆生深心佛 無礙光佛 滅諸愛自
 在 華最高生德佛 拘陵王佛 日燈佛
 上寶佛 智生德佛 無礙眼佛 安立功德
 王佛 無畏佛 智衆佛 金剛佛 火衣佛
 明燈佛 不虛精進佛 善思嚴相佛 師子
 佛 妙善住王佛 寶聚高德佛 梵德佛
 無礙香象佛 彌樓明佛 火燈王佛 華上
 光佛 住名聞佛 名慈佛 娑羅王佛 觀
 華佛 無怨佛 日藏佛 尊樂佛
 德內豐殷佛 聞名歡喜信樂誦念一心作禮
 得不退轉疾成正覺。却一劫生死後。生得六
 通得端政。常尊貴能除欲縛六情常無病。生
 常值佛聞法見僧。離八難常具淨戒。心不亂
 乃至涅槃
 金剛堅固消伏壞殿佛 聞名歡喜信樂誦念
 得不退轉却十萬億之罪
 寶火佛 聞名歡喜信樂誦念得不退轉疾成
 正覺
 寶月光明佛 聞名信樂持誦誦念後生得中
 正定自見諸佛轉尊法輪
 寶最佛 聞名歡喜樂持誦誦念後生端正自
 識宿命得成正覺
 寶蓮華步佛 聞名信樂誦念所生之處當爲
 一切所敬言教承用一心敬禮者能令女人得
 爲男子成阿羅越致
 蓮華鬘莊嚴王佛 月殿清淨佛 相德佛
 現在東北方一百五十佛名

佛告。舍利弗。若族性子族性女。其有聞此諸佛名號。歡喜信樂。誦禮敬之者。所得功德。勝於一切布施。諸餘功德十萬億倍。諸佛國土隨意往生。不退轉成最正覺。若有誹謗懷疑不信者。當墮虛餓渥梨。六萬億歲中受無量罪。其有信樂稱嘆禮拜。現世安隱滅五百千萬億劫生死之罪。

壞一切間怖畏佛。 昭七寶華佛。 離垢心佛。 寶蓋超光佛。 悲精進佛。 三乘行佛。 無淨佛。 緣一切罪佛。 寶事佛。 寶積佛。 等行佛。 一切德光相佛。 彌樓乾那佛。 增肩佛。 不虛行佛。 無礙眼佛。 普守佛。 德王明佛。 寶王佛。 月拜佛。 善目佛。 普世佛。 寶首佛。 普觀佛。 尊自在王佛。 光淨照耀佛。 梵首天王佛。 二萬同字日月燈明佛。 慧見佛。 金華佛。 無量德超所有王佛。 無垢淨龍自在尊音王佛。 寶藏佛。 無量淨王佛。 寶山王佛。 不可思議功德佛。 寶尊音佛。 遍出一切光明功德山王佛。 寶海佛。 智華無垢堅佛。 普賢佛。 阿閼佛。 無垢功德光明王佛。 善樂自在音光明佛。 日藏佛。 智日佛。 龍自在佛。 金剛稱佛。 日藏佛。 大功德藏佛。 光明音相佛。 常光明佛。 光明音相佛。 自在稱佛。 不可思議王佛。 安和自在見山王佛。 智豫佛。 眼淨無垢佛。 百功德佛。 號勝佛。 明慧佛。 遍淨佛。 善眼佛。 九萬十一那術同字無色佛。 無垢超德佛。 勇進佛。 離百憂佛。 喜生德佛。 安王佛。 上彌樓佛。 妙香佛。 橋陳如佛。 勢德佛。

赤蓮華德佛。 白蓮華生佛。 大音眼佛。 上衆佛。 無邊明德佛。 月出光佛。 名流十方佛。 星宿王佛。 無邊光明佛。 上香彌樓佛。 離怖畏佛。 安隱生德佛。 無邊功德月佛。 一切德嚴佛。 日華王佛。 不壞相佛。 宗守光佛。 無量生行佛。 一切上佛。 大威德蓮華生佛。 虛空淨王佛。 無相音聲佛。 明德王佛。 德明王佛。 度功德邊佛。 燃燈佛。 作明佛。 無畏佛。 德味佛。 無怖畏佛。 華德佛。 智華德佛。 寶積佛。 無邊顯佛。 寶首佛。 無邊功德安立王佛。 沙羅王佛。 寶明佛。 寶聚佛。 上衆德佛。 無邊嚴佛。 觀世音佛。 須彌明佛。 無邊自在力佛。 極高行佛。 寶華德佛。 無邊神通自在佛。 隨衆生顯嚴佛。 高寶蓋佛。 上衆佛。 無量華佛。 寶自在佛。 月出德佛。 誦釋幢王佛。 發心即轉法輪。 十萬同字流布佛。 普光淨德佛。 勝戰調佛。 無礙尊樹德佛。 蓮華佛。 寶蓮華諸住樹王佛。 大光曜佛。 慧燈明佛。 大雄佛。 白無垢塵佛。 內寶佛。 上像幢十蓋王佛。 威神自在王佛。 極受上影王佛。 大海佛。 十方見佛。 世間尊佛。 善德佛。 須彌相佛。 蓮華尊佛。 日月尊佛。 寶光月殿妙尊音佛。 壞魔羅網獨步。 一心敬禮者却一百劫生死之罪。 師子吼力佛。 一心敬禮者却二百一十劫生死之罪。 悲精進佛。 一心敬禮者却千億劫生死之罪。

三乘行佛。 金剛堅強自在王佛。 梵天佛。 現在上方一百五十佛名。 佛言。若族姓子族姓女。學菩薩乘。聞此佛名。心無結網。信吾道眼之所班宣者。世世所生未曾懈怠。不習貪欲。常以菩薩爲父。妻子兄弟親族。在所生身未曾離三十二相。亦得往生諸佛國土。少經惡業身無疾病。一切功德皆得成就。三十五萬恒河沙劫罪皆得消滅。 華敷日王佛。 不可思議月光明佛。 勝光佛。 名稱佛。 樂蓮華首佛。 廣衆德佛。 思樂成善德佛。 無樓精進顯首佛。 世自在王佛。 消滅等超王佛。 無限眼王佛。 至精進佛。 香積佛。 萬八千同字山王佛。 無垢大聖佛。 吉祥佛。 師子央如光尊佛。 梵音佛。 宿王佛。 香上佛。 香光佛。 大炎肩佛。 娑羅樹王佛。 雜色寶華嚴身佛。 寶華德佛。 見一切義佛。 如須彌山佛。 善寂佛。 無邊高力王佛。 月誓佛。 精進最高力王佛。 破疑佛。 善宿王佛。 燃燈佛。 作明佛。 明輪佛。 明彌樓佛。 淨明佛。 白蓋佛。 香蓋佛。 寶蓋佛。 旃檀窟佛。 旃檀德佛。 須彌肩佛。 寶明佛。 娑羅王佛。 梵德佛。 淨明佛。 無驚怖佛。 離怖畏佛。 妙肩佛。 上寶佛。 山王佛。 轉女相嚴佛。 無邊嚴佛。 無上光佛。 網明相佛。 國王佛。 德勝佛。 普明佛。 勝敵佛。 相王佛。 藥王無礙佛。 無量功德明自在王佛。 寶遊行佛。 寶華佛。 安住佛。 山王佛。 無垢相佛。 大山戶佛。 淨一切願。

威德勝王佛 善住意佛 月王佛 無勝步
自在王佛 婆隣陀王佛 普賢佛 八十同
字師子步王佛 蓮華尊佛 法自在王佛
光明無垢寶香王佛 智光自在王佛
千智識尊王佛 千增相尊王佛 千善
無垢尊王佛 千離怖畏尊王佛 千善
無垢光尊王佛 五百日尊王佛 五百
日藏尊王佛 五百藥音尊王佛 二日光明
佛 四龍自在神佛 八離恐怖稱王光明佛
十離音光明佛 八聲稱佛 十一顯露法音
佛 九功德法稱王佛 二十不思議王佛
四十寶德無明尊王佛 覺智尊王佛 七
不可思議音佛 三智藏佛 十五智山憶佛
十五智海王佛 三十大智力尊王佛 二
山功德劫佛 十八清淨智勤佛 九十尊相
衆生佛 百善智無垢雷音尊王佛 八十勝
尊大海功德智生力王佛 四十天上菩提尊
佛 二智覺山華王佛 二功德智覺佛 二
金剛師子佛 二持戒光明佛 二示現增番佛
無量光明佛 三師子遊戲佛 二無盡智山
佛 二寶光明佛 二無垢智慧佛 九智慧
光明佛 五十那羅延無勝藏佛 二無垢淨
智慧佛 九大智慧光明佛 七十聚珍寶
功德佛 二十分別星寶王佛 三功德力婆
王佛 九十妙香音佛 熾顯賴王佛 六十
光明熾珠王佛 千蓮華香釋尊王佛 三
十蓮華香力增佛 二無量功德大海智增佛
佛 閻浮提香佛 一百三功德山憶佛 師
子相佛 百一龍雷尊王佛 度蓋行佛

善趣種無我三十露功德王劫佛 千離智龍
王解脫覺世界海眼山王佛 威神佛 善寂
月音王佛 諸華佛 寶成佛 善德佛 無
數精進顯首佛 廣衆德佛 珠勝月王佛
現在下方一百五十佛名
佛言。若善男子善女人。聞此佛名至心受持
燒香敬禮者。所生之處得普光三昧。命欲終
時自然得見。億百千恆諸佛住十方皆然。
諸佛所說悉皆受持未曾忽忘。神通感動無
量衆生。亦能滅除二百萬億恆生死之罪。
明德佛 師子佛 名聞佛 普光佛 遠摩
佛 法憶佛 持法佛 一寶蓋佛 染清淨
佛 普賢佛 梵精進佛 寶藏佛 婆羅王
佛 離恐怖困遠佛 月殿佛 清淨華光佛
遇神通王佛 建立精進佛 師子央佛 無
量光明最勝佛 虛空音佛 虛空殿佛 火
日佛 拘留孫佛 上德佛 大德佛 有音
佛 蓮華德佛 師子德佛 成利佛 師子
頭佛 師子護佛 安立王佛 梵彌樓佛
淨明佛 不虛稱佛 香象佛 香德佛 香
彌樓佛 無量眼佛 香聚佛 寶窟佛 寶
彌樓佛 安住佛 善住王佛 婆羅王佛
明輪佛 七十普淨光明王佛 燃燈佛 威
德佛 提沙佛 弗沙佛 光明佛 天王佛
蜜迹金剛涉佛 淨王佛 息意佛 無量訓
寶佛 錦淨王佛 師子步佛 妙央意光明
王佛 供養佛 妙花佛 奉養佛 善目佛
快臂佛 炎光佛 炎味佛 無退沒佛 執
功德佛 寶事佛 無欺世佛 無量德佛

寶稱佛 蓮華上佛 雷音王佛 虛空性佛
遠離佛 德王明佛 善思顯成佛 迦葉佛
香明佛 八千定光佛 無邊德寶佛 普光
德淨威佛 不虛稱佛 五百華上佛 五威
德佛 二千憐陳如佛 金剛上佛 普首佛
迦葉佛 十五日明佛 六十二善寂佛 定
光佛 大莊嚴佛 善明佛 無始佛 智光
明佛 淨身佛 華光佛 燃燈佛 光明佛
名相佛 大通智勝佛 閻浮那提佛 金光
佛 多摩羅跋旃檀香佛 法明佛 千二百
普明佛 光遠佛 月教佛 旃檀香佛 善
山剛佛 止念佛 世如王佛 無量壽佛
離垢佛 無着佛 龍天佛 音王佛 安明
頂佛 金剛藏佛 燄光相佛 地種佛 上
瑠璃佛 金色佛 月像佛 音華佛 解脫
華佛 具足光明佛 海意樂慧佛 火光佛
大香佛 離胎佛 拾厭意佛 寶行佛 勇
音佛 首積佛 大衆法慧佛 蔽日月光佛
極最首 月光佛 日光佛 調意越諸華佛
除諸癡冥佛 宜龍雷音佛 出山海自在王
佛
斷疑拔除冥佛 一心敬禮者却三十六億
劫生死之罪
意無恐懼威毛不堅佛 一心敬禮者却八萬
劫生死之罪
師子佛 一心敬禮者却六十劫生死之罪
名稱遠聞佛 一心敬禮者却八萬劫生死之
罪
法名號佛 一心敬禮者却七十二劫生死之

瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生。生功德毘盧遮那自在王如來

南無婆伽婆帝無量功德寶光難妙現金光師子吼王如來

南無白蓮華髻無礙波焰王如來 南無婆伽婆帝菩提道場功德月如來

南無法炬焰功德月如來 南無法王淨功德月如來

南無法眼甚深功德月如來 南無一切身形光明功德月如來 南無樹檀功德月如來

南無那蓮華功德月如來 南無法網清淨功德月如來 南無法界意月如來 南無諸

類利益顯如來 南無光焰眼形月如來 南無種種焰明盛月如來 南無諸願月如來

南無相嚴幢月如來 南無普曜月如來 南無無著意月如來 南無最上月如來 南無

供養月如來 南無無邊月如來 南無解脫月如來 南無大月如來 南無瞿那月如來

南無月王如來 南無似月如來 南無月如來 南無涼冷如來 南無月面如來 南無

無疑波羅蜜月如來 南無虛空下無垢智月如來 南無不思議功德照曜最勝月如來

南無諸力威無垢月如來 南無精進力難降伏月如來 南無虛空無垢眼月如來 南無

相燈難降月如來 南無諸身智形月如來 南無具足顯化月如來 南無寶月如來 南

無寶火如來 南無遍方如來 南無普德花威如來 南無地功德時節威如來 南無寶

功德威如來 南無寶焰山功德威如來 南無功德威如來 南無諸法熏修所生威如來

南無山頂最上威如來 南無三世相威形如來 南無妙金虛空叫威如來 南無自在德

威如來 南無甘露山威如來 南無寶山燈德如來 南無智日威如來 南無大威如來

南無世間主威如來 南無日威如來 南無勝威如來 南無善威如來 南無威王如

來 南無焰威如來 南無速疾威如來 南無不降伏威如來 南無微笑威如來 南無

地威如來 南無威如來 南無命威如來 南無不可稱威如來 南無別威如來 南無

無最勝威如來 南無色淨相威如來 南無日蓮華最上威如來 南無無比最妙德威

如來 南無無上大福雲不可盡威如來 南無普智光法虛空燈如來 南無法界虛空遍

滿輝燈如來 南無華焰海燈如來 南無法日雲燈如來 南無焰海面燈如來 南無忍

圓燈如來 南無法面燈如來 南無寶頂焰燈如來 南無寶焰山燈如來 南無普

山燈如來 南無法界智燈如來 南無駛流幢燈如來 南無法輪震聲如來 南無日

月燈如來 一百佛名竟

南無日燈如來 南無火燈如來 南無虛空等智如來 南無娑婆迦羅燈如來 南無

普燈如來 南無智燈如來 南無大燈如來 南無電燈如來 南無最妙燈如來 南無火

如來 南無功德燈如來 南無世間燈如來 南無法虛空燈如來 南無燈明如來 南無

善燈如來 南無香燈如來 南無無礙法界燈如來 南無普眼滿燈如來 南無一切智

力虛空燈如來 南無寶須彌留燈如來 南無婆伽婆帝雲敷如來 南無雲聲如來 南

無示現雲如來 南無雲沫如來 南無雲震如來 南無雲域如來 南無雲著衣如來

南無雲力如來 南無雲散如來 南無雲自在如來 南無雲得如來 南無雲示現如來

南無雲根如來 南無雲令喜如來 南無雲念如來 南無雲歡喜如來 南無雲乘衣

如來 南無雲瞿那如來 南無旃檀雲如來 南無普功德雲如來 南無光明雲如來 南

無名稱山雲如來 南無法圓雲如來 南無頂藏如來 南無一切法光明圓雲如來 南

無金剛堅海幢雲如來 南無法華相幢雲如來 南無普精進炬雲如來 南無普電

雲如來 南無焰月眉間白毫相雲如來 南無智頂焰雲如來 南無焰月毫雲如來 南

無法頂幢雲如來 南無普智雲如來 南無無垢智功德雲如來 南無山功德雲如來

南無日功德雲如來 南無法寶蓮華開敷功德雲如來 南無法寶華功德雲如來 南無

瞿那遊戲功德如來 南無普明震聲雲如來 南無金光無垢日焰雲如來 南無智日

蓮華雲如來 南無福雲雜色如來 南無婆伽婆帝除法功德海如來 南無法圓功德頂

◎(生)一◎ ◎威王一◎ ◎主◎ ◎用二◎ ◎日二◎ ◎白◎ ◎面一◎ ◎十(山)◎ ◎來十(南無焰海面燈如來)◎ ◎來十(右一百佛)◎ ◎右一百◎ ◎一百佛名竟◎ ◎一◎ ◎二◎ ◎三◎ ◎四◎ ◎五◎ ◎六◎ ◎七◎ ◎八◎ ◎九◎ ◎十◎ ◎十一◎ ◎十二◎ ◎十三◎ ◎十四◎ ◎十五◎ ◎十六◎ ◎十七◎ ◎十八◎ ◎十九◎ ◎二十◎ ◎二十一◎ ◎二十二◎ ◎二十三◎ ◎二十四◎ ◎二十五◎ ◎二十六◎ ◎二十七◎ ◎二十八◎ ◎二十九◎ ◎三十◎ ◎三十一◎ ◎三十二◎ ◎三十三◎ ◎三十四◎ ◎三十五◎ ◎三十六◎ ◎三十七◎ ◎三十八◎ ◎三十九◎ ◎四十◎ ◎四十一◎ ◎四十二◎ ◎四十三◎ ◎四十四◎ ◎四十五◎ ◎四十六◎ ◎四十七◎ ◎四十八◎ ◎四十九◎ ◎五十◎ ◎五十一◎ ◎五十二◎ ◎五十三◎ ◎五十四◎ ◎五十五◎ ◎五十六◎ ◎五十七◎ ◎五十八◎ ◎五十九◎ ◎六十◎ ◎六十一◎ ◎六十二◎ ◎六十三◎ ◎六十四◎ ◎六十五◎ ◎六十六◎ ◎六十七◎ ◎六十八◎ ◎六十九◎ ◎七十◎ ◎七十一◎ ◎七十二◎ ◎七十三◎ ◎七十四◎ ◎七十五◎ ◎七十六◎ ◎七十七◎ ◎七十八◎ ◎七十九◎ ◎八十◎ ◎八十一◎ ◎八十二◎ ◎八十三◎ ◎八十四◎ ◎八十五◎ ◎八十六◎ ◎八十七◎ ◎八十八◎ ◎八十九◎ ◎九十◎ ◎九十一◎ ◎九十二◎ ◎九十三◎ ◎九十四◎ ◎九十五◎ ◎九十六◎ ◎九十七◎ ◎九十八◎ ◎九十九◎ ◎一百◎

南無無邊瞿那海光如來 南無無垢瞿那焰
光如來 南無焰瞿那冠智光明如來 南無
三昧印無垢冠智光如來 南無世間帝主身
光明形如來 南無明圓光如來 南無法界
師子光如來 南無身光如來 南無三世光
明如來 南無奮迅焰光明如來 南無智焰
雲光明如來 南無寶華焰光明如來 南無法
力光如來 南無無垢光如來 南無自身光
如來 南無月光如來 南無香光如來 南無
大光如來 南無金光如來 南無火光如來
南無甘露香光如來 南無善光如來 南無
瞿那光如來 南無喜光如來 南無法光
如來 南無寶光如來 南無帝釋光如來
。二百佛已竟

南無瞻波迦無垢光如來 南無不思議光如
來 南無牢固光如來 南無淨光如來 南
無焰光如來 南無網光如來 南無寶月光
如來 南無智光如來 南無自光如來
南無如如光如來 南無普智功德瞿那幢王
如來 南無無邊功德眼瞿那幢王如來 南無普
智寶焰功德幢王如來 南無普聲名幢王如
來 南無法力勇猛幢王如來 南無大悲幢
王如來 南無十方廣化雲幢王如來 南無
諸法精進速疾幢王如來 南無寶焰燈幢王
如來 南無難降苦行幢王如來 南無瞿那
焰幢王如來 南無福燈幢王如來 南無善行
法幢王如來 南無寶月幢王如來 南無賢
相幢王如來 南無自在瞿那幢王如來 南
無叫名稱幢王如來 南無普眼遍滿法界幢

王如來 南無寶聚幢王如來 南無寶焰面
幢王如來 南無盡法海寶幢王如來 南無
華幢王如來 南無瞿那幢王如來 南無師
子幢王如來 南無金剛幢王如來 南無彌
留幢王如來 南無法幢王如來 南無火
幢王如來 南無寂幢王如來 南無妙幢王
如來 南無不可量幢王如來 南無無垢威
幢王如來 南無優波低沙幢王如來 南無
勇健如來 南無寂幢如來 南無帝釋幢如
來 南無大幢如來 南無相幢如來 南無
水幢如來 南無放光幢如來 南無震聲
幢如來 南無廣名智海幢如來 南無婆
伽婆帝無垢焰寶光如來 南無明幢如來
南無觀智幢如來 南無善淨業幢如來 南
無金剛那羅延幢如來 南無王光明幢如來
南無法界音幢如來 南無金華焰幢如來
南無法那羅延幢如來 南無不可降伏力幢
如來 南無法蓮華毘盧遮那佛幢如來 南
無奢摩他幢如來 南無寶幢如來 南無大
寶幢如來 南無無垢幢如來 南無世間幢
如來 南無帝釋幢如來 南無焰幢如來
南無華幢如來 南無智幢如來 南無寶功
德燈幢如來 南無普功德毘盧遮那幢如來
南無大幢如來 南無釋迦羅幢如來 南無
毘盧遮那幢如來 南無相幢如來 南無法
幢如來 南無一切利清淨瞿那幢如來 南
無人最勝幢如來 南無無量力幢如來 南
無無邊明焰自在幢如來 南無作光月幢如
來 南無法自在智幢如來 南無離勝力普

幢如來 南無寶燈普明幢如來 南無因陀
羅最勝意幢如來 南無寶幢如來 南無善
化法界音幢如來 南無廣波若智功德幢如
來 南無熾幢如來 南無最勝法幢如來
南無光幢如來 南無不可量幢如來 南無
婆伽婆帝法寶花功德聲如來 南無普明法
功德聲如來 南無梵聲如來 南無師子聲
如來 南無寶聲如來
。三百佛已竟

南無月聲如來 南無蓮華聲如來 南無寶
聲如來 南無一切法三昧光聲如來 南無
普門智毘盧遮那聲如來 南無金摩尼山聲
如來 南無法炬寶帳聲如來 南無法海吼
聲如來 南無熾焰海聲如來 南無世主最
勝光明聲如來 南無法界音聲如來 南無
無量聲如來 南無已知聲如來 南無離勝
聲如來 南無甘露聲如來 南無解脫聲如
來 南無法海駛流功德王如來 南無寶
燈王如來 南無寂光王如來 南無慈聖珞
功德王如來 南無毫毛功德王如來 南無
念諸衆生名功德王如來 南無海功德王如
來 南無天主毘摩尼珠耳瑠胎藏如來 南
無善於衆生妙名功德者如來 南無天功德
胎藏如來 南無婆伽婆帝寶華瞿那德海琉
璃真金山光明功德如來 南無月華威宿明
功德如來 南無普照明勝鬪戰功德如來
南無瞿那海圓形如來 南無法遊戲駛幢
功德如來 南無火善香明功德如來 南無
衆生正信定體功德如來 南無善說名功德

●喜二● ●來十(右二百佛)●(右二百)●(二百佛已竟)一● ●自十(在)● ●火幢王二大幢● ●幢十(王)● ●明幢
二相幢● ●(如來)一● ●來十(右三百佛)●(右三百)●(三百佛已竟)一● ●駛一駛●

如來 南無不退轉輪寶住處功德如來 南
 無日輪形上功德如來 南無阿僧祇行初發
 功德如來 南無無邊熾盛金上功德如來
 南無一切音聲功德如來 南無智慧明幢
 功德如來 南無那羅延苦行須彌留功德如
 來 南無深法光王功德如來 南無流轉
 生死胎藏所生功德如來 南無化雲善音功
 德如來 南無諸法形像莊嚴功德如來 南
 無樹王增長功德如來 南無寶焰山功德如
 來 南無智焰海功德如來 南無大願駛
 流功德如來 南無念幢王功德如來 南
 無因陀羅相幢王功德如來 南無三昧像最
 上功德如來 南無多羅王最上功德如來
 南無佛寶生功德如來 南無法輪月最上功
 德如來 南無法界形功德如來 南無智妙
 藏功德如來 南無琉璃胎藏最上功德如來
 南無毘盧遮那形功德如來 南無福德形功
 德如來 南無虛空王功德如來 南無最
 勝和功德如來 南無光明相王照幢功德如
 來 南無法海威功德如來 南無法燈功德
 如來 南無空體功德如來 南無摩尼王胎
 藏功德如來 南無法城光功德如來 南無
 光幢功德如來 南無寶王功德如來 南無
 意智功德如來 南無那須彌留功德如來
 南無那須彌留功德如來 南無摩尼須彌留功
 德如來 南無世燈功德如來 南無師子
 須彌留功德如來 南無聚集功德如來 南
 無月上功德如來 南無月勝功德如來 南
 無上蓮華功德如來 南無蓮華孕功德如來

南無地威功德如來 南無最上光功德如
 來 南無彌留幢功德如來 南無海功德如
 來 南無焰熾功德如來 南無水功德如來
 南無不可獲功德如來 南無行功德如來
 南無寶施功德如來 南無忍燈功德如來
 南無風疾功德如來 南無寶焰功德如來
 南無無上功德如來 南無無邊上功德如
 來 南無頂功德如來 南無聲功德如來
 南無寂功德如來 南無無愛功德如來
 四百佛已竟

南無彌留功德如來 南無雲功德如來 南
 無威功德如來 南無那須彌留功德如來 南無
 衆功德如來 南無軍陀功德如來 南無不
 思議功德如來 南無那須彌留功德如來 南
 無花功德如來 南無因陀羅功德如來 南
 無蓮花上遊戲功德如來 南無蓮花功德如
 來 南無赤優鉢羅功德如來 南無聞聲功
 德如來 南無佛花真體功德如來 南無香
 光明功德如來 南無寶上功德如來 南無
 蓮花上功德如來 南無寶花真功德如來
 南無月上功德如來 南無智真體功德如來
 南無國光威王功德如來 南無香上功德
 如來 南無智藏功德如來 南無無量真體
 功德如來 南無真有功德如來 南無無邊
 德真體功德如來 南無花真體功德如來
 南無寶花功德如來 南無蓮花真體功德如
 來 南無蓮花最上功德如來 南無虛空功
 德如來 南無梵功德如來 南無勝功德如

來 南無佛蓮花功德如來 南無一切功德
 如來 南無雲功德如來 南無普光衆上功
 德如來 南無明蓮花功德如來 南無放蓮
 花真體功德如來 南無真體功德如來 南
 無無邊光功德如來 南無無畏真體功德如
 來 南無無邊上功德如來 南無實功德如
 來 南無賢上功德如來 南無至寶功德如
 來 南無大功德如來 南無智優鉢羅功德
 如來 南無寶優鉢羅功德如來 南無智上
 功德如來 南無最上功德如來 南無初發
 心不退轉輪所生功德如來 南無無盡金剛
 功德如來 南無微妙聲功德如來 南無普
 照明大化網毘盧遮那功德如來 南無金色
 焰法海光雷音王如來 南無智山法界普威
 王如來 南無法海光雷音王如來 南無無礙
 德名稱解脫光王如來 南無法雲城光燈王
 如來 南無法虛空最上功德王如來 南無
 法輪光震聲王如來 南無一切法海震音王
 如來 南無智威山王如來 南無法雲震
 聲王如來 南無智炬光明王如來 南無法
 海言說朗鳴王如來 南無法焰山幢王如來
 南無山王功德胎藏王如來 南無翻轉方所
 光明王如來 南無智相師子幢王如來 南
 無普日光明王如來 南無法界城形智燈王
 如來 南無法月邊智光明王如來 南無諸
 法海最上波王如來 南無諸方燈王如來
 南無廣名法海波王如來 南無法焰熾威王
 如來 南無光圓山頂王如來 南無雲震
 名王如來 南無普明功德胎藏王如來 南

念二金 四百佛已竟 右四百 王功德一功德王 五一

無善毘盧遮那功德彌留王如來 南無無礙
虛空幢相王如來 南無廣大智焰王如來
南無光明散焰王如來 南無環珞蓋震鳴王
如來 南無功德胎藏聚吼王如來 南無
●電燈幢王如來 南無無量上善行王如來
南無功德善燈藏王如來 南無正法護寶
幢王如來 南無法宮殿震鳴王如來 南無
諸燈光王如來 南無普智寶焰功德瞿那幢
王如來 南無閻浮檀威王如來 南無法輪
焰威王如來 南無毘盧遮那功德胎藏王如
來 南無寶妙功德王如來 南無諸華香自
在王如來

五百佛已竟

南無諸華自在王如來 南無龍自在王如
來 南無寂光明王如來 南無千雲音王如
來 南無諸法吼王如來 南無寶焰山功德
威王如來 南無毘盧遮那功德威王如來
南無法月光王如來 南無普智光王如來
南無日威功德王如來 南無瞿那鐵圍山王
如來 南無諸衆生照明王如來 南無法因
陀羅王如來 南無雲功德王如來 南無非
一明光王如來 南無吼王如來 南無難伏
幢王如來 南無陀羅尼自在王如來 南無
最上彌留王如來 南無師子遊戲王如來
南無月光王如來 南無一切法光明王如來
南無無上王如來 南無香焰雲功德王如來
南無鼓音王如來 南無勝王如來 南無香
聚王如來 南無淨照王如來 南無渡渡王
如來 南無覺音王如來 南無天王如來

南無月王如來 南無摩尼王如來 南無
瞿擊王如來 南無莊嚴王如來 南無寂
王如來 南無捷疾王如來 南無藥王如來
南無無畏王如來 南無光焰王如來 南無
醫王如來 南無毘琉璃王如來 南無娑
羅王如來 南無照王如來 南無光王如來
南無乾闥婆王如來 南無樹王如來 南無
瞿擊幢王如來 南無無垢喜悅微笑幢王如
來 南無微妙音王如來 南無蓮華德孕王
如來 南無散焰王如來 南無香焰光王如
來 南無彌留聚王如來 南無寶蓮華善住
山帝釋王如來 南無願環珞莊嚴王如來
南無海持意遊戲神通王如來 南無雲王如
來 南無饒益王如來 南無金光威王如來
南無破散諸夜叉神淨多神等王如來 南無
寶光莊嚴王如來 南無自在威聲王如來
南無華火遊戲神通王如來 南無開敷華娑
羅王如來 南無善寂智月吼音自在王如來
南無地王如來 南無幢王如來 南無初發
心意震聲無怖畏最上王如來 南無驚怖
闍三昧最上王如來 南無尼俱陀王如來
南無歡喜踊躍寶摩尼聚王如來 南無衆
主王如來 南無喜樂光王如來 南無金剛
上王如來 南無彌留頂王如來 南無清光
王如來 南無蓮華鬚光王如來 南無刀杖
上香光王如來 南無上舌王如來 南無不
思議瞿擊光王如來 南無賢上王如來 南
無蓮華上王如來 南無難伏上王如來 南
無彌留光王如來 南無彌留燈王如來 南

無娑羅自在王如來 南無鼓自在音王如來
南無強健軍將戰王如來 南無普光最上功
德聚王如來 南無正住摩尼聚王如來 南
無法水清淨虛空無間王如來 南無普光明
功德彌留王如來 南無普智幢音王如來
南無帝釋幢相王如來 南無善住山帝釋王
如來 南無破散雲翳王如來 南無普瞻
望蓮華遊戲王如來 南無寶功德光威王如
來 南無寶月光明藥王如來

六百佛已竟

南無宿王如來 南無山因陀羅王如來
南無婆羅帝釋王如來 南無頂最上王如來
南無山頂最上王如來 南無可畏蓮華最上
王如來 南無精進最上王如來 南無無邊
界最上王如來 南無藥王如來 南無善住
王如來 南無華敷王如來

五千五百佛名神呪除障滅罪經卷第一

五千五百佛名經卷第二

大隋北印度三藏閣那崛多譯

南無佛華敷王如來 南無虛空清淨王如
來 南無智自在王如來 南無須彌王如來
南無震聲王如來 南無震上王如來 南無
震下王如來 南無震聲力如來 南無迦
陵伽王如來 南無瞿擊光明王如來 南
無婆伽婆帝廣福藏普世間明如來 南無瞿

●電一雷● ●功德二巧● ●五百佛已竟一右五百佛● ●右五百● ●自在二自來● ●瞿二摩● ●毘琉璃二毘琉璃● ●衆主二衆生● ●來十(南無散焰如來)● ●雙瞿二瞿擊● ●六百佛已竟二右六百佛● ●右六百● ●卷第一終● ●卷第二首● ●●●不分卷● ●力十(王)● ●(明)一●

擊光明如來 南無虛空光明如來 南無香
光明如來 南無無量香光明如來 南無彌
留光明如來 南無須彌光明如來 南無淨
光明如來 南無清淨光明如來 南無普光
明如來 南無無邊光明如來 南無廣光
明如來 南無焰光明如來 南無火光如來
南無日光如來 南無月光如來 南無
法圓光明如來 南無智圓光明如來 南無
闍浮檀光明如來 南無寶光如來 南無
金光如來 南無日遊步圓普光明如來
南無法界光明如來 南無虛空光明如來
南無德王光明如來 南無諸法教威形可畏
光明如來 南無日上光明功德威形如來
南無多饒種種功德威光明如來 南無熾盛
琉璃光明如來 南無功德藏摩尼光明如來
南無金光如來 南無寶光如來 南無婆伽
婆帝十方廣聖摩訶薩無盡光如來 南無歡
喜海波羅那自在光如來 南無不退那
海光如來 南無解脫精進日光如來 南無
諸婆羅淨無迷光如來 南無妙月願光如來
南無智上光如來 南無焰光如來 南無共
善寶光如來 南無十上光如來 南無無量
光如來 南無廣光如來 南無主藏光如來
南無月上光如來 南無照光如來 南無普
放光如來 南無平等香光如來 南無無邊
上光如來 南無千上光如來 南無虛空圓
光如來 南無不空光如來 南無放光如來
南無無上光如來 南無佛華光如來 南無
羅網光如來 南無大雲光如來 南無無邊

際光如來 南無喜樂光如來 南無焰光如
來 南無善焰光如來 南無華光如來 南
無普光如來 南無多光如來 南無諸神通
光如來 南無法光如來 南無香放光如來
南無法界電光如來 南無廣大智光如來
南無婆伽婆帝寶相莊嚴彌留如來 南無普
智賢彌留如來 南無普門智賢彌留如來
南無普智光彌留如來 南無毘盧遮那功德
彌留如來 南無法燈功德彌留如來 南無
功德善彌留如來 南無功德彌留如來 南
無那須彌彌留如來
。七百佛已竟
南無摩尼須彌彌留如來 南無彌留如來 南
無寶彌留如來 南無大彌留如來 南無大
須彌彌留如來 南無善相彌留如來 南無福
彌留如來 南無最勝彌留如來 南無善彌
留如來 南無寶焰山彌留如來 南無難伏
彌留如來 南無最上彌留如來 南無虛空
彌留如來 南無海彌留如來 南無香彌留
如來 南無香勝彌留如來 南無淨彌留如
來 南無無上彌留如來 南無勝妙彌留如
來 南無梵彌留如來 南無分別彌留如來
南無樹山如來 南無相功德山如來 南無
金山如來 南無寂光深聚如來 南無功德
聚如來 南無法力功德聚如來 南無辯才
聚如來 南無得金蓋聚如來 南無上聚
如來 南無香聚如來 南無聚如來 南無
一聚如來 南無寶華聚如來 南無華聚如
來 南無光聚如來 南無無量光如來 南

無廣光如來 南無健光如來 南無帝釋光
如來 南無淨光如來 南無普光如來 南
無最上光如來 南無廣光如來 南無寶光
如來 南無寶遠華光如來 南無寂光如來
南無金剛光如來 南無月圓光如來 南無
不思議那光如來 南無無垢光如來 南
無真金闍浮檀幢金光如來 南無普功德華
威光如來 南無普法門面峯光如來 南無
法焰彌留峯光如來 南無無垢法山智峯光
如來 南無眾寶間錯色摩尼圓光如來 南
無法海震聲意如來 南無光明幢王意如來
南無祭祀名施意如來 南無白毫功德光明意如
來 南無無礙意如來 南無白毫功德光明意如
來 南無方處智光幢意如來 南無光意如
來 南無慎法意如來 南無寂靜意如來
南無海意如來 南無無量幢意如來 南無
智意如來 南無慈意如來 南無無樂緣意
如來 南無無小意如來 南無天意如來
南無金剛意如來 南無清淨意如來 南無
勝意如來 南無清淨意如來 南無意如來
南無善意如來 南無梵意如來 南無釋迦
如來 南無婆伽婆帝諸世界自在如來 南
無法自在如來 南無智自在如來 南無自
在如來 南無大自在如來 南無最自在如
來 南無世自在如來 南無師子自在如來
南無無畏觀自在如來 南無瞿那師子自
在如來 南無法上龍自在如來 南無無迷
法自在如來 南無人自在如來 南無威自
在如來 南無梵威自在如來 南無眾自在

海如來
南無勝意海如來
南無光無不利

南無勇步如來
南無力天梵天如來

來南無決了光開敷身如來南無法光開

①來十(右八百佛)②(右八百)③ ④[八百佛曰竟]—⑤⑥ ⑦大—火⑧ ⑨[胎]—⑩⑪ ⑫光十(明)⑬⑭ ⑮主—王⑯ ⑰[明]—⑱
 ⑲[南無寶山如來]—⑳㉑ ㉒智—寶 ㉓生—出⑴ ㉕開—勝⑵ ㉖天—無⑶* ㉗來十(右九百佛)⑸(右九百)⑹ ㉘[九百
 佛曰竟]—㉙㉚ ㉛夏—世⑴ ㉜大—火⑵ ㉝人—大⑶ ㉞天—大⑺* ㉟大—人⑽ ㊱德—得⑾* ㊲德—得⑿*

數身如來 南無善華身如來 南無婆伽婆
帝梵音如來 南無雲音如來 南無*憐色
音如來 南無甚音如來 南無鼓音如來
南無雲鼓音如來 南無虛空音如來 南無
師子音如來 南無淨聲音如來 南無一切
法震音如來 南無無邊智法界音如來 南
無大焰聚如來 南無無量聚如來 南無法
財聚聚如來 南無善堅智光焰形聚如來
南無高滿聚如來 南無婆羅帝釋聚如來
南無牟尼聚如來 南無不動聚如來 南無
滿聚如來 南無月聚如來 南無普聚如來
南無華齒如來 南無毫相齒如來 南無上
齒如來 南無善齒如來 南無善梵齒如來
南無梵德如來 南無婆衆德如來 南無
祭祀德如來 南無龍德如來 南無佛德如
來

●一千佛已竟

南無健德如來 南無無邊寶如來 南無無
邊廣如來 南無無邊無垢如來 南無無邊
光明如來 南無無邊妙如來 南無無邊手
如來 南無無邊坐如來 南無無邊最上
功德如來 南無無邊真如來 南無無邊蓋
如來 南無無邊鳴如來 南無阿僧祇劫成
就佛如來 南無無垢覺如來 南無清淨覺
如來 南無廣覺如來 南無無量覺如來
南無月覺如來 南無虛空覺如來 南無無
●閼智善如來 南無生覺如來 南無師子
光無邊力覺如來 南無開敷寶相月覺如來
南無法圓光明髻如來 南無普光明髻如來

南無佛虛空光明髻如來 南無普光明髻如
來 南無香焰光明髻如來 南無焰熾髻如
來 南無寶德髻如來 南無天帝釋髻如來
南無妙色髻如來 南無摩尼髻如來 南無
可畏上如來 南無可畏意如來 南無善可
畏意如來 南無可畏眼如來 南無可畏最
上如來 南無可畏現如來 南無可畏如來
南無可畏力如來 南無可畏焰如來 南
無可畏鳴如來 南無化自在如來 南無一
切化如來 南無花自在如來 南無智自在
勝如來 南無威自在勝如來 南無無邊鳴
勝如來 南無明勝如來 南無堅勝如來
南無天神智自在勝如來 南無寂根如來
南無寂意如來 南無寂靖如來 南無寂上
如來 南無寂功德如來 南無寂靜如來
南無調伏如來 南無調伏上如來 南無善
調如來 南無善調心如來 南無金剛如來
南無金剛內信如來 南無金剛淨如來 南
無金剛智山如來 南無摩尼妙如來 南無
金剛峯如來 南無金剛真體如來 南無金
剛齊如來 南無金剛碎如來 南無金剛蓮
華上如來 南無月上如來 南無蓮華上如
來 南無梵上如來 南無分上如來 南無
真體法上如來 南無金剛重蓮華上如來
南無名上如來 南無上如來 南無寂光幢
上如來 南無無邊智明善步行師子如來
南無無畏金剛那羅如來 南無師子如來
南無法虛空愛光師子如來 南無一切三昧
海光師子如來 南無法燈行步智師子如來

●一千一百佛已竟

南無大悲師子如來 南無師子吼如來 南
無師子聲如來 南無師子步如來 南無毘
盧遮那如來 南無毘盧遮那淨。至如來
南無毘盧遮那光莊嚴如來 南無法虛空功
德毘盧遮那如來 南無不可得眼毘盧遮那
如來 南無齒功德蓮華遊戲善毘盧遮那如
來 南無無邊光音聲虛空毘盧遮那如來
南無婆伽拔帝勇步天行如來 南無善遊步
善寂色行如來
南無行行如來 南無善行如來 南無到彼
岸如來 南無除愛如來 南無寂到彼岸如
來 南無無比威德如來 南無無量功德瞿
那莊嚴過去莊嚴劫波如來 南無瞿那寶功
德莊嚴威積劫波如來 南無功德寶如來
南無熾盛焰山功德莊嚴如來 南無山功德
莊嚴如來 南無光明莊嚴如來 南無明莊
嚴如來 南無大莊嚴如來 南無無盡福海
最勝莊嚴如來 南無名稱如來 南無大名
稱如來 南無無邊名稱如來 南無名稱光
如來 南無名稱初出如來 南無可畏名稱
如來 南無喜賢名稱如來 南無無垢月名
稱如來 南無那羅延金剛精進如來 南無
大勢至精進如來 南無大精進如來 南無
無大精進如來 南無熾盛精進如來 南無
無邊精進如來 南無大精進主如來 南無
一切世間愛。見最上大精進如來 南無善
淨無垢焰如來 南無大坐焰如來 南無熾
盛熾如來 南無瞿那熾如來 南無主如來

●來十(右一千佛)●(右一千)●(一千佛已竟)●(閼一)●(明二)●(至二王)●(來十(右一千一百佛))●(右一千一百佛如來)●(右一千一百)●(一千一百佛已竟)●(南無大精進如來)●(見二現)●(半二座)

南無難勝熾如來 南無放熾如來 南無多
摩羅。拔多難勝檀香如來 南無諸香如來
南無熾面香如來 南無香香如來 南無不
普香如來 南無香日如來 南無饒香如來
南無無有香如來 南無香象如來 南無香
普善淨智華如來 南無法界華如來 南無
熾燈華如來 南無寶華如來 南無散華如
來 南無普華如來 南無華如來 南無華
聚如來 南無莊嚴體如來 南無白體如來
南無愛體如來 南無不毀體如來 南無不
化分如來 南無分如來 南無分別分如來
南無相妙開華分如來 南無一切義現如來
南無一切現如來 南無無礙現如來 南無
一義現如來 南無不空見如來 南無義見
如來 南無實見如來 南無法見如來 南
無無畏如來 南無無畏如來 南無無畏
分如來 南無不可畏如來 南無除畏如來
南無脫一切畏如來 南無離畏功德毛豎如
來 南無多勝如來 南無勝者如來 南無
勝勝如來 南無勝中勝如來 南無光勝如
來 南無不可不勝如來 南無一切瞿那所
生如來 南無善功德所生如來 南無無垢
所生如來 南無諸方所生如來 南無日所
生如來 南無善生如來 南無功德生如來
南無一切寶莊嚴色持如來 南無月炬持如
來 南無大炬持如來 南無炬持如來 南
無波持如來 南無無礙力持如來 南無至
持如來 南無無邊無礙力如來 南無大
功德力如來 南無大力如來

一千二百佛已竟

南無賢力如來 南無威力如來 南無法力
如來 南無寶彌留師子力如來 南無法界
廣智如來 南無一切衆生心體叫如來 南
無聲智如來 南無叫智如來 南無智主如
來 南無三昧彌留最上智如來 南無普觀
智如來 南無三世廣智如來 南無龍欣如
來 南無最欣如來 南無歡欣如來 南無華
鬚欣如來 南無淨欣如來 南無法持如來
南無法地持如來 南無無礙力持如來 南
無天淨如來 南無清淨如來 南無虛空淨
如來 南無音分淨如來 南無淨智如來
南無清淨如來 南無音分健如來 南無普
幢健如來 南無衆帝健如來 南無善法
健如來 南無法界蓮華如來 南無法蓮華
如來 南無同蓮華如來 南無蓮華鬚如來
南無分荼利如來 南無道分華如來 南無
金華如來 南無開敷如來 南無意華如來
來 南無無邊華如來 南無善華如來 南
無精進軍如來 南無金剛軍如來 南無
熾盛軍如來 南無力軍如來 南無蓮華軍
如來 南無迦羅毘羅軍如來 南無世帝威
功德賢者如來 南無金摩尼山威賢者如來
南無本性身功德賢者如來 南無小賢者如
來 南無賢者如來 南無賢身如來 南無
勝者如來 南無大勝者如來 南無無邊勝
者如來 南無降他勝者如來 南無難勝者
如來 南無降化者如來 南無然燈如來
南無作無畏如來 南無作光如來 南無作

歡喜如來 南無火意如來 南無拘物頭作
開敷如來 南無婆伽拔帝釋迦牟尼如來
南無金仙如來 南無龍仙如來 南無仙者
如來 南無仙勝如來 南無清淨體眼如來
南無月眼如來 南無日而如來 南無梵而
如來 南無善眼清淨面如來 南無金色者
如來 南無梵色者如來 南無常色者如來
南無。大天磨色者如來 南無瞻婆迦。色者
如來 南無堅牢如來 南無堅步如來 南
無珊地如來 南無內堅信如來 南無堅健
勇。拔拾如來 南無無遊戲。勇躍名稱如
來 南無法上稱如來 南無寶稱如來 南
無無邊稱如來 南無無垢臂如來 南無善
臂如來 南無垂臂如來 南無瞿那臂如來
南無大臂如來 南無婆伽拔帝圓光如來
南無普智賢圓如來 南無苦行圓如來
南無泥摩耶如來 南無風泥摩耶如來
南無阿泥摩耶如來

一千三百佛已竟

五千五百佛名經卷第二

五千五百佛名經卷第三

大隋北印度三藏閣那崛多譯

南無恭敬泥摩耶如來 南無不墮瞿那所
生如來 南無無量瞿那財如來 南無那聚
集如來 南無大瞿那如來 南無善化者如

常水震鳴善音宿王開敷神通如來 南無令
散疑意如來 南無無著處如來 南無勝行
如來 南無金網莊嚴如來 南無可得瓔珞
如來 南無婆多耶如來 南無燈明如來
南無栴檀如來 南無分明如來 南無大器
如來 南無毘葉_四婆斯那如來 南無毘婆
尸如來 南無怖魔如來 南無盧遮如來
南無衆生虛空心形像如來 南無調伏他如
來 南無成熟如來 南無難調如來 南無
音聲者如來 南無想者如來 南無智焰熾
身如來 南無譬喻師子如來 南無生者如
來 南無衆類愛如來 南無歡喜如來 南
無喜增長如來 南無明照如來 南無遮婆
那婆如來 南無樹者如來 南無閻浮威如
來 南無種種作如來 南無最上行如來 南
無摩尼角如來 南無調御如來 南無智門
音多藏如來 南無普智行無繫緣如來 南
無妙寶如來 南無滅下如來 南無善圓滿
月如來 南無難勝智至如來 南無功德如
來 南無不可思議如來 南無難薩羅如來
南無頻申如來 南無智者如來 南無普行
淨如來 南無象耳如來 南無象者如來
南無虛空藏如來 南無離破壞如來 南無
栴檀星如來 南無無垢如來 南無思法者
如來 南無法教藏如來 南無_四發行如來
南無日威莊嚴如來 南無鉢喇婆夜如來
南無入禪定如來 南無實言如來 南無善
住如來 南無蹴蹋魔衆如來 南無散無明
如來 南無盛威如_四來 南無十方聞音鎧

●梨二梨◎ ●橫二橫◎ ●音王一意主◎ ●璽二璽◎ ●臍二臍◎ ●來十(右一千四百佛)◎ (右一千四百)◎ ●杖二杖◎
●仗二仗◎ (一千四百佛已竟)一◎ ●意二意◎ ●莊二莊◎ ●婆二波◎ ●雙二法◎ ●來十(右一千五百佛)◎,
(右一千五百)◎

人應誦二十萬遍隨力供養。若復欲見毘盧遮那如來。彼人誦三十萬遍隨力供養得淨心已發慈愍心。捨諸我慢瞋恚嫉妬忿恨諸患等。

南無因無邊光明功德威形如來

多緻他一脩利易反以脩利易反若那脩利易反莎呵

南無種種威力多王功德威形如來

多緻他一戶利戶反利抵開戶利反莎呵

南無阿僧祇俱致劫修習覺如來

多緻他一三牟陀反三牟陀反三牟陀反若那三牟陀反莎呵

南無諸法遊戲威形如來

多緻他一揭反其反揭反若那揭反莎呵

南無妙金盧空形如來

多緻他一伽伽泥反伽伽泥反伽伽泥反若那伽泥反莎呵

南無寶彌留如來

多緻他一彌留反彌留反阿辣那彌留反莎呵

南無瞿那海如來

多緻他一瞿泥反瞿泥反瞿那三目提黎反莎呵

南無法界音幢如來

多緻他一咬反古反支反駐咬駐反若那咬駐反莎呵

南無法海能雷如來

多緻他一三目提離反三目提離反若那三目提離反莎呵

南無法幢如來

多緻他一陀婆反提陀婆反達摩陀婆反提反莎呵

南無地威如來

多緻他一陀離陀離反陀離尼三勿提離反莎呵

南無法力光如來

多緻他一波羅避波羅避反達摩波羅避反莎呵

南無虛空覺正如來

多緻他一佛提佛提反蘇佛提反莎呵

南無彌留峯明如來反一千六百

多緻他一額利脂額利脂反若那額利脂反莎呵

南無雲峯如來

多緻他一迷反祇迷祇反摩訶迷祇反莎呵

南無日燈幢峯如來

多緻他一波羅地反波羅地反波羅地反若那波羅地反莎呵

南無利證覺如來

多緻他一婆彌婆彌反摩婆地帝反莎呵

南無樹王如來

多緻他一度盧迷反度盧迷反若那度盧迷反莎呵

南無瞿那彌留如來

多緻他一瞿泥反瞿泥反瞿那泥迷反彌留反莎呵

南無毘盧遮那如來

多緻他一毘梨毘梨反毘盧遮泥反莎呵

南無光莊嚴如來

多緻他一毘反右反毘反右反若反那反毘反右反莎呵

南無法海如來

多緻他一三摩三摩反三摩達摩毘迦羅滿泥反莎呵

南無威頭如來

多緻他一低閑低閑反若那低閑反莎呵

南無世間主如來

多緻他一因反因反利反因反因反因反達反莎呵

南無威賢功德如來

多緻他一跋地隸反跋地隸反須跋地隸反莎呵

南無諸法光王如來

多緻他一波反波羅避波羅避反若那波羅避反莎呵

南無金剛寶齊如來

多緻他一婆嚩離婆嚩離反婆嚩離盧恒離反莎呵

南無持無礙力如來

多緻他一阿僧祇反阿僧祇反阿僧祇反阿僧佛提反莎呵

第三卷 第四卷 第五卷 第六卷 第七卷 第八卷 第九卷 第十卷 第十一卷 第十二卷 第十三卷 第十四卷 第十五卷 第十六卷 第十七卷 第十八卷 第十九卷 第二十卷 第二十一卷 第二十二卷 第二十三卷 第二十四卷 第二十五卷 第二十六卷 第二十七卷 第二十八卷 第二十九卷 第三十卷 第三十一卷 第三十二卷 第三十三卷 第三十四卷 第三十五卷 第三十六卷 第三十七卷 第三十八卷 第三十九卷 第四十卷 第四十一卷 第四十二卷 第四十三卷 第四十四卷 第四十五卷 第四十六卷 第四十七卷 第四十八卷 第四十九卷 第五十卷 第五十一卷 第五十二卷 第五十三卷 第五十四卷 第五十五卷 第五十六卷 第五十七卷 第五十八卷 第五十九卷 第六十卷 第六十一卷 第六十二卷 第六十三卷 第六十四卷 第六十五卷 第六十六卷 第六十七卷 第六十八卷 第六十九卷 第七十卷 第七十一卷 第七十二卷 第七十三卷 第七十四卷 第七十五卷 第七十六卷 第七十七卷 第七十八卷 第七十九卷 第八十卷 第八十一卷 第八十二卷 第八十三卷 第八十四卷 第八十五卷 第八十六卷 第八十七卷 第八十八卷 第八十九卷 第九十卷 第九十一卷 第九十二卷 第九十三卷 第九十四卷 第九十五卷 第九十六卷 第九十七卷 第九十八卷 第九十九卷 第一百卷

第二卷 第三卷 第四卷 第五卷 第六卷 第七卷 第八卷 第九卷 第十卷 第十一卷 第十二卷 第十三卷 第十四卷 第十五卷 第十六卷 第十七卷 第十八卷 第十九卷 第二十卷 第二十一卷 第二十二卷 第二十三卷 第二十四卷 第二十五卷 第二十六卷 第二十七卷 第二十八卷 第二十九卷 第三十卷 第三十一卷 第三十二卷 第三十三卷 第三十四卷 第三十五卷 第三十六卷 第三十七卷 第三十八卷 第三十九卷 第四十卷 第四十一卷 第四十二卷 第四十三卷 第四十四卷 第四十五卷 第四十六卷 第四十七卷 第四十八卷 第四十九卷 第五十卷 第五十一卷 第五十二卷 第五十三卷 第五十四卷 第五十五卷 第五十六卷 第五十七卷 第五十八卷 第五十九卷 第六十卷 第六十一卷 第六十二卷 第六十三卷 第六十四卷 第六十五卷 第六十六卷 第六十七卷 第六十八卷 第六十九卷 第七十卷 第七十一卷 第七十二卷 第七十三卷 第七十四卷 第七十五卷 第七十六卷 第七十七卷 第七十八卷 第七十九卷 第八十卷 第八十一卷 第八十二卷 第八十三卷 第八十四卷 第八十五卷 第八十六卷 第八十七卷 第八十八卷 第八十九卷 第九十卷 第九十一卷 第九十二卷 第九十三卷 第九十四卷 第九十五卷 第九十六卷 第九十七卷 第九十八卷 第九十九卷 第一百卷

南無法海濤波功德王如來

南無日威如來

十(二)夾註②③，(三)④
並去聲二二並去聲⑤
⑥竊十(三)夾註⑦⑧
轉十(三)夾註⑨⑩ 轉十
(二)夾註⑪⑫ 二二三
⑬[一]—⑭ [添奴界
反]—⑮ ⑯二二悉奴界
反⑰，但反⑱作切⑲〔三〕
—⑳㉑ 羅二羅⑳㉒ 羅
二羅⑳㉓ 平三二去三⑳

四，去聲三⑳

[illegible]

③三=生③ ④波=渡④ ⑤(葬)一⑤ ⑥綱=綱⑥* ⑦二=去二⑦ ⑧去二⑧ ⑨利=喇⑨ ⑩去十(聲)⑩* ⑪上十(聲)⑪
 ⑫泥十(三)夾註⑫ ⑬世=日⑬ ⑭泥=泥⑭ ⑮三=四⑮, (三)一⑮ ⑯磨=摩⑯ ⑰利十(四)夾註⑰ ⑱(四)一⑱ ⑲種
 音上⑲ ⑳波十(聲)㉑ ㉒(四)一㉒ ㉓五=四㉓ ㉔無=光㉔ ㉕十(二)夾註㉕ ㉖二=三㉖ ㉗禁=整㉗
 ㉘一知㉘, (一)一㉘ ㉙三=二㉙, 反㉙ ㉚吃=宅㉚ ㉛託=記㉛, 旺㉛ ㉜日=日㉜ ㉝(三)一㉝ ㉞四=三㉞ ㉟功
 十(德)㉟ ㊱(多疑能一)十註㊱ ㊲一一二, 以下記數字之㊲

四謨利縛目託底六毘目託底七阿摩隸八毘
摩隸九膏伽隸安嚩囉伽裊去聲
伽裊*去十薩婆他娑達泥二波羅摩離伽
娑達泥三摩那賜十四訶摩那賜五阿陀浮底
六頽底耶浮底七毘多拔裔八蘇拔喇泥*去十
九拔羅摩瞿灑十二拔羅摩阿廚灑帝二十薩婆羅
梯數二十阿波羅祇三十薩婆多羅四十阿波羅
底呵底五十折*反之列妬殺灑致六十佛佉俱致
毘婆殺帝七十那摩薩婆悉陀那十八恒*都滿
他揭多那二十莎呵

說此陀羅尼時。彼等一切諸佛世尊而讚嘆言。善哉善哉。善。丈夫。汝今乃說是其深陀羅尼乎。若有讀誦受持此陀羅尼者。常廣思惟。彼族姓子。當得此等諸佛世尊恒常滿足。彼之所願。爾時香明如來以其舌根。遍覆三千大千世界。然後告彼七十七那由他菩薩言。若有良家子良家女。受持此陀羅尼章句。若讀若誦。隨力當作供養。彼爲此等諸佛世尊。所有心願皆悉滿足。爾時教發菩薩摩訶薩。白香光如來作如是言。世尊。彼等云何而作供養。供養彼等諸佛如來。作是語已。世尊告彼教發菩薩作如是言。良家姓子。若有初發心行菩薩初發業者。又欲得滿一切願者。彼於晨朝時。以瞿摩塗地。隨力香花而供養已。去離世談。晝三遍夜三遍。誦彼諸佛如來名號及此陀羅尼。而彼即得現見諸法。漸得滅除一切業障。以諸如來眞實持故。

南無月光如來

多繳他一 毘達喇四皆屬施反二 毘達喇三 蘇毘達喇
四 柴帝毘達喇五 毘達喇古支反 囉尼泥六上
彌喇彌喇七 佛陀提瑟味八 帝九 四履四履

若有善男子善女人。於晨朝時。常當精勤專念彼等如來名號。而彼人輩四萬劫常識宿命。亦不忘失菩提之心。

南無一切趣清淨王如來
多般他一輸達𑖀輸達𑖀𑖀字悉
輸達𑖀輸達𑖀年肆反薩婆波頗毘
輸達𑖀輸達𑖀毘輸達𑖀
薩婆達摩毘輸

懷
沙

若有善男子善女人。常能受持此如來名號。精勤憶念。不忘失者。卽得現見一切諸法。盡諸業障。及盡諸惡。以佛真實住持力故。當於十四俱致世中常憶宿命。乃至菩提善根。亦不窮盡。

南無清淨眼如來

多繳他一 斫芻斫芻二 若那斫芻三 莎呵諸聲 長聲四 則則

若善男子善女人。持此如來之名號者。彼於世間當作眼目。常能憶持四十俱致宿命之事。乃至道場善根不盡。

南無香象光王如來

多綴他 一 揭誓揭誓 二 揭誓延^{反以} 悌唎^三 莎

爾時勝聚菩薩白佛言。若有善男子善女人。

持此香象光王如來名號者。彼於十三俱致

歲中身出香氣不曾休息亦不廢忘菩提之心

南無花相如來

多綴他^一布澁閉^二布澁閉^三蘇^引布澁閉^四莎

昨

此陀羅尼多有功能。以陀羅尼呪華二十一遍。如所備具向如來塔中散之。彼人所有心願皆得滿足。復盡一切業障。

南無治地王如來

多田著他^一 達喇達喇^二 達羅尼盤地^三 莎呵

若有人持此如來名字及此陀羅尼章句。彼

人當滿一切心願。誦此呪一百八遍。卽當一切諸地方所皆成結界。隨得供具供養如來。卽滿一切所有諸願。

有佛名28日月燈明

若能持²⁰是佛名號

有佛名曰日月燈光

若能持彼佛名號

有佛名曰電燈明

若能持彼佛名者

有佛名曰最勝燈

若能持彼佛名號

有佛名曰什眞實
苦老時彼名爲

有弗名曰證別

不何今日答燈明
若能寺皮弗名號

有佛名曰燈明主。

若能持彼佛名號

有佛名曰威德住

若能持彼佛名號

有佛名曰陀羅住

現在說法人師子
更不生諸惡趣中
現在說法人師子
當得總持能巧知
現在說法人師子
不會生於惡趣中
現在說法人師子
諸相未曾有缺少
現在說法人師子
其口常出優鉢香
現在說法人師子
大得行行於智中
現在說法人師子
當照世間猶如燈
現在說法人師子
一切諸方威顯赫
現在說法人師子

[illegible]

若能持彼佛名號 令衆甘露得充足
 有佛名曰空燈明 現在說法人師子
 若能持彼佛名號 能令驚怖著有者
 有佛名曰實燈明 現在說法人師子
 若能持彼佛名號 當說于經不染著
 有佛名曰實燈號 現在說法人師子
 若能持彼佛名號 驚怖一切諸外道
 有佛名曰誓空行 現在說法人師子
 若能持彼佛名號 能脫多數千生
 有佛名曰盡邊際 現在說法人師子
 若有持彼佛名號 當得速知眼邊際
 有佛名曰盡邊際 現在說法人師子
 若有持彼佛名號 當能速知耳邊際
 有佛名曰有邊際 現在說法人師子
 若有持彼佛名號 當能速知有眼際
 有佛名曰邊際德 現在說法人師子
 若有持彼佛名號 當得速知眼邊際
 有佛名曰轉功德 現在說法人師子
 若有持彼佛名號 當得速知轉眼處
 有佛名曰離功德 現在說法人師子
 若有持彼佛名號 當得速知眼離處
 有佛名曰無物德 現在說法人師子
 若有持彼佛名號 當能速知眼無物
 有佛名曰無生德 現在說法人師子
 若能持彼佛名號 當得速知眼無生
 有佛名曰滅功德 現在說法人師子
 若能持彼佛名號 當得速知眼寂處
 有佛名曰不取德 現在說法人師子
 若能持彼佛名號 當得速知眼不取

◎二百如來
 有佛名曰眼盡邊 現在說法人師子
 若能持彼佛名號 當得盡知耳邊際
 有佛名曰耳盡際 現在說法人師子
 若能持彼佛名號 當能得知鼻邊際
 有佛名曰鼻邊際 現在說法人師子
 若有持彼佛名號 當能速知舌邊際
 有佛名曰舌邊際 現在說法人師子
 若有持彼佛名號 當能顯知身邊際
 有佛名曰身邊際 現在說法人師子
 若能持彼佛名號 當能顯知心邊際
 有佛名曰心邊際 現在說法人師子
 若能持彼佛名號 當得顯知色邊際
 有佛名曰色邊際 現在說法人師子
 若能持彼佛名號 當得顯知聲邊際
 有佛名曰聲邊際 現在說法人師子
 若能持彼佛名號 當得顯知香邊際
 有佛名曰香邊際 現在說法人師子
 若能持彼佛名號 當得顯知味邊際
 有佛名曰味邊際 現在說法人師子
 若能持彼佛名號 當得顯知觸邊際
 有佛名曰觸邊際 現在說法人師子
 若有持彼佛名號 當得顯知盡邊際
 有佛名曰盡邊際 現在說法人師子
 若能持彼佛名號 當得顯知地邊際
 有佛名曰地邊際 現在說法人師子
 若能持彼佛名號 當得顯知水邊際
 有佛名曰水邊際 現在說法人師子
 若能持彼佛名號 當得顯知風邊際

有佛名曰風邊際 現在說法人師子
 若能持彼佛名號 當得顯知火邊際
 有佛名曰火邊際 現在說法人師子
 若能持彼佛名號 當得顯知想邊際
 有佛名曰想邊際 現在說法人師子
 若能持彼佛名號 當得了知愛邊際
 有佛名曰愛邊際 現在說法人師子
 若能持彼佛名號 當得了知世邊際
 有佛名曰世邊際 現在說法人師子
 若能持彼佛名號 當得了知業邊際
 有佛名曰業邊際 現在說法人師子
 若有持彼佛名號 即得了知陰邊際
 有佛名曰陰邊際 現在說法人師子
 若能持彼佛名號 即得了知界邊際
 有佛名曰界邊際 現在說法人師子
 若能持彼佛名號 即得了知生邊際
 有佛名曰生邊際 現在說法人師子
 若能持彼佛名號 即得了知因邊際
 有佛名曰因邊際 現在說法人師子
 若能持彼佛名號 即得了知有邊際
 有佛名曰有邊際 現在說法人師子
 若能持彼佛名號 即得了知名邊際
 有佛名曰名邊際 現在說法人師子
 若能持彼佛名號 即得了知事邊際
 有佛名曰事邊際 現在說法人師子
 若能持彼佛名號 即得了知鳴邊際
 有佛名曰鳴邊際 現在說法人師子
 若能持彼佛名號 即得了知施邊際
 有佛名曰施邊際 現在說法人師子

囉囉六十波羅伽囉阿六十曷唎沙六十摩那卸
 思夜反質多毘世沙六十泥呵囉八十婆何薩
 六十六
 囉波帝殺探六十莖阿羅波底殺探十阿羅
 波揭車十七莫阿羅波揭車十二阿羅波底遮十七
 三莫阿羅波底遮七十步醯婆莫醯多七十摩婆
 婆底殺探七十阿羅波帝七十那嚩伊悉帝唎
 七十僧祇若七十反毘拔囉祇多低那八十莫阿
 八囉波顛遮八十阿羅波顛遮八十迦戶脂捨十
 三阿羅波帝八十那盧伊悉帝唎八十伊悉帝唎
 耶八十僧祇若那跋唎多帝七十多卸思夜反伊
 悉唎僧祇若八十反毘跋囉祇多低那九十阿羅
 波顛遮九十莫阿羅波顛遮九十若那施舍理
 九十九泥嚩囉四十索呵薩囉九十夷摩那婆九十
 三三泥嚩囉四十索呵薩囉五十夷摩那婆九十
 僕呼九十鉢囉舍那娑呵薩囉八十服多羅那九
 九波離鉢唎車耶一摩那一百鉢囉毘戶妬二
 那盧波舍底三百泥唎涅藍利彩反四阿伽多阿
 伽帝喻一百伽摩難柘一百阿賴耶婆他那七
 毘跋囉些多薩鞞一百阿伽摩難遮九那毘轍
 底多寫一百婆師曳底十一頽喻阿祇那摩一
 十二安多唎制百三十三毘呵嚩十四一伽師般奴
 十五阿伽摩尼遮十六那婆唎囉修帝十七僧祇若
 安何反一阿平伽末奴一百阿伽底曳頽世捨衫
 一百十八阿伽妬奢薩怒奴故反二十一迦嚩尼迦卸
 二十阿伽妬奢薩怒奴故反二十一迦嚩尼迦卸
 二十二阿跋囉難遮十三那毘轍底多寫一百
 四阿伽底薩跋遮多寫一百二十那阿薩底一百
 惡叉夜塞拏駄十七毘闍賦多低那一百二十頽
 又與迦喻一百頽真帝輪三十若女何那四
 三十阿伽多惡叉囉一百三育吉帝泥呵嚩良彩
 十三惡伽囉多娑娑一百三波離施多一百三薩婆

①有=能②③有=能④⑤有=能⑥⑦有=能⑧⑨有=能⑩⑪有=能⑫⑬有=能⑭⑮有=能⑯⑰有=能⑱⑲有=能⑳㉑有=能㉒有=能㉓有=能㉔有=能㉕有=能㉖有=能㉗有=能㉘有=能㉙有=能㉚有=能㉛有=能㉜有=能㉝有=能㉞有=能㉟有=能㊱有=能㊲有=能㊳有=能㊴有=能㊵有=能㊶有=能㊷有=能㊸有=能㊹有=能㊺有=能㊻有=能㊼有=能㊽有=能㊾有=能㊿有=能

底泥呵噯一百九 主帝裔泥噯二百 阿薩羅婆
二百 鉢那二 鉢喇延多泥呵噯二百 婆薩那
差昆多二百 賀臘泥呵噯二百 薩婆末奴羅他二百
六薩寫去 泥呵噯七 落利那便闍那八 跋羅
那泥呵噯九 闍底毘輪達那二百 瞿多羅泥
二百 阿一薩婆楞華於 伽二百 毘輪達尼去 泥呵
噯二百 頤喇第十二 毘俱噯槃那二百 浮陀泥呵
噯二百 頤鉢羅底七 刪蘇 地十八 毘世沙泥呵
噯二百 野迦鉢地那二十 鉢陀那泥呵噯二百
野迦那野迦二百 頤泥迦泥呵噯二百 阿迦
二百 阿伽底耶寫二百 泥呵噯二百 泥呵噯二百 祈弼
摩毘輪第二 泥沙鉢底泥呵噯二百 祈弼
諸所寫字皆 鉢羅闍那三十 祈弼泥呵噯
六百 結梨舍鉢羅二百 鉢羅殯多泥呵
噯二百 頤陀浮多呵噯二百 尼陀浮陀呵噯
二百 阿吒囉迦吒囉二百 阿噯二百 吐
二百 阿迦細二百 婆迦細二百 又二百 來
二百 頤輸施二百 帝殺吐格 醯二百 陀
羅尼二百 薩婆泥呵噯二百 薩婆鉢帝二百
二百 醯履米二百 撈利迷者二百 阿世也加吒賦
二百 伏多伽拏那二百 朱多泥二百 謨多泥
二百 都殺泥二百 戶利殺二百 夜又伽拏
二百 鳩槃茶伽拏那二百 提婆伽拏那二百
乾闥婆伽茶那二百 陀那婆二百 僧伽摩
二百 羅二百 伽僧伽二百 婆羅摩泥呵噯二百
二百 阿婆羅摩泥呵噯二百 同達羅泥呵
二百 阿薩羅泥呵噯二百 釋迦羅泥
二百 那釋迦羅泥呵噯二百 提婆泥呵
二百 那提婆泥呵噯二百 夜又泥呵噯二百

那夜又泥呵噓^{二百七} 那伽泥呵噓^{二百七} 那
伽泥呵噓^{二百七} 浮多鳩槃荼乾闥婆泥呵噓^{二百七}
七十 咄多那閉喇多卑賢遮泥呵噓^{二百七} 低
沙遮羯磨毘質多羅泥呵噓^{二百七} 低沙遮涅毘
世沙泥呵噓^{二百七} 眞陀囉泥呵噓^{二百七} 那
眞陀囉泥呵噓^{二百七} 蘇利耶泥呵噓^{二百七} 那蘇
利耶泥呵噓^{二百八} 嚧求隸^{二百八} 嚧求隸^{二百八}
嚧求羅那^{二百八} 毘釐智^{二百八} 尸毘智^{二百八}
應當持戒清淨行 月八十四十五日
思惟巧智莫忘失 頂戴如來佛舍利
心念當出陀羅尼^〇

五千五百佛名經卷第四

五千五百佛名經卷第五

大隋北印度三藏閣那崛多譯

①浮多泥呵噓 阿摩奴沙泥呵噓
如來塔中多然燈 當應燒彼多勝香
彼勝香中多種出 精最五百勝沈水
熏陸勝者十分半 十分半中妬路香
復用三兩安息香 鬼甲香葉亦復爾
最好苜蓿香同上 霍香橘皮復三分
如是分數應具足 蒲黃四分取一分
應具十分石皮香 薝金華香復二分
又須二分安息香 優鉢青本分亦爾

妙二最本
景一精最
〇木

①〔一百〕一②以下至百四十九同 ③〔一百〕一④以下至百六十九同 ⑤阿二阿二 ⑥阿二 ⑦尸二尼 ⑧娘二那 ⑨〔一百〕一⑩以下至百七十九同 ⑪〔一百〕一⑫以下至百八十九同 ⑬謂二竭 ⑭〔一百〕一⑮以下至百九十九同 ⑯泥二阿 ⑰二二 ⑱〔二百〕一⑲以下至二百三十九同 ⑳下同 ㉑轄二轄 ㉒〔二百〕一㉓(一)十(一)以下至二百九十九同 ㉔阿十(囉) ㉕夾註(去)十二 ㉖謂二竭 ㉗轄二數 ㉘阿二阿 ㉙英二張 ㉚來二迷 ㉛〔二百〕一㉜以下至二百四十九同 ㉝吐格二吐格 ㉞吐格 ㉟〔二百〕一㊱下同 ㊲囉二囉 ㊳(反)一 ㊴賈二賈 ㊵低沙惹數囉畢尸沙泥阿囉二百五十五 ㊶上白 ㊷以下 ㊸轄二轄 ㊹〔衆〕一 ㊺衆第四結 ㊻衆第五首 ㊼不分衆

南無最勝伽尼如來南云南無佛華備具

功德如來南無佛華最上王如來南無寶

形如來南無不空說名功德如來南無無

邊那精進如來南無發意一切衆生莊

嚴如來南無月分段如來南無圓光如來

南無瞿那王光如來南無瞿那度彼岸如來

南無作燈如來南無天王如來南無作光

如來南無無畏如來南無婆祇車如來

南無作寶如來南無無怖如來南無蓮華

上焰如來南無優波羅功德安住如來南無無

邊願如來南無無邊功德安住如來南無無

無寶聚如來南無婆羅呪王如來南無寶

光形如來南無寶積如來南無無邊功德

莊嚴如來南無觀世音如來南無須彌光

如來南無無邊牛王如來南無最上行如

來南無寶華所生功德如來南無無邊安

詳緩步如來南無一切衆生應現著鎧如來

南無寶蓋最上如來南無最勝衆如來南

無不死甘露華如來南無寶牛王如來

南無月上功德如來南無發心轉法輪如來

南無諸方名聞如來南無迦陵伽王如來

南無日圓燈如來南無寶上如來南無智

生功德如來南無瞿那王安住如來南無

無障礙眼如來南無無怖畏如來南無智

功德如來南無不可得如來南無光圓

威王如來南無意因如來南無無垢憶如

來南無金剛利如來南無淨意如來南

無利益如來南無正觀如來南無賊路

冤仇如來南無優鉢羅功德如來南無

震力王如來南無無邊光明彌留香王如來

南無種種華如來南無無邊光如來南無

女人丈夫蹴踏如來南無香上功德如來

南無寶最王如來南無香彌留如來南無

一切衆生心解脫智現如來南無無相音如

來南無智藏功德如來南無無礙音如來

南無無動安詳行如來南無迦葉如來

南無一切瓔珞牛王現如來南無成利如

來南無有功德如來南無名稱響如來

南無一切有我慢拔除如來南無智德如來

南無宿王如來南無甘露相如來南無栴

檀如來南無羅網光如來南無梵音如來

南無不死甘露所生功德如來南無一切攀

緣如來南無一切衆生不斷鎧如來南無

無邊遊戲如來南無示現諸法如來南無

願視諸法如來南無普生功德如來南

無普智上王如來南無蓮華上王如來南

無方上如來南無化生功德如來南無衆

生賢如來南無智光如來南無智阿黎耶

如來南無除孕如來南無醫王如來

。一千九百

南無無異鎧如來南無無邊智說如來南

無栴檀香功德如來南無無比喻佛華功德

如來南無善住王如來南無月上焰如來

南無值御如來南無作勝如來南無不憊

迴轉如來南無名稱友如來南無名稱音

如來南無除憂如來南無蓮華最功德如

來南無善散華相如來南無普香焰如來

南無諦視眼如來南無放焰如來南無光

相如來南無寶形光如來南無二相髻如

來南無三界牛王安詳行如來南無明圓

如來南無虛空續牛王如來南無無盡牛

王如來南無鼓音如來南無普牛王如來

南無智震如來南無善安住如來南無佛

牛王如來南無普德首如來南無無邊瞿

那具足如來南無智最上功德如來南無

智上光明威功德如來南無蓮華所生功德

如來南無最勝香牛王如來南無月相焰

如來南無香象如來南無不死光如來

南無蓮華聚如來南無蓮華生功德如來

南無栴檀功德如來南無寶積如來南無

智上如來南無作無畏如來南無無邊瞿

那所生功德如來南無光明相如來南無

無邊作德如來南無一切瞿那所生功德如

來南無蓮華所生功德如來南無持炬如

來南無寶上功德如來南無最上王如來

南無星宿王如來南無無邊彌留王如來

南無虛空圓清淨王如來南無不死音如來

南無寶彌留如來南無種種寶華開敷如來

南無最勝衆如來南無無垢離垢解脫如來

來南無金華如來南無寶室如來南無

妙華所生如來南無放焰如來南無華所

生如來南無華蓋如來南無不空鎧如來

南無叫力王如來南無梵唱如來南無牛

王如來南無無邊衆如來南無調御如來

南無無礙輪如來南無一切取作散如來

南無拔疑如來南無無相音如來南無

過去未來現在鎧甲如來南無無邊光如來

例一加(南云來)一(牛二生)一(友二想)一(南無名稱響如來)一(現二觀)一(南無名稱響如來)一
一(來十(右一千九百佛)一(右一千九百)一(一千九百)一

彌留如來 南無日燈如來 南無智生功德
如來 南無炬燈如來 南無上焰如來 南
無弗沙如來 南無無邊日如來 南無方
燈如來 南無婆羅主王如來 南無師子如
來 南無寶山如來 南無毘波尸如來 南
無瞿王如來 南無賢功德如來 南無無
濁如來 南無香上功德如來 南無香上
如來 南無梅檀屋如來 南無無邊精進如
來 南無數蓮華數最上王如來 南無寶
網如來 南無善住王如來 南無香最勝手
如來

⑥ 二千

南無興諸樂如來 南無示現一切繫緣如來
南無不空名稱如來 南無善住如來 南無
無邊瞿那如來 南無莊嚴功德如來 南無
樂莊嚴如來 南無虛空相如來 南無賢上
功德如來 南無無邊牛王如來 南無淨目
如來 南無調柔如來 南無最上功德如
來 南無彌留如來 南無難降伏幢如來
南無難行如來 南無無邊彌留香如來 南
無月圓淨王如來 南無勝彌留如來 南無
喜所生功德如來 南無淨彌留如來 南無
善實功德如來 南無無礙眼如來 南無無
邊德作如來 南無威功德如來 南無願善
思成就如來 南無清淨圓王如來 南無智
藏如來 南無難調將如來 南無智聚如來
南無作燈如來 南無歡樂主如來 南無
無垢上如來 南無上功德如來 南無示現
一切衆生正信牛王如來 南無無邊寶如來

南無一切牛受牛王如來 南無焰佛蓮華最
上功德如來 南無一切魔佛形示現牛王如
來 南無相音如來 南無想音如來 南無
蓮華上如來 南無寶生功德如來 南無無
塵意牛王如來 南無智華所生如來 南無
最上威王如來 南無寂靜如來 南無無塵
牛王如來 南無諸趣閑塞如來 南無不思
議瞿那功德如來 南無喜生功德如來
南無除怖畏如來 南無香熏如來 南無善
見如來 南無無畏如來 南無至無畏如
來 南無栴檀燈如來 南無燈火如來
南無熾盛如來 南無上行如來 南無勝衆
如來 南無金剛行步如來 南無智自在王
如來 南無智力叫如來 南無無畏上如來
南無瞿那王光明如來 南無賢功德如來
南無梵鳴音如來 南無寶華如來 南無蓮
華所生功德如來 南無種種華如來 南無
安隱王如來 南無蓮華最上功德如來 南
無常舉肩如來 南無藥師王如來 南無
無邊攀緣行如來 南無無邊牛王如來 南
無無邊焰如來 南無無邊眼如來 南無諸
緣牛王如來 南無無邊星宿衆牛王如來
南無宿王如來 南無香上功德如來 南無
虛空四功德如來 南無最上功德如來 南
無作論議如來 南無勝彌留如來 南無
無邊眼如來 南無娑伽羅如來 南無燈
炬如來 南無兩幢相如來 南無無垢月威
王如來 南無智功德如來 南無呌力王如
來 南無瞿那王光如來

四十一百

南無寶火如來 南無拔諸疑如來 南無行步兒如來 南無幢王如來 南無蓮華功德所生如來 南無放光焰如來 南無慈者如來 南無明蓮華焰如來 南無多信如來 南無無量盡行步如來 南無海彌留最上如來 南無釋迦牟尼如來 南無示現雲如來 南無無邊聲如來 南無無量瞿那功德如來 南無作無異鎧如來 南無無邊焰光如來 南無善眼如來 南無寶藏如來 南無離垢無垢解脫如來 南無過現未來無礙鎧如來 南無甘露華如來 南無不死光如來 南無無量莊嚴如來 南無無邊焰光如來 南無無量身光如來 南無不死牛王如來 南無一蓋如來 南無宿院如來 南無寶蓋如來 南無星宿王如來 南無善宿王如來 南無光圓如來 南無光王如來 南無焰上功德如來 南無無邊焰光如來 南無勝牛王如來 南無無邊牛王遊步如來 南無無礙鳴聲如來 南無大雲焰如來 南無網焰如來 南無佛華焰如來 南無蓮華牛王如來 南無山王如來 南無月瞿那王如來 南無放光焰如來 南無善滿清如來 南無示現雲如來 南無頂上至王如來 南無不空名震如來 南無不空安詳遊步如來 南無婆伽拔底不空牛王如來 南無婆伽拔底不空焰如來 南無無邊遙進如來 南無婆伽拔底不空焰如來 南無無邊遙進如來 南無寶婆羅帝王如來 南無無邊勇進如來 南無寶婆羅帝王如來 南無一蓋所如來 南無

星宿莊嚴如來 南無寶所得如來 南無梅
檀舍如來 南無無邊香光如來 南無無邊
光如來 南無光明圓者如來 南無淨彌留
如來 南無無障礙眼如來 南無無邊眼如
來 南無寶所生如來 南無普功德如來
南無安住如來 南無無邊勇步如來 南無
不空功德如來 南無佛華生德如來 南無
寶健步如來 南無無邊鎧甲如來 南無無
邊莊嚴如來 南無虛空圓焰如來 南無無
相音如來 南無藥師王如來 南無不怯如
來 南無除怖毛豎如來 南無瞿那王光如
來 南無觀意出華如來 南無虛空門如來
南無虛空音如來 南無虛空莊嚴音如來
南無大目如來 南無勝功德如來 南無遠
華所生功德如來 南無師子德如來 南無
悉達多如來 南無功德藏如來 南無師子
頻如來 南無善安隱如來 南無梵彌留如
來 南無淨眼如來 南無不空遊步如來
南無香象如來 南無香功德如來 南無香
彌留如來 南無無邊眼如來 南無香積如
來 南無寶目如來 南無善安住如來 南
無善安住王如來 南無婆羅主自在王如來
南無寶彌留如來 南無持圓光如來 南無
火燈明如來 南無燈炬如來 南無雲精進
如來 南無善觀鎧甲如來 南無師子如來
南無衆生調御如來 南無最勝安住王如
來 南無作日如來 南無作光如來 南無
光明彌留如來 南無作光明彌留如來 南
無圓光明如來 南無淨光如來 南無飯蓋

如來 南無香蓋如來 南無寶蓋如來 南
無梅檀香如來 南無梅檀功德如來 南無
須彌聚如來 南無寶光明如來 南無婆羅
自在王如來 南無梵功德如來 南無清淨
日如來 南無斷性弱如來 南無除一切怖
畏毛豎如來 南無寶鎧甲如來 南無無上
焰如來 南無網光相如來 南無因王如來
南無一切佛身如來 南無示現功德如來
南無達華莊嚴王如來 南無網光明如來
南無無邊光佛華所生如來 南無寶婆羅
如來 南無寶月如來 南無牛主醫師王如
來 南無藥者如來 南無智勝如來 南無
最上鎧如來 南無無上彌留如來 南無發
心即轉法輪如來 南無華積如來 南無散
華如來 南無不齊光如來 南無最上焰如
來 南無不動跡而速勇步如來 南無無邊
勇步如來 南無無量光明如來 南無邊
牛王如來 南無無定願如來 南無轉胎孕
如來 南無牛主如來 南無攀緣鎧如來
南無佛虛空如來 南無不憚不轉願如來
南無婆伽婆功德如來 南無力威利如來
南無成利鎧如來 南無月如來 南無安住
鎧如來 南無無邊鎧如來 南無相鎧如來
南無無邊際鎧如來 南無無邊所有鎧如
來 南無作然燈如來 南無作光明如來
南無一庫藏如來 南無無邊身如來 南無
網焰光如來 南無無邊勇健如來 南無
頂上如來 南無圓光明如來 南無善觀如
來 南無不空名稱如來 南無一切怖畏怯

弱作散壞如來 南無無邊瞿那王形如來
南無拔度一切怨仇如來 南無一切魔境界
如來 南無無邊華如來 南無甘露流注如
來 南無無邊鳴聲如來
○右二千三百一十二
○五千五百佛名經卷第五
○五千五百佛名除障滅罪神呪經
卷第六
○大隋北印度三藏闍那崛多譯
○南無焰積如來 南無光明功德如來 南
無除兩圓如來 南無不死佛華焰如來 南
無別彌留如來
○南無善現如來 南無
善目如來 南無最勝衆如來 南無寶華
如來 南無寶所出如來 南無月華如來
南無一切帶鎧甲如來 南無一切生死煩惱
瞋踏如來 南無無邊辯才如來 南無爭義
不怯如來 南無一切攀緣才行如來 南無
普香焰如來 南無香象如來 南無香牛主
如來 南無香舍如來 南無圓光如來 南
無焰王如來 南無蓮華最王如來 南無佛
牛王如來 南無無邊牛王如來 南無善鎧
如來 南無善鎧功德如來 南無散華如來
南無香華如來 南無香華蓋如來 南無瓔
珞如來 南無華冠如來 南無金華如來
南無香不澁迦華如來 南無彌留王如來
南無彌留主如來 南無衆生最上鎧
○鉢如
來 南無衆生不
○定轉如來 南無善行如

○來十(右二千二百佛)○(右二千二百)○日二目○(無)十邊○力二刀○除二除○(無)一○不分卷
○(右一二)八字一○(五千一第)十字一○(五千一第)十六字一○(大隋一譯)十二字一○來十(右
二千三百佛)○卷第五終○卷第六首○日二善日○鉢二甲○定二之

來 南無著鎧如來 南無善華如來 南無
普放解脫焰如來 南無解脫蓮華功德如來
南無寶羅網如來 南無最上王如來 南無
一蓋遍覆諸利如來 南無星宿王如來
南無善滿眉如來 南無發王如來 南無香
熏者如來 南無無邊智牛王如來 南無不
空著鎧如來 南無不空見如來 南無無礙
眼如來 南無阿闍初發心共如來 南無無
邊目如來 南無燈主如來 南無普作光明
如來 南無安詳遊步如來 南無散諸憂如
來 南無無憂如來 南無生功德如來 南
無瞿那王如來 南無光明如來 南無勝彌
留如來 南無香醉如來 南無僑陳如如來
南無處所功德如來 南無紅華功德如來
南無華所出如來 南無智視如來 南無勝
眷屬如來 南無普光明如來 南無月上焰
如來 南無諸方名稱如來 南無度王如來
南無無邊光明功德如來 南無香最勝彌留
如來 南無無畏如來 南無安隱所生功德
如來 南無無邊瞿那勝行所生功德如來
南無一切瞿那妙莊嚴如來 南無華王如
來 南無難降幢如來 南無自在藏焰如
來 南無常蓮華最上王如來 南無無畏
行所出如來 南無齊整音如來 南無虛
空圓淨如來 南無彌留光明如來 南無
作燈如來 南無蓮華上焰如來 南無名
稱習如來 南無名稱厚如來 南無娑羅
主王如來 南無無邊焰光如來 南無拘留
孫如來 南無拘那含牟尼如來 南無迦葉
如來 南無釋迦牟尼如來 南無彌勒如來
南無師子如來 南無東方明如來 南無半
那耶如來 南無華如來 南無大華如來
南無華幢如來 南無善宿如來 南無善明
如來 南無商主如來 南無大臂如來 南
無大力如來 南無藥者如來 南無月幢如
來 南無名稱相如來 南無涼冷相如來
南無大光明如來 南無牟尼聚如來 南無
脫取如來 南無堅韌如來 南無毘盧遮
那如來 南無日胎如來 南無月胎如來
南無饒焰如來 南無善明如來 南無無憂
如來 南無致沙如來 南無東方燈如來
南無持鬘如來 南無瞿那光明如來 南無
示現義如來 南無燈如來 南無多如來
南無祇多如來 南無滅者如來 南無安
善如來 南無滿足如來 南無嚴熾如來
南無堅強如來 南無功德威如來 南無堅
功德如來 南無難降如來 南無瞿那幢如
來 南無阿囉呵擔如來 南無衆主如來
南無領衆如來 南無梵鳴如來 南無堅牢
如來 南無著鎧如來 南無不嚴猛如來
南無不劇戲如來 南無作光明如來 南無
大彌留如來 南無金剛如來 南無勝者如
來 南無無恐怖如來 南無寶如如來
南無生者如來 南無蓮華如來 南無力將
如來 南無華者如來 南無華焰如來 南
無衆愛如來 南無大威如來 南無梵者如
來 南無梵志如來 南無無量壽如來 南
無無量光如來 南無龍遊戲如來 南無龍
德如來 南無堅遊步如來 南無不空現如
來 南無精進德如來 南無賢護如來 南
無有力如來 南無喜如來 南無不墮如來
南無不上如來 南無師子幢如來 南無難
勝如來 南無法則如來 南無歡喜王如來
南無調御如來 南無喜分如來 南無婆留
那如來 南無瞿那臂如來 南無香象臂
如來 南無顯望如來 南無雲音如來 南
無善思如來 南無善意如來 南無孔穴
如來 南無涼冷如來 南無大涼冷如來
南無瞿那王如來 南無大名稱如來 南無摩
尼髻如來 南無嚴如來 南無師子行如來
南無樹如來 南無步如來 南無降伏滅
諍如來 南無降伏者如來 南無般若積
如來 南無善正住如來 南無除疑意如
來 南無象如來 南無不死覺如來 南無
善色如來 南無智如來 南無智焰如來
南無堅誓如來 南無吉祥如來 南無實想
如來 南無蓮華如來 南無那羅延如來
南無善臂如來 南無善財如來 南無智得
如來 南無瞿那焰光如來 南無梵德如來
南無世間燈如來 南無不異作如來 南無
作寶如來 南無華天如來 南無甘露師子
意如來 南無善思義如來 南無法自在如
來 南無名稱意如來 南無稱意如來 南
無辯積如來 南無金剛幢如來 南無利
益如來 南無遊戲如來 南無除幢如來
南無除暗如來 南無多天如來 南無彌留
幢如來 南無由衆如來 南無自在衆如來

●十(佛)●●(無)十(佛)●●長二事●●與●●來十(有二千四百佛)●●(有二千四百)●●明二根●●初一(佛)●●
●二(佛)●●阿二何●●四二阿●●般十(佛)●●(如)一●●二(佛)●●二(佛)●●二(佛)●●十(右
二千五百佛)●●(右二千五百)●●二(佛)●●

善如來 南無不撻摸如來 南無日月如來
南無電憶如來 南無承者如來 南無大功
德如來 南無戶利^①多如來 南無智日
如來 南無成利如來 南無彌留積如來
南無怨調如來 南無蓮華如來 南無羅漢
名稱如來 南無智步如來 南無善除我
如來 南無無阿梨耶如來 南無根體如來
南無善香如來 南無不少國如來 南無彌
留名稱如來 南無摩婁多如來 南無淨如
來 南無有邊現如來 南無月者如來 南
無寶月如來 南無多求多如來 南無阿羅
呵昆如來 南無梅檀月如來 南無師子
幢如來 南無樂寶如來 南無不下濕如來
南無神通王如來 南無無比如來 南無遊
戲如來 南無求那寶如來 南無應供名稱
如來 南無辯才名稱如來 南無摩尼金剛
如來 南無蓮華索如來 南無寶脇如來
南無滿者如來 南無與豪如來 南無寂
命如來 南無甘露莊嚴如來 南無摩尼莊
嚴如來 南無大蓮華如來 南無衆上如來
南無大因陀羅如來 南無作求那如來 南
無彌留名稱如來 南無十焰如來 南無歡
喜如來 南無龍華如來 南無龍勇步如來
南無意車如來 南無寶月如來 南無能寂
靜如來 南無世上王如來 南無燈王如來
南無語者如來 南無喜自在如來 南無
寶髻如來 南無離畏如來 南無寶胎如來
南無月面如來 南無淨說如來 南無月威
如來 南無寂威如來 南無愛幢如來 南
無愛天如來 南無羅列天如來 南無蘇夜
摩如來 南無寶愛如來 南無喜愛如來
南無寶衆如來 南無寶步如來 南無安
摩步如來 南無師子翅如來 南無最行
上如來 南無上人如來 南無上人者如來
南無佛主如來 南無善解如來 南無世間
作光如來 南無世間照光如來 南無寶侍
者如來 南無婆耆羅他如來 南無刪闍
耶如來 南無寶威者如來 南無頻耆羅婆
如來 南無貯積如來 南無喜莊嚴如來
南無佐外道如來 南無香象如來 南無焰
意如來 南無彌留幢如來 南無衆生寶如
來 南無善香如來 南無堅雨如來 南無
勝威如來 南無雨摩尼如來 南無意闍如
來 南無跋提迦如來 南無善逝月如來
南無梵音如來 南無那羅那如來 南無多
音如來 南無師子月如來 南無功德威如
來 南無難勝月如來 南無寂月如來 南
無奢尸羅如來 南無鉢地耶那如來 南
無那摩如來 南無不生如來 南無伏者主
如來 南無名稱無量如來 南無實者如來
南無彌留焰如來 南無火光如來 南
無寶意如來 南無求那聚如來 南無供養
名稱如來 南無地世如來 南無法名勝如
來 南無行行光如來 南無電德如來 南無
作寶如來 南無說寶如來 南無耆婆如
來 南無須夜摩如來 南無善衆如來 南
無決了意如來 南無有邊意如來 南無
勝念如來 南無師子焰如來 南無毘盧遮
如來 南無名稱上如來 南無善聽如來
南無摩尼月如來 南無名稱上名稱如來
南無那羅延分須彌留王如來 南無意自如
來 南無嚴熾焰如來 南無不撻摸苦行如
來 南無火焰意如來 南無摩尼輪如來
南無世間重如來 南無世間藏如來 南無
師子手如來 南無求那莊校如來 南無寶
焰如來 南無羅藏如來 南無樓遮如來
南無道喜如來 南無合焰如來 南無益焰
如來 南無定如來 南無世間行如來 南
無孫陀羅如來 南無阿輪迦如來 南無寂
定行如來 南無生世間如來 南無寶上
如來 南無十到如來 南無力喜如來 南
無至功德如來 南無至到如來 南無大
至如來 南無求那引如來 南無實語者
如來 南無安隱如來 南無安隱上王如來
南無大焰如來 南無電光如來 南無電光
明如來 南無求那方便如來 南無寶功德
如來 南無光明如來 南無不放香如來
南無那羅延取如來 南無世間所供養如來
南無多饒如來 南無作雨如來 南無成手
如來 南無師子像如來 南無善華如來
南無寶上如來 南無海如來 南無彌婁海
如來 南無持地如來 南無利覺如來 南
無窟貯積善功德如來 南無善思惟摩如來
南無摩尼者如來 南無求那輪如來 南無
寶火如來 南無多利如來 南無出世間如
來 南無世間月如來 南無美音如來 南
無光威如來 南無大焰如來 南無寶望如

① 南無戶利多 ② 南無成利 ③ 南無彌留積 ④ 南無怨調 ⑤ 南無蓮華 ⑥ 南無羅漢 ⑦ 南無善除我 ⑧ 南無無阿梨耶 ⑨ 南無根體 ⑩ 南無善香 ⑪ 南無不少國 ⑫ 南無彌留名稱 ⑬ 南無摩婁多 ⑭ 南無淨如來 ⑮ 南無有邊現 ⑯ 南無月者 ⑰ 南無寶月 ⑱ 南無多求多 ⑲ 南無阿羅呵昆 ⑳ 南無梅檀月 ㉑ 南無師子幢 ㉒ 南無樂寶 ㉓ 南無不下濕 ㉔ 南無神通王 ㉕ 南無無比 ㉖ 南無遊戲 ㉗ 南無求那寶 ㉘ 南無應供名稱 ㉙ 南無辯才名稱 ㉚ 南無摩尼金剛 ㉛ 南無蓮華索 ㉜ 南無寶脇 ㉝ 南無滿者 ㉞ 南無與豪 ㉟ 南無寂命 ㊱ 南無甘露莊嚴 ㊲ 南無摩尼莊嚴 ㊳ 南無大蓮華 ㊴ 南無衆上 ㊵ 南無大因陀羅 ㊶ 南無作求那 ㊷ 南無彌留名稱 ㊸ 南無十焰 ㊹ 南無歡喜 ㊺ 南無龍華 ㊻ 南無龍勇步 ㊼ 南無意車 ㊽ 南無寶月 ㊾ 南無能寂靜 ㊿ 南無世上王 ㉀ 南無燈王 ㉁ 南無語者 ㉂ 南無喜自在 ㉃ 南無寶髻 ㉄ 南無離畏 ㉅ 南無寶胎 ㉆ 南無月面 ㉇ 南無淨說 ㉈ 南無月威 ㉉ 南無寂威 ㊱ 南無愛幢 ㊲ 南無愛天 ㊳ 南無羅列天 ㊴ 南無蘇夜摩 ㊵ 南無寶愛 ㊶ 南無喜愛 ㊷ 南無寶衆 ㊸ 南無寶步 ㊹ 南無安摩步 ㊺ 南無最行上 ㊻ 南無上人 ㊼ 南無上人者 ㊽ 南無佛主 ㊾ 南無善解 ㊿ 南無世間作光 ㉀ 南無世間照光 ㉁ 南無寶侍者 ㉂ 南無婆耆羅他 ㉃ 南無刪闍耶 ㉄ 南無寶威者 ㉅ 南無頻耆羅婆 ㉆ 南無貯積 ㉇ 南無香象 ㉈ 南無焰意 ㉉ 南無彌留幢 ㊱ 南無衆生寶 ㊲ 南無善香 ㊳ 南無堅雨 ㊴ 南無勝威 ㊵ 南無雨摩尼 ㊶ 南無意闍 ㊷ 南無跋提迦 ㊸ 南無善逝月 ㊹ 南無梵音 ㊺ 南無那羅那 ㊻ 南無多音 ㊼ 南無師子月 ㊽ 南無功德威 ㊾ 南無難勝月 ㊿ 南無寂月 ㉀ 南無奢尸羅 ㉁ 南無鉢地耶那 ㉂ 南無那摩 ㉃ 南無不生 ㉄ 南無伏者主 ㉅ 南無名稱無量 ㉆ 南無實者 ㉇ 南無彌留焰 ㉈ 南無火光 ㉉ 南無寶意 ㊱ 南無求那聚 ㊲ 南無供養名稱 ㊳ 南無地世 ㊴ 南無法名勝 ㊵ 南無行行光 ㊶ 南無電德 ㊷ 南無作寶 ㊸ 南無說寶 ㊹ 南無耆婆 ㊺ 南無須夜摩 ㊻ 南無善衆 ㊼ 南無決了意 ㊽ 南無有邊意 ㊾ 南無勝念 ㊿ 南無師子焰 ㉀ 南無毘盧遮

來 南無阿毘羅如來 南無最妙如來 南
無衆光如來 南無無邊名稱如來 南無不
空焰如來 南無仙天如來 南無掃帚第一
如來 南無生主如來 南無金剛寶體如
來 南無善助幢如來 南無色眼如來 南
無相如來 南無華國如來 南無法意如來
南無開意如來 南無風行如來 南無善思
名稱如來 南無世意如來 南無四聚如來
南無求那子如來 南無求那藏如來 南無
義行如來 南無不佞如來 南無住友如來
南無住劫波如來 南無摩尼如來 南無
瓔珞如來 南無摩尼足如來 南無脫威
如來 南無善深脇如來 南無寶索如來
南無善覺如來 南無底沙如來 南無怖
威如來 南無勝智如來 南無梵衣如來
南無梵志道來如來 南無實音如來 南
無善證覺如來 南無不難得如來 南無阿
羅達多如來 南無師子行如來 南無師子
步如來 南無華相如來 南無智可得如來
南無華得如來 南無求那藏如來 南無堅苦
行如來 南無善臂如來 南無名稱寶如
來 南無阿浮多如來 南無阿彌多如來
南無無惡如來 南無光意如來 南無天
威如來 南無梵善行如來 南無無邊行如
來 南無至苦行如來 南無別月如來
南無梵如來 南無勇步天如來 南無愛
智如來 南無實天如來 南無摩尼引如
來 南無知功德如來 南無無量光如來
南無留威如來 南無梵頂如來 南無漸

行如來 南無熾盛如來 南無焰聚如來
南無大威如來 南無瞻波迦如來 南無無邊
威如來 南無善衆如來 南無蓮華者如來
南無善逝如來 南無因陀羅如來 南無
大愛如來 南無善逝光如來 南無善逝勝
如來 南無衆明如來 南無延狹如來
南無依利行如來 南無牛黃如來 南無
威行如來 南無決了境界如來 南無不無
益如來 南無善臂如來 南無大車如來
南無與命如來 南無世尊如來 南無可
供養如來 南無寶自在如來 南無因陀羅
將如來 南無大焰光如來 南無已得願如
來 南無福德光明如來 南無寶音如來
南無金剛師子如來 南無富饒如來 南無
師子力如來 南無無垢日如來 南無迦葉
如來 南無普覺如來 南無淨覺如來 南
無智華如來 南無智步如來 南無嚴熾威
如來 南無大焰光如來 南無日光如來
南無無垢光如來 南無無垢體如來
五千五百佛名除障滅罪神呪經卷第六

五千五百佛名除障滅罪神呪經
卷第七

大隋北印度三藏閣那崛多譯
南無分威如來 南無無缺如來 南無善
體如來 南無月光如來 南無無比如來
南無蜜面如來 南無月形如來 南無悶得
如來 南無寂行如來 南無不動如來 南
無應說如來 南無求那開如來 南無轉眼
如來 南無莊嚴王如來 南無最上行如來
南無最高如來 南無蓮華功德如來 南無
寶嚴如來 南無善賢如來 南無寶出如來
南無善聰如來 南無不死光如來 南無海
德如來 南無善有德如來 南無鬘王如來
南無智名稱如來 南無寶高如來 南無
刪闍耶如來 南無求那明如來 南無叫名
稱如來 南無叫聲如來 南無滿月如來 南
無丈夫焰如來 南無蓮華焰如來 南無善
光如來 南無燈王如來 南無莊嚴相如來
南無焰相如來 南無無比名稱如來 南無殊
沙迦如來 南無無比名稱如來 南無無譬
喻名稱如來 南無蓮華引如來 南無富沙
如來 南無明徹如來 南無丈夫如來
南無廣目如來 南無不求利如來 南無嚴
熾將如來 南無福德威如來 南無發步
如來 南無無礙覺如來 南無羅睺天如來
南無智焰如來 南無御者如來 南無智主
劫波如來 南無華幢如來 南無羅睺羅如
來 南無大藥如來 南無宿王如來 南無
福德像如來 南無德叉迦如來 南無遠
至名稱如來 南無福德手如來 南無恒車
如來 南無叫王如來 南無天王如來 南
無日焰如來 南無法庫如來 南無善意如
來 南無求那分別如來 南無求那主劫波
如來 南無金剛仙如來 南無智聚如來
南無善住如來 南無苦行覺如來 南無
梵鳴如來 南無龍者如來 南無雷音如來

①實一寶②③ ④深二染⑤⑥ ⑦寶二寶⑧⑨ ⑩來十(右三千佛)⑪(右三千)⑫ ⑬進法二摩⑭⑮ ⑯牛二生⑰⑱ ⑲益二益⑳㉑
㉒不分卷㉓㉔ ㉕刪一耶 ㉖來十(右三千一百佛) ㉗(右三千一百) ㉘卷第六終 ㉙卷第七首 ㉚威二成
㉛像二象 ㉜住二王

◎态一泰◎◎◎ ◎眼一眠◎◎ ◎煥明一喚鳴◎◎ ◎明一鳴◎◎ ◎特一持◎◎ ◎來十(右三千二百佛)◎◎ (右三千二百)◎◎ ◎便二使
◎◎ ◎哀十(衣)◎◎◎ ◎生二主◎◎◎ ◎成二或◎◎◎◎ ◎辨二難◎◎◎◎ ◎成二或◎◎◎◎ ◎眼一眠◎◎◎ ◎涉二步◎◎◎ ◎來十
(右三千三百佛)◎◎ (右三千三百)◎◎ ◎或二成◎◎◎◎ ◎罪二羅◎◎◎ ◎相二想◎◎◎

如來 南無迦婁波耶如來 南無平等禪定如來 南無無有瞋如來 南無寂下如來 南無迷諸方如來 南無奢致多耶如來 南無善面如來 南無安樂岸如來 南無善賢如來 南無住速疾如來 南無智者如來 南無衆主如來 南無大天如來 南無說王如來 南無大威者如來 南無深意如來 南無甘露如來 南無法力如來

三千五百

南無得他供養如來 南無富沙耶如來 南無婆羅破耶如來 南無三界如來 南無智慧如來 南無最漠如來 南無須梨耶那如來 南無揭婆耶如來 南無色者如來 南無降伏如來 南無福德形如來 南無寐促梨耶如來 南無思受哈如來 南無諸天供養如來 南無木叉幢如來 南無真髮如來 南無不死者如來 南無清淨如來 南無不死形如來 南無金剛如來 南無怨牢如來 南無堅牢如來 南無實堅如來 南無曉明如來 南無安樂步修行如來 南無婆那避如來 南無淨光如來 南無光者如來 南無求那髻如來 南無無比功德如來 南無師子行如來 南無最爲首行如來 南無最上起如來 南無華德如來 南無放光如來 南無頂形如來 南無蓮華如來 南無智愛如來 南無安樂莊嚴如來 南無不空行如來 南無生苦行如來 南無相幢如來 南無聞海如來 南無勇健如來

①南無阿彌如來 ②南無觀世音如來 ③思二思 ④來十(右三千四百佛) ⑤(右三千四百) ⑥主二王 ⑦輪二輪
 ⑧阿二何 ⑨紫二紫 ⑩青二青 ⑪摩二詳 ⑫(三千五百)一 ⑬來十(右三千五百佛) ⑭(右三千五百)
 ⑮取漢二羅漢 ⑯最漢 ⑰那二耶 ⑱想二念 ⑲實二實

南無持寶如來 南無樂願如來 南無樂解
脫如來 南無寶注如來 南無不空寶如
來 南無巧智如來 南無無常如來 南無
不下如來 南無智合慈如來 南無南摩耶
如來 南無無比如來 南無今世喜如來
南無無聲如來 南無不怯如來 南無滅有
愛如來 南無信福處如來 南無多天叫如
來 南無寶步如來 南無蓮華子如來 南
無功德如來 南無降伏諸怨如來 南無饒
名聞如來 南無善國如來 南無華光如來
南無師子音如來 南無月上如來 南無上
灰如來 南無自暗如來 南無動者如來
南無和合行如來 南無分閤耶如來 南無
波羅提波耶如來 南無水地如來 南無福
德燈如來 南無音響如來 南無橋多摩耶
如來 南無威力如來 南無安住意色如
來 南無上色如來 南無善月如來 南無
覺分華如來 南無華讚歎如來 南無可讚
歎如來 南無善方如來 南無力智威如來
南無威巧如來 南無波羅提波耶如來
南無大燈明如來 南無善光如來 南無
堅步如來 南無天聲如來 南無天聲淨如
來 南無天淨如來 南無寂靜如來 南無
日面如來 南無日者如來 南無樂解脫如
來 南無解脫共行如來 南無勝戒光如
來 南無功德光如來 南無苦行住如來
南無無有鹿如來 南無堅牢如來 南無善
住如來 南無牢上如來 南無世增長如來
南無燈者如來 南無婆訶梨陀耶如來
南無乾闥婆耶如來 南無香光如來 南

無波吼聲如來 南無波光如來 南無因陀
羅意如來 南無賢者如來 南無自主如
來 南無分幢如來 南無善和二生如來
南無勝意如來 南無行行如來 南無勝覺
行如來 南無無邊如來 南無寶愛如來
南無如法如來 南無滅跡如來 南無
愛者如來 南無化威如來 南無大友如來
南無善友如來 南無寂行如來 南無寂向
行如來 南無甘露主如來 南無彌婁光如
來 南無聖者歎如來 南無降意如來 南
無無邊威如來 南無隨意如來 南無熾
威如來 南無月燈如來 南無形示現如來
南無善度果報如來 南無善喜如來 南無
善愛如來 南無無愛如來 南無喜樂如來
南無寶光如來 南無可付信如來 南無
福德步如來 南無求那海如來 南無難色
體如來 南無支帝耶如來 南無舍摩如來
南無降伏魔如來 南無度厄行如來 南
無度厄如來 南無不破壞如來 南無海者
如來 南無摩拭如來 南無摩尼真珠王如
來 南無畢利耶婆耶如來 南無佛幢如
來 南無智音如來 南無善功德如來 南
無空名稱如來 南無梵者如來 南無被梵
降如來 南無樂識如來 南無樂智如來 南
無神通幢如來 南無伏主劫如來 南無生
主劫如來 南無持地如來 南無日光如來
南無羅睺月如來 南無華光如來 南無
華明如來 南無無怨如來 南無明主如來
南無華明如來 南無福德愛如來 南無

善力如來 南無善鳴如來 南無法自在如
來 南無梵音如來 南無善以治如來 南
無善長如來 南無無錯意如來 南無月者如
來 南無大叫如來 南無說名稱如來 南無
無邊辯才幢如來 南無想意如來 南無叫
威如來 南無世自在如來 南無徒摩耶如
來 南無失母如來 南無不死者如來 南
無善月者如來 南無無邊辯才如來 南
無怯苦行如來 南無安座苦行如來 南
無堪供養如來 南無供養度無憂如來 南
無微無憂如來 南無愛安慧如來 南無世
間意如來 南無愛分如來 南無愛跡如
來 南無善生跡如來 南無優波羅耶如來
南無華索如來 南無華上如來 南無無邊
辯才焰如來 南無仙者如來 南無最妙如
來 南無微細淨如來 南無衆精進如來
南無求那精進如來 南無堅牢如來 南無
天首如來 南無最爲上如來 南無寶首
如來 南無畢竟寶如來 南無清淨如來
南無薄祿羅他如來 南無果報聚如來 南
無福德意如來 南無多焰如來 南無無邊
求那如來 南無焰威如來 南無無邊求那
威聚如來 南無師子安*洋行如來 南無
師子奮迅行如來 南無不動者無如來 南
無淨者如來 南無波羅西那耶如來 南無
度光明如來 南無微苦行如來 南無去聲
如來 南無龍聲如來 南無持輪如來 南
無輪次如來 南無色勝愛如來 南無法月
如來 南無勝婆蘇如來 南無法頭如來

◎注二住◎ ◎威一盛◎ ◎南無威巧如來◎ ◎南無波羅提波耶如來◎ ◎來十(右三千六百佛)◎ (右三千六百)◎ ◎南無婆訶梨陀耶如來◎ ◎南無乾闥婆耶如來◎ ◎南無分如來◎ ◎南無愛跡如來◎ ◎威二盛◎ ◎南無波羅提波耶如來◎ ◎來十(右三千七百佛)◎ (右三千七百)◎

南無無邊名稱如來 南無雲幢如來 南無聚行如來 南無智行如來 南無善者如來 南無虛空者如來 南無虛空如來 南無天王如來 南無摩尼淨如來 南無那羅延取如來 南無善才如來 南無善燈如來 南無燈者如來 南無寶音鳴如來 南無衆主王如來 南無羅漢藏如來 南無無畏如來 南無師子步如來 南無師子意如來 南無寶者如來 南無名稱如來 南無已作利如來 南無作現如來 南無有丈夫上如來 南無有善華如來 南無滿足光明王如來 南無高豪如來 南無不可稱辯才王如來 南無分別智音如來 南無師子堅牢如來 南無師子牙如來 南無安庠步如來 南無福德燈月如來 南無吉祥如來 南無無憂如來 南無難降伏如來 南無無憂國如來 南無人月如來 南無月月如來 南無日光明如來 南無大步如來 南無國土如來 南無意思如來 南無意眠如來 南無法味如來 南無勝教如來 南無水勝如來 南無最力如來 南無那若華如來 南無半音如來 南無和合如來 南無善供養如來 南無說利如來 南無善微苦行如來 南無樹幢如來 南無無有倉庫如來 南無大光如來 南無尼胎藏如來 南無愛淨如來 南無一利鉢多羅夜如來 南無無邊色如來 南無人師子如來 南無商主如來 南無師子行如來 南無瞻閣那摩那如來 南無大岸如來 南無妙音如來 南無無邊焰

如來 南無意喜散如來 南無福德燈如來 南無善顯如來 南無意喜威如來 南無甘露無憂如來 南無曉意喜如來 南無無垢名稱如來 南無除幢如來 南無聖如來 南無等示現如來 南無難勝如來 南無威明如來 南無堅步如來 南無妙若聞如來 南無無邊色如來 南無大淨如來 南無甜鳴如來 南無不動力如來 南無無邊莊嚴如來 南無威聚如來 南無定意如來 南無堅牢如來 南無愛解脫如來 南無不死憂如來 南無普觀如來 南無摩訶阿羅訶那耶如來 南無一切威如來 南無國供養如來 南無形功德如來 南無重懺悔如來 南無莊嚴光明如來 南無師子奮迅如來 南無毘摩闍耶如來 南無善觀如來 南無不死步如來 南無月光明如來 南無大名聞如來 南無覆諸根如來 南無淨意如來 南無無礙輪如來 南無甘露音如來 南無降伏神祇如來 南無衆神祇如來 南無神通威如來 南無求那王如來 南無無邊色如來 南無大力如來 南無安庠示嚴如來 南無無礙示現如來 南無師子香如來 南無普觀察如來 南無勇德如來 南無善觀如來 南無善顏色如來 南無意名聞如來 南無寶莊嚴如來 南無熾盛光如來 南無解脫勇如來 南無求那莊嚴如來 南無決了意如來 南無智相如來 南無不動意如來 南無付信意如來 南無可喜如來 南無樂實如來

南無火音如來 南無善眼如來 南無無邊威如來 南無意喜思如來 南無羅漢名稱如來 南無求那華如來 南無華焰如來 南無鼓降伏如來 南無妙意鳴如來 南無善示現如來 南無衆塔如來 南無大光明如來 南無無有比喻如來 五千五百佛名除障滅罪經卷第七

五千五百佛名除障滅罪神呪經 卷第八

大隋北印度三藏闍那崛多譯

南無清淨意如來 南無妙聲如來 南無大光如來 南無月燈如來 南無智華如來 南無福德莊嚴如來 南無福德勢如來 南無智所得如來 南無有邊示現如來 南無愛示現如來 南無無邊焰如來 南無妙明如來 南無妙月如來 南無或步如來 南無福德因如來 南無愛帝沙如來 南無無邊焰光如來 南無跋檀多如來 南無大彌婁如來 南無善意如來 南無弓上如來 南無大莊嚴如來 南無勝思如來 南無蓮華孕如來 南無那羅延如來 南無婆比陀佛陀耶如來 南無無邊焰如來 南無師子意如來 南無勝音如來 南無妙覺如來 南無福德形如來 南無娑婆摩波迦如來 南無婆耶如來 南無可意分如來 南無不濁財如來 南無羅漢威如來 南無成離覺者如來 南無波羅那如來 南無陀耶如來

①(子)一①② ③眼二眼④ ⑤來十(右三千八百佛)⑥(右三千八百)⑦ ⑧愛二眼⑨ ⑩眼二眼⑪ ⑫若二名⑬ ⑭(南無摩訶) ⑮如來)十一字 ⑯南無一切威如來⑰ ⑱(南無一切威如來)一⑲ ⑳南無毘摩闍耶如來㉑南無普觀如來㉒ ㉓示二莊㉔ ㉕善二善 ㉖眼二眼 ㉗(如)一① ㉘不分卷② ㉙來十(右三千九百佛)③(右三千九百)④ 卷第七終⑤ ⑥卷第八首⑦ ⑧愛二受 ⑨那二耶

南無成利思惟如來 南無愛供養如來 南
無普藏如來 南無菩提信如來 南無心意
如來 南無出覺如來 南無功德鳴如來
南無雜色月如來 南無雲陰如來 南無大
焰聚如來 南無山積如來 南無無憂愛如
來 南無天國如來 南無師子善鳴如來
南無無邊形如來 南無現愛如來 南無燈
王如來 南無功德幢如來 南無諸方聞如

來 南無愛明如來 南無月幢如來 南無
與無畏如來 南無宿王如來 南無月天
如來 南無光思如來 南無大名稱如來
南無妙鳴聲如來 南無悔愛如來 南無名
稱上如來 南無天王如來 南無美形如來
南無樂叫如來 南無心意者如來 南無池
清淨如來 南無寂惠如來 南無星宿王如
來 南無無驚怖如來 南無淨意如來 南
無散諸疑如來 南無慈者功德如來 南無
勝者如來 南無雜色月如來 南無普現
如來 南無現月如來 南無勝摩如來 南
無大車如來 南無師子勇步行如來 南無
密焰如來 南無普藏如來 南無成利勇步
行如來 南無明日如來 南無現聚如來
南無清淨意如來 南無香醉者如來 南無
摩尼淨如來 南無求那光如來 南無日燈
如來 南無覺天如來 南無悔方便如來
南無善思利如來 南無普現如來 南無師
子幢如來 南無普行如來 南無大步如來
南無阿羅頻陀蓮華如來 南無日焰如來
南無不死淨如來 南無無邊色如來 南無
蓋天如來 南無寶焰如來 南無御車國如
來 南無善見如來 南無善名如來 南無
婆耆羅他如來 南無日面如來 南無無礙
眼如來 南無師子行者如來 南無摩裏如
來 南無多愛如來 南無無畏愛如來 南
無大燈如來 南無求那孕如來 南無求那
淨如來 南無般若幢如來 南無威焰如來
南無月德如來 南無求那衣如來 南無無

邊光如來 南無易事如來 南無名稱如來
來 南無光叫如來 南無等求那如來 南
無熾盛相如來 南無那羅延者如來 南無
寶淨如來 南無普盡色如來 南無善思意
如來 南無善意者如來 南無甘露意者如
來 南無師子臂如來 南無明意如來 南
無善意如來 南無王天如來 南無寶幢如
來 南無善住意如來 南無甘露天如來 南
無聖者華如來 南無不祭祀得如來 南無
大相如來 南無明日如來 南無達摩耶如
來 南無月面如來 南無善熟如來 南無
天施如來 南無寶光明如來 南無孔雀音
如來 南無普勝如來 南無饒焰如來 南
無無量黃如來 南無名稱愛如來 南無善覆
如來 南無不死淨如來 南無不死步如
來 南無天國如來 南無天焰如來 南無
淨面如來 南無福德愛如來 南無師子意
如來 南無地淨如來 南無寶淨如來 南
無孫陀羅焰如來 南無難色月如來 南無
月愛如來 南無月蓋如來 南無普觀如來
南無不汚染如來 南無名稱上如來 南無
月面如來 南無龍天如來 南無求那焰如
來 南無求那覺如來 南無華上如來 南
無世愛如來 南無甘露威如來 南無實相
如來 南無明日如來 南無不死焰如來
南無愛懺如來 南無羅漢愛如來 南無天
焰如來 南無福德所得如來 南無福德功
德如來 南無求那_三臂如來 南無法燈如
來 南無普焰如來 南無大莊嚴如來 南

●辛二時●
●四千如來●一● ●來十(右四千佛)● (右四千)● 勝一散● ●來十(右四千一百佛)● (右四千一百)

無脫日如來 南無堅牢精進如來 南無意
光明如來 南無不正名稱如來 南無正覺
者如來 南無無量莊嚴如來 南無師子牙
如來 南無福德步如來 南無觀瞻行如來
南無彌婁只帝耶如來 南無電焰如來 南
無難勝愛如來 南無勝愛如來 南無彌婁
幢如來 南無華光如來 南無上意如來
南無香醉如來 南無求那勇步如來 南無
益意如來 南無仙淨如來 南無寶燈如來
南無熾盛威如來 南無愛衣如來 南無孫
陀羅莊嚴如來 南無求那孕功德如來 南
無淨現如來 南無威力如來 南無清淨眼
如來 南無智光如來 南無聖眼如來 南
無木叉樂如來 南無大不空如來 南無
上國如來 南無愛難如來 南無念業如來
南無求那清淨如來 南無毘盧遮那名稱如
來 南無光明最上如來 南無愛付信如
來 南無月光如來 南無上鳴如來 南無
福德功德如來 南無攝持如來

南無善明如來 南無求那焰如來 南無
月上如來 南無定身體如來 南無求那幢
如來 南無開年陀羅羯波如來 南無無畏
友如來 南無攝覺如來 南無陳光如來
南無功德積如來 南無一節光如來 南無
那羅延勇健如來 南無師子膝如來 南無
戒愛如來 南無世間淨如來 南無熾盛光
如來 南無師子奮迅雷如來 南無不灑意
如來 南無名稱淨如來 南無決覺如來
南無滅癡如來 南無求那聚如來 南無星
覺如來 南無婆耆難他如來 南無實勇步
如來 南無種種色月如來 南無諸方觀如
來 南無懺淨如來 南無思懺如來 南無
法繼如來 南無不降輪如來 南無天華如
來 南無天蓮華如來 南無普威如來 南
無月明如來 南無求那莊嚴如來 南無利
思如來 南無相王如來 南無蓮華面如來
南無名稱思如來 南無淨苦行如來 南無
師子遊戲步如來 南無摩尼淨如來 南無
善香如來 南無智者淨如來 南無福德地
處如來 南無般若智如來 南無智聞如來
南無威力如來 南無嚴熾威如來 南無覺
者喜如來 南無勝淨如來 南無一切愛如
來 南無無疑超越如來 南無善思利如來
南無彌婁如來 南無聖調如來 南無智者
淨如來 南無攝道如來 南無甜明如來
南無摩訶毘沙吒迦耶如來 南無師子樂
如來 南無普賢如來 南無一切世間愛如
來 南無有金剛如來 南無師子鳴如來

南無火所覆如來 南無商主如來 南無人
月如來 南無大莊嚴如來 南無日光如來
南無可意如來 南無有邊意如來 南無寂
行如來 南無攝若稱如來 南無梵所供
養如來 南無大聲如來 南無智者淨如來
南無無邊願如來 南無世焰如來
三百如來
南無不現步如來 南無現忍如來 南無大
華得如來 南無自雲如來 南無神通淨如
來 南無華覺如來 南無婆須達如來 南
無不怯鳴如來 南無普顯現如來 南無月
光如來 南無擇色如來 南無禪定思如來
南無婆耆羅漢若如來 南無功德淨如來
南無難降伏如來 南無等現如來 南無月
燈如來 南無功德淨如來 南無月微如來
南無世間福德處如來 南無山淨如來 南
無上寶如來 南無慚愧寶如來 南無顯
赫如來 南無師子叫如來 南無大遊戲步
如來 南無普淨如來 南無器鳴如來 南
無功德愛如來 南無普行者如來 南無普
覺者如來 南無大勇健如來 南無月幢如
來 南無堅苦行如來 南無調順供養如來
南無可畏面如來 南無上名稱如來 南
無一切求那成就如來 南無堅覺者如來
南無甘露焰如來 南無微妙明如來 南無
大力如來 南無大步如來 南無不死清淨
如來 南無道遊戲步如來 南無勝聲思惟
如來 南無嚴意如來 南無大苦行如來
南無熾威焰如來 南無無淨覺如來 南無

●樂二聚● ●(二百如來)一● ●光二王● ●明二眼● ●來十(右四千二百佛)● (右四千二百)● ●(南無摩...如來)
十一字●南無師子樂如來● ●若二名● ●(三百如來)一● ●來十(右四千三百佛)● (右四千三百)● ●南無一切求
那成就如來● 南無堅覺者如來●

師子鳴如來 南無善寶如來 南無善安如來 南無日光明如來 南無甘露主如來 南無道行如來 南無佛友如來 南無不現如來 南無不獨義如來 南無上行如來 南無人月如來 南無上形如來 南無普光如來 南無大莊嚴如來 南無師子奮迅如來 南無愛摩多如來 南無寂靜如來 南無大

步如來 南無微妙如來 南無福德聚如來 南無意月如來 南無愛眼如來 南無名聞如來 南無功德淨如來 南無道覺者如來 南無寶供養如來 南無妙智如來 南無定隨聞如來 南無勝將如來 南無

覺如來 南無甘露威如來 南無無禪忍如來 南無月上功德如來 南無龍步如來 南無智者淨如來 南無寶愛如來 南無優鉢羅香如來 南無香自在如來 南無

五上如來 南無等苦行如來 南無功德吉如來 南無大威如來 南無色月如來 南無度泥如來 南無不量眼如來 南無慚愧

覺者如來 南無功德供養如來 南無難色鳴如來 南無求那摩尼如來 南無淨安住如來

四百如來 南無妙香如來 南無善戒香如來 南無華覺如來 南無上意如來 南無應供養如來 南無山帝積如來 南無熾盛光如來 南無長

喜如來 南無維色聲鳴如來 南無無意步如來 南無義愛如來 南無超淨如來 南無勇冷如來 南無神通光如來 南

無威力如來 南無功德淨如來 南無上名聞如來 南無放焰如來 南無無意步如來 南無毘羅摩王如來 南無林華如來 南無功德華如來 南無捨闍諍如來 南無斗

帳如來 南無大名聞如來 南無愛行如來 南無甘步如來 南無日香如來 南無月鳴如來 南無天幢如來 南無淨月如來 南無奢羅達底耶如來 南無瞻仰觀如來

南無堅覺如來 南無樹華如來 南無上鳴如來 南無甘露雨如來 南無師子聲如來 南無二十萬天如來 南無上音如來 南無功德愛如來 南無甘露名如來 南無法

華如來 南無大莊嚴如來 南無世間重如來 南無勝意如來 南無彌婁光如來 南無甘露光如來 南無道威如來 南無善覺

思如來 南無幢月如來 南無降伏怨如來 南無甘露華如來 南無大名如來 南無益思如來 南無去有知如來 南無道蓮華如來

南無天供養如來 南無超泥如來 南無法範如來 南無大功德如來 南無愛光如來 南無火光如來 南無示愛如來 南無明愛

如來 南無不空念如來 南無月孕如來 南無勝德如來 南無貨用如來 南無無礙覺如來 南無威毛如來 南無梵光如來

南無大莊嚴如來 南無樂光如來 南無上光如來 南無寂光如來 南無無礙步如來 南無不錯覺如來 南無苦行饒如來 南無端正分如來 南無無畏如來 南無叫

南無淨色如來 南無大勇步如來 南無大思如來 南無樂目如來 南無無色淨如來 南無歸依淨如來 南無無惱覺如來 南無

禪處如來 南無善辯覺如來 南無普淨如來 南無月威如來 南無天滿如來 南無天鳴如來 南無華日如來 南無不住思如來 南無相淨如來

四千五百如來 南無華形如來 南無明力如來 南無求那喜如來 南無法富沙如來 南無可喜威如來

南無月境界如來 南無降伏威如來 南無平等求那如來 南無天鳴如來 南無不勝方便供養如來 南無大精進如來 南無微妙鳴如來

南無普鳴如來 南無道願如來 南無天喜如來 南無智力如來 南無普眼如來 南無梵合如來 南無仙華如來 南無虛空覺

如來 南無波攪如來 南無無比智如來 南無降刺如來 南無羅漢愛如來 南無戒供養如來 南無等助思如來 南無無畏名聞如來 南無精進淨如來 南無應光如來

南無聞覺如來 南無諸方聞如來 南無自在王如來 南無無邊覺如來 南無放焰如來 南無不死淨如來 南無勝眼如來 南無解脫苦行如來 南無意喜現如來 南

無勝光如來 南無大鳴如來 南無大威聚如來 南無光憶如來 南無求那威聚如來 南無相淨如來 南無大焰如來 南無羅漢淨如來 南無善住思如來 南無善

南無淨色如來 南無大勇步如來 南無大思如來 南無樂目如來 南無無色淨如來 南無歸依淨如來 南無無惱覺如來 南無

禪處如來 南無善辯覺如來 南無普淨如來 南無月威如來 南無天滿如來 南無天鳴如來 南無華日如來 南無不住思如來 南無相淨如來

四千五百如來 南無華形如來 南無明力如來 南無求那喜如來 南無法富沙如來 南無可喜威如來

南無月境界如來 南無降伏威如來 南無平等求那如來 南無天鳴如來 南無不勝方便供養如來 南無大精進如來 南無微妙鳴如來

南無普鳴如來 南無道願如來 南無天喜如來 南無智力如來 南無普眼如來 南無梵合如來 南無仙華如來 南無虛空覺

如來 南無波攪如來 南無無比智如來 南無降刺如來 南無羅漢愛如來 南無戒供養如來 南無等助思如來 南無無畏名聞如來 南無精進淨如來 南無應光如來

南無聞覺如來 南無諸方聞如來 南無自在王如來 南無無邊覺如來 南無放焰如來 南無不死淨如來 南無勝眼如來 南無解脫苦行如來 南無意喜現如來 南

無勝光如來 南無大鳴如來 南無大威聚如來 南無光憶如來 南無求那威聚如來 南無相淨如來 南無大焰如來 南無羅漢淨如來 南無善住思如來 南無善

南無淨色如來 南無大勇步如來 南無大思如來 南無樂目如來 南無無色淨如來 南無歸依淨如來 南無無惱覺如來 南無

禪處如來 南無善辯覺如來 南無普淨如來 南無月威如來 南無天滿如來 南無天鳴如來 南無華日如來 南無不住思如來 南無相淨如來

四千五百如來 南無華形如來 南無明力如來 南無求那喜如來 南無法富沙如來 南無可喜威如來

南無月境界如來 南無降伏威如來 南無平等求那如來 南無天鳴如來 南無不勝方便供養如來 南無大精進如來 南無微妙鳴如來

南無普鳴如來 南無道願如來 南無天喜如來 南無智力如來 南無普眼如來 南無梵合如來 南無仙華如來 南無虛空覺

如來 南無波攪如來 南無無比智如來 南無降刺如來 南無羅漢愛如來 南無戒供養如來 南無等助思如來 南無無畏名聞如來 南無精進淨如來 南無應光如來

南無聞覺如來 南無諸方聞如來 南無自在王如來 南無無邊覺如來 南無放焰如來 南無不死淨如來 南無勝眼如來 南無解脫苦行如來 南無意喜現如來 南

南無淨色如來 南無大勇步如來 南無大思如來 南無樂目如來 南無無色淨如來 南無歸依淨如來 南無無惱覺如來 南無

禪處如來 南無善辯覺如來 南無普淨如來 南無月威如來 南無天滿如來 南無天鳴如來 南無華日如來 南無不住思如來 南無相淨如來

四千五百如來 南無華形如來 南無明力如來 南無求那喜如來 南無法富沙如來 南無可喜威如來

南無月境界如來 南無降伏威如來 南無平等求那如來 南無天鳴如來 南無不勝方便供養如來 南無大精進如來 南無微妙鳴如來

南無普鳴如來 南無道願如來 南無天喜如來 南無智力如來 南無普眼如來 南無梵合如來 南無仙華如來 南無虛空覺

如來 南無波攪如來 南無無比智如來 南無降刺如來 南無羅漢愛如來 南無戒供養如來 南無等助思如來 南無無畏名聞如來 南無精進淨如來 南無應光如來

南無聞覺如來 南無諸方聞如來 南無自在王如來 南無無邊覺如來 南無放焰如來 南無不死淨如來 南無勝眼如來 南無解脫苦行如來 南無意喜現如來 南

無勝光如來 南無大鳴如來 南無大威聚如來 南無光憶如來 南無求那威聚如來 南無相淨如來 南無大焰如來 南無羅漢淨如來 南無善住思如來 南無善

南無淨色如來 南無大勇步如來 南無大思如來 南無樂目如來 南無無色淨如來 南無歸依淨如來 南無無惱覺如來 南無

禪處如來 南無善辯覺如來 南無普淨如來 南無月威如來 南無天滿如來 南無天鳴如來 南無華日如來 南無不住思如來 南無相淨如來

四千五百如來 南無華形如來 南無明力如來 南無求那喜如來 南無法富沙如來 南無可喜威如來

南無月境界如來 南無降伏威如來 南無平等求那如來 南無天鳴如來 南無不勝方便供養如來 南無大精進如來 南無微妙鳴如來

南無普鳴如來 南無道願如來 南無天喜如來 南無智力如來 南無普眼如來 南無梵合如來 南無仙華如來 南無虛空覺

如來 南無波攪如來 南無無比智如來 南無降刺如來 南無羅漢愛如來 南無戒供養如來 南無等助思如來 南無無畏名聞如來 南無精進淨如來 南無應光如來

南無聞覺如來 南無諸方聞如來 南無自在王如來 南無無邊覺如來 南無放焰如來 南無不死淨如來 南無勝眼如來 南無解脫苦行如來 南無意喜現如來 南

南無淨色如來 南無大勇步如來 南無大思如來 南無樂目如來 南無無色淨如來 南無歸依淨如來 南無無惱覺如來 南無

禪處如來 南無善辯覺如來 南無普淨如來 南無月威如來 南無天滿如來 南無天鳴如來 南無華日如來 南無不住思如來 南無相淨如來

四千五百如來 南無華形如來 南無明力如來 南無求那喜如來 南無法富沙如來 南無可喜威如來

南無月境界如來 南無降伏威如來 南無平等求那如來 南無天鳴如來 南無不勝方便供養如來 南無大精進如來 南無微妙鳴如來

南無普鳴如來 南無道願如來 南無天喜如來 南無智力如來 南無普眼如來 南無梵合如來 南無仙華如來 南無虛空覺

如來 南無波攪如來 南無無比智如來 南無降刺如來 南無羅漢愛如來 南無戒供養如來 南無等助思如來 南無無畏名聞如來 南無精進淨如來 南無應光如來

南無聞覺如來 南無諸方聞如來 南無自在王如來 南無無邊覺如來 南無放焰如來 南無不死淨如來 南無勝眼如來 南無解脫苦行如來 南無意喜現如來 南

無勝光如來 南無大鳴如來 南無大威聚如來 南無光憶如來 南無求那威聚如來 南無相淨如來 南無大焰如來 南無羅漢淨如來 南無善住思如來 南無善

南無淨色如來 南無大勇步如來 南無大思如來 南無樂目如來 南無無色淨如來 南無歸依淨如來 南無無惱覺如來 南無

禪處如來 南無善辯覺如來 南無普淨如來 南無月威如來 南無天滿如來 南無天鳴如來 南無華日如來 南無不住思如來 南無相淨如來

四千五百如來 南無華形如來 南無明力如來 南無求那喜如來 南無法富沙如來 南無可喜威如來

南無月境界如來 南無降伏威如來 南無平等求那如來 南無天鳴如來 南無不勝方便供養如來 南無大精進如來 南無微妙鳴如來

南無普鳴如來 南無道願如來 南無天喜如來 南無智力如來 南無普眼如來 南無梵合如來 南無仙華如來 南無虛空覺

如來 南無波攪如來 南無無比智如來 南無降刺如來 南無羅漢愛如來 南無戒供養如來 南無等助思如來 南無無畏名聞如來 南無精進淨如來 南無應光如來

南無聞覺如來 南無諸方聞如來 南無自在王如來 南無無邊覺如來 南無放焰如來 南無不死淨如來 南無勝眼如來 南無解脫苦行如來 南無意喜現如來 南

福處如來 南無智所得如來 南無普賢如來
南無日焰如來 南無說福處如來 南無灰瞋如來 南無師子身如來 南無名聞友光如來 南無淨著如來 南無愛喜如來 南無威主如來 南無寶威如來 南無須多殊摩醯多如來 南無曉光如來 南無世塔如來 南無行淨如來 南無善福威如來 南無羅漢眼如來 南無大勇如來 南無無量色如來 南無智持如來 南無求那福處如來 南無彌婁光如來 南無寂意如來 南無大勇步如來 南無無縛無礙摩尼如來 南無成利如來 南無益愛如來 南無諸天所供養如來 南無捨號流如來 南無捨寶如來 南無智者如來 南無橋梁者如來 南無賢者如來 南無不空勇步如來 南無有衣威如來 南無慈力如來 南無月功德如來 南無寂光如來 南無愛目如來 南無軟弱鳴如來 南無天色如來 南無法意如來 南無涼冷如來 南無無礙鳴如來 南無天華如來 南無雜色形如來 南無龍德如來 南無雲鳴如來 南無求那勇步如來 南無心求那如來 南無大鳴如來
●一百如來
南無分明鳴如來 南無捨惡道如來 南無不死華如來 南無安庠眼如來 南無大燈明如來 南無不空苦行如來 南無牢眼如來 南無捨顯如來 南無相華如來 南無不思議形如來 南無普賢如來 南無涼冷勝如來 南無歡喜德如來 南無端正鳴如來 如來 南無精意如來 南無賢光如來 南無牢華如來 南無不散意如來 南無祭祀德如來 南無願饒如來 南無樂解脫如來 南無超越號流如來 南無調怨敵如來 南無無行捨如來 南無不死光如來 南無無垢思如來 南無離音如來 南無無量光眼如來 南無勇力苦行如來 南無無量光眼如來 南無求那貯積如來 南無音喜鳴如來 南無大思惟如來 南無天淨如來 南無不死心行如來 南無最上燈如來 南無堅意如來 南無勇步如來 南無阿羅如來 南無菩提光如來 南無上鳴音如來 南無六通音如來 南無威力如來 南無人名聞如來 南無決定華貯積如來 南無大誓如來 南無水王如來 南無法行如來 南無愛意滅如來 南無大水勇步如來 南無月光如來 南無心健如來 南無解脫智如來 南無無行生如來 南無瞻波迦燈如來 南無功德供養如來 南無善思者如來 南無功德威色如來 南無衆信如來 南無上意如來 南無孫陀羅念信如來 南無蓮華形如來 南無人蓮華如來 南無精妙香如來 南無最上所供如來 南無心華如來 南無長上功德如來 南無虛空分別如來 南無天信如來 南無支低迦福處如來 南無月明如來 南無大堅如來 南無極力如來 南無智國如來 南無嚴意如來 南無山帝覺如來 南無端正分如來 南無最上功德如來 南無功德友如來 南無邪意捨如來 南無羅漢隨如來 南無功德香如來 南無無靜行如來 南無求那熏如來 南無大精進思如來 南無焰光如來 南無親勇步如來 南無深熏思如來 南無香喜如來 南無香象如來 南無選分覺如來 南無上意思如來 南無求那嚴如來 南無苦行主如來 南無智意如來 南無求那彌留如來 南無清淨音如來 南無攝選如來 南無功德淨如來 南無月示現如來
●二百如來
南無求那積光如來 南無法力如來 南無邪意息如來 南無叫王如來 南無調伏根如來 南無極意如來 南無不死焰如來 南無不死思如來 南無求那最勝如來 南無愛誓如來 南無不伏色如來 南無普信如來 南無莊嚴王如來 南無無邊精進如來 南無無邊樂如來 南無威焰如來 南無善提王如來 南無無礙覺如來 南無眼目者如來 南無喜分如來 南無偈者如來 南無智藏如來 南無智焰如來 南無法行如來 南無利益如來
●四千七百二十五如來
爾時世尊而說偈言
已聞如是世尊名 若有智者莫放逸
勿令此會覺智不值 惡道苦中流轉行
應住持戒當順忍 應信多聞在空閑
當應滿已甚深忍 彼應當見如是尊
若作惡業億數劫 未知惡業果報者

●一鉢如來 ●一百如來 ●一十(右四千六百佛) ●(右四千六百) ●無量光眼二上光 ●二二火 ●二二重 ●(二百如來) ●一十(右四千七百佛) ●(右四千七百) ●(四千七百二十五如來) ●皆二莫

彼盡一切當作佛。持已如是諸佛名。佛說此經已。彌勒菩薩摩訶薩及諸菩薩大比丘衆。天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。聞佛所說歡喜奉行。五千五百佛名除障滅罪神呪經卷第八

No. 444

佛說百佛名經

隋^③天竺三^④藏那連提耶舍譯

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘比丘尼優婆塞優婆夷。大菩薩衆。及大諸天。帝釋天王。大梵天王。四大天王。天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽。非人等。無量百千大衆。前後圍繞。恭敬供養尊重讚歎。爾時世尊。爲諸大衆宣說妙法。時會者舍利弗。卽從坐起整理衣服。右膝著地合十指掌。而白佛言。唯願世尊。演說十方現在世界諸佛名號。所以者何。若有善男子善女人。聞是現在諸佛名者。生大功德。發阿耨多羅三藐三菩提心。得不退轉。亦當速成阿耨多羅三藐三菩提。

爾時佛告舍利弗。善哉善哉。汝今爲欲利益安樂諸大衆故。覆護憐愍諸衆生故。令諸衆生所求滿故。欲令一切生歡喜故。亦爲未來諸菩薩等增善根故。善哉善哉。生善覺觀作如是問。如是問者皆是如來威神之力。舍利弗。汝今諦聽。若有善男子善女人。聞是現在諸佛名號。能受持者。一切魔衆於是人所不

得其便。一切惡人亦不得便。獲得無量無邊甚深功德。隨所生處具菩薩行。得宿命通顏容端正衆相具足。常得親近供養諸佛。乃至速成阿耨多羅三藐三菩提。何以故舍利弗。若有聞是諸佛名號。受持讀誦恭敬禮拜書寫供養展轉教他。所得功德無量無邊。爾時世尊卽說偈言。

若能持此佛名者
毒不能害火不燒
得見大智金色光
既得見於諸佛已
其目不盲不赤黃
得那羅延大力身
常得天龍及夜叉
怨家惡人不能害
汝今諦聽舍利弗
若有聞此佛名者
是故汝今至心聽
能拔衆生煩惱刺
愚癡盲瞶凡夫等
又如行施勝菩薩
於中悉滿閻浮金
施與大悲大導師
幡蓋衣服如恒沙
一心而以用布施
滿中建立諸佛塔
如恒河沙等諸佛
其塔悉以七寶成
其數三十有六億

此人不得刀所傷
亦不墮於八難中
三十二相諸法王
無量供養彼諸佛
身不偏曲不一眼
受持佛名報如是
乾闥婆等所供養
受持佛名報如是
如我所說微妙語
則得近於菩提道
十方世界大法王
譬如藥樹除衆病
施與菩薩智慧眼
無量千億恒沙界
晝夜六時無休息
又以栴檀滿百剎
無量千萬億劫中
復於一佛國土中
於十劫中而供養
又造高塔如須彌
如是遍滿十千剎
以赤梅檀及真珠

造作金傘蓋供養具 一一傘蓋能遍覆
百佛世界等諸國 眞珠旛四蘇齊佛刹
其數猶如恒河沙 於空復造金傘蓋
其數亦如恒河沙 色如紫磨眞金像
各各遍照三千界 一一塔中設供養
無量無邊無數劫 如上所作諸功德
不及能發菩提心 如是能發菩提心
住不放逸清淨戒 不及能持此佛名
如是能持此佛名 又能憐愍諸衆生
所在諸方廣流布 教令受持佛名者
彼於一切衆生中 爲作福田猶如來
爾時佛告舍利弗 若有一心受持讀誦憶念
不忘此佛名者 所生貪欲瞋恚愚癡諸怖畏
等即得除滅 未生貪欲瞋恚愚癡諸怖畏者
能令不生 爾時世尊 卽說佛名
南無月光佛 南無阿閼佛 南無大莊嚴佛
南無多伽羅香佛 南無常照曜佛 南無栴
檀德佛 南無最上佛 南無蓮花幢佛 南
無蓮華生佛 南無寶聚佛 南無阿伽樓香
佛 南無大精進佛 南無栴檀德佛 南
無毘舍佛 南無巨海佛 南無幢德佛 南
無梵德佛 南無大香佛 南無大生佛 南
無寶田朝佛 南無阿彌陀佛 南無大施德佛
南無大金柱佛 南無大念佛 南無言無盡
佛 南無常散花佛 南無大愛佛 南無師
子香勝佛 南無養德佛 南無帝釋火炎佛
南無常樂德佛 南無師子華德佛 南無寂
滅幢佛 南無戒王佛 南無普德佛 南無
普德像佛 南無無憂德佛 南無優波羅

香佛 南無大地佛 南無大龍德佛 南無
清淨王佛 南無廣念佛 南無蓮花德佛
南無捨花佛 南無龍德佛 南無花聚佛
南無香象佛 南無常觀佛 南無正作佛
南無善住佛 南無尼瞿瞿陀王佛 南無無
上王佛 南無月德佛 南無栴檀林佛 南無
日藏佛 南無德藏佛 南無須彌力佛 南
無摩尼藏佛 南無金剛王佛 南無威德佛
南無無壞佛 南無善見佛 南無精進德佛
南無大海佛 南無覆髮羅樹佛 南無跋
●瑳德佛 南無佛天佛 南無師子幢佛
南無毘頭德佛 南無無邊德佛 南無德智
佛 南無厚德佛 南無花幢佛 南無象德
佛 南無精進德佛 南無龍德佛 南無德
生佛 南無寶聚佛 南無德婆瑳子佛 南
無論義佛 南無普見佛 南無寶多羅佛
南無普拾佛 南無大供養德佛 南無大網
佛 南無斷一切衆生疑王佛 南無寶德
佛 南無普蓋佛 南無大蓋佛 南無勝德
佛 南無千供養佛 南無寶蓮花奮迅佛
南無厚德佛 南無智幢佛 南無寶月德
佛 南無尼瞿瞿陀婆瑳王佛 南無常德佛
南無普蓮花佛 南無平等德佛 南無龍護
救濟佛

此諸佛名等 能救護世間
初夜誦一遍 思念佛而眠
中夜誦一遍 後夜亦復然
如是晝三時 於初中後分
一時誦一遍 精勤不放逸
誦此佛名故 常得見好夢

惡鬼及惡人 不能得其便
是故此佛名 能救護世間
一切天樂神 夜叉鳩槃荼
羅刹諸鬼神 不能起障礙
於此百佛名 常能念持者
一切諸魔事 不能得其便
爾時天帝釋 三十三天王
整理身衣服 胡跪而合掌
白佛言世尊 我等常衛護
受持佛名者 及四大天王
亦常護於彼 受持佛名者
唯除必定業 不可得救護
一切天人中 無能加惡者
爾時一切智 出大微妙聲
八種和雅音 善美衆樂聞
普告諸大衆 速受此佛名
於十方世界 所在廣流布
而作大法施 斷除衆生疑
大聖釋迦文 演說此法時
三百諸比丘 悉得諸漏盡
復有比丘尼 其數有四十
一切漏法盡 逮得阿羅漢
復有優婆塞 其數滿五百
住勝歡喜心 獲果須陀洹
復有優婆夷 其數千一百
皆遠離塵垢 而得法眼淨
復有大天王 無量千萬衆
於法王法中 得清淨法眼
如彼恒河沙 分之爲三分

菩薩如一分 悉獲無生忍
三千大千刹 是時六震動
諸山及高峯 大地皆震吼
於上虛空中 雨諸天妙花
天龍非人等 喜聲悉遍滿
爾時帝釋天 目連離波多
蛇奴劫賓那 摩訶迦旃延
及摩訶迦葉 遍樓頻迦葉
乃至那迦葉 富樓彌多羅
善吉不見空 阿難陀跋提
沓婆摩羅子 如是等大衆
二萬五千人 同聲白佛言
釋師子法王 我盡精進力
皆悉無有餘 以諸神通力
於無量世界 化作無量身
過無量佛刹 常說此佛名
亦如佛所說 爾時佛世尊
爲令衆見故 示現大神通
現無量億刹 以佛神通力
見釋師子王 處處而遍滿
說此修多羅 亦如過去佛
所說無差別 佛告諸大衆
我於無量劫 久善修神通
於無上佛法 決定莫生疑
安隱衆生故 速說此佛名
令諸衆生等 永離生死苦
爾時佛告慧命舍利弗 若有善男子善女人
聞佛名已 深信清淨發菩提心 愛樂受持晝
夜精勤讀誦書寫廣爲他說 得無量無邊廣

●廣念二大災 ●●安二婆 ●●瑳二德 ●●(超)十災 ●●厚二淳 ●●二樓 ●●神二等 ●●此二比 ●●千二十 ●●波二婆 ●●王二主

①滯世界須彌步如來 東方豐養世界寶蓮
華如來 東方蓮華勇出世界一切衆寶普集
如來 東方金光世界樹王豐長如來 東方
清淨世界不退轉法輪衆寶普集豐盈如來
東方淨住世界闍維特尊德淨如來 東方
難相世界上衆如來 東方流布世界佛華生
德如來 東方金剛住世界佛華出王如來
東方栴檀世界寶像如來 東方藥世界不虛
稱如來 東方藥生世界無邊功德精進嚴如
來 東方上華光世界明德王如來 東方妙
莊嚴世界德王明如來 東方無邊德嚴世界
度功德邊如來 東方流布世界然燈如來
東方上善世界無畏如來 東方蓮華世界華
德如來 東方優鉢羅世界智華德如來 東
方寶生世界寶積如來 東方妙月世界無邊
願如來 東方住林世界寶肩如來 東方衆
香世界娑羅王如來 東方華德世界寶明如
來 東方一聚世界寶聚如來 東方離憂世
界無邊德嚴如來 東方諸功德處世界觀世
音如來 東方寶明世界須彌明如來 東方
莊嚴世界無邊自在力如來 東方無塵垢世
界寶華德如來 東方雲陰世界無量神通自
在如來 東方普香世界無量華如來 東方
華世界寶自在如來 東方雜寶相世界月出
德如來 東方金剛世界拘陵王如來 東方
樂世界日燈如來 東方安隱世界上寶如來
東方娑婆世界智生德如來 東方純樂世
界安立功德王如來 東方宿開世界無礙
明如來 東方月出世界智聚如來 東方

清淨世界無相嚴如來 東方普明世界明德
聚如來 東方歡喜世界那羅延如來 東方
離垢世界離垢相如來 東方無邊德世界善
思嚴如來 東方安隱世界優鉢羅德如來
東方常照明世界香彌樓如來 東方常莊嚴
世界難華如來 東方阿竭流香世界上香德
如來 東方普香世界香彌樓如來 東方無
相世界無相音如來 東方名華世界無礙音
聲如來 東方月世界純寶藏如來 東方堅
固世界無動力如來 東方堅固世界迦葉如
來 東方衆月世界善生德如來 東方離憂
世界名稱如來 東方離塵垢世界智德如來
東方難華世界宿王如來 東方極廣世界
無量相如來 東方恐怖世界栴檀香如來
東方衆網世界網明如來 東方無畏世界梵
音如來 東方可歸世界無量性德如來 東
方離垢世界智出光如來 東方青蓮華覆世
界華上如來 東方無憂世界善德如來 東
方無勝世界德勝如來 東方隨喜世界普明
如來 東方普賢世界勝敵如來 東方善淨
世界王幢相如來 東方離垢世界無量功德
明如來 東方不誑世界藥王無礙如來 東
方金集世界寶遊行如來 東方美音世界寶
華如來 東方一蓋世界一寶嚴如來 東方
寶聚世界無邊寶力如來 東方相德衆世界
無相音如來 東方大名聞世界須彌肩如來
東方上意世界空性如來 東方沙陀羅
尼世界名聞力王如來 東方月光世界放
光如來 東方袈裟相世界離垢如來 東方蓮

華世界難華生德如來 東方一蓋世界離佈
畏如來 東方清淨世界智聚如來 東方香
聚世界栴檀香如來 東方阿竭流香世界大
聲眼如來 東方無邊衆世界寶積如來 東
方衆香世界香象如來 東方離相世界彌樓
肩如來 東方華蓋世界一寶蓋如來 東方
普明世界無礙眼如來 東方名善世界栴檀
窟如來 東方善意世界妙肩如來 東方寶
德世界網明如來 東方德樂世界寶華德
如來 東方讚歎世界智華寶明德如來 東
方衆善世界善出光如來 東方安隱世界滅
諸怖畏如來 東方彌樓相世界彌樓肩如來
東方度憂惱世界安王如來 東方善法世
界法積如來 東方安立世界增十光如來
東方千明世界增十光如來 東方多伽樓香
世界智光如來 東方妙香世界寶出光如來
東方明嚴德世界無邊光如來 東方善德
世界無礙如來 東方法世界網光如來 東
方衆華世界寶意如來 東方上清淨世界無
邊際如來 東方優鉢羅世界無邊自在如
來 東方覺處世界優鉢羅德如來 東方蓮
華處世界智住如來 東方智力世界釋迦牟
尼如來 東方流布世界智流布如來 東方
無邊世界娑羅王如來 東方月世界寶娑
羅王如來 東方離憂世界善德王如來 東
方寂滅世界流布王如來 東方不慮見世界
不慮力如來 東方妙香世界香明如來 東
方梵音聲世界無礙音如來 東方月光世界
名聞力如來 東方普明世界須彌頂王如來

①蓮一塵②明一照③(尼)一④⑤來十(東方寶德世界寶明如來)⑥(東方寶德世界網明如來)⑦⑧二⑨⑩⑪

東方寶殿世界寶生德如來 東方法世界
華上如來 東方華住世界寶高王如來 東
方妙陀羅尼世界香明如來 東方金明世界
方流布嚴如來 東方高智世界普增上雲
音王如來 東方常明世界無邊明如來 東
方^①旋光世界無邊慧成如來 東方^②然燈世
界無邊功德智明如來 東方亦蓮華覆世界
方生如來 東方華覆世界華生德如來 東
方天世界衆堅固如來 東方妙明世界智明
如來 東方樂德世界智衆如來 東方衆樂
世界離^③垢如來 東方無漏世界醫王如來
東方普讚世界無邊智讚如來 東方衆堅
世界梅檀香德如來 東方具威德世界具佛
華生如來 東方衆寶世界婆羅王安立如來
東方^④方主世界月出光如來 東方安住
世界須彌肩如來 東方無怖畏世界施名聞
如來 東方諸功德住世界名親如來 東方
福住世界堅固如來 東方無愛世界離憂如
來 東方名聞世界華生德王如來 東方華
布世界演華相如來 東方寶明世界寶^⑤照
如來 東方常薰香世界火然如來 東方善
吉世界三界自在力如來 東方無畏世界明
輪如來 東方常懸世界空性自在如來 東
方安王世界盡自在力如來 東方普離世界
鼓音王如來 東方安隱世界普自在如來
東方陀羅尼世界山王如來 東方妙等世界
安^⑥立王如來 東方妙嚴世界佛自在嚴如
來 東方^⑦倚息世界積諸功德如來 東方
愛世界佛寶德成就如來 東方列宿世界智

生德如來 東方列宿嚴世界智生德衆如來
東方蓮華世界華生王如來 東方衆華世界
上法自在如來 東方白蓮華覆世界月光明
如來 東方廣世界香^⑧象如來 東方上妙
世界無量明如來 東方衆香世界蓮華衆如
來 東方^⑨寶樹衆世界梅檀德如來 東方
寶藏世界寶衆如來 東方明慧世界上明慧
如來 東方善住世界無邊德生如來 東
方衆多世界明相如來 東方愛香世界無邊
德積如來 東方愛惜世界衆德生如來 東
方可愛世界一切功德生如來 東方衆蓮華
世界華生德如來 東方金網覆世界持炬如
來 東方寶網覆世界寶^⑩生如來 東方離畏
世界極高王如來 東方一蓋世界宿王如來
東方衆雜世界無邊彌樓如來 東方妙喜
世界虛淨王如來 東方可迎世界無量音如
來 東方妙音香世界無量明如來 東方上
清淨世界寶彌樓如來 東方照明世界雜寶
華嚴如來 東方寶華世界離垢嚴如來 東
方金^⑪剛世界金華如來 東方金光世界寶
窟如來 東方衆堅固世界雜華生如來 東
方衆華世界華蓋如來 東方衆蓮華世界不
虛嚴如來 東方梵德世界梵音如來 東方
住處世界無礙眼如來 東方妙禪世界無相
音如來 東方德住世界無邊功德成就如來
東方寶住世界寶生德如來 東方喜世界
蓮華生德如來 東方蓮華世界寶上如來
東方妙明世界無邊明如來 東方覺世界
寶彌樓如來 東方月燈世界燈高德如來
東方星宿德世界智生德如來 東方炬世界

炬燈如來 東方智積世界無上光如來 東
方出生世界德王明如來 東方一蓋世界無
邊眼如來 東方積德世界佛華生德如來
東方婆羅世界婆羅王如來 東方善住世界
師子如來 東方勤助世界寶彌樓如來 東
方蓮華世界頻婆尸如來 東方攝處世界醫
王如來 東方善德世界上善德如來 東方
妙香世界上香德如來 東方香德世界香相
如來 東方梅檀世界梅檀窟如來 東方寶
網覆世界無邊明如來 東方金網覆世界增
十光佛華出如來 東方蓮華網覆世界無邊
自在力如來 東方衆華世界威華生高王如
來 東方照明世界寶網如來 東方月燈世
界安立王如來 東方梅檀香世界上香王如
來 東方樓閣世界施一切樂如來 東方
^⑫離窟世界見一切緣如來 東方^⑬離相世界
不虛稱如來 東方可敬世界壞諸驚畏如來
東方金明世界寶明如來 東方衆樂世界無
邊空嚴德如來 東方一華蓋世界^⑭蓋嚴如
來 東方無垢世界空相如來 東方廣大世
界威華生德如來 東方善積世界善德如來
東方妙華世界淨眼如來 東方無邊世界最
高德彌樓如來 東方^⑮善生世界無勝相如
來 東方阿竭流香世界無邊香彌樓如來
東方多伽流香世界月闍王如來 東方上妙
世界上彌樓如來 東方名喜世界寶生德如
來 東方明世界名聞彌樓如來 東方^⑯軟美
世界美德如來 東方善香世界梵德如來
東方帝相世界無礙眼如來 東方善處世界

①旋一旋②然一然③垢一垢④方一主⑤照十(明)⑥立王二王立⑦倚一倚⑧十(王)⑨生十(德)⑩剛二明⑪離二華⑫蓋一蓋⑬蓋二蓋⑭軟二蓋⑮

無邊德積如來 東方不思議德世界威德王如來 東方集相世界善思願威如來 東方星宿王世界淨王如來 東方智香世界智聚如來 東方德處世界婆訶王如來 東方善愛世界調御如來 東方蓮華出世界最高德如來 東方無邊德生世界示衆生深心如來 東方歡喜世界無邊德寶如來 東方倚息世界滅諸受自在如來 東方名樂世界無礙光如來 東方善成世界無礙光佛華生德如來 東方普德成就世界一切緣中自在現佛相如來 東方衆相世界樂無相如來 東方無相世界妙化音如來 東方無相海世界華上如來 東方雜相世界寶德如來 東方寶生世界海彌樓如來 東方廣大世界無垢意如來 東方名華世界智華生如來 東方虛空淨世界極高德聚如來 東方無相世界寂滅如來 東方妙樂世界離欲自在如來 東方德積世界不思議德生如來 東方大安世界喜生德如來 東方散赤蓮華世界流香如來 東方阿竭流光世界無礙香光如來 東方衆歸世界雲鼓王如來 東方功德積世界功德生德如來 東方純樂世界無邊行自在如來 東方妙音世界須彌肩如來 東方香相世界上香彌樓如來 東方助香世界無邊光如來 東方調御世界普觀如來 東方月世界日月燈如來 東方照明世界明燈如來 東方善明世界振威德如來 東方衆香世界善衆如來 東方金剛世界金剛生如來 東方音聲世界智自在王如來 東方阿樓那

世界德明王如來 東方阿樓那積世界妙明如來 東方柔軟世界婆羅王如來 東方善立世界須彌王如來 東方清淨世界虛彌樓如來 東方威德生世界寶威德如來 東方善相世界上善德如來 東方梵德世界梵音聲如來 東方華德世界寶華如來 東方蓮華德世界蓮華生德如來 東方梅檀世界梅檀香如來 東方名華世界如須彌如來 東方金華世界上嚴如來 東方寶明世界寶蓋如來 東方香彌樓世界香象如來 東方雜相世界無邊自在力如來 東方清淨世界不虛稱如來 東方功德處世界不思議功德王如來 東方有德世界雜華如來 東方安隱世界安王如來 東方最高世界華最高德如來 東方動世界常悲如來 東方常動世界藥王如來 東方普虛空世界無邊自在力如來 東方琉璃明世界無邊光如來 東方金明世界無邊明如來 東方無相世界言音自在如來 東方蓮華蓋世界無邊虛空自在如來 東方蓋行列世界宿王如來 東方寶網覆世界上香如來 東方真金世界虛空德如來 東方清淨世界極高德如來 東方無憂世界作方如來 東方星宿世界極高彌樓如來 東方雜相世界無礙眼如來 東方香流世界婆伽羅如來 東方衆香世界持炬如來 東方梅檀香世界火相如來 東方善喜世界善淨德光如來 東方喜生世界智衆如來 東方流布世界流布力王如來 東方大德世界功德王明如來 東方堅固世

界現智如來 東方不退世界華高生德如來 東方善分別世界寶火如來 東方優鉢羅世界赤蓮華德如來 東方疑蓋世界壞一切疑如來 東方妙世界善衆如來 東方衆德世界拘留孫如來 東方妙善世界相王如來 東方妙香世界蓮華德生如來 東方善相世界放光如來 東方雲陰世界彌勒如來 東方光明世界蓮華光明如來 東方名稱世界上法王相如來 東方帝釋世界無邊力如來 東方蓮華世界稱山海如來 東方喜世界釋迦文如來 東方常嚴世界不虛見如來 東方流布世界無礙音聲如來 東方常言世界無量名明德如來 東方白相世界無分別嚴如來 東方梅檀香世界無邊光如來 東方裂裂相世界妙眼如來 東方堅固寶世界壽無盡幢如來 東方因陀羅世界不變動月如來 佛說不思議功德諸佛所護念經卷上

佛說不思議功德諸佛所護念經

卷下

*曹魏代失譯人名

南方去是百千萬億江河沙諸佛土難種寶錦世界樹根華王如來 南方去是無數百千諸佛土諸好莊飾世界德寶尊如來 南方去是百千萬億諸佛土消冥等世界初發心離惡畏超首如來 南方去是十八億江河沙諸

佛土嚴淨世界離垢淨如來 南方去是五十萬諸佛土寶積世界寶積現如來 南方歡喜世界梅檀德如來 南方莊嚴世界嚴淨如來 南方離憂世界無憂德如來 南方諸欲淨世界無垢稱如來 南方寶城世界寶體品如來 南方樂林世界不捨樂精進如來 南方華迹世界普華如來 南方佛辯世界無量值寶辯如來 南方寶淨世界寶焰如來 南方真珠世界日月燈明如來 南方戒光世界須彌如來 南方普壽世界大須彌如來 南方紫磨金世界超出須彌如來 南方色像見世界喻如須彌如來 南方珠光世界香像如來 南方得勇力世界圍遶香熏如來 南方無垢光世界淨光如來 南方法界世界法最如來 南方星自在王世界香自在王如來 南方正直世界大集如來 南方廣博世界香光明如來 南方廣遠世界火光如來 南方無際世界無量光明如來 南方堅固世界開光如來 南方馬瑙世界月燈光如來 南方妙香世界月光如來 南方日光世界日月光明如來 南方金珠光明世界火光如來 南方衆色像世界集音如來 南方衆聚世界最威儀如來 南方勝戰超度無極世界光明尊如來 南方音響世界蓮華軍如來 南方月光世界蓮華響如來 南方天自在世界多寶如來 南方蓮華世界師子吼如來 南方明星世界師子音如來 南方無憂世界精進軍如來 南方金剛聚世界金剛踊躍如來 南方明珠世界度一切禪

絕衆疑如來 南方香華熏世界寶大侍從如來 南方名喜世界無憂如來 南方哀色世界地力持踊如來 南方一大世界最踊躍如來 南方梅檀光世界自在王如來 南方一切伎樂振動世界無量音如來 南方光明世界錠光如來 南方一切香世界寶光如來 南方虛空住如來 南方常滅度如來 南方一切德嚴如來 南方炬照天師如來 南方寶樹光明如來 南方呼那僧如來 南方蓮華提如來 南方阿兒三耶三佛馱如來 南方日月鏡如來 南方名聞光如來 南方大焰肩如來 南方須彌鏡如來 南方無量精進如來 南方金剛藏如來 南方純寶藏如來 南方釋迦文如來 南方堅固樂世界風幢如來 南方蓮華世界無盡月如來 西方去是百千萬億江河沙諸佛土勝月明世界造王神通焰華如來 西方去是百億江河沙諸佛土水精世界淨尊如來 西方去是無量佛土普樂世界離垢三世無礙嚴如來 西方去是九十九億江河沙諸佛土光明幢世界光明王如來 西方樂園世界妙樂如來 西方淨復淨世界越淨如來 西方瓔珞世界無礙如來 西方善選擇世界金剛步積如來 西方滅惡世界寶山如來 西方消諸毒瘴世界普度空如來 西方寶錦世界寶成如來 西方華林世界習精進如來 西方極樂世界阿彌陀如來 西方思夷像世界華嚴神通如來 西方照曜世界普明如來 西方莊嚴世界見若燈之明王如來 西方無憂世界離

憂如來 西方寂定世界吉祥如來 西方破一切塵世界殊勝如來 西方伏一切魔世界集音如來 西方度一切世間苦惱如來 西方泥洹華如來 西方諸寶殿如來 西方阿彌陀如來 西方無量相如來 西方無量幢如來 西方大光如來 西方大明如來 西方寶相如來 西方淨光如來 西方無量明如來 西方無量華如來 西方無量光如來 西方無量光明如來 西方無量自在力如來 西方無量力如來 西方一蓋如來 西方蓋行如來 西方寶蓋如來 西方宿王如來 西方善宿如來 西方明輪如來 西方明王如來 西方高廣德如來 西方無邊光如來 西方自在王如來 西方自在力如來 西方無礙音聲如來 西方大雲光如來 西方網聚如來 西方覺華光如來 西方蓮華自在如來 西方山王如來 西方月衆增上如來 西方放光如來 西方妙肩如來 西方不虛見如來 西方頂生王如來 西方蓮華生如來 西方釋迦文如來 西方阿彌陀如來 西方堅固寶王世界清白如來 西方衆寶世界不動月如來 北方去是百千萬億江河沙諸佛土決了寶網世界月殿清淨如來 北方去是七十二億江河沙諸佛土堅要世界梵慧如來 北方去是六十六億江河沙諸佛土華迹世界覺積如來 北方不動轉世界照意如來 北方住清淨世界正意如來 北方覺辯世界寶智首如來 北方化成世界無染如來 北方普光世界勇辯如來 北方

瞻倍世界滅意根如來 北方名勝世界勝王
如來 北方無恐懼世界無畏如來 北方道
林世界行精進如來 北方日轉世界蔽日
月光如來 北方衆寶錦世界無量德寶光如
來 北方善行列世界不虛稱如來 北方
雲自在如來 北方雲自在王如來 北方鈞
鎖如來 北方迦禪那如來 北方阿迦頭華
如來 北方諸欲無脫那如來 北方焰眉如
來 北方最勝音如來 北方難勝如來 北
方日生如來 北方網明如來 北方金剛藏
如來 北方堅固世界金剛堅強消伏壞散如
來 北方摩尼光世界寶火如來 北方阿竭
流香世界寶月如來 北方歡喜世界寶最如
來 北方現入世界寶蓮華出如來 北方
豐嚴世界德內豐嚴王如來 北方不虛力如
來 北方不虛自在力如來 北方不虛光如
來 北方無邊精進如來 北方娑羅王如來
北方寶鑿羅王如來 北方一蓋嚴如來
北方寶肩如來 北方栴檀窟如來 北方栴
檀香如來 北方無邊明如來 北方明輪如
來 北方彌樓嚴如來 北方無礙眼如來
北方無邊眼如來 北方寶生如來 北方諸
德如來 北方覺華生德如來 北方善任意
如來 北方無邊力如來 北方不虛德如來
北方寶力如來 北方無邊嚴如來 北方無
邊德嚴如來 北方虛空光如來 北方無相
音如來 北方藥王如來 北方無驚如來
北方離怖畏如來 北方德明王如來 北方
觀覺華生如來 北方虛空性如來 北方

虛空音如來 北方虛空嚴生如來 北方
釋迦文如來 北方堅固世界威儀幢如來
北方優鉢羅世界香風月如來 東北方去是
九十九億江河沙諸佛土淨觀世界法觀如
來 東北方去是十一江河沙諸佛土忍慧世
界香盡如來 東北方去是八江河沙佛土無
垢世界等行如來 東北方拔所念世界壞魔
羅網獨步如來 東北方一切住世界建大
音普至如來 東北方青華世界悲精進如
來 東北方焰氣世界固受如來 東北方樂
白交露世界寶蓋起光如來 東北方淨住
世界空域離垢心如來 東北方照耀世界
普世如來 東北方愛見世界尊自在如來
東北方豐盛世界吉祥義如來 東北方無垢
世界離垢如來 東北方衆歸世界滅一切憂
如來 東北方離一切憂世界離憂如來
東北方喜樂世界喜生德如來 東北方安隱
世界安王如來 東北方金網覆世界上彌樓
如來 東北方香明世界妙香如來 東北方
寶聚世界橋陳若如來 東北方堅固世界
勢德如來 東北方青蓮華世界赤蓮華德如
來 東北方白蓮華世界白蓮華生如來
東北方大音世界大音眼如來 東北方香嚴
世界上衆如來 東北方衆明世界無邊明如
來 東北方栴檀香世界月出光如來 東北
方明世界名流十方如來 東北方月世界星
宿王如來 東北方普明德世界無邊光明如
來 東北方香明世界上香彌樓如來 東北
方無畏世界離怖畏如來 東北方上安隱世

界生德如來 東北方無邊明世界無邊功
德月如來 東北方莊嚴世界一切功德嚴如
來 東北方蓮華散世界華王如來 東北方
離相世界不壞相如來 東北方堅固世
界宗守光如來 東北方樂戲世界大威德
蓮生王如來 東北方樂世界無異生行如
來 東北方喜世界一切智上如來 東北方
樂德世界虛空淨王如來 東北方喜樂世界
無相音聲如來 東北方娑婆世界寶最高德
如來 東北方梵衆世界梵德如來 東北方
衆香世界無礙香像如來 東北方衆華世
界彌樓明如來 東北方然燈世界大燈如
來 東北方作名聞世界華上光如來 東北
方多樂世界作名聞如來 東北方安立世界
名慈如來 東北方娑羅世界娑羅王如來
東北方照明世界無邊光如來 東北方壞一
切世間怖畏如來 東北方師子吼如來
東北方金剛藏如來 東北方阿闍如來 東
北方堅固青蓮華如來 東北方梵天如來
東北方世界自在幢如來 東北方相德如
來 東北方釋迦牟尼如來 東北方星宿世
界星宿月如來 東南方去是十四江河沙諸
佛土梵音世界梵德如來 東南方去是七
十七億江河沙諸佛土仁賢世界善眼如來
東南方去是三億諸佛土積寶世界善積如
來 東南方寶聖普集世界觀世世苦如來 東
南方極妙世界微妙如來 東南方常照耀
世界初發心不退轉輪成首如來 東南方
多所造作世界多所念如來 東南方普錦綵

○日轉世界一○ ○者二蓋○ ○入二大○ ○出二步○ ○(王)一○ ○(國)一○ ○音二意○ ○住二任○ ○起二超○
○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○
○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○
○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○
○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○
○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○
○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○
○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○
○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○
○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○ ○(二)二○

上方去是百千萬億江河沙諸佛土善分別
世界無數精進願首如來 上方去是百億江
河沙佛土蓮華嚴世界蓮華上如來 上方去
是六十二億江河沙佛刹一土世界一切德所
見明王如來 上方離諸恐懼無處所世界消
冥等超王如來 上方釋迦牟尼如來 上方
迴轉世界音響如來 上方普慈世界弘等如
來 上方衆香世界香積如來 上方吉祥世
界行四真如來 上方安寂世界妙識如來
上方尼遮毘陀波勿世界毘陀羅耶如來
上方莊嚴世界寶好如來 上方莊嚴世界寶
英如來 上方名喜世界喜德如來 上方過
度衆妙世界信色清虛如來 上方欲林世界
至精進如來 上方虛空世界無限眼王如來
上方莊嚴世界名稱如來 上方寶君主世界
無量光明最勝如來 上方寶月世界金寶光
明如來 上方象步樓世界無量尊豐如來
上方天王女世界無量離垢王如來 上方須
彌幡世界德首如來 上方尊聚妙意世界無
數精進興豐如來 上方無受世界無言勝如
來 上方淨觀莊嚴世界無愚豐如來 上方
日光世界月英豐如來 上方說法世界無異
光豐如來 上方寶豐首盡世界逆空光明如
來 上方好集世界最清淨無量幡如來 上
方殊勝世界好諦住准王如來 上方主精
進世界成就一切諸剎豐如來 上方願力世
界淨慈德豐如來 上方好樂世界淨論幡如
來 上方栴檀香世界琉璃光最勝如來 上
方星宿世界寶德步如來 上方無量德豐世

① 瑞二清 ② ③ (西北一來)八字 ④ (西北一來)八字 ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ㏀ ㏁ ㏂ ㏃ ㏄ ㏅ ㏆ ㏇ ㏈ ㏉ ㏊ ㏋ ㏌ ㏍ ㏎ ㏏ ㏐ ㏑ ㏒ ㏓ ㏔ ㏕ ㏖ ㏗ ㏘ ㏙ ㏚ ㏛ ㏜ ㏝ ㏞ ㏟ ㏠ ㏡ ㏢ ㏣ ㏤ ㏥ ㏦ ㏧ ㏨ ㏩ ㏪ ㏫ ㏬ ㏭ ㏮ ㏯ ㏰ ㏱ ㏲ ㏳ ㏴ ㏵ ㏶ ㏷ ㏸ ㏹ ㏺ ㏻ ㏼ ㏽ ㏾ ㏿ 㐀 㐁 㐂 㐃 㐄 㐅 㐆 㐇 㐈 㐉 㐊 㐋 㐌 㐍 㐎 㐏 㐐 㐑 㐒 㐓 㐔 㐕 㐖 㐗 㐘 㐙 㐚 㐛 㐜 㐝 㐞 㐟 㐠 㐡 㐢 㐣 㐤 㐥 㐦 㐧 㐨 㐩 㐪 㐫 㐬 㐭 㐮 㐯 㐰 㐱 㐲 㐳 㐴 㐵 㐶 㐷 㐸 㐹 㐺 㐻 㐼 㐽 㐾 㐿 㑀 㑁 㑂 㑃 㑄 㑅 㑆 㑇 㑈 㑉 㑊 㑋 㑌 㑍 㑎 㑏 㑐 㑑 㑒 㑓 㑔 㑕 㑖 㑗 㑘 㑙 㑚 㑛 㑜 㑝 㑞 㑟 㑠 㑡 㑢 㑣 㑤 㑥 㑦 㑧 㑨 㑩 㑪 㑫 㑬 㑭 㑮 㑯 㑰 㑱 㑲 㑳 㑴 㑵 㑶 㑷 㑸 㑹 㑺 㑻 㑼 㑽 㑾 㑿 㒀 㒁 㒂 㒃 㒄 㒅 㒆 㒇 㒈 㒉 㒊 㒋 㒌 㒍 㒎 㒏 㒐 㒑 㒒 㒓 㒔 㒕 㒖 㒗 㒘 㒙 㒚 㒛 㒜 㒝 㒞 㒟 㒠 㒡 㒢 㒣 㒤 㒥 㒦 㒧 㒨 㒩 㒪 㒫 㒬 㒭 㒮 㒯 㒰 㒱 㒲 㒳 㒴 㒵 㒶 㒷 㒸 㒹 㒺 㒻 㒼 㒽 㒾 㒿 㓀 㓁 㓂 㓃 㓄 㓅 㓆 㓇 㓈 㓉 㓊 㓋 㓌 㓍 㓎 㓏 㓐 㓑 㓒 㓓 㓔 㓕 㓖 㓗 㓘 㓙 㓚 㓛 㓜 㓝 㓞 㓟 㓠 㓡 㓢 㓣 㓤 㓥 㓦 㓧 㓨 㓩 㓪 㓫 㓬 㓭 㓮 㓯 㓰 㓱 㓲 㓳 㓴 㓵 㓶 㓷 㓸 㓹 㓺 㓻 㓼 㓽 㓾 㓿 㔀 㔁 㔂 㔃 㔄 㔅 㔆 㔇 㔈 㔉 㔊 㔋 㔌 㔍 㔎 㔏 㔐 㔑 㔒 㔓 㔔 㔕 㔖 㔗 㔘 㔙 㔚 㔛 㔜 㔝 㔞 㔟 㔠 㔡 㔢 㔣 㔤 㔥 㔦 㔧 㔨 㔩 㔪 㔫 㔬 㔭 㔮 㔯 㔰 㔱 㔲 㔳 㔴 㔵 㔶 㔷 㔸 㔹 㔺 㔻 㔼 㔽 㔾 㔿 㕀 㕁 㕂 㕃 㕄 㕅 㕆 㕇 㕈 㕉 㕊 㕋 㕌 㕍 㕎 㕏 㕐 㕑 㕒 㕓 㕔 㕕 㕖 㕗 㕘 㕙 㕚 㕛 㕜 㕝 㕞 㕟 㕠 㕡 㕢 㕣 㕤 㕥 㕦 㕧 㕨 㕩 㕪 㕫 㕬 㕭 㕮 㕯 㕰 㕱 㕲 㕳 㕴 㕵 㕶 㕷 㕸 㕹 㕺 㕻 㕼 㕽 㕾 㕿 㖀 㖁 㖂 㖃 㖄 㖅 㖆 㖇 㖈 㖉 㖊 㖋 㖌 㖍 㖎 㖏 㖐 㖑 㖒 㖓 㖔 㖕 㖖 㖗 㖘 㖙 㖚 㖛 㖜 㖝 㖞 㖟 㖠 㖡 㖢 㖣 㖤 㖥 㖦 㖧 㖨 㖩 㖪 㖫 㖬 㖭 㖮 㖯 㖰 㖱 㖲 㖳 㖴 㖵 㖶 㖷 㖸 㖹 㖺 㖻 㖼 㖽 㖾 㖿 㗀 㗁 㗂 㗃 㗄 㗅 㗆 㗇 㗈 㗉 㗊 㗋 㗌 㗍 㗎 㗏 㗐 㗑 㗒 㗓 㗔 㗕 㗖 㗗 㗘 㗙 㗚 㗛 㗜 㗝 㗞 㗟 㗠 㗡 㗢 㗣 㗤 㗥 㗦 㗧 㗨 㗩 㗪 㗫 㗬 㗭 㗮 㗯 㗰 㗱 㗲 㗳 㗴 㗵 㗶 㗷 㗸 㗹 㗺 㗻 㗼 㗽 㗾 㗿 㘀 㘁 㘂 㘃 㘄 㘅 㘆 㘇 㘈 㘉 㘊 㘋 㘌 㘍 㘎 㘏 㘐 㘑 㘒 㘓 㘔 㘕 㘖 㘗 㘘 㘙 㘚 㘛 㘜 㘝 㘞 㘟 㘠 㘡 㘢 㘣 㘤 㘥 㘦 㘧 㘨 㘩 㘪 㘫 㘬 㘭 㘮 㘯 㘰 㘱 㘲 㘳 㘴 㘵 㘶 㘷 㘸 㘹 㘺 㘻 㘼 㘽 㘾 㘿 㙀 㙁 㙂 㙃 㙄 㙅 㙆 㙇 㙈 㙉 㙊 㙋 㙌 㙍 㙎 㙏 㙐 㙑 㙒 㙓 㙔 㙕 㙖 㙗 㙘 㙙 㙚 㙛 㙜 㙝 㙞 㙟 㙠 㙡 㙢 㙣 㙤 㙥 㙦 㙧 㙨 㙩 㙪 㙫 㙬 㙭 㙮 㙯 㙰 㙱 㙲 㙳 㙴 㙵 㙶 㙷 㙸 㙹 㙺 㙻 㙼 㙽 㙾 㙿 㚀 㚁 㚂 㚃 㚄 㚅 㚆 㚇 㚈 㚉 㚊 㚋 㚌 㚍 㚎 㚏 㚐 㚑 㚒 㚓 㚔 㚕 㚖 㚗 㚘 㚙 㚚 㚛 㚜 㚝 㚞 㚟 㚠 㚡 㚢 㚣 㚤 㚥 㚦 㚧 㚨 㚩 㚪 㚫 㚬 㚭 㚮 㚯 㚰 㚱 㚲 㚳 㚴 㚵 㚶 㚷 㚸 㚹 㚺 㚻 㚼 㚽 㚾 㚿 㜀 㜁 㜂 㜃 㜄 㜅 㜆 㜇 㜈 㜉 㜊 㜋 㜌 㜍 㜎 㜏 㜐 㜑 㜒 㜓 㜔 㜕 㜖 㜗 㜘 㜙 㜚 㜛 㜜 㜝 㜞 㜟 㜠 㜡 㜢 㜣 㜤 㜥 㜦 㜧 㜨 㜩 㜪 㜫 㜬 㜭 㜮 㜯 㜰 㜱 㜲 㜳 㜴 㜵 㜶 㜷 㜸 㜹 㜺 㜻 㜼 㜽 㜾 㜿 㝀 㝁 㝂 㝃 㝄 㝅 㝆 㝇 㝈 㝉 㝊 㝋 㝌 㝍 㝎 㝏 㝐 㝑 㝒 㝓 㝔 㝕 㝖 㝗 㝘 㝙 㝚 㝛 㝜 㝝 㝞 㝟 㝠 㝡 㝢 㝣 㝤 㝥 㝦 㝧 㝨 㝩 㝪 㝫 㝬 㝭 㝮 㝯 㝰 㝱 㝲 㝳 㝴 㝵 㝶 㝷 㝸 㝹 㝺 㝻 㝼 㝽 㝾 㝿 㞀 㞁 㞂 㞃 㞄 㞅 㞆 㞇 㞈 㞉 㞊 㞋 㞌 㞍 㞎 㞏 㞐 㞑 㞒 㞓 㞔 㞕 㞖 㞗 㞘 㞙 㞚 㞛 㞜 㞝 㞞 㞟 㞠 㞡 㞢 㞣 㞤 㞥 㞦 㞧 㞨 㞩 㞪 㞫 㞬 㞭 㞮 㞯 㞰 㞱 㞲 㞳 㞴 㞵 㞶 㞷 㞸 㞹 㞺 㞻 㞼 㞽 㞾 㞿 㟀 㟁 㟂 㟃 㟄 㟅 㟆 㟇 㟈 㟉 㟊 㟋 㟌 㟍

界最清淨德寶住如來 上方聲所至世界度
寶光明塔如來 上方無際眼世界無量慚愧
金最豐如來 上方蓮華莊嚴世界蓮華尊豐
如來 上方寶證世界淨寶興豐如來 上方
電光世界電鎔鑄王如來 上方虛空綴世界
法空鎔如來 上方審諦世界一切衆德成如
來 上方月英世界寶幢如來 上方寶
種世界一切衆寶綴色持如來 上方梅檀香
明世界無邊高力王如來 上方所度無足如
來 上方處法形如來 上方。所行香華如
來 上方梵聲如來 上方宿王如來 上方
香上如來 上方香光如來 上方。火焰肩
如來 上方雜色寶莊嚴如來 上方金剛藏
如來 上方薩羅樹王如來 上方寶華德如
來 上方見一切義如來 上方如須彌山如來
上方精進最高王如來 上方破疑如來 上
方善宿王如來 上方然燈如來 上方作明
如來 上方明彌樓如來 上方明輪如來
上方淨明如來 上方白蓋如來 上方香蓋
如來 上方寶蓋如來 上方梅檀窟如來
上方栴檀德如來 上方須彌肩如來 上方
寶明如來 上方緊羅王如來 上方梵德如
來 上方淨眼如來 上方無驚怖如來 上
方離怖畏如來 上方妙肩如來 上方上寶
如來 上方山王如來 上方轉女相嚴如來
上方無邊嚴如來 上方無上光如來 上方
網明相如來 上方因王如來 上方堅固香
世界寧泰幢如來 上方虛空世界無量自在
月如來 過去十方雷明音王如來 過去兩

音王如來 過去寂趣音王如來 過去總水
雷音肅華慧王如來 過去無量。動寶綿淨
王如來 過去離垢日月光首如來 過去梵
首天王如來 過去日月燈明王如來 過去
世饒王如來 過去藥王如來 過去超空如
來 過去首寂如來 過去寶月如來 過去
息意如來 過去燈光如來 過去梅檀香如
來 過去大通智勝如來 過去多寶如來
過去光遠如來 過去定光如來 過去月教
如來 過去無著如來 過去龍天如來 過
去安明頂如來 過去惟衛如來 過去式葉
如來 過去隨葉如來 過去拘留秦如來
過去拘那。鉢牟尼如來 過去迦葉如來 過
去釋迦牟尼如來 未來十方忍世界彌勒如
來 未來離垢心世界普現如來 未來阿彌
陀如來 未來慧見如來 未來師子威如來
未來金剛步積如來 未來。光無垢稱王如
來 未來時大光明如來 未來蓮華光如來
未來海持覺樂神通如來 未來度七寶華
界如來 未來力嚴淨王如來 未來普明變
動光王如來 未來嚴淨法王如來 未來稱
英如來 未來普光如來 未來散華如來
未來金華如來 未來阿耨達如來 未來強
行精進如來 未來賢劫千。佛如來 未來
留油如來 等諸經
佛說不思議功德諸佛所護念經卷下

No. 446

三劫三千佛緣起 出製處王
乘上經

宋蓋良耶含譯

爾時釋迦牟尼佛。告大眾言。我曾往昔無數
劫時。於妙光佛末法之中。出家學道。問是五
十三佛名。聞已合掌心生歡喜。復教他人令
得聞持。他人聞已展轉相教。乃至三千人。此
三千人異口同音稱諸佛名一心敬禮。如是
敬禮諸佛因緣功德力故。即得超越無數億
劫生死之罪。初千人者。華光佛為首下至毘
舍浮佛。於莊嚴劫得成為佛。過去千佛是也。
其中千人者。拘留孫佛為首下至樓至佛。於
賢劫中大第成佛。後千人者。日光佛為首下
至須彌相佛。於星宿劫中當得成佛。佛告寶
積。十方現在諸佛善德如來等。亦曾得聞是
五十三佛名故。於十方面各皆成佛。若有衆
生欲得除滅四重禁罪。欲得懺悔五逆十惡。
欲得除滅無根謗法極重之罪。當勤禮敬五
十三佛名號
南無普光佛 南無普明佛 南無普淨佛
南無多摩羅跋栴檀香佛 南無栴檀光佛
南無摩尼幢佛 南無歡喜藏摩尼寶積佛
南無一切世間樂見上大精進佛 南無摩尼
幢燈光佛 南無慧炬照佛 南無海德光
明佛 南無金剛牢強普散金光佛 南無大
強精進勇猛佛 南無大悲光佛 南無慈力
王佛 南無慈藏佛 南無栴檀窟莊嚴勝佛

◎維摩十(王)◎ ◎所十(德)◎ ◎火焰二炎天◎ ◎大焰◎ ◎動二動◎ ◎二合◎ ◎光一◎ ◎佛一◎ ◎出...
編六字一◎ ◎三劫三千佛緣起◎

南無賢善首佛 南無善意佛 南無廣莊嚴
王佛 南無金華光佛 南無寶蓋照空自在
力王佛 南無虛空寶華光佛 南無瑠璃莊
嚴王佛 南無普現色身光佛 南無不動智
光佛 南無降伏衆魔王佛 南無才光明佛
南無智慧勝佛 南無彌勒仙光佛 南無善
寂月音妙尊智王佛 南無世淨光佛 南無
龍種上尊王佛 南無日月光佛 南無日月
珠光佛 南無慈幢勝王佛 南無師子吼自
在力王佛 南無妙音勝佛 南無常光幢佛
南無觀世燈佛 南無慈威燈王佛 南無法
勝王佛 南無須彌光佛 南無須摩那華光
佛 南無優曇鉢羅花殊勝王佛 南無大慧
力王佛 南無阿闍毘數喜光佛 南無無量
音聲王佛 南無才光佛 南無金海光佛
南無山海慧自在通王佛 南無大通光佛
南無一切法常滿王佛

過去莊嚴劫千佛名經

本名集諸佛
大功德山

闕譯人名今附梁錄

若。有善男子善女人聞是三世三劫諸佛世
尊名號。歡喜信樂持誦讀誦而不誹謗。或能
書寫爲他人說。或能畫作立佛形像。或能供
養香華伎樂。歡佛功德至心作禮者。勝用十
方諸佛國土滿中珍寶。純摩尼珠。積至梵天。
百千劫中布施者。是善男子善女人等。已曾
供養是諸佛已。後生之處。歷持諸佛。至于作

佛而無窮盡。皆當爲三世三劫中佛而所授
決。所生之處。常遇三寶。得生諸佛刹土。六情
完具。不墮八難。當得諸佛三十二相八十種
好。具足莊嚴。若能五體投地作禮。口自宣言。
我今普禮一切十方三世諸佛。願三塗休息
國豐民安。邪見衆生迴向正道。發菩提心。持
此功德。願共六道一切衆生。生無量壽佛
國。立大誓願。使諸衆生悉生彼刹。身諸相好
智慧辯才。如阿彌陀佛所獲果報。親覩堂堂。
壽命無量

南無人中尊佛 南無師子步佛 南無能仁
化佛 南無大焰佛 南無曜聲佛 南無無
限光佛 南無喜見佛 南無成就佛 南無
最上威佛 南無趣安樂佛 南無寶正見佛
南無供養廣稱佛 南無師子音佛 南無音
施佛 南無妙香佛 南無電燈光佛 南無
蓮華光佛 南無大燈光佛 南無淨聲佛
南無除狐疑佛 南無無量威神佛 南無月
面佛 南無無量光佛 南無喜可威神佛
南無散疑佛 南無德鎔佛 南無善見佛
南無喜可威佛 南無不藏覆佛 南無無量
藏佛 南無光遊戲佛 南無廣稱佛 南無
捨瞞佛 南無尊悲佛 南無普見佛 南無
莫能勝佛 南無威光佛 南無堅固佛 南
無意廣稱佛 南無無量像佛 南無大悅佛
南無美意佛 南無不動勇步佛 南無無量
淨佛 南無焰聚光佛 南無住覺佛 南無
堅固佛 南無懷解脫佛 南無無憂疾佛
南無普見事見佛 南無大乘道佛 南無

普火佛 南無國供養佛 南無自在光佛
南無說最恭敬佛 南無淨光佛 南無師子
奮迅佛 南無除疑佛 南無善見佛 南無
無終步佛 南無火光佛 南無奉敬稱佛
南無攝根敬悅聲佛 南無無能伏運佛 南
無無終聲佛 南無思惟衆生佛 南無神足
光佛 南無德王佛 南無無量像佛 南無
大力佛 南無廣曜佛 南無無崖際見佛
南無師子香佛 南無普見佛 南無廣施佛
南無普現佛 南無善像佛 南無意稱佛
南無寶淨佛 南無上光佛 南無廣步佛
南無得淨佛 南無決覺佛 南無慧幢佛
南無無動覺佛 南無威儀意佛 南無普像
佛 南無諸意佛 南無光音聲佛 南無善
見佛 南無無量火光佛 南無喜思惟佛
南無藏稱佛 南無華德佛 南無華光佛
南無難勝佛 南無須彌力佛 南無摩尼珠
佛 南無金剛王佛 南無金上威佛
一百佛過去

南無美音聲佛 南無善見佛 南無衆生所
疑佛 南無大光佛 南無無滅出佛 南無
悅意佛 南無美聲佛 南無火光佛 南無
月燈明佛 南無慈華佛 南無德淨德光佛
南無慧事佛 南無見有世緒佛 南無懷見
佛 南無無量光佛 南無人音佛 南無綿
光佛 南無戒步佛 南無天中尊佛 南無
敬懷談佛 南無無量光明佛 南無德施佛
南無大須彌佛 南無真悅佛 南無賢意佛
南無金上佛 南無大清淨佛 南無尊意佛

過去莊嚴劫千佛名經與... 大異對校... 別... 卷末p.371參照... (過去一經)八字... 三劫三千佛名經... 經十(各上)②
②亦一一② (開譯一錄)八字二失誤... 失誤師名開元拾遺附梁錄(十一字)②* (過去莊嚴劫千佛名經)九字十者(前行
品題)② 有二行② 純二洋② ②(昔)十生② ②經二經② ②廣二悅② ②疾一度② ②道二導②
②尼二見② ②過去一寬② ②*

南無意淨佛	南無蓮華體佛	南無人乘力士佛	南無常勝意佛	南無無量光佛	南無師子聲佛	南無勝聲佛	南無喜解佛	南無德光佛	南無自光佛	南無相好佛	南無無濁利佛	南無尊光佛	南無成就意佛	南無無煩熱佛	南無除地重佛	南無最焰光佛	南無決思惟佛	南無直諦日佛	南無威光佛	南無剎華光佛	南無尊自在佛	南無名稱佛	南無德悅佛	南無法燈明佛	南無威光悅佛	南無軍將敬像佛	南無師子遊步佛	南無思惟衆生佛	南無海意佛	南無蓮華體佛	南無蓋聚佛	南無薩梨樹王佛	南無日光佛	南無解味佛	南無滅根佛	南無日光佛	南無華香佛	南無須彌光明佛	南無月明佛	南無無致步佛	南無正明佛	南無法光佛	南無戒悅佛	南無無量意佛	南無無量像佛	南無堅精進佛	南無益天佛	南無普解佛	南無威光佛	南無人中光佛	南無好德佛	南無見精進佛	南無名稱仙佛	南無名稱幡佛	南無焰面佛	南無普悅佛	南無大明佛	南無決散佛	南無尊上德佛	南無調意佛	南無愛敬供養佛	南無普攝佛	南無道悅佛	南無思意佛	南無出意佛	南無山意佛	南無雜色光佛	南無雷聲佛	南無火光身佛	南無德嚴佛	南無師子吼佛	二百佛*過去	南無無憂懷佛	南無天界佛	南無師子無	
量音佛	南無無量光佛	南無見敬懷佛	南無證王佛	南無調幡佛	南無普方聞佛	南無敬懷明佛	南無月幢佛	南無無畏施佛	南無星王佛	南無月中天佛	南無光明日佛	南無大名稱佛	南無喜音佛	南無說敬壞佛	南無名稱體佛	南無天王佛	南無美悅佛	南無妙樂尼佛	南無思意佛	南無懷地佛	南無棄滅毀惡佛	南無慈調佛	南無尊中上佛	南無難色光佛	南無普見佛	南無星王佛	南無離畏佛	南無悅意佛	南無散疑佛	南無見月佛	南無諸摩尊佛	南無大尊上佛	南無師子遊步佛	南無意光佛	南無普攝佛	南無調益遊佛	南無光日佛	南無現身佛	南無淨意佛	南無香威佛	南無悅意佛	南無德光佛	南無日燈明佛	南無豐光佛	南無說敬愛佛	南無善思益佛	南無善見善佛	南無師子幡佛	南無普仙佛	南無大遊步佛	南無曜蓮花光佛	南無日光佛	南無無量悅佛	南無無量像佛	南無天蓋佛	南無寶光佛	南無車乘佛	南無善見佛	南無支味佛	南無無車光佛	南無共遊步佛	南無大燈明佛	南無盛長佛	南無德悅佛	南無德明佛	南無法典佛	南無風敬佛	南無無畏敬懷佛	南無慧幡佛	南無威神光明佛	南無月施佛	南無尊德威佛	南無無量光佛	南無善事佛	南無名稱幡佛	南無無量光佛
無光屈佛	南無普德佛	南無焰幢佛	南無人乘力士佛	南無寶悅佛	南無普思佛	南無善思意佛	南無善意佛	南無無量光佛	南無師子步佛	南無光音佛	南無天王佛	南無直正幢佛	南無善住意佛	南無無量天佛	南無尊華佛	南無大檀施佛	南無大幢佛	南無光中日佛	南無法讚佛	三百佛*過去	南無月光佛	南無善事佛	南無施天種佛	南無見以度佛	南無寶光佛	南無孔雀聲佛	南無普伏佛	南無豐光佛	南無無見死佛	南無名稱敬愛佛	南無普攝佛	南無無天中悅佛	南無無終步佛	南無天聚佛	南無深覺佛	南無無量遊步佛	南無月光佛	南無明聚佛	南無大重佛	南無大遊佛	南無勝天佛	南無調益遊步佛	南無無月敬懷佛	南無師子聲佛	南無說悅佛	南無慧光佛	南無華光佛	南無華聚佛	南無神足光明佛	南無無量光明佛	南無無量光佛	南無寶幢佛	南無大力光佛	南無日幢佛	南無大須彌佛	南無多所饒益佛	南無世聽聞佛	南無遊神足佛	南無最上名稱佛	南無調益遊步佛	南無寶正佛	南無無能毀名稱佛	南無快光佛	南無大燈明佛	南無無詔意佛	南無獨步佛	南無無礙見佛	南無斷疑佛	南無大護佛	南無天幢佛	南無無迷步佛	南無大				

①直一真②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(莊嚴劫千佛名第二百九)十字
②(莊嚴劫千佛名第二百九)十字
③(莊嚴劫千佛名第二百九)十字
④(莊嚴劫千佛名第二百九)十字
⑤(莊嚴劫千佛名第二百九)十字
⑥(莊嚴劫千佛名第二百九)十字
⑦(莊嚴劫千佛名第二百九)十字
⑧(莊嚴劫千佛名第二百九)十字
⑨(莊嚴劫千佛名第二百九)十字
⑩(莊嚴劫千佛名第二百九)十字
⑪(莊嚴劫千佛名第二百九)十字
⑫(莊嚴劫千佛名第二百九)十字
⑬(莊嚴劫千佛名第二百九)十字
⑭(莊嚴劫千佛名第二百九)十字
⑮(莊嚴劫千佛名第二百九)十字
⑯(莊嚴劫千佛名第二百九)十字
⑰(莊嚴劫千佛名第二百九)十字
⑱(莊嚴劫千佛名第二百九)十字
⑲(莊嚴劫千佛名第二百九)十字
⑳(莊嚴劫千佛名第二百九)十字
㉑(莊嚴劫千佛名第二百九)十字
㉒(莊嚴劫千佛名第二百九)十字
㉓(莊嚴劫千佛名第二百九)十字
㉔(莊嚴劫千佛名第二百九)十字
㉕(莊嚴劫千佛名第二百九)十字
㉖(莊嚴劫千佛名第二百九)十字
㉗(莊嚴劫千佛名第二百九)十字
㉘(莊嚴劫千佛名第二百九)十字
㉙(莊嚴劫千佛名第二百九)十字
㉚(莊嚴劫千佛名第二百九)十字
㉛(莊嚴劫千佛名第二百九)十字
㉜(莊嚴劫千佛名第二百九)十字
㉝(莊嚴劫千佛名第二百九)十字
㉞(莊嚴劫千佛名第二百九)十字
㉟(莊嚴劫千佛名第二百九)十字
㊱(莊嚴劫千佛名第二百九)十字
㊲(莊嚴劫千佛名第二百九)十字
㊳(莊嚴劫千佛名第二百九)十字
㊴(莊嚴劫千佛名第二百九)十字
㊵(莊嚴劫千佛名第二百九)十字
㊶(莊嚴劫千佛名第二百九)十字
㊷(莊嚴劫千佛名第二百九)十字
㊸(莊嚴劫千佛名第二百九)十字
㊹(莊嚴劫千佛名第二百九)十字
㊺(莊嚴劫千佛名第二百九)十字
㊻(莊嚴劫千佛名第二百九)十字
㊼(莊嚴劫千佛名第二百九)十字
㊽(莊嚴劫千佛名第二百九)十字
㊾(莊嚴劫千佛名第二百九)十字
㊿(莊嚴劫千佛名第二百九)十字

無天界佛 南無善悅佛 南無華光佛

南無施光佛 南無懷天佛 南無解脫光佛

南無持德佛 南無潤意佛 南無道光佛

南無海豐佛 南無道喜佛 南無大天

佛 南無深覺佛 南無法自在佛 南無大

悅佛 南無思意佛 南無慧光佛 南無無

迷思佛 南無德上佛 南無無諍名稱佛

南無大淨佛 南無月光佛 南無天光明佛

南無悅攝佛 南無德敬佛 南無師子意佛

南無地悅佛 南無寶光佛 南無雜光佛

南無月敬哀佛 南無月蓋佛 南無普見佛

南無離垢佛 南無名稱上佛 南無月眼佛

南無龍天佛 南無德聚佛 南無德覺佛

南無華上佛 南無世敬哀佛 南無無盡受

光佛 南無帝幢佛 南無光日佛 南無無

量光佛 南無十力幢佛 南無龍自在王佛

南無梵自在王佛

四百佛過去

南無說敬哀佛 南無寂敬愛佛

弟子。自從無始以來至於今日。有此心識。

常懷慘毒無慈愍心。或因貪起殺因瞋因癡

及以慢殺或與惡方便。誓殺願殺及以呪殺。

或破決湖池焚燒山野敗獵捕。或因風放

火飛鷹走狗。殺害一切。如是等罪今悉懺悔。

或以檻穽抗擡投戟弓弩。彈射飛鳥走獸之

類。或以罟網罾釣料度水性魚龍鼉黿蝦蟇

螺蚌濕居之屬。使水陸之與空行藏竄無地

或畜養雞猪牛羊鴿鴨。自供庖厨。或貨他宰

殺使其哀聲未斷。毛羽脫落鱗甲傷毀。身首

分離骨肉銷碎。剝裂屠割炮燒煮炙。楚毒酸

切橫加無辜。但取一時之快。口得味甚寡。

不過三寸舌根。然其罪報殃累永劫。如是等

罪。今日至誠皆悉懺悔。

又復無始以來至于今日。或復與師相伐墮

場交誣。兩陣相向更相殺害。或自殺殺殺聞

殺歡喜。或習屠贖債為刑戮宰他命行於

不忍。或忿怒揮戈無刃。或斬或刺或推著

坑塹或以水沈溺。或塞穴壞巢土石堆壓。或

以車馬雷轆踐蹋一切衆生。如是等罪無量

無邊。今日發露皆悉懺悔。又復無始以來。

或墮胎破卵毒藥盡道傷殺衆生。墾土掘地

種植田園。養蠶煮繭傷殺滋甚。或打撲蚊蚋

拍捏蚊虱。或燒除糞掃開決溝渠。枉害一

切或噉果實或用穀米。或水或菜橫殺衆生。

或然樵薪或露燈燭燒諸虫類。或食醬醋不

看搖動。或寫湯水澆殺虫蟻。如是乃至行住

坐臥四威儀中。恒常傷殺飛空著地細微衆

生弟子。以凡夫識暗不覺不知。今日發露皆

悉懺悔。

又復弟子。無始以來至于今日。或以鞭杖枷

鎖桁桎壓拉。考掠打擲手脚蹴踢。的縛籠繫

斷絕水穀。如是種種諸惡方便苦惱衆生。今

日至誠向十方佛尊法聖衆。皆悉懺悔。

願弟子等。承是懺悔殺害等罪所生功德。生

生世世得金剛身壽命無窮。永離怨憎無殺

害想。於諸衆生得一子地。若見危難急厄之

者。不惜身命方便救解令得解脫。然後為說

微妙正法。使諸衆生觀形見影皆蒙安樂。聞

名聽聲恐怖悉除。各禮一拜。

弟子自從無始以來至于今日。或盜他財寶

與刃強奪。或自佔恃身逼迫而取。或恃公威

或假勢力。高桁大械杆押良善。吞納姦貨考

直為曲。為此因緣身羅憲網。或任邪治領他

財物。侵公益私侵私益公。損彼利此損此利

彼。割他自饒口與心慳。或竊沒租估偷度關

稅。匿公課輸藏隱使役。如是等罪今悉懺悔。

或是佛法僧物不與而取。或經像物。或治塔

寺物。或供養常住僧物。或擬招提僧物。或盜

取誤用特勢不還。或自借或貸人。或復換貨

漏忘。或三寶物混亂雜用。或以衆物穀米權

薪鹽鼓醬醋菜茹果實。錢帛竹木綵絲幡蓋。

香花油燭隨情逐意。或自用或與人。或摘佛

花果用僧蠶物。因三寶財私自利己。如是等

罪無量無邊。今日慚愧皆悉懺悔。

南無地光佛 南無作德佛 南無華聚佛

南無多德佛 南無法燈明佛 南無普光明

佛 南無淨音佛 南無大能佛 南無解脫

日佛 南無堅精進佛 南無覺光佛 南無

德名稱佛 南無善覺佛 南無無量淨佛

南無師子渴愛佛 南無德步佛 南無上天

佛 南無現住佛 南無天所恭敬佛 南無

電光佛 南無敬愛佛 南無須彌幡佛 南

無華光佛 南無上意佛 南無香施佛

南無德步佛 南無持意佛 南無能仙悅佛

南無寶燈明佛 南無焰光佛 南無見衆佛

南無敬愛住佛 南無歡悅事佛 南無德調

體佛 南無悅見佛 南無威神力佛 南無

①〔丹上〕—①②③④⑤ ②〔光〕—① ③迅十(遊)④ ⑤光二天⑥⑦⑧⑨ 無⑩ ⑪(五一去)二(莊嚴劫千佛名第五百竟)十字 ⑫色二光⑬
 ⑭護二諸⑮⑯ ⑰〔丹護〕—①②③ ④燈二燈* ⑤龍一龍⑥ 佛十(南無普賢樂佛南無普賢懷佛)⑦⑧⑨ (南無普賢懷佛南無普
 賢樂佛)⑩ ⑪〔南無普賢懷佛〕—①②③④ ⑤珠二珠⑥ ⑦〔南無普賢樂佛〕—①②③④ ⑤護二得⑥ ⑦至二止⑧ ⑨〔功〕—①
 ②佛十(六百佛過去)③④⑤ 佛十(莊嚴劫千佛名第六百竟)十字 ⑥(六一去)—①②③④ ⑤〔威福〕—①② ③〔藏〕—①②③④⑤
 ⑥對二妙* ⑦金二今⑧ ⑨明二風⑩ ⑪〔丹觀〕—①②③④⑤ ⑥肅二動⑦ ⑧分十(別)⑨

南無宜受供養佛 南無門光明佛 南無喜上佛 南無雜色佛 南無懷覺佛 南無敬老佛 南無勝愛佛 南無神通明佛 南無威力佛 南無敬上佛 南無屈名釋佛 南無解脫光佛 南無度疑佛 南無知時王佛 南無聚華佛 南無上華佛 南無勝鬘戰佛 南無大天佛 南無大名稱佛 南無懷步佛 南無無終步佛 南無日光佛 南無月天聲佛 南無天幢佛 南無淨光明佛 南無除雲蓋佛 南無堅解佛 南無如樹華佛 南無上聲佛 南無無終*燈佛 南無師子音佛 南無德天佛 南無衆智自在佛 七百佛*過去

南無普樂佛 南無無畏畏光佛 南無等正覺佛 南無無爲*聲佛 南無大焰佛 南無大明佛 南無總探意佛 南無無礙思惟佛 南無滅思惟佛 南無精進懷佛 南無戒恭敬佛 南無伏怨佛 南無快佛 南無覺伏波佛 南無無*滅慧佛 南無伏欲刺佛 南無梵天所敬佛 南無華仙佛 南無虛空慧佛 南無似思惟佛 南無慧力佛 南無普見佛 南無進觀佛 南無普音佛 南無淨願佛 南無親聲佛 南無無缺精進佛 南無大精進佛 南無普德佛 南無勝畏佛 南無盛光佛 南無敬德喜佛 南無法華佛 南無淨盛佛 南無月喜佛 南無懷幢佛 南無善意成佛 南無無畏畏力佛 南無淨音佛 南無日華佛 南無澄住思惟佛 南無愛懷佛

南無月盛佛 南無無爲成佛 南無無我熱意佛 南無德度佛 南無諸聚意佛 南無普覺佛 南無喜樂知見佛 南無壞命佛 南無懷思佛 南無無煩佛 南無勝慧佛 南無大思惟佛 南無懷像佛 南無大精進懷佛 南無無恐畏佛 南無名覺丹音佛 南無大聲悲無缺失佛 南無戒富佛 南無威身佛 南無安樂光佛 南無尊光佛 南無以滅光佛 南無度疑佛 南無智慧佛 南無遠威*佛 南無月內佛 南無淨光佛 南無大淨佛 南無喜音佛 南無祠施佛 南無諦精進佛 南無無量喜光佛 南無光威佛 南無懷見佛 南無懷光佛 南無出淤泥佛 南無損種*種性佛 南無法華佛 南無大威佛 南無善思惟佛 南無德達華佛 南無天所敬佛 南無幢光佛 南無勝怨佛 南無無爲華佛 南無大勝光佛 南無無爲光威佛 南無道威佛 南無淨思惟法華佛 南無大淨佛 南無世師*佛 南無最意佛 南無須彌最聲佛 南無自在懷佛 南無無爲稱佛 南無淨音佛 南無意佛 南無大光明佛 南無帝釋幢十王佛 南無師子步佛 南無無量香光明佛

八百佛*過去

南無寶意佛 南無月中尊佛 南無意施佛 南無相好華佛 南無不思議光佛 南無普飛廣戒堅視佛 南無離願佛 南無無爲華佛 南無及曜佛 南無大*燈佛 南無惟大音佛 南無決斷音佛 南無除三塗龍施佛 南無雲雷佛 南無德光佛 南無德思佛 南無滿月佛 南無寶味佛 南無十光佛 南無難光佛 南無覺無礙音佛 南無天華佛 南無等見佛 南無月稱佛 南無天像佛 南無法意佛 南無大月佛 南無威慈力佛 南無月威光佛 南無趣懷佛 南無住善度佛 南無厚精進佛 南無光勇欲佛 南無寶離慧勇佛 南無菩提佛 南無成盈利佛 南無悅好佛 南無天所敬佛 南無覺滅意佛 南無大精進佛 南無無縛*像佛 南無持慧佛 南無德稱佛 南無須彌山威佛 南無快眼佛 南無大精進佛 南無無量思惟佛 南無淨戒佛 南無善度佛 南無端緒佛 南無寶光佛 南無善光敬佛 南無世光佛 南無世雄佛 南無淨音佛 南無威喜佛 南無善成就佛 南無燒怒佛 南無師子身佛 南無名稱佛 南無朋友光度佛 南無慧臺佛 南無普寶佛 南無日光佛 南無大焰佛 南無快士悅佛 南無恬憐思惟佛 南無善供養佛 南無德聚威佛 南無悅相佛 南無大焰聚威佛 南無光幢佛 南無快應佛 南無戒度佛 南無最視佛 南無上光佛 南無大應佛 南無廣光明佛 南無無爲悅佛 南無無礙見佛 南無名稱十方佛 南無自在王佛 南無慧無涯佛 南無如千日威佛 南無必意佛 南無稱悅佛 南無上度佛 南無可觀佛 南無無量慧佛 南

①門二開②(七一去)二(莊嚴劫千佛名第七百竟)十字③(南無一佛)六字一④(南無一佛)六字一⑤(南無一佛)六字一⑥(南無一佛)六字一⑦(南無一佛)六字一⑧(南無一佛)六字一⑨(南無一佛)六字一⑩(南無一佛)六字一⑪(南無一佛)六字一⑫(南無一佛)六字一⑬(南無一佛)六字一⑭(南無一佛)六字一⑮(南無一佛)六字一⑯(南無一佛)六字一⑰(南無一佛)六字一⑱(南無一佛)六字一⑲(南無一佛)六字一⑳(南無一佛)六字一㉑(南無一佛)六字一㉒(南無一佛)六字一㉓(南無一佛)六字一㉔(南無一佛)六字一㉕(南無一佛)六字一㉖(南無一佛)六字一㉗(南無一佛)六字一㉘(南無一佛)六字一㉙(南無一佛)六字一㉚(南無一佛)六字一㉛(南無一佛)六字一㉜(南無一佛)六字一㉝(南無一佛)六字一㉞(南無一佛)六字一㉟(南無一佛)六字一㊱(南無一佛)六字一㊲(南無一佛)六字一㊳(南無一佛)六字一㊴(南無一佛)六字一㊵(南無一佛)六字一㊶(南無一佛)六字一㊷(南無一佛)六字一㊸(南無一佛)六字一㊹(南無一佛)六字一㊺(南無一佛)六字一㊻(南無一佛)六字一㊼(南無一佛)六字一㊽(南無一佛)六字一㊾(南無一佛)六字一㊿(南無一佛)六字一

生佛 南無神足光佛 南無德王佛 南無
吼聲佛 南無千雲雷聲王佛 南無廣曜佛
南無無崖際見佛 南無師子香佛 南無等
善佛 南無廣施佛 南無普現佛 南無善
像佛 南無意稱佛 南無寶淨佛 南無上
光佛 南無廣步佛 南無金剛齊佛 南無
決覺佛 南無慧幢佛 南無無動覺佛 南
無威儀意佛 南無普像佛 南無諦意佛
南無光音聲佛 南無成就娑羅自在王佛
南無無量火光佛 南無喜思惟佛 南無藏

一百佛竟

南無三寶佛 南無山勝佛 南無衆生佛

無見有緒佛	南無懷見佛	南無世間勝上
王佛	南無德淨德光佛	南無慧事佛
奮迅佛	南無月燈明佛	南無法海潮功德
佛	南無悅意佛	南無美聲佛
南無觀喜藏勝山王佛	南無無滅出	

佛 南無人音佛 南無綿光佛 南無戎步
佛 南無天中尊佛 南無敬懷談佛 南無
無量光明佛 南無德施佛 南無大須彌佛
南無真悅佛 南無賢意佛 南無金上佛
南無大清淨佛 南無尊意佛 南無意淨佛
南無蓮華體佛 南無人乘力士佛 南無常
勝意佛 南無勇猛山佛 南無師子聲佛
南無勝聲佛 南無喜解佛 南無善住諸禪
藏王佛 南無自光佛 南無相好佛 南無

①巧二德②③〔一本德〕④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①漢二度德②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①盛二成②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(一千…去)②(莊嚴劫千佛名第一千竟)③十字④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①去②(右失聯今附梁錄)③光明皇后額文④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①經十(卷上)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①十(天平勝寶七歲正月十日從八位上行丹波良外目日置造表麻呂正正八位上行大率少內藤伊美吉全成正大德皇福壽寺沙門慈訓證)②③此經④本 p. 365 參照

無獨利佛 南無尊光佛 南無成就意佛

南無無煩熱佛 南無除地重佛 南無最焰

光佛 南無決思惟佛 南無真諦日佛 南

無聚集寶佛 南無割華光佛 南無尊上自

在佛 南無名稱幢佛 南無德悅佛 南無

法燈明佛 南無威光悅佛 南無軍將敬像

佛 南無師子遊步佛 南無離一切染意

佛 南無海意佛 南無散華莊嚴光佛 南

無蓋聚佛 南無薩梨樹王佛 南無金光明

師子奮迅王佛 南無解味佛 南無滅根佛

南無月勝佛 南無華香佛 南無須彌光明

佛 南無月明佛 南無敏步佛 南無政明

佛 南無法光佛 南無戒悅佛 南無普照

積上功德王佛 南無大自在佛 南無善住

功德如意王佛 南無益天佛 南無普解

佛 南無成就義修佛 南無人中光佛 南

無好德佛 南無見精進佛 南無名稱仙佛

南無名稱勝佛 南無焰面佛 南無普悅佛

南無身光普照佛 南無決散佛 南無尊上

德佛 南無調意佛 南無愛懷敬供養佛

南無普攝佛 南無道悅佛 南無思意佛

南無出意佛 南無山意佛 南無雜色光

佛 南無雷聲佛 南無火光身佛 南無德

嚴佛 南無無垢慧深聲王佛

二百佛竟

南無無愛懷佛 南無天界佛 南無師子無

量音佛 南無正念海佛 南無見敬懷佛

南無樹王豐長佛 南無調幢佛 南無普方

聞佛 南無敬懷明佛 南無月幢佛 南無

無畏施佛 南無星王佛 南無月中天佛

南無光明日佛 南無大名稱佛 南無喜音

佛 南無說敬懷佛 南無名稱體佛 南無

三昧勝奮迅佛 南無美悅佛 南無妙樂尼

佛 南無衆生眼佛 南無懷地佛 南無乘

威毀惡佛 南無慈調佛 南無尊中上佛

南無廣大智佛 南無妙藥佛 南無功德輪

佛 南無離畏佛 南無法界身佛 南無虛

空燈佛 南無見月佛 南無諸摩尊佛 南

無大尊上佛 南無光明身佛 南無意光

佛 南無金藏佛 南無調益遊佛 南無光

日佛 南無現身佛 南無常修行佛 南無

香威佛 南無瑠璃華佛 南無金色身佛

南無日燈明佛 南無豐光佛 南無說敬愛

佛 南無善思益佛 南無普見善佛 南無

師子勝佛 南無普仙佛 南無大遊步佛

南無曜蓮華光佛 南無山吼自在王佛 南

無無量悅佛 南無無染佛 南無天蓋佛

南無能作無畏佛 南無車乘佛 南無龍勝

佛 南無支味佛 南無車光佛 南無日眼

佛 南無無礙眼佛 南無共遊步佛 南無

大燈明佛 南無盛長佛 南無山積佛 南

無德體佛 南無法典佛 南無風敬佛 南

無無畏敬懷佛 南無慧幡佛 南無威神光

明佛 南無月施佛 南無攝愛擇佛 南無

無垢色佛 南無善事佛 南無甘露光佛

南無光顯佛 南無法洲佛 南無焰幢佛

南無無邊精進佛 南無寶悅佛 南無普思

佛 南無善思意佛 南無護一切佛 南無

作利益佛 南無須彌劫佛 南無光音佛

南無智山佛 南無真正幢佛 南無善住意

佛 南無無量天佛 南無尊華佛 南無大

檀施佛 南無大幢佛 南無光中日佛 南

無妙法光明佛

三百佛竟

南無照三世佛 南無智自在佛 南無施天

種佛 南無見以度佛 南無殊勝相佛 南

無孔雀聲佛 南無普伏佛 南無虛空雲

佛 南無無見死佛 南無名稱敬愛佛 南

無善攝佛 南無天中悅佛 南無智慧燈

佛 南無大聚佛 南無深覺佛 南無無量

遊步佛 南無彌留佛 南無明聚佛 南無

大重佛 南無大遊佛 南無勝天佛 南無

調益遊步佛 南無月敬懷佛 南無願海光

佛 南無說悅佛 南無慧光佛 南無智燈

佛 南無不可勝奮迅聲王佛 南無無量光

焰佛 南無調體佛 南無光稱佛 南無寶

幢佛 南無大力光相佛 南無日幢佛 南

無無比慧佛 南無多所饒益佛 南無世聽

聞佛 南無遊神足佛 南無最上名稱佛

南無清淨面月藏德佛 南無寶正佛 南無

無能毀名稱佛 南無快光佛 南無滿足心

佛 南無無諍意佛 南無獨步佛 南無一

念光佛 南無無邊功德寶作佛 南無大護

佛 南無天幢佛 南無無迷步佛 南無妙

眼佛 南無善悅憐佛 南無樂說莊嚴雲吼

佛 南無施光佛 南無懷天佛 南無解脫

佛 南無施光佛 南無懷天佛 南無解脫

光佛 南無持德佛 南無潤意佛 南無道
光佛 南無海豐佛 南無道哀佛 南無
廣大善眼淨除疑佛 南無樂說山佛 南無
世主身佛 南無法力自在勝佛 南無法起
佛 南無法體勝佛 南無無迷思佛 南無
德上佛 南無無詔名稱佛 南無大淨佛
南無大衆自在勇猛佛 南無天光明佛 南
無悅攝佛 南無一切福德山佛 南無毘頭
羅佛 南無地悅佛 南無衆勝解脫佛 南
無難光佛 南無月敬哀佛 南無示現無畏
雲佛 南無法勇猛佛 南無開示無量智佛
南無名稱上佛 南無月眼佛 南無龍天
佛 南無摩訶首羅自在佛 南無德覺佛
南無華上佛 南無世敬哀佛 南無無盡受
光佛 南無十力自在佛 南無三世華光
佛 南無淨迦羅迦決定威德佛 南無十方
幢佛 南無龍自在王佛 南無梵自在王
佛

四百佛竟
南無說敬哀佛 南無寂敬愛佛 南無地光
佛 南無作德佛 南無尊光明佛 南無善
處佛 南無天喜佛 南無普光明佛 南無
淨音佛 南無大能佛 南無解脫日佛 南
無衆勝佛 南無覺光佛 南無德名稱佛
南無善覺佛 南無散疑佛 南無師子渴
愛佛 南無德步佛 南無大親佛 南無現
住佛 南無天所恭敬佛 南無海文飾佛
南無敬愛佛 南無須彌旛佛 南無淨王
佛 南無智慧徽佛 南無香施佛 南無寂
靜然燈佛 南無持意佛 南無能仙悅佛
南無寶燈明佛 南無焰光佛 南無見衆佛
南無敬愛住佛 南無歡悅事佛 南無德調
體佛 南無悅見佛 南無無畏親佛 南無
淨眼佛 南無寂心佛 南無不迷步佛 南
無尊眼佛 南無好解脫佛 南無覺悟本
佛 南無最上衆佛 南無散光佛 南無自
事佛 南無寂勝岸佛 南無光明名稱佛
南無光明照佛 南無親展佛 南無月賢
佛 南無焰音佛 南無德調佛 南無無著
勝佛 南無相王佛 南無無煩熱意佛 南
無尊敬佛 南無法臺佛 南無無盡德佛
南無無礙勝佛 南無無盡香佛 南無寂勝
佛 南無寂功德佛 南無大善日佛 南無
至無畏佛 南無敬慧佛 南無無迷意佛
南無敬敬佛 南無天自在佛 南無神足悅
佛 南無無盡佛 南無龍光佛 南無威神
步佛 南無彌留徽佛 南無見生死衆際佛
南無慚愧面佛 南無焰色像佛 南無寶徽
佛 南無寂意佛 南無月尊上佛 南無當
禪思佛 南無德幢佛 南無衆生中尊佛
南無無畏友佛 南無不動眼佛 南無勝怨
佛 南無遊光步佛 南無調巖佛 南無一
相光佛 南無世所尊佛 南無觀方佛 南
無敬戒佛 南無世悅焰佛 南無師子奮迅
遊佛 南無無濁意佛 南無名稱悅佛 南
無決斷意佛 南無除過佛 南無善寂諸根
佛

五百佛竟
南無德身佛 南無因藏佛 南無光好喜佛
南無直步佛 南無雜色佛 南無普放光佛
南無行勝佛 南無常忍佛 南無三界尊
佛 南無無勝佛 南無輪天蓮華佛 南無
堅奮迅佛 南無普賢佛 南無尊威神佛
南無盈利意佛 南無護王佛 南無蓮華眼
佛 南無思名稱佛 南無樹幢佛 南無淨
護佛 南無普照佛 南無寶法勝決定佛
南無德香悅佛 南無智者讚佛 南無德度
佛 南無無畏王佛 南無慧燈佛 南無威
力佛 南無普見王佛 南無覺慧佛 南無
勝怨悅佛 南無一切敬愛佛 南無度衆疑
佛 南無捨淨佛 南無金剛勝佛 南無尊
敬授佛 南無慧悅佛 南無持覺佛 南無
敬音佛 南無大龍佛 南無普娛樂佛 南
無普世懷佛 南無師子娛樂佛 南無破諸
軍佛 南無勝眼佛 南無明伏佛 南無堅
才佛 南無堅婆羅佛 南無泰調佛 南無
善眼清淨佛 南無見寶佛 南無盡作佛
南無離漂河佛 南無持名稱佛 南無梵天
所敬佛 南無以敬佛 南無大屈佛 南無
敬智慧佛 南無無際願佛 南無捨漫流佛
南無好喜見佛 南無大華佛 南無自成就
意佛 南無慧光佛 南無快解佛 南無施
宿佛 南無堅聲佛 南無須尼多佛 南無
毘摩妙佛 南無最顯色佛 南無思禪思佛
南無遊戲德佛 南無懷最佛 南無善毘摩
佛 南無普觀佛 南無堅心佛 南無敬最上
佛 南無善住功德摩尼山王佛 南無度世

佛 南無喜德佛 南無上寶佛 南無善於
慚愧佛 南無照一切衆生光明佛 南無師
子王佛 南無大步佛 南無普懷佛 南無
音聲器佛 南無懷上佛 南無普止佛 南
無普覺佛 南無威德大力佛 南無勝威
德佛 南無堅固誓佛 南無淨供養佛 南
無天所敬佛 南無成堅固佛 南無最勝佛
南無一切功德備具佛 南無堅解佛 南無
寂光佛

六百佛竟

南無甘露成佛 南無極上音聲佛 南無歡
喜增長佛 南無堅勇猛破陣佛 南無懷滅
佛 南無覺步佛 南無依最聲佛 南無成
豐佛 南無海步佛 南無歡喜面佛 南無
最上光佛 南無寂覺佛 南無大聖佛 南
無善寶佛 南無諸住佛 南無自在佛
南無住寂滅佛 南無遊入覺佛 南無勝友
佛 南無懷利佛 南無最步佛 南無人中
月佛 南無威極上光明佛 南無拘鄰佛
南無最勝王佛 南無大莊嚴佛 南無師子
奮迅步佛 南無懷香風佛 南無喜寂滅佛
南無大稱佛 南無人音聲佛 南無阿究律
佛 南無珠月佛 南無懷明佛 南無廣名
稱佛 南無意最上佛 南無淨覺佛 南無
寶敬佛 南無好顏色光佛 南無滅怨佛
南無勝軍佛 南無諸覺佛 南無無終光
佛 南無常忍辱佛 南無勝月上佛 南無
象步佛 南無懷智慧佛 南無懷諸佛 南
無蓮華香佛 南無香上自在佛 南無不厭

足佛 南無等誓佛 南無最威佛 南無大
光炎聚佛 南無難種說佛 南無度淵佛
南無寶體佛 南無解慚愧佛 南無上所敬
佛 南無難音聲佛 南無德遊戲佛 南無
淨住佛 南無好香熏佛 南無月光明佛
南無戒分別佛 南無覺華佛 南無最上意
佛 南無宜受供養佛 南無雲無竭佛 南
無喜上佛 南無月光輪佛 南無懷覺佛
南無敬老佛 南無勝憂佛 南無神通明
佛 南無普寶蓋佛 南無敬上佛 南無屈
名稱佛 南無那羅延光明佛 南無度疑佛
南無知時王佛 南無聚華佛 南無上華佛
南無勝鬘戰佛 南無師子乘光明佛 南無
尼尸陀佛 南無懷步佛 南無離一切憂惱
光明佛 南無堅固光明佛 南無月天聲佛
南無雲王光明佛 南無淨光明佛 南無除
雲蓋佛 南無無垢臂光明佛 南無如樹華
佛 南無上聲佛 南無無終燈佛 南無成
就義光明佛 南無德天佛 南無衆智自在
佛

七百佛竟

南無無上妙法月佛 南無無恐畏光佛 南
無等正覺佛 南無無爲聲聲佛 南無普照
輪月佛 南無普輪佛 南無聽探意佛 南
無無礙思惟佛 南無滅思惟佛 南無精進
懷佛 南無戒恭敬佛 南無伏怨佛 南無
快上懷佛 南無覺伏濤波佛 南無無滅慧
佛 南無伏欲棘刺佛 南無到究竟佛 南
無華仙佛 南無虛空慧佛 南無似思惟佛

南無慧力佛 南無炎勝海佛 南無進觀觀
聲佛 南無普音佛 南無碎金剛佛 南無
無爲聲佛 南無無缺精進佛 南無大精進
盛光佛 南無寂靜光明身佛 南無勝長佛
南無天所敬德意佛 南無法華佛 南無淨
盛佛 南無月意佛 南無懷幢佛 南無善
意成佛 南無無恐畏力佛 南無壽音佛
南無日華佛 南無澄住思惟佛 南無愛懷
佛 南無月盛佛 南無無爲成佛 南無無
吾我熱意佛 南無智照頂王佛 南無諸衆
意佛 南無智日普照佛 南無喜樂如見佛
南無懷命佛 南無懷思佛 南無無煩佛
南無根本上佛 南無大思惟佛 南無懷像
佛 南無大精進懷佛 南無無恐畏佛 南
無名譽音佛 南無大聲慧無缺失佛 南無
戒富佛 南無威身佛 南無安樂光佛 南
無法行深勝月佛 南無以滅光佛 南無法
光明慈鏡象月佛 南無波羅羅堅佛 南無
速威佛 南無月內佛 南無常智作化佛
南無山王勝藏王佛 南無破金剛堅佛 南
無祠施佛 南無諸精進佛 南無無量意光
佛 南無光威佛 南無法華高幢雲佛 南
無懷光佛 南無出遊泥佛 南無捐種姓
佛 南無法海說聲王佛 南無大威佛 南
無法雷幢王勝佛 南無德蓮華佛 南無法
輪光明頂佛 南無幢光佛 南無法智普光
明佛 南無無爲華佛 南無大勝光佛 南
無無爲光威佛 南無道威佛 南無淨思惟
法華佛 南無法雲吼王佛 南無虛空功德

佛 南無最如意佛 南無須彌鼓聲佛 南無自在懷佛 南無無礙普現佛 南無帝釋轉然燈佛 南無無量香光明佛 八百佛竟

南無清淨身佛 南無月中尊佛 南無喜施佛 南無相好華佛 南無不思議光佛 南無普飛廣戒堅視佛 南無離願佛 南無勝寶佛 南無及願佛 南無虛空心佛 南無惟大音佛 南無決斷音佛 南無除三塗龍施佛 南無雲雷佛 南無虛空多羅佛 南無德思佛 南無無垢心佛 南無寶珠佛 南無十光佛 南無超越諸法佛 南無覺無礙音佛 南無天華佛 南無等見佛 南無月稱佛 南無大像佛 南無不擾佛 南無大月佛 南無威慈力佛 南無月威光佛 南無趣懷佛 南無住善度佛 南無淳精進佛 南無光勇欲佛 南無寶難慧勇佛 南無菩提佛 南無成盈利佛 南無悅好佛 南無行佛行佛 南無覺滅意佛 南無師子奮迅心雲聲王佛 南無無縛喜像佛 南無持慧佛 南無德稱佛 南無須彌山威佛 南無快明佛 南無諸方天佛 南無無量思惟佛 南無淨戒佛 南無善度佛 南無端緒佛 南無現面世間佛 南無善光敬佛 南無具足意佛 南無世雄佛 南無正音聲佛 南無威喜佛 南無善成就佛 南無無礙意佛 南無無垢月幢稱佛 南無摩善住山王佛 南無朋友光度佛 南無慧臺佛

南無普寶佛 南無知衆生平等身佛 南無大願勝佛 南無快士悅佛 南無悟悟思惟佛 南無善供養佛 南無德聚威佛 南無悅相佛 南無大焰聚威佛 南無光華種種奮迅王佛 南無快應佛 南無戒度佛 南無最親佛 南無寂靜佛 南無大應佛 南無廣光明佛 南無無爲悅佛 南無觀見佛 南無名稱十方佛 南無降伏魔佛 南無慧無涯佛 南無如千日威佛 南無必意佛 南無稱悅佛 南無上度佛 南無可觀佛 南無無量慧佛 南無智炎勝功德佛 南無栴檀香佛 南無世間燈佛 南無不可降伏幢佛 南無攝根佛 南無思惟解脫佛 南無勝威德意佛 南無如淨王佛 南無難過上佛 南無忍辱燈佛 南無妙見佛 九百佛竟

南無聚自在佛 南無作諸方佛 南無無勝最妙佛 南無無爲光佛 南無無爲思惟佛 南無過倒見佛 南無名稱王佛 南無勝根佛 南無日見佛 南無德聚威光佛 南無見平等不平等佛 南無慧持群萌佛 南無自在悅佛 南無自在佛 南無慧意佛 南無德山佛 南無以淨音意佛 南無思最尊意佛 南無淨德佛 南無戒自在佛 南無深嘆思惟佛 南無拘蘇摩奮迅王佛 南無寂進思惟佛 南無婆羅華上光王佛 南無勤群萌香佛 南無寂樂佛 南無德所至佛 南無大精進文佛 南無離疑佛 南無決偶佛 南無須彌山意佛 南無淨身佛 南無

無垢眼上光王佛 南無能度彼岸佛 南無毘盧遮那功德藏佛 南無慧付佛 南無聽徹意佛 南無如天悅佛 南無思惟度佛 南無至大精進究竟佛 南無大身佛 南無難華佛 南無尊自在佛 南無如空佛 南無覺香熏佛 南無尊上所敬佛 南無歡悅佛 南無蓮華人佛 南無蓮華意佛 南無自在德藏佛 南無人悅佛 南無尊意燈佛 南無威神所養佛 南無諸思惟佛 南無解脫慧佛 南無除三惡道佛 南無淨香爇冥佛 南無滿度佛 南無摩尼清淨佛 南無意彊自在佛 南無無畏樂樂佛 南無快覺佛 南無離諸欲佛 南無勝華聚佛 南無大結鬘佛 南無天自在六通音佛 南無威神力佛 南無人名稱柔佛 南無斷一切衆生病佛 南無最音聲佛 南無堅意佛 南無力通佛 南無眼如蓮華趣無爲佛 南無快斷意佛 南無喜音聲佛 南無天悅佛 南無竟見佛 南無韻精進佛 南無斷一切障礙佛 南無無垢思惟佛 南無聚音佛 南無無量怨佛 南無功德捨惡趣佛 南無無爲光豐佛 南無娛樂度佛 南無一乘度佛 南無調辯意佛 南無煩教佛 南無意車佛 南無德善光佛 南無堅華佛 南無聚意佛 南無尼拘類樹王佛 南無無常中王佛 南無色如栴檀佛 南無日內佛 南無德藏佛 南無毘婆尸佛 南無尸棄佛 南無毘舍浮佛 一千佛竟

No. 447

亦名集諸佛
大功德山

爾時喜王菩薩白佛言。世尊。今此衆中頗有菩薩摩訶薩得是三昧。亦得八萬四千波羅

蜜門。諸三昧門陀羅尼門者。不佛告喜王。今此會中有菩薩大士。得是三昧。亦能入八萬四千諸波羅蜜。及諸三昧陀羅尼門。此諸菩薩於是賢劫中。皆當得阿耨多羅三藐三菩提。除四如來於此劫中得成佛已。喜王菩薩復白佛言。惟願加哀。當宣此諸菩薩名字。多所饒益。安隱世間利諸天人。爲護佛法令得久住。爲護將來菩薩顯示法明。求無上道心不疲懈。佛告喜王。汝今諦聽。善思念之。當爲汝說。唯然世尊。願樂欲聞。爾時世尊卽以偈說諸佛名字。拘那提佛爲千佛上首。

南無拘那提佛	南無拘那含牟尼佛	南無迦葉佛	南無釋迦牟尼佛	南無彌勒佛	南無師子佛	南無明焰佛	南無牟尼佛	南無華妙 _{華佛}	南無華氏佛	南無善宿佛	南無導師佛	南無大臂佛	南無大力佛	南無宿王佛	南無修藥佛	南無名相佛	南無大明佛	南無焰肩佛	南無照曜佛	南無日藏佛	南無月氏佛	南無衆
--------	----------	-------	---------	-------	-------	-------	-------	--------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----

焰佛 南無善明佛 南無無愛佛 南無提沙佛 南無明曜佛 南無持壽佛 南無功德明佛 南無示義佛 南無燈曜佛 南無興盛佛 南無樂師佛 南無善濡佛 南無白毫佛 南無堅固佛 南無福德德佛 南無不可壞佛 南無德相佛 南無羅睺佛 南無衆主佛 南無梵聲佛 南無堅際佛 南無不高佛 南無作明佛 南無大山佛 南無金剛佛 南無將衆佛 南無無畏佛 南無華目佛 南無珍寶佛 南無軍力佛 南無華光佛 南無仁愛佛 南無大威德佛 南無無量明佛 南無梵王佛 南無龍德佛 南無堅步佛 南無不虛見佛 南無精進德佛 南無歡喜佛 南無善守佛 南無不退佛 南無師子相佛 南無勝知佛 南無法氏佛 南無喜王佛 南無妙御佛 南無愛作佛 南無德臂佛 南無香象佛 南無觀視佛 南無雲音佛 南無善思佛 南無善意佛 南無離垢佛 南無月相佛 南無大名佛 南無珠璣佛 南無無威猛佛 南無師子步佛 南無德樹佛 南無歎釋此本觀摩佛 南無慧聚佛 南無安住佛 南無有意佛 南無耆伽陀佛 南無無量意佛 南無妙色佛 南無多智佛 南無光明佛 南無堅戒佛 南無吉祥佛 南無寶相佛 南無蓮華佛 南無那羅延佛 南無安樂佛 南無智積佛 南無德敬佛

○從此已上一百佛○歸命懺悔

南無過現未來十方三世盡虛空界一切諸

佛。歸命懺悔。至心懺悔。弟子等。從無量劫來。至于今日。於其中間。造種種業。夫業能莊飾世。趣在在處處。是以思惟求離世解脫。所以六道果報。種種不同。形類各異。當知皆是業力所作。所以佛十力中。業力甚深。凡夫之人。多於此中。好起疑惑。何以故爾。現見世間。行善之者。觸向轉軻。爲惡之者。是事諸偶。謂言天下善惡無分。如此計者。皆是不能達達業理。何以故爾。經中說言。有三種業。何等爲三。一者現報。二者生報。三者後報。現報業者。現在作善作惡。現身受報。生報業者。此生作善作惡。來生受報。後報業者。或是過去無量生中。作善作惡。或於此生中受。或在未來生中。力受其報。向者行惡之人。現在見好者。此是過去生報。後報善業熟故。所以現在有此樂果。豈關現在作諸惡業。而得好報。行善之人。現在見苦者。是其過去生中。生報後報惡業熟故。現在善根力弱。不能排遣。是故得此苦報。豈關現在作善。而招惡報。何以知然。現見世間。爲善之者。爲人所讚歎。人所尊重。故知未來必招樂果。過去既有如此惡業。所以諸佛菩薩。教令親近善友。共行懺悔。善知識者。於此得道中。則爲全利。是故弟子。今日至誠歸依諸佛。

南無梵德佛 ①南無華天佛 ②南無寶積佛
南無善思議佛 南無法自在佛 南無名聞
意佛 南無樂說聚佛 南無金剛相佛 南
無求利佛 南無遊戲_{有相}佛 南無離闇佛
南無多天佛 南無彌樓相佛 南無衆明佛

①現在賢劫十佛名經②大異與③對校甚難故別附卷末頁383.(9)參照〔現在〕一④細十(卷中)⑤亦名…山九字
一⑥亦名…山九字二條云出賢劫經今以類編通華本部⑦(現在賢劫十佛名經)十兩⑧惟二唯⑨或一⑩(南無)
十拘⑪華妙二妙華⑫(丹本妙華)一⑬靈二鑽⑭無⑮南無華目佛の南無珍寶佛⑯南無
畫明佛の南無梵王佛⑰南無歡喜佛の南無喜守佛⑱無⑲(丹本觀摩)一⑳從此…百佛七字二百佛竟
㉑歸命諸佛四百六十六字㉒南無華天佛の南無寶積佛㉓(丹本有相)一

南無寶藏佛 南無極高行佛 南無提沙佛
南無珠角佛 南無德讚佛 南無日月明佛
南無日月佛 南無星宿佛 南無師子相佛
南無達藍王佛 南無福藏佛 南無見有邊
佛 南無電明佛 南無金山佛 南無師子
德佛 南無勝相佛 南無明讚佛 南無堅
精進佛 南無具足讚佛 南無離畏佛 南
無應天佛 南無大燈佛 南無世明佛 南
無妙音^丹佛 南無持上功德佛 南無離
闇佛 南無師子頻佛 南無寶讚佛 南
無滅過佛 南無持甘露佛 南無喜見佛
南無莊嚴佛 南無人月佛 南無珠明佛
南無山頂佛 南無名相佛 南無法積佛
南無定義佛 南無施願佛 南無寶衆^丹佛
佛 南無衆王佛 南無遊步佛 南無安隱
佛 南無法差別佛 南無上尊佛 南無極
高德佛 南無上師子音佛 南無樂戲佛
南無龍明佛 南無花山佛 南無大名佛
南無香自在佛 南無龍喜佛 南無天力
佛 南無德寶佛 南無龍首佛 南無目莊
嚴佛 南無善行意佛 南無智勝佛 南無
無量日佛 南無目^丹明佛 南無實語
佛 南無定意佛 南無無量形佛 南無明
照^丹佛 南無寶相佛 南無斷疑佛 南
無善明佛 南無不虛步佛 南無覺悟佛
南無花相佛 南無山主王佛 南無遍見
佛 南無大威德佛 南無無量名佛 南
無寶天^丹佛 南無住義佛 南無滿意佛
南無上讚佛 南無無憂佛 南無無垢佛

南無梵天佛 南無花根^丹佛 南無身差
別佛 南無法明佛 南無盡見^丹佛 南無
德淨佛
○從此已上二百佛。歸命懺悔
南無過現未來十方三世盡虛空界一切諸
佛。歸命懺悔。至心懺悔。弟子等。無始已來至
于今日。積惡如恒沙。造罪滿天地。捨身與受
身。不覺亦不知。或作五逆。深厚濁惡。無間罪
業。或造一闍提斷善根業。輕誣佛語。謗方等
業。破滅三寶。毀正法業。不信罪福。起十惡業。
迷真返正。癡惑之業。不孝二親。反戾之業。輕
慢師長。無禮敬業。朋友不信不義之業。或作
四重六重八重。障聖道業。毀犯五戒。破八齋
業。五篇七聚。多缺犯業。優婆塞戒。輕重垢業。
或菩薩戒。不能清淨。如說行業。前後方便污
梵行業。月無六齋。懈怠之業。年三長齋。不常
修業。三千威儀。不如法業。八萬律儀。微細罪
業。不修身戒。心慧之業。行十六種惡律儀業。
不救濟無救護業。心懷嫉妬。無度彼業。於
怨親境。不平等業。耽荒五欲。無厭離業。或因
衣食園林池沼。生瀆逸業。或以盛年。放恣情
欲。造衆罪業。或善有漏。迴向三有。障出世業。
如是等業。無量無邊。今日發露。向十方佛。尊
法聖衆。皆悉懺悔
願弟子等。承是懺悔。無問諸業。所生福善。願
生生世世。滅五逆罪。除一闍提惑。如是輕重
諸罪。從今已去。乃至道場。誓不敢造。恒習出
世清淨善法。精持律行。守護威儀。如渡海者

愛惜浮囊。六度四等。常操行首。戒定慧品。轉
得增明。速成如來三十二相。八十種好。十力
無畏。大悲三念。常樂妙智。得八自在。懺悔發
願。已歸命禮三寶
南無月面佛 南無寶燈佛 南無寶相佛
南無上名佛 南無作名佛 南無無量音佛
南無達藍佛 南無師子身佛 南無明意佛
南無龍勝佛 南無功德品佛 南無月相
佛 南無得勢佛 南無無邊行佛 南無開
花佛 南無淨垢佛 南無見一切義佛 南
無勇力佛 南無富足佛 南無福德佛 南
無隨時佛 南無功德敬佛 南無廣意佛
南無善寂滅佛 南無財天佛 南無淨斷疑
佛 南無無量持佛 南無妙樂佛 南無不
負佛 南無無住佛 南無得又伽佛 南無
衆首佛 南無世光佛 南無多德佛 南無
弗沙佛 南無無邊威德佛 南無義意佛
南無藥王佛 南無斷惡佛 南無名德佛
南無善調佛 南無無熱佛 南無花德佛
南無勇德佛 南無金剛軍佛 南無大德佛
南無寂滅意佛 南無香象佛 南無那羅延
佛 南無善住佛 南無無所負佛 南無月
相佛 南無電相佛 南無恭敬佛 南無威
德守佛 南無智日佛 南無上利佛 南無
須彌頂佛 南無治怨賊佛 南無蓮花佛
南無應讚佛 南無智^丹次佛 南無離
憍佛 南無那羅延佛 南無常樂佛 南
無不少國佛 南無天名佛 南無甚良佛

○(丹香)一○②③ ④(南無滅過佛)南無寶衆一佛十二佛名一○(註①參照) ⑤佛十(南無人月佛)⑥⑦⑧(註②參照) ⑨(南無
人月佛)一○⑪⑫⑬(註③參照) ⑭(丹本寶)一○⑮⑯ ⑰南無大名佛⑱南無龍喜佛⑲⑳(註④參照) ㉑南無目明佛⑳南無實語佛㉒
○(丹日)一○⑳㉑ ㉒(丹本明)一○㉓㉔ ㉕南無遍見佛㉖南無大威德佛㉗㉘佛十(南無滅過佛)南無寶衆佛十二佛名
②(註⑤參照) ㉙(丹相)一○㉚㉛ ㉜佛十(二百佛)㉝㉞ ㉟(從此三寶)四百六十七字一○㊱㊲ ㊳(無)十能㊴佛十(南
無寶音佛)五字一○㊵㊶ ㊷南無名德佛㊸南無無熱佛㊹㊺ ㊻南無治怨賊佛㊼南無蓮花佛㊽㊾ ㊿南無應讚佛㊿南無離
憍佛㊿(南無應次佛)二佛南無離憍佛 ㊿(丹知)一○㊿㊿ ㊿(二連)㊿㊿ ㊿南無甚良佛二南無見有邊佛㊿㊿

南無見有邊佛 南無多功德佛 南無寶月佛 南無師子相佛 南無樂福佛 南無無所少佛 南無遊戲佛 南無德寶佛 南無應名稱佛 南無花身佛 南無大音聲佛 南無辯才讚佛 南無金剛珠佛 南無量壽佛 南無珠莊嚴佛 南無大王佛 南無德高德佛 南無高名佛 南無百光佛 南無喜悅佛 南無龍步佛 南無意願佛 南無寶月佛 南無滅已佛 南無喜王佛 南無調御佛 南無喜自在佛 南無寶整佛 南無善滅佛 南無梵命佛 南無離畏佛 南無寶藏佛 南無月面佛 南無淨名佛

從此已上三百佛一切賢聖

南無過現未來十方三世盡虛空界一切諸佛歸命懺悔至心懺悔弟子等。今已總相懺悔一切諸業。今當次第更復一一別相懺悔。若總若別若龜若細。若輕若重若說不說。品類相從願皆消滅。別相懺悔者。先懺身三次懺口四其餘諸障次第稽顙。身三業者。第一殺害如經所明。恕已可爲喻。勿殺勿行杖。雖復禽獸之殊。保命畏死其事是一。若尋此衆生從無始已來。或是我父母兄弟六親眷屬。以業因緣輪迴六道。出生入死改形易報。不復相識而今與害。食噉其肉傷慈之甚。是故佛言。設得餘食。當如飢世食子肉想。何況食噉此魚肉耶。又言。爲利殺衆生以錢納諸肉。二俱是惡業。死墮叫呼地獄。故知殺害及以食噉。罪深河海過重丘岳。然弟子等。無始已

來不遇善友皆由此業。是故經言。殺害之罪。能令衆生墮於地獄餓鬼受苦。若在畜生。則受虎豹豺狼鷹鷂等身。或受毒蛇蜈蚣等身。常懷惡心。或受麀鹿熊羆等身。常懷恐怖。若生人中得二種果報。一者多病。二者短命。殺生食噉。既有如是無量種種諸惡果報。是故弟子。今日至誠歸依諸佛

南無威德寂滅佛 南無愛相佛 南無多天佛 南無須焰摩佛 南無天愛佛 南無寶衆佛 南無寶步佛 南無師子分佛 南無極高行佛 南無人王佛 南無善意佛 南無世明佛 南無寶威德佛 南無德乘佛 南無覺想佛 南無喜莊嚴佛 南無香濟佛 南無香象佛 南無衆焰佛 南無慈相佛 南無妙香佛 南無堅鐵佛 南無威德猛佛 南無珠鑑佛 南無仁賢佛 南無善逝月佛 南無梵自在佛 南無師子月佛 南無福威德佛 南無正生佛 南無勝勝佛 南無大精進佛 南無寶名佛 南無月觀佛 南無山光佛 南無德聚佛 南無供養名佛 南無施明佛 南無法讚佛 南無電德佛 南無寶語佛 南無善衆佛 南無善戒佛 南無救命佛 南無定意佛 南無破有闍佛 南無善勝佛 南無師子光佛 南無照明佛 南無利惠佛 南無上名佛 南無珠明佛 南無威光佛 南無不破論佛 南無光明佛 南無珠輪佛 南無世師佛 南無吉手佛 南無善月佛 南無寶焰佛 南無羅睺守佛 南無樂善提佛 南無等光

佛 南無至寂滅佛 南無世最妙佛 南無無憂佛 南無十勢力佛 南無喜力佛 南無德勢力佛 南無得勢佛 南無大勢力佛 南無功德藏佛 南無眞行佛 南無上安佛 南無提沙佛 南無大光佛 南無電明佛 南無廣德佛 南無珍寶佛 南無福德明佛 南無造鏡燈佛 南無成手佛 南無善華佛 南無集寶佛 南無大海佛 南無持地佛 南無義意佛 南無善思惟佛 南無德輪佛 南無寶火佛 南無利益佛 南無世月佛 南無美音佛 南無梵相佛 南無衆師首佛 南無師子行佛 南無難施佛 南無應供佛 南無明威德佛 南無大光佛

從此已上四百佛一切賢聖

南無過現未來十方三世盡虛空界一切諸佛歸命懺悔至心懺悔弟子等。自從無始已來至於今日。有此心誠。常懷慘毒無慈惡心。或因貪起殺。因瞋因癡及以慢殺。或與惡方便殺。願殺及以呪殺。或破決湖池焚燒山野。敗獵漁捕或因風放火飛鷹走犬傷害一切。如是等罪無量無邊。今日至誠皆悉懺悔。或以檻羆坑撥投戟弩弩。彈射飛鳥走獸之類。或以羅網罟釣料度水性。魚鼈鼉龜蝦蟆螺蚌濕居之屬。使水陸之與空行藏竄無地。或畜養鷄猪牛羊犬豕鵝鴨之屬。自供庖廚或貨他宰殺。使其哀聲未盡。毛羽脫落鱗甲傷毀身首分離骨肉消碎。剝裂屠割炮燒煮炙。楚毒切害橫加無辜。但取一時之快。口得

南無見有邊佛二南無甚良佛(一)(二)(三)(四)(五)(六)(七)(八)(九)(十)(十一)(十二)(十三)(十四)(十五)(十六)(十七)(十八)(十九)(二十)(二十一)(二十二)(二十三)(二十四)(二十五)(二十六)(二十七)(二十八)(二十九)(三十)(三十一)(三十二)(三十三)(三十四)(三十五)(三十六)(三十七)(三十八)(三十九)(四十)(四十一)(四十二)(四十三)(四十四)(四十五)(四十六)(四十七)(四十八)(四十九)(五十)(五十一)(五十二)(五十三)(五十四)(五十五)(五十六)(五十七)(五十八)(五十九)(六十)(六十一)(六十二)(六十三)(六十四)(六十五)(六十六)(六十七)(六十八)(六十九)(七十)(七十一)(七十二)(七十三)(七十四)(七十五)(七十六)(七十七)(七十八)(七十九)(八十)(八十一)(八十二)(八十三)(八十四)(八十五)(八十六)(八十七)(八十八)(八十九)(九十)(九十一)(九十二)(九十三)(九十四)(九十五)(九十六)(九十七)(九十八)(九十九)(一百)南無大精進佛(一)(二)(三)(四)(五)(六)(七)(八)(九)(十)(十一)(十二)(十三)(十四)(十五)(十六)(十七)(十八)(十九)(二十)(二十一)(二十二)(二十三)(二十四)(二十五)(二十六)(二十七)(二十八)(二十九)(三十)(三十一)(三十二)(三十三)(三十四)(三十五)(三十六)(三十七)(三十八)(三十九)(四十)(四十一)(四十二)(四十三)(四十四)(四十五)(四十六)(四十七)(四十八)(四十九)(五十)(五十一)(五十二)(五十三)(五十四)(五十五)(五十六)(五十七)(五十八)(五十九)(六十)(六十一)(六十二)(六十三)(六十四)(六十五)(六十六)(六十七)(六十八)(六十九)(七十)(七十一)(七十二)(七十三)(七十四)(七十五)(七十六)(七十七)(七十八)(七十九)(八十)(八十一)(八十二)(八十三)(八十四)(八十五)(八十六)(八十七)(八十八)(八十九)(九十)(九十一)(九十二)(九十三)(九十四)(九十五)(九十六)(九十七)(九十八)(九十九)(一百)南無寶名佛(一)(二)(三)(四)(五)(六)(七)(八)(九)(十)(十一)(十二)(十三)(十四)(十五)(十六)(十七)(十八)(十九)(二十)(二十一)(二十二)(二十三)(二十四)(二十五)(二十六)(二十七)(二十八)(二十九)(三十)(三十一)(三十二)(三十三)(三十四)(三十五)(三十六)(三十七)(三十八)(三十九)(四十)(四十一)(四十二)(四十三)(四十四)(四十五)(四十六)(四十七)(四十八)(四十九)(五十)(五十一)(五十二)(五十三)(五十四)(五十五)(五十六)(五十七)(五十八)(五十九)(六十)(六十一)(六十二)(六十三)(六十四)(六十五)(六十六)(六十七)(六十八)(六十九)(七十)(七十一)(七十二)(七十三)(七十四)(七十五)(七十六)(七十七)(七十八)(七十九)(八十)(八十一)(八十二)(八十三)(八十四)(八十五)(八十六)(八十七)(八十八)(八十九)(九十)(九十一)(九十二)(九十三)(九十四)(九十五)(九十六)(九十七)(九十八)(九十九)(一百)南無勝勝佛(一)(二)(三)(四)(五)(六)(七)(八)(九)(十)(十一)(十二)(十三)(十四)(十五)(十六)(十七)(十八)(十九)(二十)(二十一)(二十二)(二十三)(二十四)(二十五)(二十六)(二十七)(二十八)(二十九)(三十)(三十一)(三十二)(三十三)(三十四)(三十五)(三十六)(三十七)(三十八)(三十九)(四十)(四十一)(四十二)(四十三)(四十四)(四十五)(四十六)(四十七)(四十八)(四十九)(五十)(五十一)(五十二)(五十三)(五十四)(五十五)(五十六)(五十七)(五十八)(五十九)(六十)(六十一)(六十二)(六十三)(六十四)(六十五)(六十六)(六十七)(六十八)(六十九)(七十)(七十一)(七十二)(七十三)(七十四)(七十五)(七十六)(七十七)(七十八)(七十九)(八十)(八十一)(八十二)(八十三)(八十四)(八十五)(八十六)(八十七)(八十八)(八十九)(九十)(九十一)(九十二)(九十三)(九十四)(九十五)(九十六)(九十七)(九十八)(九十九)(一百)南無利惠佛(一)(二)(三)(四)(五)(六)(七)(八)(九)(十)(十一)(十二)(十三)(十四)(十五)(十六)(十七)(十八)(十九)(二十)(二十一)(二十二)(二十三)(二十四)(二十五)(二十六)(二十七)(二十八)(二十九)(三十)(三十一)(三十二)(三十三)(三十四)(三十五)(三十六)(三十七)(三十八)(三十九)(四十)(四十一)(四十二)(四十三)(四十四)(四十五)(四十六)(四十七)(四十八)(四十九)(五十)(五十一)(五十二)(五十三)(五十四)(五十五)(五十六)(五十七)(五十八)(五十九)(六十)(六十一)(六十二)(六十三)(六十四)(六十五)(六十六)(六十七)(六十八)(六十九)(七十)(七十一)(七十二)(七十三)(七十四)(七十五)(七十六)(七十七)(七十八)(七十九)(八十)(八十一)(八十二)(八十三)(八十四)(八十五)(八十六)(八十七)(八十八)(八十九)(九十)(九十一)(九十二)(九十三)(九十四)(九十五)(九十六)(九十七)(九十八)(九十九)(一百)南無上名佛(一)(二)(三)(四)(五)(六)(七)(八)(九)(十)(十一)(十二)(十三)(十四)(十五)(十六)(十七)(十八)(十九)(二十)(二十一)(二十二)(二十三)(二十四)(二十五)(二十六)(二十七)(二十八)(二十九)(三十)(三十一)(三十二)(三十三)(三十四)(三十五)(三十六)(三十七)(三十八)(三十九)(四十)(四十一)(四十二)(四十三)(四十四)(四十五)(四十六)(四十七)(四十八)(四十九)(五十)(五十一)(五十二)(五十三)(五十四)(五十五)(五十六)(五十七)(五十八)(五十九)(六十)(六十一)(六十二)(六十三)(六十四)(六十五)(六十六)(六十七)(六十八)(六十九)(七十)(七十一)(七十二)(七十三)(七十四)(七十五)(七十六)(七十七)(七十八)(七十九)(八十)(八十一)(八十二)(八十三)(八十四)(八十五)(八十六)(八十七)(八十八)(八十九)(九十)(九十一)(九十二)(九十三)(九十四)(九十五)(九十六)(九十七)(九十八)(九十九)(一百)南無威光佛(一)(二)(三)(四)(五)(六)(七)(八)(九)(十)(十一)(十二)(十三)(十四)(十五)(十六)(十七)(十八)(十九)(二十)(二十一)(二十二)(二十三)(二十四)(二十五)(二十六)(二十七)(二十八)(二十九)(三十)(三十一)(三十二)(三十三)(三十四)(三十五)(三十六)(三十七)(三十八)(三十九)(四十)(四十一)(四十二)(四十三)(四十四)(四十五)(四十六)(四十七)(四十八)(四十九)(五十)(五十一)(五十二)(五十三)(五十四)(五十五)(五十六)(五十七)(五十八)(五十九)(六十)(六十一)(六十二)(六十三)(六十四)(六十五)(六十六)(六十七)(六十八)(六十九)(七十)(七十一)(七十二)(七十三)(七十四)(七十五)(七十六)(七十七)(七十八)(七十九)(八十)(八十一)(八十二)(八十三)(八十四)(八十五)(八十六)(八十七)(八十八)(八十九)(九十)(九十一)(九十二)(九十三)(九十四)(九十五)(九十六)(九十七)(九十八)(九十九)(一百)南無珠輪佛(一)(二)(三)(四)(五)(六)(七)(八)(九)(十)(十一)(十二)(十三)(十四)(十五)(十六)(十七)(十八)(十九)(二十)(二十一)(二十二)(二十三)(二十四)(二十五)(二十六)(二十七)(二十八)(二十九)(三十)(三十一)(三十二)(三十三)(三十四)(三十五)(三十六)(三十七)(三十八)(三十九)(四十)(四十一)(四十二)(四十三)(四十四)(四十五)(四十六)(四十七)(四十八)(四十九)(五十)(五十一)(五十二)(五十三)(五十四)(五十五)(五十六)(五十七)(五十八)(五十九)(六十)(六十一)(六十二)(六十三)(六十四)(六十五)(六十六)(六十七)(六十八)(六十九)(七十)(七十一)(七十二)(七十三)(七十四)(七十五)(七十六)(七十七)(七十八)(七十九)(八十)(八十一)(八十二)(八十三)(八十四)(八十五)(八十六)(八十七)(八十八)(八十九)(九十)(九十一)(九十二)(九十三)(九十四)(九十五)(九十六)(九十七)(九十八)(九十九)(一百)南無世師佛(一)(二)(三)(四)(五)(六)(七)(八)(九)(十)(十一)(十二)(十三)(十四)(十五)(十六)(十七)(十八)(十九)(二十)(二十一)(二十二)(二十三)(二十四)(二十五)(二十六)(二十七)(二十八)(二十九)(三十)(三十一)(三十二)(三十三)(三十四)(三十五)(三十六)(三十七)(三十八)(三十九)(四十)(四十一)(四十二)(四十三)(四十四)(四十五)(四十六)(四十七)(四十八)(四十九)(五十)(五十一)(五十二)(五十三)(五十四)(五十五)(五十六)(五十七)(五十八)(五十九)(六十)(六十一)(六十二)(六十三)(六十四)(六十五)(六十六)(六十七)(六十八)(六十九)(七十)(七十一)(七十二)(七十三)(七十四)(七十五)(七十六)(七十七)(七十八)(七十九)(八十)(八十一)(八十二)(八十三)(八十四)(八十五)(八十六)(八十七)(八十八)(八十九)(九十)(九十一)(九十二)(九十三)(九十四)(九十五)(九十六)(九十七)(九十八)(九十九)(一百)南無善月佛(一)(二)(三)(四)(五)(六)(七)(八)(九)(十)(十一)(十二)(十三)(十四)(十五)(十六)(十七)(十八)(十九)(二十)(二十一)(二十二)(二十三)(二十四)(二十五)(二十六)(二十七)(二十八)(二十九)(三十)(三十一)(三十二)(三十三)(三十四)(三十五)(三十六)(三十七)(三十八)(三十九)(四十)(四十一)(四十二)(四十三)(四十四)(四十五)(四十六)(四十七)(四十八)(四十九)(五十)(五十一)(五十二)(五十三)(五十四)(五十五)(五十六)(五十七)(五十八)(五十九)(六十)(六十一)(六十二)(六十三)(六十四)(六十五)(六十六)(六十七)(六十八)(六十九)(七十)(七十一)(七十二)(七十三)(七十四)(七十五)(七十六)(七十七)(七十八)(七十九)(八十)(八十一)(八十二)(八十三)(八十四)(八十五)(八十六)(八十七)(八十八)(八十九)(九十)(九十一)(九十二)(九十三)(九十四)(九十五)(九十六)(九十七)(九十八)(九十九)(一百)南無寶焰佛(一)(二)(三)(四)(五)(六)(七)(八)(九)(十)(十一)(十二)(十三)(十四)(十五)(十六)(十七)(十八)(十九)(二十)(二十一)(二十二)(二十三)(二十四)(二十五)(二十六)(二十七)(二十八)(二十九)(三十)(三十一)(三十二)(三十三)(三十四)(三十五)(三十六)(三十七)(三十八)(三十九)(四十)(四十一)(四十二)(四十三)(四十四)(四十五)(四十六)(四十七)(四十八)(四十九)(五十)(五十一)(五十二)(五十三)(五十四)(五十五)(五十六)(五十七)(五十八)(五十九)(六十)(六十一)(六十二)(六十三)(六十四)(六十五)(六十六)(六十七)(六十八)(六十九)(七十)(七十一)(七十二)(七十三)(七十四)(七十五)(七十六)(七十七)(七十八)(七十九)(八十)(八十一)(八十二)(八十三)(八十四)(八十五)(八十六)(八十七)(八十八)(八十九)(九十)(九十一)(九十二)(九十三)(九十四)(九十五)(九十六)(九十七)(九十八)(九十九)(一百)南無羅睺守佛(一)(二)(三)(四)(五)(六)(七)(八)(九)(十)(十一)(十二)(十三)(十四)(十五)(十六)(十七)(十八)(十九)(二十)(二十一)(二十二)(二十三)(二十四)(二十五)(二十六)(二十七)(二十八)(二十九)(三十)(三十一)(三十二)(三十三)(三十四)(三十五)(三十六)(三十七)(三十八)(三十九)(四十)(四十一)(四十二)(四十三)(四十四)(四十五)(四十六)(四十七)(四十八)(四十九)(五十)(五十一)(五十二)(五十三)(五十四)(五十五)(五十六)(五十七)(五十八)(五十九)(六十)(六十一)(六十二)(六十三)(六十四)(六十五)(六十六)(六十七)(六十八)(六十九)(七十)(七十一)(七十二)(七十三)(七十四)(七十五)(七十六)(七十七)(七十八)(七十九)(八十)(八十一)(八十二)(八十三)(八十四)(八十五)(八十六)(八十七)(八十八)(八十九)(九十)(九十一)(九十二)(九十三)(九十四)(九十五)(九十六)(九十七)(九十八)(九十九)(一百)南無樂善提佛(一)(二)(三)(四)(五)(六)(七)(八)(九)(十)(十一)(十二)(十三)(十四)(十五)(十六)(十七)(十八)(十九)(二十)(二十一)(二十二)(二十三)(二十四)(二十五)(二十六)(二十七)(二十八)(二十九)(三十)(三十一)(三十二)(三十三)(三十四)(三十五)(三十六)(三十七)(三十八)(三十九)(四十)(四十一)(四十二)(四十三)(四十四)(四十五)(四十六)(四十七)(四十八)(四十九)(五十)(五十一)(五十二)(五十三)(五十四)(五十五)(五十六)(五十七)(五十八)(五十九)(六十)(六十一)(六十二)(六十三)(六十四)(六十五)(六十六)(六十七)(六十八)(六十九)(七十)(七十一)(七十二)(七十三)(七十四)(七十五)(七十六)(七十七)(七十八)(七十九)(八十)(八十一)(八十二)(八十三)(八十四)(八十五)(八十六)(八十七)(八十八)(八十九)(九十)(九十一)(九十二)(九十三)(九十四)(九十五)(九十六)(九十七)(九十八)(九十九)(一百)南無等光(一)(二)(三)(四)(五)(六)(七)(八)(九)(十)(十一)(十二)(十三)(十四)(十五)(十六)(十七)(十八)(十九)(二十)(二十一)(二十二)(二十三)(二十四)(二十五)(二十六)(二十七)(二十八)(二十九)(三十)(三十一)(三十二)(三十三)(三十四)(三十五)(三十六)(三十七)(三十八)(三十九)(四十)(四十一)(四十二)(四十三)(四十四)(四十五)(四十六)(四十七)(四十八)(四十九)(五十)(五十一)(五十二)(五十三)(五十四)(五十五)(五十六)(五十七)(五十八)(五十九)(六十)(六十一)(六十二)(六十三)(六十四)(六十五)(六十六)(六十七)(六十八)(六十九)(七十)(七十一)(七十二)(七十三)(七十四)(七十五)(七十六)(七十七)(七十八)(七十九)(八十)(八十一)(八十二)(八十三)(八十四)(八十五)(八十六)(八十七)(八十八)(八十九)(九十)(九十一)(九十二)(九十三)(九十四)(九十五)(九十六)(九十七)(九十八)(九十九)(一百)

味甚寡。不過三寸舌根而已。然其罪報殃果永劫。如是等罪無量無邊。今日至誠皆悉懺悔。

又復無始已來或墮胎破卵。毒藥盡道傷殺衆生。網土掘地種植田園。養蠶煮繭傷殺滋甚。或打撲蚊虻拍蠅蚤虱。或燒除糞掃開決溝渠。枉害一切。或噉果實或用穀米。或水或菜橫殺衆生。或然糠薪或露燈燭燒諸虫類。或食醬醋不看搖動。或寫湯水澆殺虫蟻。如是乃至行住坐臥四威儀中。恒常傷殺飛空着地細微衆生。弟子等。以凡夫誠暗不覺不知。今日至誠皆悉懺悔。

又復弟子。無始已來至于今日。或以鞭杖枷鎖拷掠打擲手脚蹴踏的縛籠繫。斷絕水穀如是種種。諸惡方便苦惱衆生。今日至誠皆悉懺悔。

願弟子等。承是懺悔殺害等罪所生功德。生生世世得金剛身壽命無窮。永離怨憎無殺害想。於諸衆生得一子地。若見危難急厄之者。不惜身命方便救解令得解脫。然後爲說微妙正法。使諸衆生親見影皆蒙安樂。聞名聽聲恐怖悉除。懺悔發願已歸命禮三寶。

南無寶名佛 南無衆清淨佛 南無無邊名佛 南無不虛光佛 南無聖天佛 南無智王佛 南無金剛衆佛 南無善障佛 南無建慈佛 南無華國佛 南無法意佛 南無風行佛 南無善思名佛 南無多明佛 南無密衆佛 南無功德守佛 南無利意佛 南無無懼佛 南無堅觀佛 南無住法佛

南無珠足佛 南無解脫德佛 南無妙身佛 南無善慧佛 南無普德佛 南無妙智佛 南無梵財佛 南無寶音佛 南無正智佛 南無得力佛 南無師子意佛 南無華相佛 南無智積佛 南無華齒佛 南無功德藏佛 南無名寶佛 南無希有名佛 南無上戒佛 南無無畏佛 南無日明佛 南無梵壽佛 南無一切天佛 南無樂智佛 南無寶天佛 南無珠藏佛 南無德流布佛 南無智王佛 南無無縛佛 南無堅法佛 南無天德佛 南無梵牟尼佛 南無安詳行佛 南無勤精進佛 南無焰肩佛 南無大威德佛 南無歡喜佛 南無荼菊花佛 南無善衆佛 南無帝幢佛 南無大愛佛 南無須曼色佛 南無衆妙佛 南無可樂佛 南無勢力行佛 南無善定義佛 南無牛王佛 南無妙臂佛 南無大車佛 南無滿願佛 南無寶音佛 南無金剛軍佛 南無富貴佛 南無師子力佛 南無德光佛 南無淨目佛 南無迦葉佛 南無淨意佛 南無知次第佛 南無猛威德佛 南無大光明佛 南無日光曜佛 南無淨藏佛 南無分別威佛 南無無損佛 南無密口佛 南無月光佛 南無持明佛 南無善寂行佛 南無不動佛 南無大請佛 南無德法佛 南無嚴土佛 南無莊嚴王佛 南無高出佛 南無焰熾佛 南無花德佛 南無寶嚴佛 南無上善佛 南無寶上佛 南無利慧佛

南無從此已上五百佛。一切賢聖

南無過現未來十方三世盡虛空界一切諸佛。歸命懺悔。至心懺悔。大懺劫盜之罪。經中說言。若物屬他。他所守護。於此物中。一草一葉。不與不取。何況盜竊。但自衆生唯見現在利故。以種種不道而取。致使未來受此殃累。是故經言。劫盜之罪。能令衆生墮於地獄餓鬼受苦。若在畜生。則受牛馬驢騾駝等形。以其所有身力血肉。償他宿債。若生人中爲他奴婢。衣不蔽形。食不充命。貧窮困苦。人理殆盡。劫盜既有如是苦報。是故弟子等。今日至誠歸依諸佛。

南無海德佛 南無梵相佛 南無月蓋佛 南無多焰佛 南無遠藍王佛 南無智稱佛 南無覺想佛 南無功德光佛 南無聲流布佛 南無滿月佛 南無花光佛 南無善成王佛 南無燈王佛 南無電光佛 南無光王佛 南無光明佛 南無具足讚佛 南無華藏佛 南無弗沙佛 南無身端嚴佛 南無淨義佛 南無威猛軍佛 南無福威德佛 南無力行佛 南無羅睺天佛 南無智聚佛 南無調御佛 南無如王佛 南無花相佛 南無羅睺羅佛 南無藥王佛 南無大藥佛 南無宿王佛 南無藥王佛 南無德手佛 南無得叉伽佛 南無流布王佛 南無日光佛 南無法藏佛 南無妙意佛 南無德主佛 南無金剛衆佛 南無慧頂佛 南無善住佛 南無意行佛 南無梵音佛 南無師子佛 南無當音佛 南無通相佛 南無慧音佛

南無從此已上五百佛。一切賢聖

佛十(南無光王佛)五字 佛十(南無德光佛)五字 佛十(南無寶嚴佛)五字 佛十(南無妙智佛)五字 佛十(南無善衆佛)五字 佛十(南無華國佛)五字 佛十(南無功德守佛)五字 佛十(南無堅觀佛)五字 佛十(南無珠足佛)五字 佛十(南無解脫德佛)五字 佛十(南無妙身佛)五字 佛十(南無善慧佛)五字 佛十(南無普德佛)五字 佛十(南無妙智佛)五字 佛十(南無梵財佛)五字 佛十(南無寶音佛)五字 佛十(南無正智佛)五字 佛十(南無得力佛)五字 佛十(南無師子意佛)五字 佛十(南無華相佛)五字 佛十(南無智積佛)五字 佛十(南無華齒佛)五字 佛十(南無功德藏佛)五字 佛十(南無名寶佛)五字 佛十(南無希有名佛)五字 佛十(南無上戒佛)五字 佛十(南無無畏佛)五字 佛十(南無日明佛)五字 佛十(南無梵壽佛)五字 佛十(南無一切天佛)五字 佛十(南無樂智佛)五字 佛十(南無寶天佛)五字 佛十(南無珠藏佛)五字 佛十(南無德流布佛)五字 佛十(南無智王佛)五字 佛十(南無無縛佛)五字 佛十(南無堅法佛)五字 佛十(南無天德佛)五字 佛十(南無梵牟尼佛)五字 佛十(南無安詳行佛)五字 佛十(南無勤精進佛)五字 佛十(南無焰肩佛)五字 佛十(南無大威德佛)五字 佛十(南無歡喜佛)五字 佛十(南無荼菊花佛)五字 佛十(南無善衆佛)五字 佛十(南無帝幢佛)五字 佛十(南無大愛佛)五字 佛十(南無須曼色佛)五字 佛十(南無衆妙佛)五字 佛十(南無可樂佛)五字 佛十(南無勢力行佛)五字 佛十(南無善定義佛)五字 佛十(南無牛王佛)五字 佛十(南無妙臂佛)五字 佛十(南無大車佛)五字 佛十(南無滿願佛)五字 佛十(南無寶音佛)五字 佛十(南無金剛軍佛)五字 佛十(南無富貴佛)五字 佛十(南無師子力佛)五字 佛十(南無德光佛)五字 佛十(南無淨目佛)五字 佛十(南無迦葉佛)五字 佛十(南無淨意佛)五字 佛十(南無知次第佛)五字 佛十(南無猛威德佛)五字 佛十(南無大光明佛)五字 佛十(南無日光曜佛)五字 佛十(南無淨藏佛)五字 佛十(南無分別威佛)五字 佛十(南無無損佛)五字 佛十(南無密口佛)五字 佛十(南無月光佛)五字 佛十(南無持明佛)五字 佛十(南無善寂行佛)五字 佛十(南無不動佛)五字 佛十(南無大請佛)五字 佛十(南無德法佛)五字 佛十(南無嚴土佛)五字 佛十(南無莊嚴王佛)五字 佛十(南無高出佛)五字 佛十(南無焰熾佛)五字 佛十(南無花德佛)五字 佛十(南無寶嚴佛)五字 佛十(南無上善佛)五字 佛十(南無寶上佛)五字 佛十(南無利慧佛)五字

南無安隱佛 南無梵王佛 南無牛王佛

南無梨陀目佛 南無龍德佛 南無寶相佛

南無莊嚴佛 南無不沒音佛 南無花德佛

南無音德佛 南無莊嚴佛 南無勇智佛

南無花積佛 南無花開佛 南無力行佛

南無德積佛 南無上形色佛 南無明曜佛

南無月燈佛 南無威德王佛 南無菩提王

佛 南無無盡佛 南無菩提眼佛 南無身

充滿佛 南無惠國佛 南無最上佛 南無

清涼佛 南無慈德佛 南無妙音聲佛

南無導師佛 南無無礙佛 南無上

施佛 南無大尊佛 南無智勢 南無上

南無大焰佛 南無帝王佛 南無制力佛

南無威德佛 南無善明佛 南無名聞佛

南無端嚴佛 南無無塵垢佛 南無威儀佛

南無師子軍佛 南無天王佛 南無名聲佛

南無殊勝佛 南無大藏佛 南無福德光

佛 南無梵聲佛 南無燈王佛

從此已上六百佛。一切賢聖

南無過現未來十方三世盡虛空界一切諸

佛。歸命懺悔。至心懺悔。弟子等。自從無始已

來至于今日。或盜他財寶與刀強奪。或自恃

身逼迫而取。或恃公威或假勢力。高軒大棧

枉押良善。吞納姦貨。拷直為曲。為此因緣身

羅憲網。或枉邪治領他財物。侵公益私侵私

益公。損彼利此。損此利彼。割他自饒口與心

吝。或竊沒租估偷度關稅。匿公課輸藏隱使

役。如是等罪無量無邊。今日至誠皆悉懺悔

或佛法僧物。或擬招提僧物。或盜取誤用

特勢不還。或自借或貸人。或復換貸漏忘。或

三寶物混亂難用。或以藥物穀米糶薪。鹽豉

醬醋菜茹菓實。錢帛竹木綵繒繡蓋。香花油

燭隨情逐意。或自用或與人。或摘佛花果用

僧寶物。因三寶財私自利己。如是等罪無量

無邊。今日至誠皆悉懺悔

又復無始已來至于今日。或作周旋朋友師

僧同學。父母兄弟六親眷屬共住同止。百一

所須更相欺罔。或於鄉隣比近移離。拓牆侵

他宅舍。改標易相擄掠田園。因公託私奪人

邸店及以屯野。如是等罪無量無邊。今日至

誠皆悉懺悔

又復無始已來。或攻城破邑。燒村壞棚偷竇

良人。誑他奴婢。或復枉押無罪之人。使其形

沮血刃身被徒鎖。家業破散骨肉生離。分張

異域生死隔絕。如是等罪無量無邊。今日至

誠皆悉懺悔

又復無始已來。至於今日。或商賈博貨。邸店

市易輕秤小斗。減割尺寸。盜竊分銖。欺罔主

合。以龜易好。以短換長。巧欺百端。稀望毫

利。如是等罪。無量無邊。今日至誠皆悉懺

悔

又復無始已來至于今日。或穿牆牆壁斷道

抄掠。抵捍債息。負情違要而欺心口。或非道

陵辱鬼神禽獸四生之物。或假託卜相取人

財寶。如是乃至以利求利。惡求多求無厭無

足。如是等罪無量無邊。今日至誠皆悉懺

悔

願弟子等。承是懺悔劫盜等罪所生功德。生

生世世得如意寶。常雨七珍上妙衣服。百味

甘露種種湯藥。隨意所須應念即至。一切衆

生無像奢想。一切皆能少欲知足。不耽不染

常樂惠施。行急濟道。頭目髓腦如弄涕唾。

迴向滿足恆波羅蜜。懺悔發願已歸命禮三

寶

南無智頂佛 南無上天佛 南無地王佛

南無至解脫佛 南無金髻佛 南無羅睺日

佛 南無莫能勝佛 南無牟尼淨佛 南無

善光佛 南無金齊佛 南無功 南無

王佛 南無法蓋佛 南無德臂佛 南無

伽陀佛 南無美妙慧佛 南無微意佛 南

無諸威德佛 南無師子鬘佛 南無解脫

相佛 南無慧藏佛 南無智聚佛 南無威

相佛 南無斷流佛 南無無礙讚佛 南無

寶聚佛 南無善音佛 南無山王相佛 南

無法頂佛 南無解脫德佛 南無善端嚴佛

南無古身佛 南無愛語佛 南無師子利佛

南無和樓那佛 南無師子法佛 南無法

力佛 南無愛樂佛 南無讚不動佛 南無

衆明王佛 南無覺悟佛 南無妙明佛

南無意住義佛 南無光照佛 南無香德

佛 南無令喜佛 南無不虛行佛 南無滅

悲佛 南無上色佛 南無善步佛 南無

大音讚佛 南無淨願佛 南無日天佛 南

無樂惠佛 南無攝身佛 南無威德勢佛

南無利利佛 南無德乘佛 南無上金佛

南無解脫髻佛 南無樂法佛 南無住 南

行佛 南無捨憍慢佛 南無智藏佛 南無

①涼②淨③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(從此三寶)六百九十三字 ②功德二種德天 ③(丹來) ④(丹有天) ⑤(丹有) ⑥(丹有) ⑦(丹有) ⑧(丹有) ⑨(丹有) ⑩(丹有) ⑪(丹有) ⑫(丹有) ⑬(丹有) ⑭(丹有) ⑮(丹有) ⑯(丹有) ⑰(丹有) ⑱(丹有) ⑲(丹有) ⑳(丹有) ㉑(丹有) ㉒(丹有) ㉓(丹有) ㉔(丹有) ㉕(丹有) ㉖(丹有) ㉗(丹有) ㉘(丹有) ㉙(丹有) ㉚(丹有) ㉛(丹有) ㉜(丹有) ㉝(丹有) ㉞(丹有) ㉟(丹有) ㊱(丹有) ㊲(丹有) ㊳(丹有) ㊴(丹有) ㊵(丹有) ㊶(丹有) ㊷(丹有) ㊸(丹有) ㊹(丹有) ㊺(丹有) ㊻(丹有) ㊼(丹有) ㊽(丹有) ㊾(丹有) ㊿(丹有)

法力佛 南無世供養佛 南無花光佛 南
無三世供^{有丹本}養佛 南無應日藏佛 南無天
供養佛 南無上智人^四佛 南無眞髻佛
南無信甘露佛 南無金剛佛 南無堅固佛
現從此已上八百佛一切賢聖
南無過現未來十方三世盡虛空界一切諸
佛。歸命懺悔。至心懺悔。弟子等。自從無始已
來至于今日。或通人妻妾奪他婦女。侵陵貞
潔。汚比丘尼。破他梵行。逼迫無道。濁心邪視。
言語嘲調。或復恥他門戶。污賢善名。或於男
子五種人所起不淨行。如是等罪無量無邊。
今日至誠皆悉懺悔。又復無始以來至于今
日。或眼爲色惑。愛染玄黃紅綠朱紫珍玩寶
飾。或取男女長短黑白恣態之相。起非法想。
耳貪好聲。宮商絃管伎樂歌唱。或取男女音
聲語言啼笑之相。起非法想。或鼻籍名香蘊
麝幽蘭薝蔔金蘇合。起非法想。或舌貪好味鮮
美甘肥衆生血肉。滋養四大更增苦本。起非
法想。身樂華綺錦繡綵縠。一切細滑七珍麗
服。起非法想。或意多亂想觸向乖法。有此六
想造罪尤甚。如是等罪無量無邊。今日至誠。
向十方佛尊法聖衆皆悉懺悔
願弟子等。承是懺悔姪欲等罪所生功德。生
生世世自然化生不由胞胎清淨皎潔相好光
麗。六情開朗聰利分明。了達恩愛猶如桎梏。
觀此六塵如幻如化。於五欲境決定厭離。乃
至夢中不起邪想。內外因緣永不能動。願以
懺悔眼根功德。願令此眼徹見十方諸佛普
滿清淨法身不以二相。願以懺悔耳根功德。

①月二日(四) ②(丹日)一(四) ③(丹漢)一(四) ④(丹目)一(四) ⑤佛十(七百佛竟)(四) ⑥(從此一諸佛)十三字一(四) ⑦(丹祖)一(四) ⑧王主(四) ⑨(丹主)一(四) ⑩(丹智)一(四) ⑪音一(四) ⑫(丹意)一(四) ⑬(丹輪)一(四) ⑭南無無垢佛の南無日名佛(四) ⑮(丹本有便)一(四) ⑯(丹本有美)一(四) ⑰佛十(八百佛竟)(四) ⑱(從此三寶)五百八十三字一(四)

後身。報種來生墮於地獄。於是牛頭馬頭。牽就刀山。獄卒皺眉。驅上劍樹。一日一夜。萬死萬生。肉盡髓湯之中。骨碎銅柱之側。鐵嘴之鳥。鷃啄眼睛。銅狗利牙。爐擊身首。寒水痛炭。煮炙炮燒。確擣磨摩。犁耕鋸解。如斯苦楚。無量無邊。不可具陳。不可具說。弟子等。今對十方佛法僧前。所有罪障。總相披陳。誠心懺悔。已造之罪。並願隨懺消除。其未造者。自斯已後。改往修來。更不敢造。懺悔發願。已歸命禮三寶。此寶劫中諸佛出世名號如是。若人聞此千佛名字。不畏謬錯。必得涅槃。諸有智者。聞諸佛名字。應當一心勿懷放逸。勤行精進。若失是緣。還墮惡趣。受苦惱。安住持戒。隨順多聞。常樂遠離。具足深忍。是人則能值遇千佛。若持誦此千佛名者。則滅無量阿僧祇劫所集衆罪。必得諸佛三昧神通無礙智慧。及諸法門。諸陀羅尼。一切經書種種智慧。隨宜說法。皆當從是三昧中求修習此三昧。當行淨命。勿生欺誑。離於名利。勿懷嫉妬。行六和敬。如是行者。疾得三昧法也。

現在賢劫千佛名經

大一名集諸佛
功德山

爾時喜王菩薩白佛言。世尊。今此衆中。頗有菩薩摩訶薩。得是三昧。亦得八萬四千波羅蜜門。諸三昧門陀羅尼門者不。佛告喜王。今

此會中有菩薩大士。得是三昧。亦能入八萬四千諸波羅蜜。及諸三昧陀羅尼門。此諸菩薩。於是賢劫中。皆當得阿耨多羅三藐三菩提。除四如來於此劫中得成佛已。喜王菩薩復白佛言。惟願如來。宣此諸菩薩名字。多所饒益。安隱世間。利諸天人。爲護佛法令得久住。爲將來菩薩顯示法明。求無上道心不疲懈。佛告喜王。汝今諦聽善思念之。當爲汝說。唯然世尊。願樂欲聞。爾時世尊。卽說諸佛名字。南無拘留孫佛。南無拘那含牟尼佛。南無迦葉佛。南無釋迦牟尼佛。南無彌勒佛。南無師子佛。南無明焰佛。南無牟尼佛。南無妙華佛。南無華氏佛。南無善宿佛。南無導師佛。南無大臂佛。南無大力佛。南無宿王佛。南無修藥佛。南無名相佛。南無大明佛。南無焰肩佛。南無照曜佛。南無日藏佛。南無月氏佛。南無衆焰佛。南無善明佛。南無無憂佛。南無提沙佛。南無明曜佛。南無持鬘佛。南無功德明佛。南無示義佛。南無燈曜佛。南無興盛佛。南無藥師佛。南無善濡佛。南無白毫佛。南無堅固佛。南無福德德佛。南無不可壞佛。南無德相佛。南無羅睺佛。南無衆主佛。南無梵聲佛。南無堅際佛。南無不高佛。南無作明佛。南無大山佛。南無金剛佛。南無將來佛。南無無畏佛。南無珍寶佛。南無華日佛。南無軍力佛。南無香焰佛。南無仁愛佛。南無大威德佛。南無梵王佛。南無無量明佛。南無龍德佛。南無

●佛十(南無聚成佛南無師子遊佛)十一字●②●③●④●⑤●⑥●⑦●⑧●⑨●⑩●⑪●⑫●⑬●⑭●⑮●⑯●⑰●⑱●⑲●⑳●㉑●㉒●㉓●㉔●㉕●㉖●㉗●㉘●㉙●㉚●㉛●㉜●㉝●㉞●㉟●㊱●㊲●㊳●㊴●㊵●㊶●㊷●㊸●㊹●㊺●㊻●㊼●㊽●㊾●㊿●
●(惟)一●①●②●③●④●⑤●⑥●⑦●⑧●⑨●⑩●⑪●⑫●⑬●⑭●⑮●⑯●⑰●⑱●⑲●⑳●㉑●㉒●㉓●㉔●㉕●㉖●㉗●㉘●㉙●㉚●㉛●㉜●㉝●㉞●㉟●㊱●㊲●㊳●㊴●㊵●㊶●㊷●㊸●㊹●㊺●㊻●㊼●㊽●㊾●㊿●
●從此已上一千佛一千佛竟●①●②●③●④●⑤●⑥●⑦●⑧●⑨●⑩●⑪●⑫●⑬●⑭●⑮●⑯●⑰●⑱●⑲●⑳●㉑●㉒●㉓●㉔●㉕●㉖●㉗●㉘●㉙●㉚●㉛●㉜●㉝●㉞●㉟●㊱●㊲●㊳●㊴●㊵●㊶●㊷●㊸●㊹●㊺●㊻●㊼●㊽●㊾●㊿●
●(南無一法也)四百七十一字●①●②●③●④●⑤●⑥●⑦●⑧●⑨●⑩●⑪●⑫●⑬●⑭●⑮●⑯●⑰●⑱●⑲●⑳●㉑●㉒●㉓●㉔●㉕●㉖●㉗●㉘●㉙●㉚●㉛●㉜●㉝●㉞●㉟●㊱●㊲●㊳●㊴●㊵●㊶●㊷●㊸●㊹●㊺●㊻●㊼●㊽●㊾●㊿●
●(南無一法也)四百七十一字●①●②●③●④●⑤●⑥●⑦●⑧●⑨●⑩●⑪●⑫●⑬●⑭●⑮●⑯●⑰●⑱●⑲●⑳●㉑●㉒●㉓●㉔●㉕●㉖●㉗●㉘●㉙●㉚●㉛●㉜●㉝●㉞●㉟●㊱●㊲●㊳●㊴●㊵●㊶●㊷●㊸●㊹●㊺●㊻●㊼●㊽●㊾●㊿●
●現在賢劫千佛名經二賢劫千佛名經卷中●①●②●③●④●⑤●⑥●⑦●⑧●⑨●⑩●⑪●⑫●⑬●⑭●⑮●⑯●⑰●⑱●⑲●⑳●㉑●㉒●㉓●㉔●㉕●㉖●㉗●㉘●㉙●㉚●㉛●㉜●㉝●㉞●㉟●㊱●㊲●㊳●㊴●㊵●㊶●㊷●㊸●㊹●㊺●㊻●㊼●㊽●㊾●㊿●
●三劫三千佛名經卷中●①●②●③●④●⑤●⑥●⑦●⑧●⑨●⑩●⑪●⑫●⑬●⑭●⑮●⑯●⑰●⑱●⑲●⑳●㉑●㉒●㉓●㉔●㉕●㉖●㉗●㉘●㉙●㉚●㉛●㉜●㉝●㉞●㉟●㊱●㊲●㊳●㊴●㊵●㊶●㊷●㊸●㊹●㊺●㊻●㊼●㊽●㊾●㊿●
●別出●p.376參照

堅步佛 南無不慮見佛 南無精進德佛

南無善守佛 南無數喜佛 南無不退佛

南無師子相佛 南無勝知佛 南無法氏佛

南無喜王佛 南無妙御佛 南無愛作佛

南無德臂佛 南無香象佛 南無觀視佛

南無雲音佛 南無善思佛 南無善高佛

南無離垢佛 南無月相佛 南無大名佛

南無珠鬘佛 南無威猛佛 南無師子吼佛

南無德樹佛 南無數釋佛 南無慧聚佛

南無安住佛 南無有意佛 南無鸞伽陀佛

南無無量意佛 南無妙色佛 南無多智佛

南無光明佛 南無堅戒佛 南無吉祥佛

南無寶相佛 南無蓮華佛 南無那羅延佛

南無安樂佛 南無智積佛 南無德敬佛

一百佛竟

南無梵德佛 南無寶積佛 南無華天佛

南無善思議佛 南無法自在佛 南無名聞

意佛 南無樂說聚佛 南無金剛相佛 南

無求利益佛 南無遊戲神通佛 南無離闇

佛 南無名天佛 南無彌樓相佛 南無衆

明佛 南無寶藏佛 南無極高行佛 南無

金剛相佛 南無珠角佛 南無德讚佛 南

無日月明佛 南無日月明佛 南無星宿佛

南無清淨義佛 南無遠藍王佛 南無福藏

佛 南無見有邊佛 南無電明佛 南無金

山佛 南無師子德佛 南無勝相佛 南無

明讚佛 南無堅精進佛 南無具足讚佛

南無離畏師佛 南無應天佛 南無大燈佛

南無世明佛 南無妙音佛 南無持上功德

佛 南無紺身佛 南無師子頰佛 南無寶

讚佛 南無衆王佛 南無遊步佛 南無安

隱佛 南無法差別佛 南無上尊佛 南無

極高德佛 南無上師子音佛 南無樂戲佛

南無龍明佛 南無華山佛 南無龍喜佛

南無香自在王佛 南無寶焰山佛 南無天

力佛 南無德覺佛 南無龍首佛 南無因

莊嚴佛 南無善行意佛 南無智勝佛 南

無無量日佛 南無實語佛 南無持炬佛

南無定意佛 南無無量形佛 南無明照佛

南無最勝燈佛 南無斷疑佛 南無莊嚴身

佛 南無不虛步佛 南無覺悟佛 南無華

相佛 南無山主王佛 南無善威儀佛 南

無通見佛 南無無量名佛 南無寶天佛

南無滅過佛 南無持甘露佛 南無人月佛

南無喜見佛 南無莊嚴佛 南無珠明佛

南無山頂佛 南無到彼岸佛 南無法積佛

南無定義佛 南無施願佛 南無寶聚佛

南無住義佛 南無滿意佛 南無上讚佛

南無慈德佛 南無無垢佛 南無梵天佛

南無華明佛 南無身差別佛 南無法明佛

南無盡見佛

二百佛竟

南無德淨佛 南無月面佛 南無寶燈佛

南無寶瑞佛 南無上名佛 南無作名佛

南無無量音佛 南無遠藍佛 南無師子身

佛 南無明意佛 南無無能勝佛 南無功

德品佛 南無海慧佛 南無得勢佛 南無

無邊行佛 南無開華佛 南無淨垢佛 南

無見一切義佛 南無勇力佛 南無富足佛

南無福德佛 南無隨時佛 南無慶音佛

南無功德敬佛 南無廣意佛 南無善寂滅

佛 南無財天佛 南無淨斷疑佛 南無無

量持佛 南無妙樂佛 南無不負佛 南無

無住佛 南無得又迦佛 南無衆首佛 南

無世光佛 南無多德佛 南無弗沙佛 南

無無邊威德佛 南無義意佛 南無藥王佛

南無斷惡佛 南無無熱佛 南無善調佛

南無名德佛 南無華德佛 南無勇得佛

南無金剛軍佛 南無大德佛 南無寂滅意

佛 南無無邊音佛 南無大威光佛 南無

善住佛 南無無所負佛 南無離疑惑佛

南無電相佛 南無恭敬佛 南無威德守佛

南無智日佛 南無上利佛 南無須彌頂佛

南無淨心佛 南無治怨賊佛 南無離惱佛

南無應讚佛 南無智次佛 南無那羅達佛

南無常樂佛 南無不少國佛 南無天名佛

南無雲德佛 南無甚良佛 南無多功德佛

南無寶月佛 南無莊嚴頂髮佛 南無樂禪

佛 南無無所少佛 南無遊戲佛 南無德

寶佛 南無應名稱佛 南無華身佛 南無

大音聲佛 南無辯才讚佛 南無金剛珠佛

南無無量壽佛 南無珠莊嚴佛 南無大王

佛 南無德高行佛 南無高名佛 南無百

光佛 南無喜悅佛 南無龍步佛 南無意

願佛 南無妙寶佛 南無滅已佛 南無法

幢佛 南無調御佛 南無喜自在佛 南無

寶髻佛 南無離山佛 南無淨天佛

三百佛竟

南無華冠佛 南無淨名佛 南無威德寂滅
佛 南無愛相佛 南無多天佛 南無須焰
摩佛 南無天威佛 南無妙德王佛 南無
寶步佛 南無師子分佛 南無最尊勝佛
南無人王佛 南無樹檀雲佛 南無紺眼佛
南無寶威德佛 南無德乘佛 南無覺想佛
南無喜莊嚴佛 南無香濟佛 南無勝慧佛
南無離愛佛 南無慈相佛 南無妙香佛
南無堅鎧佛 南無威德猛佛 南無珠鎧佛
南無仁賢佛 南無善近月佛 南無梵自在
佛 南無師子月佛 南無觀察慧佛 南無
正生佛 南無高勝佛 南無日觀佛 南無
寶名佛 南無大精進佛 南無山光佛 南
無德聚王佛 南無供養名佛 南無法讚佛
南無施明佛 南無電德佛 南無寶語佛
南無救命佛 南無善戒佛 南無善衆佛
南無堅固慧佛 南無破有闍佛 南無善勝
佛 南無師子光佛 南無照明佛 南無寶
成就佛 南無利慧佛 南無珠月光佛 南
無威光佛 南無不破論佛 南無光明王佛
南無珠輪佛 南無金剛慧佛 南無吉手佛
南無善月佛 南無寶焰佛 南無羅睺守佛
南無樂善提佛 南無等光佛 南無至寂滅
佛 南無世最妙佛 南無自在名佛 南無
十勢力佛 南無喜力王佛 南無德勢力佛
南無最勝頂佛 南無大勢力佛 南無功德
藏佛 南無真行佛 南無上安佛 南無金
剛知山佛 南無大光佛 南無妙德藏佛

南無廣德佛 南無寶網嚴身佛 南無福德
明佛 南無造鎧佛 南無成手佛 南無善
華佛 南無集寶佛 南無大海智佛 南無
持地德佛 南無義意猛佛 南無善思惟佛
南無德輪佛 南無寶光佛 南無利益佛
南無世月佛 南無美音佛 南無梵相佛
南無來師首佛 南無師子行佛 南無難施
佛 南無應供佛

四百佛竟

南無明威德佛 南無大光王佛 南無金剛
寶嚴佛 南無衆清淨佛 南無無邊名佛
南無不虛光佛 南無聖天佛 南無智王佛
南無金剛衆佛 南無善障佛 南無建慈佛
南無華國佛 南無法意佛 南無風行佛
南無善思明佛 南無多明佛 南無密衆佛
南無光王佛 南無功德守佛 南無利意
佛 南無無懼佛 南無堅觀佛 南無住法
佛 南無珠足佛 南無解脫德佛 南無妙
身佛 南無隨世語言佛 南無妙智佛 南
無普德佛 南無梵財佛 南無寶音佛 南
無正智佛 南無力得佛 南無師子意佛
南無淨華佛 南無喜眼佛 南無華齒佛
南無功德自在幢佛 南無明寶佛 南無希
有名佛 南無上戒佛 南無離欲佛 南無
自在天佛 南無梵壽佛 南無一切天佛
南無樂智佛 南無可憶念佛 南無珠藏佛
南無德流布佛 南無大天王佛 南無無
縛佛 南無堅法佛 南無天德佛 南無梵
牟尼佛 南無安詳行佛 南無勤精進佛

南無得上味佛 南無無依德佛 南無麝
華佛 南無出生無上功德佛 南無仙人侍
衛佛 南無帝幢佛 南無大愛佛 南無須
蔓色佛 南無衆妙佛 南無可樂佛 南無
勢力行佛 南無善定義佛 南無牛王佛
南無妙臂佛 南無大車佛 南無滿願佛
南無德光佛 南無寶音佛 南無光幢佛
南無富貴佛 南無師子力佛 南無淨目佛
南無觀身佛 南無淨意佛 南無知次第佛
南無猛威德佛 南無大光明佛 南無日光
曜佛 南無淨藏佛 南無分別威佛 南無
無損佛 南無密日佛 南無月光佛 南無
持明佛 南無善寂行佛 南無不動佛 南
無大請佛 南無德法佛 南無嚴土佛 南
無莊嚴王佛 南無高出佛 南無焰熾佛
南無蓮華德佛 南無寶嚴佛

五百佛竟

南無高大身佛 南無上善佛 南無寶上佛
南無無量光佛 南無海德佛 南無寶印手
佛 南無月蓋佛 南無多焰佛 南無順寂
滅佛 南無智稱佛 南無智覺佛 南無功
德光佛 南無聲流布佛 南無滿月佛 南
無名稱佛 南無善戒王佛 南無燈王佛
南無電光佛 南無大焰王佛 南無寂諸有
佛 南無毘舍佉天佛 南無華藏佛 南無
金剛山佛 南無身端嚴佛 南無淨義佛
南無威猛軍佛 南無智焰德佛 南無力行
佛 南無羅睺天佛 南無智聚佛 南無師
子出現佛 南無如王佛 南無圓滿清淨佛

南無羅睺維佛	南無大藥佛	南無清淨寶	淨佛	南無善光佛	南無金寶佛	南無種	善聖佛	南無網光佛	南無琉璃藏佛	南
佛	南無第一義佛	南無德手佛	德天王佛	南無法蓋佛	南無勇猛名稱佛	無善天佛	無善天佛	南無利寂佛	南無教化佛	南
光明佛	南無流布王佛	南無無量功德佛	南無光明門佛	南無美妙慧佛	南無微意	無善隨順自在佛	無善隨順自在佛			
南無法藏佛	南無妙意佛	南無德主佛	佛	南無諸威德佛	南無師子髻佛	南無	七百佛竟			
南無最增上佛	南無慧頂佛	南無勝怨敵	解脫相佛	南無慧藏佛	南無髮羅王佛	南無堅固苦行佛	南無衆德上明佛	南無		
佛	南無意行佛	南無梵音佛	南無威相佛	南無斷流佛	南無無礙讚佛	寶德佛	南無一切善友佛	南無解脫音佛		
佛	南無雷音佛	南無通相佛	南無所作已辦佛	南無善音佛	南無山王	南無甘露明佛	南無遊戲王佛	南無滅邪		
佛	南無深自在佛	南無大地王佛	相佛	南無法頂佛	南無無能嘆蔽佛	曲佛	南無一切主佛	南無蒼荷淨光佛		
大牛王佛	南無梨陀目佛	南無希有身佛	無善端嚴佛	南無吉祥佛	南無愛語佛	南無山王佛	南無寂滅佛	南無德聚佛		
南無寶相佛	南無最尊天佛	南無不沒音	南無師子利佛	南無和樓那佛	南無師子	南無具衆德佛	南無最勝月佛	南無善施		
佛	南無寶勝佛	南無音德佛	法佛	南無法力佛	南無愛樂佛	佛	南無住本佛	南無功德威聚佛	南無	
辭佛	南無勇智佛	南無華積佛	不動佛	南無衆明王佛	南無覺悟衆生佛	智無等佛	南無甘露音佛	南無善手佛		
開佛	南無無上醫王佛	南無德積佛	南無妙明佛	南無意住義佛	南無光照佛	南無執明炬佛	南無思解脫義佛	南無勝		
無上形色佛	南無功德月佛	南無月燈佛	南無香德佛	南無令喜佛	南無日成就佛	音佛	南無梨陀行佛	南無善義佛	南無	
南無威德王佛	南無菩提王佛	南無無盡	南無滅悲佛	南無上色佛	南無善步佛	無過佛	南無行善佛	南無殊妙身佛	南	
佛	南無菩提眼佛	南無身充滿佛	南無大音讚佛	南無淨願佛	南無日天佛	無妙光佛	南無樂說佛	南無善濟佛	南	
慧國佛	南無最上佛	南無清淨照佛	南無樂慧佛	南無攝身佛	南無威德勢佛	無不可說佛	南無最清淨佛	南無樂知佛	南	
無思德佛	南無妙音聲佛	南無無礙光佛	南無利利佛	南無衆會王佛	南無上金佛	南無辯才日佛	南無破他軍佛	南無寶月	南	
南無無礙藏佛	南無上施佛	南無大尊佛	南無解脫髻佛	南無樂法佛	南無住行佛	明佛	南無上意佛	南無友安衆生佛	南	
南無智勢佛	南無大焰佛	南無帝王佛	南無捨捨慢佛	南無智藏佛	南無梵行佛	無大見佛	南無無畏音佛	南無水天德佛	南	
南無制力佛	南無威德佛	南無月現佛	南無梅檀佛	南無無憂名佛	南無端嚴身	南無慧濟佛	南無無等意佛	南無不動慧	南	
南無名聞佛	南無端嚴佛	南無無塵垢佛	佛	南無相國佛	南無敏持佛	光佛	南無菩提意佛	南無樹王佛	南無	
南無威儀佛	南無師子軍佛	南無天王佛	德佛	南無天光佛	南無慧華佛	樂陀音佛	南無福德力佛	南無勢德佛	南	
南無名聲佛	南無殊勝佛		頭摩佛	南無智富佛	南無大願光佛	南無聖愛佛	南無勢行佛	南無號珀佛	南	
六百佛竟			無寶手佛	南無淨根佛	南無具足論佛	南無雷音雲佛	南無善愛目佛	南無善智	南	
南無大藏佛	南無福德光佛	南無梵聞佛	南無上論佛	南無不退地佛	南無法自在	佛	南無具足佛	南無華勝佛	南無大音	
南無出諸有佛	南無智頂佛	南無上天佛	不虛佛	南無有日佛	南無出泥佛	佛	南無法相佛	南無智音佛	南無虛空	
南無地王佛	南無至解脫佛	南無金髻佛	得智佛	南無上吉佛	南無謨羅佛	佛	南無祠音佛	南無慧音莊別佛	南無	
南無羅睺日佛	南無莫能勝佛	南無牟尼	法樂佛	南無求勝佛	南無智慧佛	月焰佛	南無聖王佛	南無衆意佛	南無	

辯才輪佛 南無善寂佛 南無不退慧佛
南無日名佛 南無無著慧佛 南無功德集
佛 南無華德相佛 南無辯才國佛 南無
寶施佛 南無愛月佛 南無集功德蓮佛
南無滅惡趣佛 南無自在王佛 南無無量
淨佛 南無等定佛 南無不壞佛 南無滅
垢佛 南無不失方便佛 南無無幾佛 南
無妙面佛 南無智洞住佛 南無法師王佛
南無大天佛 南無深意佛 南無無量佛
南無無礙見佛 南無世供養佛 南無普散
華佛 南無三世供佛 南無應日藏佛 南
無天供養佛 南無上智人佛

八百佛竟

南無真髻佛 南無信甘露佛 南無不著相
佛 南無離分別海佛 南無寶月明佛 南
無梨陀步佛 南無隨日佛 南無清淨佛
南無明力佛 南無功德聚佛 南無具足德
佛 南無端嚴海佛 南無須彌山佛 南無華
施佛 南無無著智佛 南無無邊座佛 南
無愛智佛 南無樂陀嚴佛 南無清淨住佛
南無生法佛 南無相明佛 南無思惟樂佛
南無樂解脫佛 南無知道理佛 南無多聞
海佛 南無持華佛 南無不隨世佛 南無
喜樂佛 南無孔雀音佛 南無不退沒佛
南無斷有愛垢佛 南無威儀濟佛 南無諸
天流布佛 南無隨師行佛 南無華手佛
南無最上施佛 南無破怨賊佛 南無富多
聞佛 南無妙國佛 南無熾盛王佛 南無
師子智佛 南無月出佛 南無滅闇佛 南

無無動佛 南無次第行佛 南無音聲治佛
南無憐曇佛 南無勢力佛 南無身心住佛
南無常月佛 南無覺意華佛 南無饒益王
佛 南無善威德佛 南無智力德佛 南無
善燈佛 南無堅行佛 南無天音佛 南無
福德燈佛 南無日面佛 南無不動聚佛
南無戒明佛 南無住戒佛 南無普攝受佛
南無堅出佛 南無安閑那佛 南無增益佛
南無香明佛 南無遠藍明佛 南無念王佛
南無密鉢佛 南無無礙相佛 南無至妙道
佛 南無信戒佛 南無樂實佛 南無明法
佛 南無具威德佛 南無大慈佛 南無上
慈佛 南無饒益慧佛 南無甘露王佛 南
無彌樓明佛 南無聖讚佛 南無廣照佛
南無持壽佛 南無見明佛 南無善行報佛
南無善喜佛 南無無滅佛 南無寶明佛
南無具足名稱佛 南無樂福德佛 南無功
德海佛 南無盡相佛 南無斷魔佛 南無
盡魔佛 南無過衰道佛 南無不壞意佛
南無水王佛 南無淨魔佛 南無衆上王
佛

九百佛竟

南無愛明佛 南無福燈佛 南無菩提相佛
南無大威力佛 南無善滅佛 南無梵命佛
南無智喜佛 南無神相佛 南無如來王佛
南無種種色相佛 南無愛日佛 南無羅睺
月佛 南無無相慧佛 南無樂師上佛 南
無持勢力佛 南無焰慧佛 南無喜明佛
南無好音佛 南無不動天佛 南無妙德難

思佛 南無善業佛 南無意無礙佛 南無
大施佛 南無名讚佛 南無衆相佛 南無
解脫月佛 南無世自在佛 南無無上王佛
南無滅癭佛 南無斷言論佛 南無梵供養
佛 南無無邊辯相佛 南無梨陀法佛 南
無應供養佛 南無度憂佛 南無樂安佛
南無世意佛 南無愛身佛 南無妙足
佛 南無優鉢羅佛 南無華瓔佛 南無
無邊辯光佛 南無信聖佛 南無德精進
佛 南無真寶佛 南無天主佛 南無樂高
音佛 南無信淨佛 南無婆耆羅陀佛
南無福德意佛 南無不瞋佛 南無順先古
佛 南無衆成佛 南無師子遊佛 南無
最上業佛 南無信清淨佛 南無行明佛
南無龍音佛 南無持輪佛 南無財成佛
南無世愛佛 南無提舍佛 南無無量寶名
佛 南無雲相佛 南無慧道佛 南無順法
智佛 南無虛空音佛 南無善眼佛 南無
無勝天佛 南無珠淨佛 南無善財佛 南
無燈焰佛 南無寶音聲佛 南無入主王佛
南無不思議功德光佛 南無隨法行佛 南
無無量寶佛 南無寶名聞佛 南無得利佛
南無世華佛 南無高頂佛 南無無邊辯才
成佛 南無差別知見佛 南無師子牙佛
南無法燈蓋佛 南無目連連佛 南無無憂
國佛 南無意思佛 南無法天敬佛 南無
斷勢力佛 南無極勢力佛 南無滅貪佛
南無堅音佛 南無善慧佛 南無妙義佛
南無愛淨佛 南無慚愧顏佛 南無妙髻佛

南無欲樂佛 南無樓至佛

一千佛竟

此賢劫中。諸佛出世名號如是。若人聞此千佛名字。不畏謬錯必得涅槃。諸有智者聞諸佛名字。應當一心勿懷放逸。勤行精進。無失是緣。還墮惡趣受諸苦惱。安住持戒隨順多聞。常樂遠離具足深忍。是人則能值遇千佛。若持誦此千佛名者。則滅無量阿僧祇劫所集眾罪。必當得佛諸三昧神通無礙智慧及諸法門諸陀羅尼。一切經書種種智慧。隨宜說法。皆當從是三昧中求。修習此三昧當行淨行。勿生欺誑離於名利。勿懷嫉妬行六和敬。如是行者疾得三昧法現在賢劫千佛名經

No. 448

未來星宿劫千佛名經

本名集諸佛
大功德山

* 闍譯人名今附梁錄

夫修善福緣為惡禍徵。明理皎然而信。竊者鮮。既共生此五濁惡世。五陰煩惱三毒熾盛。輪轉生死無有竟已。昔佛在世時。人民數如恒沙。今漸漸微萬不遺一。何以故。爾為善者少作惡者多。死墮三塗悉為魚虫畜生不復得人身。故法花經云。三惡道充滿天人衆減少。劫盡不久長衰可悲。是以如來隨方教化救慈尚善。不捨壽命勤行精進。可得勉度。禮拜儀頂之勞。能却無量劫罪。罪滅福生以

致無為。此未來星宿劫中當有千佛出世。名字如是。若人聞名一心禮事不異錯謬。必得涅槃永離三塗生死之患。安住慈忍具足多聞。若能受持習誦之者是人則必歷值千佛。獲滅無量阿僧祇劫生死重罪。得諸佛神通三昧。無礙辯才。諸大法門陀羅尼門。一切經書種種智慧。隨宜說法。皆勿生欺誑離於名利。勿懷疾妬行六和敬。一心奉持無失是緣。如是行者疾得阿耨多羅三藐三菩提。

升本無
前後長

南無龍威佛 南無華嚴佛 南無王中王佛
南無阿須輪王護佛 南無作吉祥佛 南無
師子慧佛 南無寶意如來 南無成辦事佛
南無成辦事見根原佛 南無種姓華佛 南
無高雷音佛 南無無比辯佛 南無智慧
自在佛 南無師子牙佛 南無威懷步佛
南無福德光明佛 南無月燈明佛 南無目
健連性佛 南無無憂村佛 南無思惟智慧
佛 南無意智如來 南無諸天供養法佛
南無勇悍如來 南無無量力佛 南無智慧
華佛 南無強音如來 南無歡樂如來 南
無說義如來 南無淨懷如來 南無師子口
佛 南無好結如來 南無相好如來 南無
月光如來 南無無動如來 南無大淨如來
南無香音如來 南無常光明佛 南無梅檀
相好佛 南無無限高佛 南無蓮華幢佛
南無蓮華化生佛 南無寶嚴如來 南無
阿竭留香佛 南無大勇如來 南無栴檀相
好佛 南無海意如來 南無大海意佛

南無幡幢好佛 南無梵王德佛 南無大香
熏佛 南無大勇現佛 南無寶輪如來 南
無無量壽佛 南無大德如來 南無金寶璽
佛 南無天朝如來 南無言從如來 南無
常雨華佛 南無天相好佛 南無帝釋光明佛
佛 南無魔天相好佛 南無師子華好佛 南無寂
滅幢幡佛 南無持戒王佛 南無相好翼從
佛 南無翼從面首佛 南無無憂相好佛
南無蓮華香佛 南無大地如來 南無大力
龍翼從好佛 南無淨行王佛 南無大遊戲
佛 南無蓮華威佛 南無放捨華佛 南無
龍威如來 南無華嚴如來 南無香象如來
南無常觀如來 南無作直行如來 南無
善住如來 南無尼俱類樹王佛 南無無
常中上佛 南無月威如來 南無梅檀色佛
南無日空如來 南無威相腹佛 南無須彌
山力佛 南無摩尼珠腹佛 南無金剛王佛
南無難勝人佛 南無難勝伏佛 南無好觀
如來 南無勇與如來 南無大海如來
南無翼從樹佛 南無狸牛威佛 南無天中
天佛 南無師子幢佛 南無智慧威佛 南
無無底威佛 南無德豐如來 南無厚德
如來 南無德臂如來 南無德精進佛 南
無德嚴如來 南無山德如來 南無出現如
來 南無寶聚如來 南無服德如來 南無
大講如來 南無普見如來 南無寶樹如來
南無普悲如來 南無德養如來 南無大轉
如來 南無絕衆生疑王佛 南無寶德如來

①(此賢一法)百八十字②與大異故以③對校於此④(三劫三千佛名經卷下)九字十末(前行)⑤未來星宿劫千佛名經與⑥
⑦大異故別附卷末p.393參照⑧經十(卷下)⑨亦名一山九字一⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝
行一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝
(一百佛)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝

南無普蓋如來 南無大蓋如來 南無最德如來 南無千近如來 南無寶蓮華勇佛 南無厚德如來 南無幡幢如來 南無寶月德^王 南無服^王 南無樹王佛 南無尊德如來 南無普蓮佛 南無等德如來 南無龍中密佛 南無寶淨如來 南無無量寶蓋佛 南無無表識佛 南無須彌身佛 南無虛空巖佛 南無攝稱王佛 南無放光如來 南無無染濁佛 南無在華聚德佛 南無離忍衣毛不堅佛 南無栴檀香佛 南無雷目眼佛 南無寶室如來 南無香象如來 南無衆尊聚佛 南無山王身佛 南無一蓋如來 南無無能屈服佛 南無栴檀宮佛 南無攝根如來 南無光網如來 南無紅蓮華佛 南無慧華寶光滅佛 南無善現光佛 南無散衆畏佛 南無須彌身佛 南無安王如來 南無法室如來 南無出十光佛 南無過千光佛 南無慧光如來 南無出顯光佛 南無無量光佛 南無無能屈聲佛 南無網光如來 南無寶智如來 南無無量淨佛 南無無量翼從佛 南無蓮華德佛 南無住慧如來 南無能仁仙佛 南無慧稱如來 南無諸樹王佛 南無寶樹如來 南無車乘如來 南無寶實如來 南無離憊稱佛 南無德現如來 南無名稱王佛 南無不唐精進佛 南無香動^光佛 南無無能屈香光佛 南無衆王佛 南無出須彌山頂佛 南無從寶^出德佛 南無蓮華上佛 南無從寶出佛 南無香光如來

南無稱遠方佛 南無藏香自在佛 南無雲雷王佛 南無無際光佛 南無無量慧成佛 南無種種無量行佛 南無無量德光王佛 南無尊衆如來 南無覺華剖德佛 南無覺華剖上王佛 南無寶體如來 南無無唐稱^佛 南無共發意佛 南無莊嚴一切意佛 南無蓋蓮華寶佛 南無光輪成王佛 南無德王光佛 南無過一切德佛 南無燈光行佛 南無成作光佛 南無江仙如來 南無無畏如來 南無蓮華德佛 南無慧蓮華德佛 南無寶室如來 南無無量顏佛 南無無量聚會王佛 南無寶身如來 南無王中王佛 南無寶光如來 南無寶明如來 南無尊取如來 南無無量德^佛 南無世尊如來 南無須彌山光佛 南無過上步佛 南無由寶蓮華德佛 南無作際如來 南無衆生所喜^佛 南無上寶蓋佛 南無尊衆如來 南無無量蓋佛 南無翼從如來 南無月現德佛 南無即發意能轉輪佛 南無稱遠方佛 南無離曠野王佛 南無日輪光佛 南無寶上如來 南無慧功德佛 南無衆生王中立佛 南無無屈眼佛 南無無畏如來 南無慧聚如來 南無無比^佛 南無光輪幢德王佛 南無因緣助佛 南無人乘力士佛 南無淨幢如來 南無金剛所須用佛 南無慧淨如來 南無善求如來 南無善計德佛 南無勝伏怨佛 南無蓮華德佛 南無名稱力王佛 南無無量光香佛 南無須彌山王佛

南無種種華佛 南無無量光佛 南無降化男女佛 南無最香德佛 南無寶上王佛 南無須彌山^佛 南無王佛 南無可喜衆生覺見佛 南無無想音聲佛 南無慧德如來 南無音聲無屈礙佛 南無一寶無憂佛 南無無動勇佛 南無種姓如來 南無觀諸欲^佛 南無車乘如來 南無成就如來 南無現德如來 南無名稱如來 南無來疑佛 南無慧德如來 南無仙江如來 南無星王如來 南無無量幢佛 南無清涼如來 南無光羅網佛 南無淨音如來 南無無量德姓佛 南無於諸法無所著佛 南無於一切衆生誓鑑無脫佛 南無普見一切法佛 南無有無量德佛 南無慧上光佛 南無蓮華上佛 南無方上如來 南無有華德佛 南無衆生中尊佛 南無慧光如來 南無慧聚如來 南無離腹內解慧王佛 南無壞諸欲佛 南無寶輪如來 南無無量寶花^化光明佛 南無常滅度佛 南無見一切法佛 南無不墮落佛 南無山王如來 南無栴檀清涼室^佛 南無金面光佛 南無無量慧稱佛 南無清涼室佛 南無無比覺華剖佛 南無善住樹王佛 南無月光中上佛 南無車乘如來 南無須彌山身佛 南無廣名稱佛 南無名號與顯佛 南無名稱^佛 南無名稱最尊佛 南無除憂如來 南無蓮華上德王佛 南無闍華幢佛 南無普放香花佛 南無最眼如來 南無放焰如來 南無遠方稱佛 南無須彌山光佛

①〔丹有王〕—①②③④ ②〔丹勝〕—①②③④ ③〔丹二〕—①②③④ ④〔丹一〕—①②③④ ⑤〔丹一〕—①②③④ ⑥〔丹一〕—①②③④ ⑦〔丹一〕—①②③④ ⑧〔丹一〕—①②③④ ⑨〔丹一〕—①②③④ ⑩〔丹一〕—①②③④ ⑪〔丹一〕—①②③④ ⑫〔丹一〕—①②③④ ⑬〔丹一〕—①②③④ ⑭〔丹一〕—①②③④ ⑮〔丹一〕—①②③④ ⑯〔丹一〕—①②③④ ⑰〔丹一〕—①②③④ ⑱〔丹一〕—①②③④ ⑲〔丹一〕—①②③④ ⑳〔丹一〕—①②③④ ㉑〔丹一〕—①②③④ ㉒〔丹一〕—①②③④ ㉓〔丹一〕—①②③④ ㉔〔丹一〕—①②③④ ㉕〔丹一〕—①②③④ ㉖〔丹一〕—①②③④ ㉗〔丹一〕—①②③④ ㉘〔丹一〕—①②③④ ㉙〔丹一〕—①②③④ ㉚〔丹一〕—①②③④ ㉛〔丹一〕—①②③④ ㉜〔丹一〕—①②③④ ㉝〔丹一〕—①②③④ ㉞〔丹一〕—①②③④ ㉟〔丹一〕—①②③④ ㊱〔丹一〕—①②③④ ㊲〔丹一〕—①②③④ ㊳〔丹一〕—①②③④ ㊴〔丹一〕—①②③④ ㊵〔丹一〕—①②③④ ㊶〔丹一〕—①②③④ ㊷〔丹一〕—①②③④ ㊸〔丹一〕—①②③④ ㊹〔丹一〕—①②③④ ㊺〔丹一〕—①②③④ ㊻〔丹一〕—①②③④ ㊼〔丹一〕—①②③④ ㊽〔丹一〕—①②③④ ㊾〔丹一〕—①②③④ ㊿〔丹一〕—①②③④

南無寶光如來 南無火燄如來 南無三界
雄勇佛 南無光輪如來 南無虛空雄巧佛
南無窮盡雄佛 南無天鼓音聲佛 南無普
雄如來 南無慧稱如來 南無無畏輪疆界
上佛 南無善住王佛 南無諸覺疆界應
飾佛 南無衆德聚佛 南無覺寶德佛
佛 南無慧上德佛 南無慧光王中上明佛
南無蓮花中出現佛 南無尊法雄佛 南
無月半光佛 南無光象如來 南無無量
光佛 南無蓮華中現德佛 南無執炬如來
南無寶上德佛 南無榜檀清涼德佛
南無寶嚴慧中上佛 南無德尊如來 南無
光幢如來 南無無量德海佛 南無衆聚如
來 南無一切德聚佛 南無蓮華應德佛
南無極上中王佛 南無星王如來 南無無
量山王佛 南無虛空輪上佛 南無無量音
佛 南無無量光佛 南無雜寶色華佛 南
無最聚如來 南無不捨弘誓德佛 南無金
華如來 南無寶室如來 南無雜華色佛
南無放光如來 南無從蓮華出現佛 南無
華蓋如來 南無被慧鎧佛 南無釋力王
佛 南無淨音聲佛 南無大雄如來 南無
無量聚會佛 南無車乘如來 南無無礙眼
佛 南無散衆步佛 南無壞疑如來 南無
無想聲佛 南無無量德具足佛 南無有衆
德佛 南無蓮華上德佛 南無寶尊如來
南無於去來今無礙鎧佛 南無尊光如來
南無寶山王佛 南無日鏡中上佛 南無炬
燈如來 南無無比光佛 南無德王光佛
南無長養如來 南無無量眼佛 南無社江
如來 南無諸遠方鎧佛 南無覺華有德割
佛 南無樹王如來 南無師子如來 南無
寶山王佛 南無異觀如來 南無寶藥王
佛 南無尊聚如來 南無無量香光明佛
南無普觀如來 南無善中上德佛 南無
雄猛如來 南無香尊幢佛 南無香最德佛
南無香幢如來 南無清涼室佛 南無無量
精進佛 南無過十方光佛 南無覺華割上
佛 南無無量雄猛佛 南無蓮華忍畏過上
佛 南無寶羅網佛 南無善住中王佛 南
無香中尊王佛 南無致諸安樂佛 南無一
切聚觀佛 南無不唐棄名稱佛 南無壞散
諸惡佛 南無爲諸衆生致佛 南無寶光
如來 南無淨德如來 南無虛空無際
佛 南無淨德如來 南無虛空幢佛 南無
在無忍畏華德佛 南無尊善中德佛 南無
無量雄猛形法佛 南無淨眼如來 南無大
車乘佛 南無極最德上佛 南無莫能勝幢
佛 南無須彌山王佛 南無趣向常住佛
南無無量最香佛 南無月輪稱王佛 南無
尊須彌佛 南無寶德如來 南無尊德如
來 南無無礙眼佛 南無住無量集德佛
南無威神王佛 南無善思願自調佛 南無
淨輪王佛 南無慧上如來 南無慧嚴佛
如來 南無造成遠方佛 南無會中尊佛
南無決斷如來 南無車乘如來 南無慧隱
如來 南無趣極上德佛 南無衆生意欲所
趣勇意視之佛 南無無量寶佛 南無無
量佛 南無於一切諸愛中雄佛 南無光
無礙佛 南無無礙光明佛 南無寶蓮
華割上德佛 南無一切所趣中覺雄見諸
覺身佛 南無好佛 南無過化音
聲佛 南無蓮花尊在諸寶德佛 南無海須
彌王德佛 南無無量慧佛 南無在慧華佛
南無極趣上威神聚佛 南無寂定如來 南
無離雄如來 南無捨一切步佛 南無德不
可思議佛 南無在於遊戲德佛 南無趣無
畏德佛 南無香趣無量香光佛 南無雲鼓
音佛 南無在福德佛 南無最香須彌身佛
南無須彌山身佛 南無最香須彌身佛 南
無無量光佛 南無光普見佛 南無忍畏如
來 南無自至到佛 南無月燈如來 南無
星燈如來 南無成熟如來 南無趣上佛
南無尊會如來 南無金剛有佛 南無慧
中自在王佛 南無慧力稱佛 南無最安
如來 南無德身王德佛 南無善眼如來
南無諸樹王佛 南無須彌山王佛 南無虛
空須彌佛 南無十力王佛 南無師子步佛
南無施豐德佛 南無滿月如來 南無寶
德如來 南無寶最德佛 南無淨音聲佛
南無寶華如來 南無從蓮華佛 南無栴檀
香佛 南無須彌意佛 南無尊思如來 南
無寶蓋如來 南無香象如來 南無無量雄
佛 南無名稱不唐佛 南無德不可思議王
光佛 南無雜華如來 南無安隱王佛 南
無蓮華中上德佛 南無常自起覺佛
南無藥王如來 南無無量意佛 南無求善

①(上)一② ③(丹)一④⑤⑥ ⑦二⑧⑨ ⑩來一佛 ⑪(丹)一⑫⑬⑭ ⑮二⑯⑰ ⑱來十(四百佛)⑲⑳ ㉑(丹)一㉒㉓㉔
㉕二㉖㉗㉘ ㉙十(山)㉚㉛ ㉜二㉝㉞㉟ ㊱(丹)一㊲㊳㊴ ㊵十(寶王)㊶㊷㊸ ㊹(丹)一㊺㊻㊼ ㊽二㊾㊿
㋀十(堅)㋁㋂㋃ ㋄(丹)有聖一㋅㋆㋇ ㋈有二㋉㋊㋋ ㋌王二主 ㋍來十(五百佛)㋎㋏㋐ ㋑二㋒㋓

中王佛 南無精進上中王佛 南無捨離瞋
 佛 南無善星中王佛 南無造鎧如來 南無
 造化如來 南無須彌光佛 南無光輪場佛
 南無各成就佛 南無扇蓋如來 南無香蓋
 如來 南無寶蓋如來 南無栴檀室佛 南
 無栴檀德佛 南無須彌身佛 南無寶光如
 來 南無薩梨樹王佛 南無淨德如來 南
 無淨眼如來 南無無畏離衣毛豎佛 南無
 攝身如來 南無寶尊如來 南無山王如來
 南無轉化女誓鎧佛 南無無量誓鎧佛 南
 無無比光佛 南無羅網光中緣起中王佛
 南無趣向諸覺身佛 南無無量趣觀諸覺
 身佛 南無成覺剖蓮花佛 南無羅網光佛
 南無無量覺花開剖佛 南無寶薩梨樹佛
 南無卽發意轉法輪佛 南無慧明愛戒端
 正佛 南無華嚴毘盧佛 南無千光如來
 南無無量光佛 南無無動勇佛 南無無量
 跏趺勇佛 南無無量辯佛 南無無量顏佛
 南無寶海如來 南無月光如來 南無金
 光明佛 南無金海如來 南無精進軍佛
 南無無量雄佛 南無無決斷願佛 南無內
 調如來 南無調化無休息佛 南無哀諸池
 染佛 南無無趣向誓鎧佛 南無覺虛空德
 佛 南無成就義佛 南無成就誓鎧佛 南
 無火光如來 南無常精進佛 南無善住如
 來 南無無量誓鎧佛 南無善相善鎧佛
 南無善言誓鎧佛 南無造鎧如來 南無
 一種姓佛 南無無量身佛 南無無量精進
 佛 南無羅網光佛 南無光輪場佛 南無

圓通八 未來星宿劫千佛名經

普觀如來 南無無名稱佛 南無散諸恐怖
佛 南無無量德光王佛 南無除惡衣毛毼
佛 南無伏一切怨佛 南無度諸魔界佛
南無無量花佛 南無無量執持佛 南無無
量音聲佛 南無光嚴如來 南無光德
如來 南無離輪場後佛 南無無量光佛
南無覺華開光佛 南無無量音佛 南無
須彌光佛 南無薩梨樹王佛 南無日面如
來 南無善眼如來 南無尊德如來 南無
寶華德佛 南無在諸寶佛 南無月華如來
南無一切群萌警覺佛 南無轉化一切牽連
佛 南無無量辯才佛 南無無諍無恐佛
南無都趣樂辯佛 南無香光如來 南無
無香光如來 南無須彌香佛 南無香象如
來 南無香雄如來 南無無量雄佛 南
無香室如來 南無光輪場佛 南無光王如
來 南無蓮花上王佛 南無覺雄如來 南
無無量雄佛 南無無量香雄佛 南無極尊
如來 南無聞德如來 南無華蓋寶佛 南
無開華如來 南無香室如來 南無金華如
來 南無香華如來 南無須彌王佛 南無
導師如來 南無光造如來 南無一藏如
來 南無過一切眾生警覺佛 南無轉化衆
相佛 南無極遲警覺佛 南無善華如來
南無無量香佛 南無普開光佛 南無普放
香熏佛 南無普放光佛 南無在蓮華德佛
南無寶羅網佛 南無極上中王佛 南無一
界持覺剎佛 南無星王如來 南無善攝身
佛 南無善住王佛 南無香熏如來 南無

無量慧雄佛 南無無量警覺佛 南無無量
觀佛 南無無我眼明佛 南無難動如來
南無初發意佛 南無無王勇佛 南無無
跡步佛 南無除一切憂佛 南無離憂如
來 南無如樂在德佛 南無離憂如
隱王德佛 南無尊須彌威德佛 南無安
無大種姓佛 南無精進德佛 南無紅蓮華
德佛 南無白蓮華威德佛 南無吼眼如來
南無尊聚如來 南無無邊際光佛 南無現
月光佛 南無遠方聲稱佛 南無自在王
佛 南無無量光明佛 南無尊須彌佛
南無吉祥有德佛 南無在無量安隱德佛
南無在月光有德佛 南無一切以德自莊
嚴佛 南無華光如來 南無莫能勝幢幡佛
南無尊隱藏光佛 南無從威華王佛 南無
入在無邊際佛 南無一切尊佛 南無虛
空輪靜王佛 南無聲音無表識佛 南無諸
寶上德佛 南無靜天德佛 南無無量香象
佛 南無須彌光佛 南無造燈明佛 南無
蓮華尊光佛 南無施安隱佛 南無名稱友
佛 南無薩梨樹王佛 南無無量光明佛
南無大部分佛 南無金面光佛 南無善稱
德威帝釋威幢光佛 南無普光威德佛 南
無普光威德佛 南無精進伏怨勇佛 南
無無礙藥樹威德佛 南無寶蓮華勇佛 南
無寶蓮花住薩梨樹王佛 南無求德如來
南無日輪場光佛 南無寶蓮勇佛 南無
寶蓮花薩梨樹王佛 南無一寶蓋佛 南
無住禪思勇佛 南無寶幢威德佛 南無住

無量勇佛 南無好香尊香熏佛 南無思惟
尊象德佛 南無蓮花尊德佛 南無日輪場
尊上德佛 南無一寶蓋佛 南無思惟最勇佛
南無寶華普光威德佛 南無一寶蓋佛 南
無思惟最勇佛 南無寶華普光威德佛 南
住無比勇佛 南無無量最中王佛 南
無寶蓮華勇佛 南無大光明佛 南無寶輪
威極上德佛 南無寶內如來 南無
寶尊如來 南無百光如來 南無放光如來
南無大光如來 南無無量光佛 南無清
徹光佛 南無光明王佛 南無極尊如來
南無蓮華上尊佛 南無華氏如來 南無
寶月如來 南無寶焰如來 南無大焰身
佛 南無無礙光佛 南無須彌幢幡佛 南
無寶幢如來 南無寶輪轉佛 南無天帝幢
佛 南無極檀香佛 南無善聚光蓮華
佛 南無體佛 南無無量名稱德光佛 南
無須彌嚴佛 南無慧燈明佛 南無光極明
佛 南無難勝如來 南無照曜如來 南無
色幢幡星王佛 南無威自在王佛 南無
正覺中王佛 南無尊寶如來 南無大海如
來 南無十力王佛 南無寶場輪上尊王佛
南無無垢慧佛 南無寶幢如來 南無在寶
如來 南無施無威佛 南無難華如來
南無施寶光佛 南無悲慈意佛 南無無

①(丹) ②(丹) ③(丹) ④(丹) ⑤(丹) ⑥(丹) ⑦(丹) ⑧(丹) ⑨(丹) ⑩(丹) ⑪(丹) ⑫(丹) ⑬(丹) ⑭(丹) ⑮(丹) ⑯(丹) ⑰(丹) ⑱(丹) ⑲(丹) ⑳(丹) ㉑(丹) ㉒(丹) ㉓(丹) ㉔(丹) ㉕(丹) ㉖(丹) ㉗(丹) ㉘(丹) ㉙(丹) ㉚(丹) ㉛(丹) ㉜(丹) ㉝(丹) ㉞(丹) ㉟(丹) ㊱(丹) ㊲(丹) ㊳(丹) ㊴(丹) ㊵(丹) ㊶(丹) ㊷(丹) ㊸(丹) ㊹(丹) ㊺(丹) ㊻(丹) ㊼(丹) ㊽(丹) ㊾(丹) ㊿(丹) 一(丹) 二(丹) 三(丹) 四(丹) 五(丹) 六(丹) 七(丹) 八(丹) 九(丹) 十(丹) 十一(丹) 十二(丹) 十三(丹) 十四(丹) 十五(丹) 十六(丹) 十七(丹) 十八(丹) 十九(丹) 二十(丹) 二十一(丹) 二十二(丹) 二十三(丹) 二十四(丹) 二十五(丹) 二十六(丹) 二十七(丹) 二十八(丹) 二十九(丹) 三十(丹) 三十一(丹) 三十二(丹) 三十三(丹) 三十四(丹) 三十五(丹) 三十六(丹) 三十七(丹) 三十八(丹) 三十九(丹) 四十(丹) 四十一(丹) 四十二(丹) 四十三(丹) 四十四(丹) 四十五(丹) 四十六(丹) 四十七(丹) 四十八(丹) 四十九(丹) 五十(丹) 五十一(丹) 五十二(丹) 五十三(丹) 五十四(丹) 五十五(丹) 五十六(丹) 五十七(丹) 五十八(丹) 五十九(丹) 六十(丹) 六十一(丹) 六十二(丹) 六十三(丹) 六十四(丹) 六十五(丹) 六十六(丹) 六十七(丹) 六十八(丹) 六十九(丹) 七十(丹) 七十一(丹) 七十二(丹) 七十三(丹) 七十四(丹) 七十五(丹) 七十六(丹) 七十七(丹) 七十八(丹) 七十九(丹) 八十(丹) 八十一(丹) 八十二(丹) 八十三(丹) 八十四(丹) 八十五(丹) 八十六(丹) 八十七(丹) 八十八(丹) 八十九(丹) 九十(丹) 九十一(丹) 九十二(丹) 九十三(丹) 九十四(丹) 九十五(丹) 九十六(丹) 九十七(丹) 九十八(丹) 九十九(丹) 一百(丹)

●墮落佛 南無蓮華葉眼佛 南無名稱如

來 南無哀眼如來 南無執教飾佛 南

無虛空意佛 南無世師如來 南無不墮

落佛 南無普觀如來 南無施豐德佛 南

無滿月如來 南無栴檀香佛 南無大光明

佛 南無龍尊如來 南無快見如來 南無

香上如來 南無大懷如來 南無德不墮

落佛 南無大化如來 南無寶通如來 南

無大車花佛 南無美快德佛 南無師子如

來 南無諸帝釋中王佛 南無戒味如來

南無花威如來 南無普威如來 南無普

極上佛 南無海威如來 南無無量際威佛

南無大德如來 南無香威如來 南無上幢

如來 南無安隱德佛 南無大光明佛 南

無不墮落佛 南無顯現如來 南無寶威如

來 南無在德如來 南無普德如來 南無

增益如來 南無普威德佛 南無寶樹如來

南無海威如來 南無大化如來 南無悅音

聲佛 南無施威如來 南無普月如來 南

無臂月如來 南無尊威如來 南無寶威如

來 南無香象如來 南無幢幡如來 南無

尼拘樹王佛 南無普德如來 南無普豐

音佛 南無香尊如來 南無勝命如來

南無師子幢佛 南無幢威如來 南無聚威

如來 南無蓮華香佛 南無寶寶如來 南

無蓮華威佛 南無華威如來 南無大龍威

佛 南無香象佛 南無龍威佛 南無十

力娛樂佛 南無大海如來 南無師子音佛

南無師子幢佛 南無天帝釋淨幢佛

南無栴檀香樹佛 南無喻如須彌山佛

南無雲中自在燈明佛 南無雲中自在王佛

南無除世畏覺。寤佛 南無蓮華葉淨佛

南無星王華佛 南無寶上王佛 南無力士

王佛 南無象驚。并 師子震雷難過上佛

南無寶臺如來 南無無終聲佛 南無大光

如來 南無龍天如來 南無天。力如來

南無師子如來 南無離垢光佛 南無威嚴

如來

從此以上一千佛未來

若有族姓子女。聞是諸佛世尊名號。歡喜信

樂持誦讀而不誹謗。或能書寫為他人說。

或能造作立其形像。或能供養香華伎樂。歎

佛功德至心作禮者。勝用十方諸佛國土滿

中珍寶純摩尼珠積至梵天。百千劫中而布

施者。是輩族姓子女。前已曾供養是如來已。

其人後生得此功德。至于作佛而無窮盡。皆

當為賢劫中佛之所授決。其所生之處常

遇三寶。得生諸佛剎土。六情完具不墮八難。

三十二相八十種好。疾得具足。若能一過五

體投地而為作禮。口自宣言。我今普禮一切

十方三世諸佛。我今普禮一切十方三世諸

佛。至于過然後乃起所得福祐。如上所說。持

此功德。願共一切五道衆生。其無常者生無

量壽佛國。立大誓願使諸衆生悉生彼剎。生

彼剎已身諸相好。智慧辯才如衆。界尊阿彌

陀佛。所獲果報亦如四大尊

未來星宿劫千佛名經

●未來星宿劫千佛名經一名集諸佛
大功德山

開元拾遺附錄

夫修善福臻為惡禍微。明理皎然。而信悟者

鮮。既共此生此五濁惡世。五陰煩惱三毒熾盛。

輪轉生死無有竟已。昔佛在世時。人民數如

恒沙。今漸凋微萬不遺一。何以故爾為善者

少作惡者多。死墮三塗悉為魚蟲畜生。不復

得人身。故法華經云。三惡道充滿天人衆減

少。劫盡不久長衰可悲。是以如來隨方教化。

敦慈尚善不憚驅命。勤行精進可得勉度禮

拜俄頃之勞。能却無量劫罪。罪滅福生以致

無為。此未來星宿劫中。當有千佛出世。名字

如是。若人聞名一心禮事不生懈怠必得涅

槃。永離三塗生死之患。安住慈忍具足多聞。

若能受持習誦之者。是人則必歷值千佛。獲

滅無量阿僧祇劫生死重罪。得諸佛神通三

昧無礙辯才諸大法門陀羅尼門。一切經書

種種智慧。隨宜說法不自欺誑。離於名利勿

懷嫉妬行六和敬一心奉持。無失是緣。如是

行者。疾得阿耨多羅三藐三菩提

南無日光佛 南無龍威佛 南無華嚴佛

南無王中王佛 南無阿須輪王護佛 南無

作吉祥佛 南無師子慧佛 南無寶意佛

南無成辦事佛 南無成辦事見根原佛 南

無種姓華佛 南無高雷音佛 南無無比辯

佛 南無智慧自在佛 南無稱成佛 南無

威懷步佛 南無福德光明佛 南無月摩尼

●隨一誦* ●來二佛● ●哀二懷● ●南無普慈上佛南無海威如來十二字一● ●南無香象佛南無龍威佛十字一
●(丹城)一● ●哀二懷● ●(丹龍)一● ●力二刀● ●以二已● ●界二世● ●六二世●
●經十(卷下)● ●別出p. 338參照

光王佛 南無目健速性佛 南無無憂付佛

南無思惟智慧佛 南無意智佛 南無諸天

供養法佛 南無勇悍佛 南無無量力佛

南無智慧華佛 南無無量音佛 南無歡樂佛

南無說義佛 南無淨懷佛 南無師子口佛

南無好結佛 南無不取諸法佛 南無波頭

摩上星宿王佛 南無上彌留幢王佛 南無

因陀羅幢王佛 南無香音佛 南無常光明

佛 南無栴檀相好佛 南無無量高佛 南

無蓮華幢佛 南無蓮華化生佛 南無微細

華佛 南無阿竭留香佛 南無大勇佛 南

無栴檀相好光明佛 南無銀幢蓋佛 南無

大海意佛 南無旛幢好佛 南無梵王德佛

南無大香熏佛 南無大勇現佛 南無寶輪

佛 南無發行難佛 南無無所發行佛 南

無金寶鬘佛 南無天轉佛 南無言從佛

南無常雨華佛 南無大好樂佛 南無師子

上香佛 南無魔天相好佛 南無帝釋光明

佛 南無大相好佛 南無師子華好佛 南

無寂滅幢佛 南無持戒王佛 南無相好

翼從佛 南無翼從面首佛 南無無憂相好

佛 南無普開蓮華身佛 南無大地佛 南

無大力龍翼從好佛 南無淨行王佛 南無

大遊戲佛 南無蓮華威佛 南無放捨華佛

南無常觀佛 南無法體決定佛 南無作直

行佛 南無不定願佛 南無善住諸願佛

南無無常中上佛 南無月威佛 南無栴檀

色佛 南無日空佛 南無威相腹佛 南無

破煩惱佛 南無實法廣稱佛 南無世間喜

佛 南無寶稱佛 南無難勝伏佛 南無好

觀佛 南無勇與佛 南無翼從樹佛 南無

狸牛威佛 南無天中天佛 南無師子幢佛

南無智慧威佛 南無無底威佛

一百佛竟

南無德豐佛 南無厚德佛 南無無念示現

諸行佛 南無無生佛 南無無上光佛 南

無山德佛 南無出現佛 南無服德佛 南

無無量善根成就諸行佛 南無大講佛 南

無不住奮迅佛 南無寶樹佛 南無普悲佛

南無德養佛 南無大轉佛 南無絕衆生疑

王佛 南無一道佛 南無普蓋佛 南無大

蓋佛 南無最德佛 南無千近佛 南無寶

蓮華勇佛 南無離世間佛 南無旛幢佛

南無寶月德佛 南無服樹王佛 南無尊德

佛 南無普蓮華佛 南無等德佛 南無龍

中蜜佛 南無大海深勝佛 南無無量寶蓋

佛 南無無表識佛 南無須彌身佛 南無

虛空巖佛 南無彌稱王佛 南無放光佛

南無無染濁佛 南無在華聚德佛 南無離

恐衣毛不堅佛 南無無相聲佛 南無電目

眼佛 南無寶室佛 南無虛空星宿增上佛

南無衆尊聚佛 南無山王身佛 南無一蓋

佛 南無能屈服佛 南無栴檀宮佛 南無

波頭摩樹提奮迅通佛 南無光網佛 南無

紅蓮華佛 南無善現光佛 南無慧華寶光

滅佛 南無散衆畏佛 南無無垢光明佛

南無安王佛 南無法空佛 南無出千光佛

南無過千光佛 南無境界自在佛 南無出

顯光佛 南無善行佛 南無無能屈聲佛

南無遠離怖畏毛髮佛 南無寶智佛 南無

進寂靜佛 南無無量翼從佛 南無世間可

樂佛 南無住慧佛 南無能仁德佛 南無

慧稱佛 南無諸樹王佛 南無無垢雲王佛

南無隨世間意佛 南無寶寶佛 南無離惡

稱佛 南無德現佛 南無寶愛佛 南無不

唐精進佛 南無香熏光佛 南無無能屈香

光佛 南無衆運王佛 南無出須彌山頂佛

南無從寶出德佛 南無蓮華上佛 南無從

寶出佛 南無香光佛 南無稱遠方佛 南

無藏香自在佛 南無雲雷王佛 南無無際

光佛 南無無量慧成佛 南無種種無量行

佛 南無無量德光王佛 南無尊聚佛 南

無覺華剖德佛 南無覺華剖上王佛 南無

寶體佛 南無無唐稱佛

二百佛竟

南無共發意佛 南無莊嚴一切意佛 南無

蓋蓮華寶佛 南無光輪成王佛 南無德王

光佛 南無過一切德佛 南無燈光行佛

南無成作光佛 南無江德佛 南無寶形佛

南無勝護佛 南無慧達華德佛 南無梵功

德天王佛 南無無量顏佛 南無無聚會王

佛 南無寶身佛 南無樹王中王佛 南無

羅網手佛 南無摩尼輪佛 南無無量德鏡

佛 南無世音佛 南無須彌山光佛 南無

過上步佛 南無由寶蓮華德佛 南無作際

佛 南無衆生所忌毀佛 南無上寶蓋佛

南無無量蓋佛 南無翼從佛 南無月現德

佛 南無以發意能轉輪佛 南無通達義佛

南無離曠野王佛 南無日輪光佛 南無解

脫威德佛 南無慧功德佛 南無衆生王中

立佛 南無無能屈服佛 南無虛空步佛

南無俱蘇摩通佛 南無無比鎧佛 南無光

輪轉德王佛 南無因緣助佛 南無曼陀羅

佛 南無淨幢佛 南無金剛所須用佛 南

無慧淨佛 南無善求佛 南無善計鎧佛

南無勝伏怨佛 南無淨聖佛 南無名稱力

王佛 南無無量光香佛 南無須彌山王佛

南無種種華佛 南無法寶佛 南無降化男

女佛 南無最香德佛 南無寶上王佛 南

無須彌山香王佛 南無可喜衆生覺見佛

南無無想音聲佛 南無大人佛 南無音聲

無屈礙佛 南無一寶無憂佛 南無無動勇

佛 南無種姓佛 南無觀諸欲起佛 南無

淨宿佛 南無現得佛 南無虛空莊嚴佛

南無壞衆疑佛 南無不空見佛 南無善橋

梁佛 南無廣功德佛 南無無量幢佛 南

無清涼佛 南無光羅網佛 南無遍知佛

南無無量德姓佛 南無於諸法無所著佛

南無普見一切法佛 南無於一切衆生營鑑

無脫佛 南無有無量德佛 南無慧上光佛

南無不可數見佛 南無方上佛 南無有華

德佛 南無法光慈悲月佛 南無海住持勝

智慧奮迅佛 南無清淨光明寶佛 南無離

服內解慧王佛 南無壞諸欲佛 南無行清

淨佛 南無無量寶華光明佛 南無常滅度

佛 南無見一切法佛 南無不墮落佛 南

無梅檀清涼室佛 南無法用佛

三百佛竟

南無無量慧稱佛 南無清涼室佛 南無無

比覺華剎佛 南無善住樹王佛 南無月光

中上佛 南無閻浮光明佛 南無須彌山身

佛 南無千香佛 南無名稱最尊佛 南無

名稱友佛 南無名稱最尊佛 南無除憂佛

南無蓮華上德王佛 南無闍華幢佛 南無

普放香化佛 南無最眼佛 南無放焰佛

南無遠方稱佛 南無降伏一切世間怨佛

南無法虛空勝王佛 南無火焰佛 南無三

界雄勇佛 南無光輪佛 南無虛空雄巧佛

南無窮盡雄佛 南無天鼓音聲佛 南無普

雄佛 南無一切衆生愛見佛 南無無畏輪

騁界上佛 南無善住王佛 南無衆德聚佛

南無諸覺界應飾佛 南無覺寶德稱佛

南無慧上德佛 南無慧光王中上明佛 南

無蓮華中出現佛 南無普法雄佛 南無月

半光佛 南無滿足百千德光幢佛 南無大

如意輪佛 南無蓮華中現德佛 南無執炬

佛 南無寶上德佛 南無梅檀清涼德佛

南無寶嚴慧中上佛 南無德尊佛 南無不

二輪佛 南無無量德海佛 南無衆聚佛

南無一切德聚佛 南無蓮華應德佛 南無

極上中王佛 南無法照光佛 南無無量山

王佛 南無虛空輪上佛 南無善住清淨功

德寶佛 南無善住淨境界佛 南無雜寶色

華佛 南無最聚佛 南無不捨弘誓鎧佛

南無金華佛 南無雜色華佛 南無畢竟莊

嚴無邊功德王佛 南無月輪清淨佛 南無

從蓮華出現佛 南無華蓋佛 南無被慧鎧

佛 南無稱力王佛 南無淨音聲佛 南無

俱蘇摩國土佛 南無無量聚會佛 南無一

切勝佛 南無精進優佛 南無散衆步佛

南無壞疑佛 南無無想聲佛 南無無量德

具足佛 南無有衆德佛 南無蓮華上德佛

南無寶尊佛 南無於去來今無礙鎧佛 南

無喜身佛 南無寶山王佛 南無日鏡中上

佛 南無炬燈佛 南無無比光佛 南無善

生佛 南無長養佛 南無無量眼佛 南無

社江佛 南無諸遠方鎧佛 南無覺華有德

剖佛 南無寶火圍繞佛 南無慧國土佛

南無寂靜佛 南無異觀佛 南無寶藥王佛

南無開悟菩提智光佛 南無喜威德佛 南

無波頭陀智慧奮迅佛

四百佛竟

南無善中上德佛 南無雄猛佛 南無香尊

幢佛 南無香最德佛 南無香幢佛 南無

善色藏佛 南無無量精進佛 南無過十方

光佛 南無覺華剎上佛 南無無量雄猛佛

南無蓮華忍畏過上佛 南無寶羅網佛 南

無善住中王佛 南無香中尊王佛 南無致

諸安樂佛 南無一切衆觀佛 南無不唐棄

名稱佛 南無壞散諸忍畏佛 南無能解縛

佛 南無威德因陀羅佛 南無爲諸衆生致

佛 南無虛空無際佛 南無住清淨佛 南

無虛空幢佛 南無尊善中德佛 南無在無

忍畏華德佛 南無無量雄猛形法佛 南無

得世間功德佛 南無大車乘佛 南無極最
德上佛 南無莫能勝轉佛 南無離一切瞋恨
意佛 南無趣向當住佛 南無無量最香佛
南無月輪稱王佛 南無尊須彌山佛 南無
住持多功德通法佛 南無勝積佛 南無心
菩提華勝佛 南無住無量集德佛 南無威
神王佛 南無善思願自調佛 南無淨輪王
佛 南無慧上佛 南無慧嚴佛 南無造成
遠方佛 南無會中尊佛 南無決斷佛 南
無華嚴色王佛 南無慧隱佛 南無極趣上
德佛 南無無量寶佛 南無衆生意欲所趣
勇意視之佛 南無無量寶王佛 南無於一
切諸愛中雄佛 南無光無礙佛 南無無礙
光明佛 南無寶蓮華剎上德佛 南無好堅
佛 南無一切所趣中覺離見諸覺身佛 南
無過化音聲佛 南無蓮華尊在諸寶德佛
南無海須彌王德佛 南無無量慧佛 南無
在慧華佛 南無極趣上威神聚佛 南無寂
定佛 南無離雄佛 南無捨一切步佛 南
無德不可思議佛 南無在於遊戲德佛 南
無趣無畏德佛 南無香趣無量香光佛 南
無雲鼓音佛 南無在福德佛 南無無量勇
雄猛佛 南無水月光明佛 南無最香須彌
身佛 南無破無明闇佛 南無光普見佛
南無恐畏佛 南無自至到佛 南無寶諦稱
佛 南無星燈佛 南無成熟佛 南無極趣
上佛 南無尊會佛 南無金剛肩佛 南無
慧中自在王佛 南無慧力稱佛 南無最安
佛 南無德身王德佛 南無善思惟發行佛

南無世間自在佛 南無光明莊嚴佛 南無
虛空須彌佛 南無十力王佛 南無虛空平
等心佛 南無施豐德佛 南無火炎積佛
五百佛竟

南無寶華普照勝佛 南無賢最德佛 南無
寶輪光明勝德佛 南無寶華佛 南無從蓮
華佛 南無普明觀稱佛 南無須彌意佛
南無尊思佛 南無寶蓋佛 南無善清淨光
佛 南無無量雄佛 南無名稱不唐佛 南
無德不可思議王光佛 南無鳳王佛 南無
安隱王佛 南無蓮華中上德佛 南無常自
起覺悟佛 南無不離一切衆門佛 南無無
相修行佛 南無求善佛 南無精進力成就
佛 南無功德多寶海王佛 南無照一切處
佛 南無色聲雄佛 南無無量虛空雄佛
南無見寶佛 南無超境界佛 南無虛空尊
極上德佛 南無成方士佛 南無極趣上須
彌佛 南無飲甘露佛 南無護世間供養佛
南無善護諸門佛 南無火幢佛 南無善無
垢威光佛 南無不可動佛 南無力稱王佛
南無德光王佛 南無慧光王佛 南無蓮華
上有德佛 南無寶火佛 南無離蓮華德佛
南無壞散衆疑佛 南無拘留索佛 南無具
足一切功德莊嚴佛 南無幢王佛 南無從
蓮華德佛 南無梵聲安隱衆生佛 南無慈
氏佛 南無蓮華光明佛 南無尊王法幢佛
南無無量勇佛 南無海須彌佛 南無極志
上佛 南無金枝華佛 南無不唐觀佛 南
無言辯音聲無礙佛 南無無礙德稱光佛

南無無稱不散管鏡佛 南無妙頂佛 南無
不散心佛 南無常來佛 南無無垢離度佛
南無於三世無礙誓鏡佛 南無無量華佛
南無成就觀佛 南無平等須彌面佛 南無
清淨功德相佛 南無畢竟成就大悲佛 南
無般若齊佛 南無蓋寶佛 南無滿足意佛
南無內外淨佛 南無善星佛 南無光輪場
佛 南無阿叔迦佛 南無極上德佛 南無
無礙雄佛 南無無量雄勇佛 南無言音無
礙佛 南無大雲光佛 南無羅網光聚佛
南無覺華剎佛 南無蓮華雄佛 南無華山
王佛 南無月聚自在佛 南無寂諸根佛
南無無障無礙精進堅佛 南無離無愚觀佛
南無頂上極出王佛 南無蓮華頂上王佛
南無無愚稱佛 南無不唐勇佛 南無無唐
雄佛 南無無愚光明佛 南無國土莊嚴身
佛 南無娑婆華王佛 南無無念覺法王佛
南無正覺蓮華步佛 南無彌留燈王佛
六百佛竟

南無禪思蓋佛 南無智根本華王佛 南無
栴檀室佛 南無化稱佛 南無一切無盡藏
佛 南無禪思須彌佛 南無無邊覺海藏佛
南無無垢際佛 南無有衆寶佛 南無自性
清淨智佛 南無藥王聲王佛 南無一切德
佛 南無覺剎華中德佛 南無妙鼓聲王佛
南無毘尼稱佛 南無無過德佛 南無寶通
佛 南無無量誓鏡佛 南無無量禮德佛
南無虛空輪場光佛 南無無表誠音聲佛
南無覺王佛 南無然法庭燎佛 南無觀意

華出佛 南無虛空室佛 南無虛空聲佛
南無在虛空禪師佛 南無大眼佛 南無在
尊德佛 南無覺蓮華德佛 南無梵聲王佛
南無成就義佛 南無師子護佛 南無師子
頤頤佛 南無善中王佛 南無靜須彌佛
南無靜眼佛 南無無過勇步佛 南無不可
思議法身佛 南無不散佛 南無香須彌佛
南無大智真聲佛 南無香嚴佛 南無能與
法佛 南無寶須彌佛 南無大香行光明佛
南無藥樹勝佛 南無淨須彌佛 南無散華
莊嚴光明佛 南無得度佛 南無雲聲王佛
南無無過精進佛 南無善思惟智佛 南
無不動月佛 南無於諸衆中尊佛 南無諸
尊中王佛 南無無量國土中王佛 南無精
進上中王佛 南無捨離疑佛 南無善星中
王佛 南無功德寶勝佛 南無造化佛 南無
普現前佛 南無樂說莊嚴佛 南無各成就
佛 南無帛蓋佛 南無香蓋佛 南無性日
佛 南無不怯弱離驚怖佛 南無栴檀德佛
南無義成就佛 南無無垢喜佛 南無厚堅
固佛 南無世間求佛 南無勝步行佛 南
無無畏離衣毛髮佛 南無命威德佛 南無
住智德佛 南無大光明莊嚴佛 南無轉化
女智德佛 南無真金山佛 南無深智佛
南無趣向諸覺身佛 南無羅網光中緣起中
王佛 南無無量趣觀諸覺身佛 南無成覺
剖蓮華佛 南無羅網光佛 南無無量覺華
開剖佛 南無寶薩梨樹佛 南無寶洲佛
南無即發意轉法輪佛 南無千光佛 南無

最後見佛 南無勝土佛 南無無量光勇佛
南無無量辯佛 南無聖德佛 南無寶海佛
南無愛慧佛 南無勝修佛
七百佛竟

南無信如意佛 南無金光明佛 南無金海
佛 南無精進軍佛 南無無量境界佛 南
無無決斷願佛 南無內調佛 南無調化無
休息佛 南無香風佛 南無無趣向智德佛
南無覺虛空德佛 南無攝取衆生意佛 南
無成就智德佛 南無陀羅尼自在王佛 南
無常精進佛 南無攝取光明佛 南無舉竟
智佛 南無善相善德佛 南無善言智德佛
南無能思惟忍佛 南無光造佛 南無一藏
佛 南無一種姓佛 南無無量身佛 南無大
衆上首佛 南無深王佛 南無智慧讚歎佛
南無功德梁佛 南無無名稱佛 南無散諸
恐怖佛 南無遠離諸疑佛 南無除惡衣毛
髮佛 南無伏一切怨佛 南無成就勝無畏
佛 南無善思惟勝義佛 南無無量執持佛
南無無量音聲佛 南無光嚴佛 南無光德
佛 南無離輪場後佛 南無趣菩提佛 南
無覺華開剖光佛 南無普寶滿足佛 南無
攝受稱佛 南無決定色佛 南無普照十方
世界佛 南無方便修佛 南無勝報佛 南
無寶華德佛 南無在諸寶佛 南無月華佛
南無一切群萌智德佛 南無轉化一切牽連
佛 南無無量辯才佛 南無無諍無恐佛
南無都趣衆辯佛 南無普香光佛 南無堪
受器聲佛 南無須彌香佛 南無大貴佛

南無香雄佛 南無大修行佛 南無香室佛
南無捨壽佛 南無清淨莊嚴佛 南無蓮
華上王佛 南無覺雄佛 南無世間尊重佛
南無無量香雄佛 南無極尊佛 南無聞德
佛 南無華蓋寶佛 南無堅固自在王佛
南無波頭摩莊嚴佛 南無清淨心佛 南無
香華佛 南無須彌王佛 南無樹提佛 南
無轉化衆相佛 南無過一切衆生智德佛
南無極運智德佛 南無一切寶莊嚴色住持
佛 南無無量香佛 南無普開光佛 南無
普放香熏佛 南無住持無障力佛 南無在
蓮華德佛 南無最上天王佛 南無一界持
覺利佛 南無善攝身佛 南無香熏佛 南
無無量慧雄佛 南無無量觀佛 南無無我
眼佛 南無難動佛 南無初發意佛 南無
無勇王佛 南無無跡步佛 南無除一切憂
佛 南無離憂佛
八百佛竟

南無如樂在德佛 南無安隱王德佛 南
無尊須彌威香山佛 南無大種姓佛 南無
無垢面佛 南無紅蓮華德佛 南無白蓮華
威德佛 南無吼眼佛 南無善安衆生佛
南無無邊際光佛 南無現月光佛 南方遠
方聲稱佛 南無月自在王佛 南無隨意光
明佛 南無香尊須彌佛 南無吉祥有德佛
南無在月光有德佛 南無在無量安隱德佛
南無一切以德自在莊嚴佛 南無住持庭
燎佛 南無莫能勝瞻瞻佛 南無尊隱藏光
佛 南無從威華王佛 南無入在無邊際佛

南無一切尊佛 南無普極上佛 南無海威
佛 南無諸寶上德佛 南無靜天德佛 南
無無量香象佛 南無能降伏放逸佛 南無
造燈明佛 南無蓮華尊光佛 南無施安隱
佛 南無信心不怯弱佛 南無平等心明佛
南無聞智佛 南無大部分佛 南無金面光
佛 南無普光威德佛 南無善稱德威帝釋
威幢光佛 南無普德光佛 南無精進伏怨
勇佛 南無住持地力進法佛 南無無礙藥
樹威德佛 南無寶蓮華住薩梨樹王佛 南
無求德佛 南無日輪場德光佛 南無寶蓮
勇佛 南無一寶蓋佛 南無住持妙無垢位
佛 南無護根佛 南無住禪思勇佛 南無寶
幢威德佛 南無住無量勇佛 南無好香尊
香熏佛 南無思惟尊象德佛 南無蓮華尊
德佛 南無日輪場尊上德佛 南無興成佛
南無解脫乘佛 南無思惟最勇佛 南無寶
華普光威佛 南無住無比勇佛 南無無量
最中王佛 南無華成就佛 南無自在轉一
切法佛 南無寶內佛 南無寶輪威極上德
佛 南無了意佛 南無勝華集佛 南無娑
羅威德佛 南無離一切憂暗佛 南無心勇
猛佛 南無地威德佛 南無清微光佛 南
無無垢威德佛 南無離惡道佛 南無蓮華
上尊佛 南無無垢瑠璃佛 南無無垢臂佛
南無無垢眼佛 南無大焰身佛 南無虛空
輪靜王佛 南無聲音無表識佛 南無金剛
杵勢佛 南無波頭摩面佛 南無總持佛
南無寶輪網佛 南無天帝幢佛 南無善聚

光蓮華剖體佛 南無無量名稱德光佛 南
無因淨燈佛 南無須彌巖佛 南無慧燈明
佛 南無光極明佛 南無日威德莊嚴藏佛
南無色幢幡星王佛 南無不動光觀自在無
量命佛 南無威德自在王佛
九百佛竟
南無正覺中王佛 南無尊寶佛 南無無邊
顯佛 南無妙法佛 南無寶場輪上尊王佛
南無瞻婆伽色佛 南無無垢慧佛 南無信
衆生佛 南無在寶佛 南無放天威佛 南
無勝威德色佛 南無施寶光佛 南無慈悲
意佛 南無無諍行佛 南無蓮華葉眼佛
南無得脫一切縛佛 南無懷眼佛 南無執
敷飾佛 南無虛空意佛 南無能與樂佛
南無歡喜王佛 南無大積佛 南無發起一
切衆生信佛 南無至大佛 南無十力稱名
佛 南無無對光佛 南無龍尊佛 南無快
見佛 南無香上佛 南無大懷佛 南無不
隨他佛 南無大化佛 南無寶回佛 南無
大車華佛 南無美快德佛 南無親見一切
境界佛 南無諸帝釋中王佛 南無戒味佛
南無華威佛 南無普威佛 南無無量際威
佛 南無能與眼佛 南無香威佛 南無上
幢佛 南無安隱德佛 南無金剛遍照十方
佛 南無發一切衆生不斷修行佛 南無顯
現佛 南無寶威佛 南無在德佛 南無平
等作佛 南無無比佛 南無普威德佛 南
無不可量寶體勝佛 南無華成功德佛 南
無堅固衆生佛 南無悅音聲佛 南無施威

佛 南無普月佛 南無臂月佛 南無尊威佛
南無不動心佛 南無一切法無觀佛 南無
幢幡佛 南無俱蘇摩成佛 南無普豐音佛
南無香尊佛 南無勝命佛 南無能爲主佛
南無幢威佛 南無聚威佛 南無日輪光明
勝佛 南無喻寶佛 南無堅精進思惟成就
義佛 南無迦陵頻伽聲佛 南無大龍威佛
南無十力娛樂佛 南無善寂成就佛 南無
稱一切衆生念勝功德佛 南無天帝釋淨幢
佛 南無常相應語佛 南無栴檀香樹佛
南無喻如須彌山佛 南無雲中自在燈明佛
南無雲中自在王佛 南無除世畏覺悟佛
南無蓮華葉淨佛 南無星王華佛 南無寶
智不動佛 南無力士王佛 南無寶臺佛
南無象驚師子巖雷難過上佛 南無普禪佛
南無聲滿十方佛 南無功德成就佛 南無
波樓那天佛 南無十方上佛 南無離垢光
佛 南無威嚴佛 南無須彌相佛
一千佛竟
若有族姓子女。聞是諸佛世尊名號。歡喜信
樂持誦讀而不誹謗。或能書寫爲他人說。
或能造作立其形像。或能供養香華妓樂。歎
佛功德至心作禮者。勝用十方諸佛國土滿
中珍寶純摩尼珠積至梵天百千劫中而布施
者。是輩族姓子女。前已曾供養是如來已。
其人後生得此功德。至於作佛。而無窮盡。皆
當爲賢劫中佛之所授決。其人所生之處常
遇三寶。得生諸佛刹土。六情完具不墮八
難。三十二相八十種好疾得具足。若能一過

五體投地。而爲作禮。口自宣言。我今普禮一切十方三世諸佛。至于佛過然後乃起。所得福祐如上所說。持此功德。願共一切五道衆生。其無常者。生無量壽佛國。立大誓願。使諸衆生悉生彼刹。生彼刹已。身諸相好智慧辯才。如來世尊阿彌陀佛。所獲果報亦如世尊未來星宿劫千佛名經。

○存疑 第七十八紙右第七行第三佛遠上方并同紙左第十九行第一佛顯上方恐無誤

倉庫盈滿。形色具足。自在具足。眷屬具足。勇健多力如大力士。若有女人得聞說此如來名號。至心受持。此人於後永離女身。

爾時曼殊室利童子白佛言。世尊。我於後時。以彼世尊藥師琉璃光如來名號。於信心善男子善女人所。種種方便流布令聞。乃至睡中亦以佛名覺寤其耳。若受持此經讀誦宜說。或復爲他分別開解。若自書若令人書。若取經卷五色淨線以盛裹之。灑掃淨處以安置之。持種種華種種香塗香華鬘寶幢幡蓋而用供養。爾時四大天王。與其眷屬并餘百千俱。祇那由他諸天皆詣其所。若此經卷流行之處。若復有人誦持此經。以得聞彼世尊藥師琉璃光如來名號及本昔所發殊勝大願故。當知是處無復橫死。亦復不爲諸鬼所持奪其魂魄。設已奪者還復如故。佛言。如是如是。曼殊室利。如汝所說。曼殊室利。信心善男子善女人。若欲供養彼如來者。此人應作如來形像。七日七夜受八分齋食。清淨食。於清淨處。散種種華。燒種種香。以種種繒綵種種幡幢莊嚴其處。澡浴清潔著新淨衣。應生無垢濁心無惡害心。於一切衆生起利益心。慈悲喜捨平等之心。鼓樂歌讚右遶佛像。應念彼如來本昔大願并解釋此經。如所思念如所願求。一切所欲皆得圓滿。求長壽得長壽。求福報得福報。求自在得自在。求男女得男女。或復有人忽得惡

夢。或見諸惡相。或怪鳥來集。於其住所百怪出現。此人若能以種種衆具。供養恭敬彼藥師琉璃光如來者。一切惡夢惡相不吉祥事皆悉隱沒。或有水怖火怖刀怖毒怖懸峻之怖。惡象師子虎狼熊羆毒蛇惡蝎蜈蚣蜘蛛如是等怖。憶念供養彼如來者。一切怖畏皆得解脫。若他國侵擾賊盜反亂如是等怖。亦應念彼如來恭敬尊重。

復次曼殊室利。若有信心善男子善女人。乃至盡形受三歸依。不事餘天。或持五戒。或持十戒。或持菩薩一百四戒。或復出家受持比丘二百五十戒。若比丘尼受持五百戒。於隨所受中。毀犯禁戒。畏墮惡道。若能供養彼世尊藥師琉璃光如來者。決定不受三惡道報。或有女人臨當產時。受於極苦。若能稱名供養彼世尊藥師琉璃光如來者。速得解脫。所生之子身具足。形色端正見者歡喜。利根聰明安隱少病。無有非人奪其魂魄。

爾時世尊告慧命阿難言。阿難。如我稱揚彼世尊藥師琉璃光如來所有功德。汝信受耶。汝於如是諸佛如來甚深境界。多生疑惑。時慧命阿難白佛言。大德世尊。我於如來所說法中。無復疑惑。何以故。一切如來身口意行無不清淨。世尊。此日月。有如是大神通。有如是大力。可令墮落。須彌山王可得移動。諸佛所言無有差異。大德世尊。或有衆生。信根不具。聞說如來佛境界已。作是思惟。云何但念彼如來名號。爾

許功德。心不信受。生於誹謗。此等長夜無義饒益。當墮苦趣。佛言。阿難。若彼如來所有名號入其耳中。此人墮惡道者無有是處。阿難。諸佛境界誠爲難信。汝今信受。應知皆是如來威力。非一切聲聞辟支佛地所能信受。唯除一生補處菩薩摩訶薩。阿難。人身難得。於三寶中。信敬尊重亦難可得。聞彼如來名號。倍難於此。阿難。彼世尊藥師琉璃光如來無量菩薩行。無量諸巧便。無量廣大願。我欲一劫若過一劫。說彼如來菩薩行願。乃至窮劫。劫彼世尊藥師琉璃光如來本昔所行及殊勝大願。亦不究盡。

爾時衆中有菩薩摩訶薩名曰救脫。即從座起。偏露一臂。右膝著地。向婆伽婆合掌曲躬白言。大德世尊。於未來世。當有衆生。身嬰重病。長患羸瘦。不食飢渴。喉唇乾燥。死相現前。目無所見。父母親眷朋友知讎啼泣圍遶。其人屍形以在本處。閻摩使人引其神識。置於閻摩法王之前。此人背後有同生神。隨其所作若罪若福一切皆書。盡持授與閻摩法王。時閻摩法王推問其人。算計所作。隨善隨惡而處分之。若能爲此病人歸依彼世尊藥師琉璃光如來如法供養。即得還復。此人神識得還。還時如從夢覺。皆自憶知。或經七日或二十一日或三十五日或四十九日。神識還已。具憶所有善惡業報。由自證故。乃至失命不造惡業。是故信心善男子善女人。應當供養藥師如來。

爾時慧命阿難問。救脫菩薩言。善男子。應云何供養彼世尊藥師琉璃光如來也。救脫菩薩言。大德阿難。若有患人欲脫重病。當爲此人七日七夜受八分齋。當以飲食及種種樂具。隨力所辦供養。比丘僧晝夜六時禮拜供養。彼世尊藥師琉璃光如來。四十九遍讀誦此經。然四十九燈。應造七軀。彼如來像。一一像前各置七燈。一燈量。大如車輪。或復乃至四十九日光明不絕。當造五色綵幡長四十九尺。

復次大德阿難。灌頂利利王等若災難起時。所謂人民疾疫難。他方侵逼難。自界反逆難。星宿變怪難。日月薄蝕難。非時風雨難。過時不雨難。爾時此灌頂利利王。當於一切衆生起慈愍心。救諸繫閉。依前所說供養法式。供養彼世尊藥師琉璃光如來。時灌頂利利王用此善根。由彼世尊藥師琉璃光如來本昔勝願。故其王境界即得安隱。風雨以時禾稼成就國土豐熟。一切國界所有衆生無病安樂多生歡喜。於其國界亦無夜叉羅刹毘舍闍等諸惡鬼神擾亂衆生。所有惡相皆即不現。彼灌頂利利王。壽命色力無病自在並得增益。

爾時慧命阿難問。救脫菩薩言。善男子。云何已盡之命而可更延。救脫菩薩言。阿難。汝豈不聞。如來所說九橫死耶。是故教以呪藥方便。或有衆生得病非重。然無醫藥及看病人。或復醫人療治失所。非時而死。是爲初橫。第二橫者。王法所殺。第三橫者。遊獵放逸。醉醉無度。爲諸非人害其魂魄。第四橫者。爲火所燒。第五橫者。爲水所溺。第六橫者。入獅子虎豹諸惡獸中。第七橫者。飢渴所困。不得飲食。因此致死。第八橫者。厭禱毒藥起屍鬼等之所損害。第九橫者。投巖取死。是名如來略說。大橫有此九種。其餘復有無量諸橫。

爾時衆中有十二夜叉大將。俱在會坐。所謂
宮毘羅大將 跋折羅大將
迷佉羅大將 安捺羅大將
安怛羅大將 摩涅羅大將
因陀羅大將 波異羅大將
摩呼羅大將 興達羅大將
招度羅大將 鼻羯羅大將

此等十二夜叉大將。一一各有七千夜叉。以爲眷屬。皆同一聲白世尊言。我等今者蒙佛威力。得聞世尊藥師琉璃光如來名號。已不復更有惡道之怖。我今相與皆同一心。乃至壽盡。歸依佛歸依法。歸依僧。皆當荷負一切衆生。爲作義利饒益安樂。隨於何等村城聚落阿蘭羣處。若流布此經。若復持彼世尊藥師琉璃光如來名號。親近供養者。我等眷屬衛護是人。皆使解脫一切苦難。諸有所求悉令滿足。爾時世尊讚諸夜叉大將言。善哉善哉。大夜叉將。汝等若念。彼世尊藥師琉璃光如來恩德者。當念饒益一切衆生。

爾時慧命阿難白佛言。世尊。此經何名。云何

奉持佛言。阿難。此法門者名爲藥師琉璃光如來本昔所發殊勝大願。當如是持。名爲十二夜叉大將自誓。當如是持。名爲淨一切業障。當如是持。時婆伽婆說是語已。諸菩薩摩訶薩諸大聲聞。國王大臣婆羅門居士。及一切大衆阿修羅羅健達婆等。聞佛所說歡喜奉行。

佛說藥師如來本願經

No. 410 (N. 494) 藥師琉璃光如來本願功德經

藥師琉璃光如來本願功德經

大唐三藏法師玄奘奉詔譯

如是我聞。一時薄伽梵遊化諸國。至廣嚴城住樂音樹下。與大苾芻衆八千人俱。菩薩摩訶薩三萬六千。及國王大臣婆羅門居士。天龍藥叉人非人等。無量大衆恭敬圍繞而爲說法。

爾時曼殊室利法王子。承佛威神從座而起。偏袒一肩。右膝著地。向薄伽梵曲躬合掌白言。世尊。惟願演說如是相類諸佛名號及本大願殊勝功德。令諸聞者業障消除。爲欲利樂像法轉時諸有情故。

爾時世尊讚曼殊室利童子言。善哉善哉。曼殊室利。汝以大悲勸請我說諸佛名號本願功德。爲拔業障所纏有情。利益安樂。像法轉時諸有情故。汝今諦聽。極善思惟。當爲汝說。曼殊室利言。唯然願說。我等樂聞。

臂背僕白癩癩狂種種痛苦。聞我名已一切
皆得端正點慧諸根完具無諸^⑤疾苦。

曼殊室利。是爲彼世尊藥師琉璃光如來應
隨心所觀。皆令滿足。

有雖不毀正見而棄多聞於佛所說契經深義不能解了。有雖多聞而增上慢。

供養彼世尊藥師琉璃光如來者。惡夢惡相諸不吉祥皆悉隱沒。不能爲患。或有。水火刀毒。惡獸惡象。師子虎狼。蛇毒。惡蟲。蜈蚣。蠅。蚊。蚊。蚊。等怖。若能至心憶念。彼佛恭敬供養。一切怖畏皆得解脫。若他國侵擾盜賊反亂。憶念恭敬彼如來者。亦皆解脫。

復次曼殊室利。若有淨信善男子善女人等。乃至盡形不事餘天。惟當一心歸佛法。受持禁戒。若五戒十戒。菩薩四百戒。慈闍二百五十戒。慈闍尼五百戒。於所受中。或有毀犯。怖墮惡趣。若能專念彼佛名號。恭敬供養者。必定不受三惡趣生。或有女人臨當產時。受於極苦。若能至心稱名禮讚。恭敬供養。彼如來者。衆苦皆除。所生之子。身分具足。形色端正。見者歡喜。利根聰明。安隱少病。無有非人奪其精氣。

爾時世尊告阿難言。如我稱揚彼佛世尊藥師琉璃光如來所有功德。此是諸佛甚深行處。難可解了。汝爲信不。阿難白言。大德世尊。我於如來所說契經。不生疑惑。所以者何。一切如來身語意業。無不清淨。世尊。此日月輪可令墮落。妙高山王可使傾動。諸佛所言。無有異也。世尊。有諸衆生。信根不具。聞說諸佛甚深行處。作是思惟。云何但念藥師琉璃光如來一佛名號。便獲爾所功德勝利。由此不信。反生誹謗。彼於長夜。失大利樂。墮諸惡趣。流轉無窮。佛告阿難。是諸有情。若聞世尊藥師琉璃光如來名號。至心受持。不生疑惑。墮惡趣者。無有是處。阿難。此是諸佛甚深所行難可信解。汝今能受。當知皆是如來威力。阿難。一切聲聞獨覺。及未登地諸菩薩等。皆悉不能如實信解。惟除一生所繫菩薩。阿難。人身難得。於三寶中。信敬尊重。亦難可得。得聞世尊藥師琉璃光如來名號。復難。於是阿難。彼藥師琉璃光如來。無量菩薩行。無量善巧方便。無量廣大願。我若一劫若一劫餘而廣說者。劫可速盡。彼佛行願善巧方便。無有盡也。爾時衆中有一菩薩摩訶薩。名曰救脫。即從座起。偏袒右肩。右膝著地。曲躬合掌。而白佛言。大德世尊。像法轉時。有諸衆生。爲種種患之所困厄。長病羸瘦。不能飲食。喉唇乾燥。見諸方暗。死相現前。父母親屬朋友。知識啼泣圍繞。然彼自身。臥在本處。見瑛魔使引其神識。至于瑛魔法王之前。然諸有情。有俱生神。隨其所作。若罪若福。皆具書之。盡持授與瑛魔法王。爾時彼王。推問其人。算計所作。隨其罪福。而處斷之。時彼病人。親屬知識。若能爲彼。歸依世尊藥師琉璃光如來。請諸衆僧。轉讀此經。然七層之燈。懸五色續命神幡。或有是處。彼識得還。如在夢中。明了自見。或經七日。或二十一日。或三十五日。或四十九日。彼識還時。如從夢覺。皆自憶知。善不善業。所得果報。由自證見。業果報故。乃至命難。亦不造作諸惡之業。是故淨信善男子善女人等。皆應受持藥師琉璃光如來名號。隨力所能。恭敬供養。

爾時阿難問。救脫菩薩曰。善男子。應云何恭敬供養。彼世尊藥師琉璃光如來。續命幡燈。復云何造。救脫菩薩言。大德。若有病人。欲脫病苦。當爲其人。七日七夜。受持八分齋戒。應以飲食及餘資具。隨力所辦。供養苾芻僧。晝夜六時。禮拜供養。彼世尊藥師琉璃光如來。讀誦此經。四十九遍。然四十九燈。造彼如來形像七軀。一一像前。各置七燈。一一燈。量如車輪。乃至四十九日光明不絕。造五色綵幡。長四十九搽手。應放雜類衆生。至四十九。可得過度危厄之難。不爲諸橫惡鬼所持。

復次阿難。若刹帝利灌頂王等。災難起時。所謂人衆疾疫。難他國侵逼。難自界叛逆。難星宿變怪。難日月薄蝕。難非時風雨。難過時不雨。難彼刹帝利灌頂王等。爾時應於一切有情。起慈悲心。救諸繫閉。依前所說供養之法。供養彼世尊藥師琉璃光如來。由此善根。及彼如來本願力故。令其國界。即得安隱。風雨順時。穀稼成熟。一切有情。無病歡樂。於其國中。無有暴虐。虐藥又等神惱有情者。一切惡相。皆即隱沒。而刹帝利灌頂王等。壽命色力。無病自在。皆得增益。阿難。若帝后妃主。儲君王子。大臣輔相。中宮采女。百官黎庶。爲病所苦。及餘厄難。亦應造立五色神像。幡然燈。續命。放諸生命。散雜色華。燒衆名香。病得除愈。衆難解脫。爾時阿難問。救脫菩薩言。善男子。云何已盡之命。而可增益。救脫菩薩言。大德。汝豈

爾時阿難問。救脫菩薩曰。善男子。應云何恭敬供養。彼世尊藥師琉璃光如來。續命幡燈。復云何造。救脫菩薩言。大德。若有病人。欲脫病苦。當爲其人。七日七夜。受持八分齋戒。應以飲食及餘資具。隨力所辦。供養苾芻僧。晝夜六時。禮拜供養。彼世尊藥師琉璃光如來。讀誦此經。四十九遍。然四十九燈。造彼如來形像七軀。一一像前。各置七燈。一一燈。量如車輪。乃至四十九日光明不絕。造五色綵幡。長四十九搽手。應放雜類衆生。至四十九。可得過度危厄之難。不爲諸橫惡鬼所持。

一經一經 二經二經 三經三經 四經四經 五經五經 六經六經 七經七經 八經八經 九經九經 十經十經 十一經十一經 十二經十二經 十三經十三經 十四經十四經 十五經十五經 十六經十六經 十七經十七經 十八經十八經 十九經十九經 二十經二十經 二十一經二十一經 二十二經二十二經 二十三經二十三經 二十四經二十四經 二十五經二十五經 二十六經二十六經 二十七經二十七經 二十八經二十八經 二十九經二十九經 三十經三十經 三十一經三十一經 三十二經三十二經 三十三經三十三經 三十四經三十四經 三十五經三十五經 三十六經三十六經 三十七經三十七經 三十八經三十八經 三十九經三十九經 四十經四十經 四十一經四十一經 四十二經四十二經 四十三經四十三經 四十四經四十四經 四十五經四十五經 四十六經四十六經 四十七經四十七經 四十八經四十八經 四十九經四十九經 五十經五十經 五十一經五十一經 五十二經五十二經 五十三經五十三經 五十四經五十四經 五十五經五十五經 五十六經五十六經 五十七經五十七經 五十八經五十八經 五十九經五十九經 六十經六十經 六十一經六十一經 六十二經六十二經 六十三經六十三經 六十四經六十四經 六十五經六十五經 六十六經六十六經 六十七經六十七經 六十八經六十八經 六十九經六十九經 七十經七十經 七十一經七十一經 七十二經七十二經 七十三經七十三經 七十四經七十四經 七十五經七十五經 七十六經七十六經 七十七經七十七經 七十八經七十八經 七十九經七十九經 八十經八十經 八十一經八十一經 八十二經八十二經 八十三經八十三經 八十四經八十四經 八十五經八十五經 八十六經八十六經 八十七經八十七經 八十八經八十八經 八十九經八十九經 九十經九十經 九十一經九十一經 九十二經九十二經 九十三經九十三經 九十四經九十四經 九十五經九十五經 九十六經九十六經 九十七經九十七經 九十八經九十八經 九十九經九十九經 一百經一百經

招杜羅大將 毘羯羅大將

不聞如來說有九橫死耶。是故勸造續命幡燈修諸福德。以修福故盡其壽命。不經苦患。阿難問言。九橫云何。救脫菩薩言。有諸有情。得病雖輕。然無醫藥。及看病者。設復遇醫。授以非藥。實不應死。而便橫死。又信世間邪魔外道。妖魅之師。妄說禍福。便生恐動。心不自正。卜問覓禍。殺種種衆生。解奏神明。呼諸魘魅。請乞福祐。欲冀延年。終不能得。愚癡迷惑。信邪倒見。遂令橫死。入於地獄。無有出期。是名初橫。二者橫被王法之所誅戮。三者敗壞婦戲。耽淫嗜酒。放逸無度。橫爲非人。奪其精氣。四者橫爲火焚。五者橫爲水溺。六者橫爲種種惡獸所噉。七者橫墮山崖。八者橫爲毒藥。厭禱呪咀。起屍鬼等之所中害。九者飢渴所困。不得飲食。而便橫死。是爲如來略說橫死有此九種。其餘復有無量諸橫。難以具說。

復次阿難。彼琰魔王主領世間名籍之記。若諸有情。不孝五逆。破辱三寶。壞君臣法。毀於信戒。談魔法。王隨罪輕重。考而罰之。是故我今勸諸有情。然燈造幡。放生修福。令度苦厄。不遭衆難。

爾時衆中有十二藥叉大將。俱在會坐。所謂

- 宮毘羅大將 伐折羅大將
- 迷企羅大將 安底羅大將
- 頹伽羅大將 珊底羅大將
- 因達羅大將 波夷羅大將
- 摩虎羅大將 眞達羅大將

此十二藥叉大將。一一各有七千藥叉。以爲眷屬。同時舉聲。白佛言。世尊。我等今者蒙佛威力。得聞世尊藥師琉璃光如來名號。不復更有惡趣之怖。我等相率皆同一心。乃至盡形歸佛法僧。誓當荷負一切有情。爲作義利。饒益安樂。隨於何等村城國邑空閑林中。若有流布此經。或復受持。藥師琉璃光如來名號。恭敬供養者。我等眷屬。護是人。皆使解脫一切苦難。諸有願求。悉令滿足。或有疾厄。求度脫者。亦應讀誦此經。以五色繘結。我名字得如願。已然後解結。

爾時世尊讚諸藥叉大將言。善哉善哉。大藥叉將。汝等念報世尊藥師琉璃光如來恩德者。常應如是利益安樂一切有情。

爾時阿難白佛言。世尊。當何名此法門。我等云何奉持。佛告阿難。此法門名說藥師琉璃光如來本願功德。亦名說十二神將饒益有情結願神呪。亦名拔除一切業障。應如是持。時薄伽梵說是語已。諸菩薩摩訶薩及大聲聞。國王大臣婆羅門居士。天龍藥叉。捷達縛阿素洛羯路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等。一切大衆聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行。

藥師琉璃光如來本願功德經
 弟子賈樂優願平安
 廣德二年十二月十五日
 發心寫藥師經一卷

藥師琉璃光七佛本願功德經卷上

大唐三藏沙門義淨於佛光內寺譯

如是我聞。一時薄伽梵。遊化諸國。至廣嚴城。在樂音樹下。與大慈獨衆八千人俱。菩薩摩訶薩三萬六千。其名曰曼殊室利菩薩。觀自在菩薩。慈氏菩薩。善現菩薩。大慧菩薩。明慧菩薩。山峯菩薩。辯華菩薩。持妙高峯菩薩。不空超越菩薩。微妙音菩薩。常思惟菩薩。執金剛菩薩。如是等諸大菩薩而爲上首。及諸國王大。臣婆羅門居士。天龍八部人非人等。無量衆衆恭敬圍遶而爲說法。初中後善文義巧妙。純一圓滿清淨。鮮白梵行之相。示教利喜。皆令具足微妙行願。趣大菩提。

爾時曼殊室利法王子菩薩摩訶薩。承佛威神。從座而起。偏袒右肩。右膝著地。合掌恭敬而白佛言。世尊。今有無量人天衆。爲聽法故。皆已雲集。惟佛世尊。從初發意。乃至於今。所有無量塵沙數劫。諸佛剎土。無不知見。願爲我等及未來世像法衆生。慈悲演說諸佛名號。本願功德。國土莊嚴。善巧方便。差別之相。令諸聞者。業障消除。乃至菩提。不退轉。爾時世尊。讚曼殊室利菩薩言。善哉善哉。曼殊室利。汝以大悲愍念。

無量業障有情。種種疾病憂悲苦惱得安樂故。勸請我說諸佛名號。本願功德。國土莊嚴。此由如來威神之力。令發斯問。汝今諦聽。極善思惟。當爲汝說。曼殊室利言。惟願爲說。我等樂聞。

佛告曼殊室利。東方去此過四萬億那由佛土。有世界名曰光勝。佛號善名稱吉祥王如來。應正等覺。明行圓滿。善逝。世間解。無上丈夫。調御士。天人師。佛世尊。有無量億衆不退菩薩之所圍遶。安住七寶勝妙莊嚴師子之坐。現在說法。曼殊室利。彼佛國土清淨嚴飾。縱廣正等百千踰繕那。以瞻部金而爲其地。不正柔軟氣如天香。無諸惡趣及女人名。亦無瓦礫沙石棘刺。寶樹行列花果滋繁。多有浴池。皆以金銀真珠雜寶而爲砌飾。曼殊室利。彼國菩薩皆於七寶蓮花化生。是故淨信善男子善女人。皆當願生彼佛國土。曼殊室利。彼佛如來應正等覺。從初發心行菩薩道時。發八大願云何。爲八。

第一大願。願我來世得無上菩提時。若有衆生。爲諸病苦逼切其身。熱病諸癰。蠱道厭魅。起屍鬼等之所惱害。若能至心稱我名者。由是力故。所有病苦悉皆消滅。乃至證得無上菩提。

第二大願。願我來世得菩提時。若有衆生。盲聾瘡癰。白癩癩狂。衆病所困。若能至心稱我名者。由是力故。諸根具足。衆病消滅。乃至菩提。

第三大願。願我來世得菩提時。若有衆生。爲貪瞋癡之所纏逼。造無間罪。及諸惡行。誹謗正法。不修衆善。當墮地獄。受諸苦痛。若能至心稱我名者。由是力故。令無間罪。及諸業障悉皆消滅。無有衆生墮惡趣者。常受天殊勝安樂。乃至菩提。

第四大願。願我來世得菩提時。若有衆生。少乏衣食。瓔珞臥具。財貨珍寶。香花伎樂。若能至心稱我名者。由是力故。所乏資生皆得充足。乃至菩提。

第五大願。願我來世得菩提時。若有衆生。或被枷鎖。繫縛其身。及以鞭撻。受諸苦惱。若能至心稱我名者。由是力故。所有苦楚。皆得解脫。乃至菩提。

第六大願。願我來世得菩提時。若有衆生。於險難處。爲諸惡獸。熊羆師子。虎豹豺狼。蛇蝎。蠍之所侵惱。欲斷其命。發聲大叫。受大苦時。若能至心稱我名者。由是力故。所有恐怖皆得解脫。諸惡獸等悉起慈心。常得安樂。乃至菩提。

第七大願。願我來世得菩提時。若有衆生。聞謬言。認因生憂惱。若能至心稱我名者。由是力故。聞謬解散。慈心相向。乃至菩提。

第八大願。願我來世得菩提時。若有衆生。入於江海。遭大惡風。吹其船舫。無有洲渚。而作歸依。極生憂怖。若能至心稱我名者。由是力故。皆得隨心。至安隱處。受諸快樂。乃至菩提。曼殊室利。是謂彼佛。

●大唐三藏法師義淨譯。在內道場奉詔譯。唐三藏法師義淨奉制在大內佛光殿第五譯。唐三藏法師義淨奉詔譯。●鮮一解。●提一。●惟一。●極善思惟。●善思惟之。●光一無。●取一。●楚一。●離一。●大。●此。●

如來應正等覺行菩薩道時所發八種微妙大願。又彼世尊從初發心。常以定力成就衆生。供養諸佛。嚴淨佛土。菩薩眷屬悉皆圓滿。此之福德不可思議。一切聲聞及諸獨覺。縱經多劫說不能盡。唯除如來補處菩薩。曼殊室利。若有淨信男子。女人。若王大臣長者居士。心懷福德。斷諸煩惱。稱彼佛名。讀斯經典。於彼如來至心尊重。恭敬供養。所有一切罪惡業障及諸病苦。悉皆消滅。諸有願求。無不隨意。得不退轉。乃至菩提。

復次曼殊室利。東方去此過五。說伽河沙佛土。有世界名曰妙寶。佛號寶月智嚴光音自在王如來。應正等覺。有無量億菩薩圍繞。現在說法。皆演大乘微妙深義。曼殊室利。彼佛如來從初發心行菩薩道時。發八大願。云何爲八。

第一大願。願我來世得菩提時。若有衆生爲營農業及商賈事。令心擾亂。廢修菩提殊勝善法。於生死中不能出離。各各備受無邊苦惱。若能至心稱我名者。由是力故。衣服飲食資生之具。金銀珍寶隨願充足。所有善根皆得增長。亦不捨離菩提之心。諸惡道苦咸蒙解脫。乃至菩提。

第二大願。願我來世得菩提時。於十方界所有衆生。若爲寒熱飢渴逼身受大苦惱。若能至心稱我名者。由是力故。先世罪業悉皆消滅。捨諸苦惱。受入天樂。乃至菩提。

第三大願。願我來世得菩提時。於十方界

若有女人貪姪煩惱常覆其心。相續有娠深可厭惡。臨當產時受大苦惱。若我名字暫經其耳。或復稱念。由是力故。衆苦皆除。捨此身已。常爲男子。乃至菩提。

第四大願。願我來世得菩提時。若有衆生或與父母兄弟姊妹妻子眷屬及諸親友。行險難處。爲賊所侵。受諸苦惱。暫聞我名。或復稱念。由是力故。解脫衆難。乃至菩提。

第五大願。願我來世得菩提時。若有衆生行於闇夜。作諸事業。被惡鬼神之所惱亂。極生憂苦。暫聞我名。或復稱念。由是力故。從闇遇明。諸惡鬼神起慈悲意。乃至菩提。

第六大願。願我來世得菩提時。若有衆生行鄙惡事。不信三寶智慧。少不修善法。根力覺道念定總持皆不修習。若能至心稱我名者。由是力故。智慧漸增。三十七品悉皆修學。深信三寶。乃至菩提。

第七大願。願我來世得菩提時。若有衆生。意樂鄙劣。於二乘道修行而住。棄背無上勝妙菩提。若能至心稱我名者。捨一乘見於無上。覺得不退轉。乃至菩提。

第八大願。願我來世得菩提時。若有衆生見劫將盡。火欲起時。生大憂怖。苦惱悲泣。由彼前身惡業力故。受斯索苦。無所歸依。若能至心稱我名者。所有憂苦悉皆消滅。受清涼樂。從此命終於我佛土。蓮華化生。常修善法。乃至菩提。

曼殊室利。是爲彼佛如來應正等覺行菩薩道時所發八種微妙大願。又彼如來所居佛土廣博嚴淨。地平如掌。天妙香樹而爲行列。天花遍覆。天樂常鳴。天妙鈴鐸隨處懸布。天寶莊嚴師子之座。天寶砌飾諸妙浴池。其地柔軟。無諸瓦礫。亦無女人及諸煩惱。皆是不退諸菩薩衆。蓮花化生。若起念時。飲食衣服及諸資具。隨意現前。是故名爲妙寶世界。

曼殊室利。若有淨信男子。女人。國王王子大臣輔相。中宮嫔女。晝夜六時。殷重至心恭敬。供養彼佛世尊。及稱名號。并造形像。香花音樂。燒香末香。塗香而爲奉獻。清淨嚴潔。於七日中。持八戒齋。於諸衆生起慈悲意。願生彼土。彼佛世尊及諸菩薩護念是人。一切罪業悉皆消滅。無上菩提得不退轉。於貪恚癡漸得微薄。無諸病苦。增益壽命。隨有怖求。悉皆如意。聞諍怨家。成生歡善。捨此身已。往彼刹土。蓮花化生。當生之時。念定總持悉皆明了。曼殊室利。如是當知。彼佛名號。無量功德。若得聞者。所願皆成。

復次曼殊室利。東方去此過六。說伽河沙佛土。有世界名曰圓滿香積。佛號金色寶光妙行成就如來。應正等覺。有無量億萬菩薩圍繞。現在說法。曼殊室利。彼佛如來從初發心行菩薩道時。發四大願。云何爲四。

第一大願。願我來世得菩提時。若有衆生造作種種屠害之業。斷諸生命。由斯惡業受地獄苦。設得爲人。短壽多病。或遭水火

刀毒所傷當受死苦。若聞我名至心稱念。由是力故。所有惡業悉皆消滅。無病長壽不遭橫死。乃至菩提。

第二大願。願我來世得菩提時。若有衆生。作諸惡業。盜他財物。當墮惡趣。設得爲人。生貧窮家。乏少衣食。常受諸苦。若聞我名。至心稱念。由是力故。所有惡業悉皆消滅。衣服飲食無所乏少。乃至菩提。

第三大願。願我來世得菩提時。若有衆生。更相凌慢。共爲讐隙。若聞我名。至心稱念。由是力故。各起慈心。猶如父母。乃至菩提。

第四大願。願我來世得菩提時。若有衆生。貪欲瞋恚。愚癡所纏。若出家在家。男女七衆。毀犯如來所制學處。造諸惡業。當墮地獄。受諸苦報。若聞我名。至心稱念。由是力故。所有惡業悉皆消滅。斷諸煩惱。敬奉尸羅。於身語心。善能防護。永不退轉。乃至菩提。

曼殊室利。是爲彼佛如來應正等覺行。菩薩道時所發四種微妙大願。曼殊室利。又彼如來所居佛土。廣博嚴淨。地平如掌。皆以寶成。常有香氣。如妙栴檀。復以香樹而爲行列。天妙珠璣摩尼等寶。處處垂下。多有浴池。天寶嚴飾。香水盈滿。衆德皆具。於其四邊。懸妙繒綵。街衢八道。隨處莊嚴。所有衆生。無諸煩惱。及憂悲苦。亦無女人。多是住地諸菩薩衆。勝妙音樂。不鼓自鳴。演說大乘微妙深法。若有衆生。聞此音者。得不退轉。無上菩提。

曼殊室利。彼佛如來。由昔願力。善巧方便。成就佛土。圓滿莊嚴。坐菩提座。作如是念。於未來世。若有衆生。爲貪瞋癡之所纏繞。衆病所逼。怨家得便。或時橫死。復由惡業。墮地獄中。受大劇苦。彼佛見此。苦惱衆生。爲除業障。說此神呪。令彼受持。於現世中。得大利益。遠離衆苦。住菩提故。卽說呪曰。

咀姪他悉睇悉睇 蘇悉睇 謨折爾木刹
爾 目帝毘目帝 菴末麗毘末麗 忙揭例
四嚩若揭神易喇耶 揭神 薩婆頌他婆
但爾 鉢離摩頌他 娑但爾末捺細 莫訶
末捺細 頻步帝頌 室步帝 毘多婆曳
蘇跋泥去 跋羅娑摩 娑 俠 仗 跋羅娑
摩柱 俠帝 薩婆頌刺數 阿鉢離 匪帝薩
跋耶囉 阿鉢 喇底囉帝 折觀殺 瑟微
勃陀俱胝 婆 俠帝 納摩娑婆 咀他
揭多喃 莎訶

爾時世尊。說此大力大明呪時。衆中所有諸大菩薩。四大天王。釋梵王等。讚言。善哉善哉。大悲世尊。能說如是過去如來大力神呪。爲欲饒益無量衆生。竭煩惱海。登涅槃岸。除去疾病。所願皆滿。

佛告大衆。若有淨信男子。女人。國王王子。大臣輔相。中宮。婦女。情。福。德。於此神呪。起敬信心。若讀若誦。若爲他人演說。其義。於諸含識。起大悲心。晝夜六時。香華燈燭。嚴重供養。清淨澡浴。持八戒齋。至誠念誦。所有極重無邊業障。悉皆消滅。於現身中。離諸煩惱。命欲終時。諸佛護念。卽於彼國。蓮花化生。

復次曼殊室利。東方去此過七。號伽河沙佛土。有世界名曰無憂。佛號無憂最勝吉祥。如來應正等覺。今現在彼爲衆說法。又彼如來所居佛土。廣博嚴淨。地平如掌。皆以寶成。細滑柔軟。常有香氣。無憂苦聲。離諸煩惱。亦無惡趣。及女人名。處處皆有。金砌浴池。香水盈滿。寶樹行列。花果滋茂。勝妙音樂。不鼓自鳴。譬如西方極樂世界。無量壽國。功德莊嚴。曼殊室利。彼佛世尊行。菩薩道時。發四大願。云何爲四。

第一大願。願我來世得菩提時。若有衆生。常爲憂苦之所纏逼。若聞我名。至心稱念。由是力故。所有憂悲及諸苦惱。悉皆消滅。長壽安隱。乃至菩提。

第二大願。願我來世得菩提時。若有衆生。造諸惡業。生在無間黑闇之處。大地獄中。受諸苦惱。由彼前身聞我名字。我於爾時。身出光明。照受苦者。由是力故。彼見光時。所有業障。悉皆消滅。解脫衆苦。生入天中。隨意受樂。乃至菩提。

第三大願。願我來世得菩提時。若有衆生。造諸惡業。殺盜邪淫。於其現身。受刀杖苦。當墮惡趣。設得人身。短壽多病。生貧賤家。衣服飲食。悉皆乏少。常受寒熱飢渴等苦。身無光色。所感眷屬。皆不賢良。若聞我名。至心稱念。由是力故。隨所願求。飲食衣服。悉

皆充足如彼諸天身光可愛得善眷屬乃至菩提

第四大願。願我來世得菩提時。若有衆生。常爲藥叉諸惡鬼神之所撓亂。奪其精氣。受諸苦惱。若聞我名至心稱念。由是力故。諸藥叉等悉皆退散各起慈心。解脫衆苦乃至菩提

曼殊室利。是爲彼佛如來應正等覺所發四種微妙大願。若有衆生聞彼佛名。晝夜六時稱名禮敬至心供養。於衆生處起慈悲心。業障消滅解脫憂苦。無病長壽得宿命智。於諸佛土蓮花化生。常爲諸天之所衛護。曼殊室利。稱彼佛名能生如是無量福業。而彼佛土願力莊嚴殊勝功德。聲聞獨覺所不能知。唯除如來應正等覺

復次曼殊室利。東方去此過八。說伽河沙佛土。有世界名曰法幢。佛號法海雷音如來。應正等覺。今現說法。曼殊室利。彼佛世尊所居國土清淨無穢。其地平正。頗梨所成。常有光明香氣芬郁。以帝青寶而爲城郭。有八街道。砌以金銀。樓閣殿宇飛甍戶牖欄楯莊飾皆衆寶成。天香寶樹隨處行列。於其枝上。挂以天綸。復有寶鈴處處垂下。微風吹動。出妙音聲。演暢無常苦空無我。衆生聞者捨離欲縛習氣漸除證甚深定。天妙香花繽紛而下。於其四面有八浴池。底布金沙。香水彌滿。曼殊室利。於彼佛土無諸惡趣。亦無女人蓮花化生。復煩惱。彼佛如來行菩薩道時。發四大願云何爲四

第一大願。願我來世得菩提時。若有衆生。邪見家於佛法僧不生淨信。遠離無上菩提之心。若聞我名至心稱念。由是力故。無明邪慧日夜消滅。於三寶所深生正信。不復退轉乃至菩提

第二大願。願我來世得菩提時。若有衆生。生在邊地。由近惡友造衆罪業不修善品。三寶名字曾不經耳。命終之後墮三惡趣。彼諸衆生暫聞我名。者。由是力故。業障消除遇善知識不墮惡趣乃至菩提

第三大願。願我來世得菩提時。若有衆生。衣服飲食臥具醫藥資生所須悉皆乏少。由此因緣生大憂苦。爲求覓故造衆惡業。若聞我名至心稱念。由是力故。有所乏少隨念皆得乃至菩提

第四大願。願我來世得菩提時。若有衆生。由先惡業。共相闢謬作不饒益。弓箭刀杖互爲傷損。若聞我名至心稱念。由是力故。各起慈心不相損害。不善之念尙自不生。況於前人欲斷其命。常行喜捨乃至菩提

曼殊室利。是爲彼佛如來應正等覺行菩薩道時所發四種微妙大願。若有淨信男子女人。聞彼佛名至心禮敬懇懃供養受持念誦。業障消滅得不退轉菩提之心。具宿命智。所生之處常得見佛。無病長壽。命終之後生彼國中。衣服飲食資生之具隨念皆至無所乏少。曼殊室利。彼佛世尊具足如是無量功德。是故衆生常當憶念勿令忘失

復次曼殊室利。東方去此過九。說伽河沙佛土。有世界名曰善住寶海。佛號法海勝慧遊戲神通如來應正等覺。現在說法。曼殊室利。彼佛如來行菩薩道時。發四大願云何爲四

第一大願。願我來世得菩提時。若有衆生。造衆惡業。種植耕耘損諸生命。或復與易欺誑他人。戰陣兵戈常爲殺害。若聞我名至心稱念。由是力故。資生之具不假營求。隨心滿足。常修衆善乃至菩提

第二大願。願我來世得菩提時。若有衆生。造十惡業殺生等罪。由此因緣當墮地獄。若聞我名至心稱念。於十善道皆得成就。不墮惡趣乃至菩提

第三大願。願我來世得菩提時。若有衆生。不得自在。繫屬於他。或被繫繫枷鎖鞭杖苦楚乃至極刑。若聞我名至心稱念。由是力故。所有厄難皆得解脫乃至菩提

第四大願。願我來世得菩提時。若有衆生。造衆惡業不信三寶。隨虛妄見棄背正理愛樂邪徒。謗毀佛經言非聖說。外道典籍恭敬受持。自作教人俱生迷惑。當墮地獄無有出期。設得爲人。生八難處。遠離正道。盲無慧目。如是之人若聞我名至心稱念。由是力故。臨命終時正念現前解脫衆難。常生中國受勝妙樂乃至菩提。曼殊室利。是爲彼佛如來應正等覺行菩薩道時所發四種微妙大願。曼殊室利。彼佛國

物

復次曼殊室利。若復有人。歸依世尊。受諸學處。而破壞戒威儀。及壞正見。諸有持戒正見。不求多聞。於佛所說契經深義。不能解了。雖有多聞。而懷憍慢。由慢心。故自是非他。嫌謗正法。為魔伴黨。如是愚人。自行邪見。復令無量百千俱胝有情。墮大險坑。此諸有情。墮於地獄。傍生鬼趣。若曾聞此藥師琉璃光如來名號。由彼如來本願威力。於地獄中。憶佛名號。從彼命盡。還生人間。正見精進。意樂調善。捨俗出家。於佛法中。受持學處。無有毀犯。正見多聞。解甚深義。離於憍慢。不謗正法。不為魔伴。漸次修行。諸菩薩行。乃至菩提。

復次曼殊室利。若諸有情。慳貪嫉妬。造諸惡業。自讚毀他。命終當墮三惡趣中。無量千歲。受諸劇苦。從彼終已。來生人間。或作牛馬。駝驢之屬。恒被鞭撻。飢渴憂心。身常負重。困苦疲極。若得為人。生居下賤。奴婢僕使。被他驅役。恒不自在。由昔人中。曾聞藥師琉璃光如來名號。彼善根力。今復憶念。至心歸依。以佛神力。衆苦解脫。諸根聰利。智慧多聞。恒求勝法。常遇善友。永斷魔縛。破無明。蠲煩惱。河解脫。一切生老病死。憂悲苦惱。乃至菩提。

復次曼殊室利。若諸有情。好惡乖離。更相訾謏。惱亂自他。以身語意。造諸惡業。展轉常為不饒益事。互相誑害。害名山。林樹塚等。神殺諸衆生。取其血肉。祭祀藥叉。羅刹神

等。書怨人名。或作形像。以惡呪術。而呪詛之。厭魅蠱道。呪起死屍。令斷彼命。及壞其身。是諸有情。若得聞此藥師琉璃光如來名號。彼諸惡緣。悉不能害。一切展轉。皆起慈悲。利益安樂。無損惱意。及嫌恨心。於自所有。常生喜足。

復次曼殊室利。若有四衆。慈獨慈獨。尼近事男。近事女。及餘淨信男子。女人。若能受持八支齋戒。或經一年。或復三月。受持學處。以此善根。願生西方極樂世界。見無量壽佛。若聞藥師琉璃光如來名號。臨命終時。有八菩薩。乘神通。來示其去處。即於彼界。種種難色。衆寶花中。自然化生。或有因此。生於天上。雖生天中。而昔善根。亦不窮盡。不復更生。諸餘惡趣。天上壽盡。還生人間。或為輪王。統攝四洲。威德自在。勸化無量百千有情。於十善道。令其修習。或生刹帝利。婆羅門。居士貴族。多饒財寶。倉庫盈溢。形相端嚴。眷屬隆盛。聰明智慧。勇健盛猛。有大身力。若是女人。得聞藥師琉璃光如來名號。至心受持。於後不復更受女身。

復次曼殊室利。彼藥師琉璃光如來。得菩提時。由本願力。觀諸有情。遇衆病苦。瘦癯乾消。黃熱等病。或被厭魅蠱道所中。或復短命。或時橫死。欲令是等病苦消除。所求顯滿。時彼世尊。入三摩地。名曰滅除一切衆生苦惱。既入定已。於肉髻中。出大光明。光中演說大陀羅尼。呪曰。

南謨薄伽伐帝 轉殺社鞞囉 薩琉璃鉢喇

婆 曷囉闍也 咄他揭多也 阿囉囉帝

三藐三佛陀也 咄他揭多也 轉殺社鞞囉 薩琉璃鉢喇

爾時光中。說此呪已。大地震動。放光明。一切衆生。病苦皆除。受安隱樂。曼殊室利。若見男子。女人。有病苦者。應當一心。為彼病人。清淨澡漱。或食。或藥。或無蟲水。呪一百八遍。與彼服食。所有病苦。悉皆消滅。若有所求。指心念誦。皆得如意。無病延年。命終之後。生彼世界。得不退轉。乃至菩提。是故曼殊室利。若有男子。女人。於彼藥師琉璃光如來。至心懇重。恭敬供養者。常持此呪。勿令廢忘。

復次曼殊室利。若有淨信男子。女人。得聞如。上七佛。如來應正等覺。所有名號。聞已。誦持。晨嚼齒木。澡漱清淨。以諸香花。末香。燒香。塗香。作衆伎樂。供養形像。於此經典。若自書。若教人書。一心受持。聽聞其義。於彼法師。應修供養。一切所有資身之具。悉皆施與。勿令乏少。如是便蒙諸佛護念。所求願滿。乃至菩提。

爾時曼殊室利童子。白佛言。世尊。我於末法之時。誓以種種方便。令諸淨信男子。女人。得聞七佛。如來名號。乃至睡中。亦以佛名。令其覺悟。世尊。若於此經。受持讀誦。或復為他演說。開示。若自書。若教人書。恭敬尊重。以種種華香。塗香。末香。燒香。華鬘。瓔珞。幡蓋。伎樂。而為供養。以五色綵絲。而裹之。表之。灑掃淨處。置高座上。

是時四大天王與其眷屬及與無量百千天衆皆詣其所供養守護世尊若此經實流行之處及受持者以彼七佛如來本願功德及聞名號威神之力當知是處無復橫死亦復不爲諸惡鬼神奪其精氣設已奪者還得如故身心安樂

佛告曼殊室利如是如是如汝所說曼殊室利若有淨信男子女人欲供養彼七如來者應先敬造七佛形像安在清淨上妙之座散花燒香以諸幢幡莊嚴其處七日七夜受八戒齋食清淨食澡浴身體著新淨衣心無垢濁亦無恚害於諸有情常起利樂慈悲喜捨平等之心鼓樂絃歌稱讚功德右繞佛像念彼如來所有本願讀誦此經思惟其義演說開示隨其所願求長壽得長壽求富饒得富饒求官位得官位求男女得男女一切皆遂若復有人忽爲惡夢見諸惡相或怪鳥來集或於其家百怪出現此人若以妙資具恭敬供養彼諸佛者惡夢惡相諸不吉祥悉皆隱沒不能爲患或有水火刀毒懸崖險道惡象師子虎狼熊蛇蜈蚣如是等怖若能至心憶念彼佛恭敬供養一切怖畏皆得解脫若他國侵擾盜賊反亂憶念恭敬彼如來者所有怨敵悉皆退散復次曼殊室利若有淨信男子女人等乃至盡形不事餘天惟當一心歸佛法僧受持禁戒若五戒十戒菩薩二十四戒或二百五十戒或五百戒於諸戒中或有毀犯怖墮

惡趣若諸尊念彼佛名號恭敬供養者必定不生三惡趣中或有女人臨當產時受於極苦若能至心稱名禮敬恭敬供養七佛如來衆苦皆除所生之子顏貌端正見者歡喜利根聰明少病安樂無有非人奪其精氣

爾時世尊告阿難言如我稱揚彼七如來名號功德此是諸佛甚深境界難可了知汝勿生疑阿難白言世尊我於如來所說契經深義不生疑惑所以者何一切如來身語意業皆無虛妄世尊此日月輪可令墮落妙高山王可使傾動諸佛所言終無有異世尊然有衆生信根不具聞說諸佛甚深境界作是思惟云何但念七佛名號便獲爾所功德勝利由此不信便生誹謗彼於長夜失大利樂墮諸惡趣佛告阿難彼諸有情若得耳聞諸佛名號墮惡趣者無有是處唯除定業不可轉者阿難此是諸佛甚深境界難可信解汝能信受當知皆是如來威力阿難一切聲聞及獨覺等皆不能知唯除一生補處菩薩阿難人身難得於三寶中尊敬尊重亦難可得得聞七佛如來名號復難於是阿難彼諸如來無量菩薩行無量巧方便無量廣大願如是行願善巧方便我若一劫若過一劫說不能盡

爾時衆中有一菩薩摩訶薩名曰救脫即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白言世尊於後末世像法起時若有衆生爲諸病苦之所逼惱身形羸瘦不能飲食喉

舌乾燥目視皆暗死相現前父母親屬朋友知讎啼泣圍繞身臥本處見彼疾魔法王之使引其神識將至王所然諸有情有俱生神隨其所作善惡之業悉皆記錄授與彼王王即依法問其所作隨彼罪福而處斷之是時病人親屬知識若能爲彼歸依諸佛種種莊嚴如法供養而彼神識或經七日或二七日乃至七七如從夢覺復本精神皆自憶知善不善業所得果報由自體見業報不虛乃至命難亦不造惡是故淨信男子女人皆應受持七佛名號隨力所能恭敬供養

爾時具壽阿難問救脫菩薩曰善男子恭敬供養彼七如來其法云何救脫菩薩言大德若有病人及餘災厄欲令脫者當爲其人七日七夜持八戒齋應以飲食及餘資具隨其所有供佛及僧晝夜六時恭敬禮拜七佛如來讀誦此經四十九遍然四十九燈造彼如來形像七軀一一像前各置七燈其七燈狀圓若車輪乃至四十九夜光明不絕造雜綵幡四十九首并一長幡四十九尺放四十九生如是即能離災厄難不爲諸橫惡鬼所持大德阿難是爲供養如來法式若有於此七佛之中隨其一佛稱名供養者皆得如是無量功德所求願滿何況盡能具足供養

復次大德阿難若刹帝利灌頂王等災難起時所謂人衆疾疫難他國侵逼難自界叛逆

難星宿變怪難。日月薄蝕難。非時風雨難。過時不雨難。彼刹帝利灌頂王等。爾時當於一切有情起慈悲心。放大恩赦。脫諸幽厄。苦惱衆生。如前法式。供養諸佛。由此善根。及彼如來本願力故。令其國界即得安隱。風雨順時。穀稼成熟。國內衆生無病安樂。又無暴惡藥叉等神共相惱亂。一切惡相悉皆隱沒。而刹帝利灌頂王等。皆得增益壽命。色力無病自在。大德阿難。若帝后妃。主儲君王子大臣輔相宮中嫔女百官黎庶。爲病所苦及餘厄難。亦應敬造七佛形像。讀誦此經。然燈造幡。放諸生命。至誠供養。燒香散花。即得病苦銷除。解脫衆難。爾時具壽阿難。問救脫菩薩言。善男子。云何已盡之命。而可增益。救脫菩薩言。大德。仁豈不聞。如來說有九橫死耶。由是世尊爲說。呪藥。隨事救療。然燈造幡。修諸福業。以修福故。得延壽命。阿難問言。九橫云何。救脫菩薩言。一者若諸有情得病雖輕。然無醫藥。及看病者。設復遇醫。不授其藥。實不應死。而便橫死。又信世間邪魔外道妖變之師。妄說禍福。便生恐動。心不自正。卜問吉凶。殺諸衆生。求神解奏。呼召魘魅。請福祈恩。欲冀延年。終不能得。愚迷倒見。遂令橫死。入於地獄。無有出期。二者橫爲王法之所誅戮。三者敗壞嬌媚耽淫嗜酒放逸無度。橫爲非人奪其精氣。四者橫爲火焚。五者橫爲水溺。六者橫爲種種惡獸所噬。七者橫墮山崖。八者橫爲

毒藥。厭禱呪詛起屍鬼等之所中害。九者飢渴所困。不得飲食。而便橫死。是爲如來略說橫死有此九種。其餘復有無量諸橫。難可具說。復次阿難。彼琰魔王簿錄世間所有名籍。若諸有情不孝五逆毀辱三寶。壞君臣法。破於禁戒。琰魔法王隨罪輕重。考而罰之。是故我今勸諸有情。然燈造幡。放生修福。令度苦厄。不遭衆難。爾時衆中有十二藥叉大將。俱在會坐。其名曰。宮毘羅大將。跋折羅大將。迷企羅大將。頰伽羅大將。末伽羅大將。娑伽羅大將。因陀羅大將。波夷羅大將。薄呼羅大將。眞達羅大將。朱吒羅大將。毘羯羅大將。此十二藥叉大將。一一各有七千藥叉。以爲眷屬。同時舉聲白佛言。世尊。我等今者蒙佛威力。得聞七佛如來名號。於諸惡趣無復怖畏。我等相率皆同一心。乃至盡形。歸佛法。信誓當荷負一切有情。爲作義利。饒益安樂。隨於何處城邑聚落空閑林中。若有此經流布讀誦。或復受持七佛名號。恭敬供養者。我等眷屬衛護是人。令脫衆難。所有願求悉令滿足。或有疾厄求度脫者。亦應讀誦此經。以五色縷結我名字。得如願已。然後解結。爾時世尊讚諸藥叉大將言。善哉善哉。大藥叉將。汝等念報七佛如來恩德者。常應如是利益安樂一切有情。

爾時會中有多天來智慧。妙少。作如是念。云何過是。號伽河沙諸佛世界。現在如來。暫聞名者。便獲無邊殊勝功德。爾時釋迦牟尼如來。知諸天衆心之所念。即入。警召一切如來甚深妙定。纔入定已。一切三千大千世界六種震動。雨天妙花及天香末。彼七如來見是相已。各從其國來。至索訶世界。與釋迦如來共相問訊。時佛世尊由其先世本願力故。各自於天寶莊嚴師子座上。隨處安坐。諸菩薩衆天龍八部人非人等。國王王子中宮妃主。并諸大臣婆羅門長者居士。前後圍遶而爲說法。時諸天衆見彼如來。皆已雲集。生大希有疑惑便除。時諸大衆歎未曾有。同聲讚言。善哉善哉。釋迦如來。饒益我等。爲除疑念。令彼如來皆至於此。時諸大衆各隨自力。以妙香華及衆瓔珞諸天伎樂供養如來。右邊七匝合掌禮敬讚言。希有希有。諸佛如來甚深境界不可思議。由先願力善巧方便。共現如是奇異之相。爾時大衆各各發願。願諸衆生皆得如是如來勝定。爾時曼殊室利。即從座起。合掌恭敬。遶佛七匝。禮雙足已。白言世尊。善哉善哉。如來定力不可思議。由本願力方便善巧成。就衆生。惟願爲說大力神呪。能令來世薄福衆生病惱所纏。日月星辰所有厄難疫。病怨惡及行險道。遭諸恐怖。爲作歸依。令得安隱。彼諸衆生於此神呪。若自書教。

汝等一切人天大眾應如是知若有善男子善女人若王王子妃后大臣寮庶之類若於此呪受持讀誦聽聞演說以妙香花供養經卷著新淨衣在清淨處持八戒齋於諸含識常生慈愍如是供養得無量福若復有人有所祈願應當造此七佛形像可於靜處以諸香華懸綳幡蓋上妙飲食及諸伎樂而爲供養并復供養菩薩諸天在佛像前端坐誦呪於七日中持八戒齋誦滿一千八遍彼諸如來及諸菩薩悉皆護念執金剛菩薩并諸釋梵四天王等亦來

宮嫔女。誦七佛名及此神呪。讀誦書寫恭敬供養。現世皆得無病長壽。離衆苦惱。不墮三途。得不退轉。乃至菩提。彼諸佛土。隨意受生。常見諸佛。得宿命智。念定總持。無不具足。若患鬼癘等病。當書此呪。繫之肘後。病若差已。置清淨處。爾時執金剛菩薩。詣七佛所。右繞三匝。各申禮敬。白言。世尊。惟願慈悲。護念於我。我今爲欲饒益未來男子。女人持是經者。我當更爲說陀羅尼呪。時彼七佛讚執金剛言。善哉善哉。執金剛。我加護汝。可說神呪。爲護未來持經之人。令無衆惱。所求滿足。時執金剛菩薩。卽說呪曰。

擁衛此人。所有五無間罪一切業障。悉皆消滅。無病延年。亦無橫死及諸疾疫。他方賊盜欲來侵境。鬪爭戰陣。言訟讐隙。飢饉旱澇。如是等怖一切皆除。共起慈心。猶如父

尼呪。時彼七佛讚執金剛言。善哉善哉執金剛。我加護汝。可說神呪。爲護未來持經之人。令無衆惱。所求滿足。時執金剛菩薩。卽說呪曰。

母有所願求無不遂意。爾時執金剛菩薩、釋梵四天王、從座而起，合掌恭敬，禮釋迦牟尼佛足，白言：世尊，我等大眾皆已得聞諸佛本願殊勝功德，及見

南麼祇多嘯 三藐三佛陀嘯 南麼薩婆跋
折囉達囉嘯咄姪他 唵跋折囉嘯 跋折囉
莫訶跋折囉 跋折囉波捨 陀囉倆三
麼三麼 三曼頻 阿鉢囉底嚧多 跋折囉

諸佛慈悲至此令。我衆生親承供養世尊。若於其處有此經典及七佛名陀羅尼法流通供養乃至書寫。我等悉皆承佛威力。卽往其處擁護於彼國王大臣。城邑聚落。男

苦麼苦麼 鉢囉古曼祝謎 薩婆毘尼阿
大也 矩磨矩磨 薩婆羯麼 阿伐囉拏
偈叉也 三麼也末奴三末囉薄伽畔跋折囉
波傭薩婆舍謎鉢哩 四脯囉也 莎訶

子女人勿令衆苦及諸疾病之所惱亂。常得安隱。財食豐足。我等卽是報諸佛恩。世尊我等親於佛前自立要誓。若有淨信男子女人。憶念我者。應誦此呪。卽說呪曰。

世尊。若復有人持七佛名。憶念彼佛本願功德。并持此呪讀誦演說。我令彼人所願滿足。無所乏少。若欲見我問善惡者。應當書寫此經造七佛像并執金剛菩薩像。

但姪他 惡妻莫妻 咀羅妻 麼麼
* 寔具囉 訶呼去 醯去 末囉末囉末囉

皆於像身安佛舍利於此像前如上所說
種種供養禮拜旋繞於衆生處起慈悲心

但二阻⑤* 註二難⑤* [上]一⑤ 名二區⑤ 房二夷⑤ 華二東⑤* 勢二效⑤ 〔陀〕一⑤ 奴和十
 (切)⑤ 苦二古⑤ 〔莊〕一⑤ 〔解〕一⑤ 〔華〕二東⑤* 〔莊〕二東⑤ 〔苦〕二古⑤
 解二古⑤ 來二來⑤ 〔王〕一⑤ 〔王〕二夷⑤ 〔華〕二東⑤* 〔莊〕二東⑤ 〔苦〕二古⑤
 〔莊〕二東⑤ 〔王〕二夷⑤ 〔王〕一⑤ 〔王〕二夷⑤ 〔王〕二夷⑤ 〔王〕二夷⑤ 〔王〕二夷⑤

受八戒齋日別三時澡浴清淨三時衣別從自月八日至十五日每日誦呪一百八遍心無散亂我於夢中即自現身共爲言說隨所求者皆令滿足時大會中有諸菩薩皆悉唱言善哉善哉執金剛。陀羅尼不可思議實爲善說時七如來作如是語我等護汝所說神呪爲欲饒益一切衆生皆得安樂所求願滿不令此呪隱沒於世爾時七佛告諸菩薩釋梵四天王曰我今以此神呪付屬汝等并此經卷於未來世後五百歲法欲滅時汝等皆應護持是經此經威力利益甚多能除衆罪善願皆遂勿於薄福衆生誹謗正法毀賢聖者授與斯經令法速滅爾時東方七佛世尊見此大衆所作已辦機緣滿足無復疑心各還本土於其座上忽然不現

爾時具壽阿難陀。卽從座起。禮佛雙足。右膝著地。合掌恭敬。而白佛言。世尊。當何名此經。我等云何受持。佛告阿難陀。此經名爲七佛如來應正等覺本願功德殊勝莊嚴。亦名曼殊室利所問。亦名藥師瑠璃光如來本願功德。亦名執金剛菩薩發願要期。亦名淨除一切業障。亦名所有願求皆得圓滿。亦名十二大將發願護持如是名字汝當奉持。時薄伽梵說是經已。諸大菩薩及聲聞衆。天龍藥叉健闥婆阿蘇羅揭路茶緊那羅莫呼洛伽人非人等。一切大衆聞佛所說。皆大歡喜信受奉行。

藥師瑠璃光七佛本願經卷下

No.452

佛說觀彌勒菩薩上生兜率天經

宋居士沮渠京聲譯

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊於初夜分舉身放光。其光金色。遶祇陀園周遍七匝。照須達舍。亦作金色。有金色光猶如段雲。遍舍衛國處處皆雨。金色蓮花。其光明中有無量百千諸大化佛。皆唱是言。今於此中有千菩薩。最初成佛名拘留孫。最後成佛名曰樓至。說是語已。尊者阿若憍陳如卽從禪起。與其眷屬二百五十人俱。尊者摩訶迦葉。與其眷屬二百五十人俱。尊者大目犍連。與其眷屬二百五十人俱。尊者舍利佛。與其眷屬二百五十人俱。摩訶波闍提比丘尼。與其眷屬千比丘尼俱。須達長者與二千優婆塞俱。毘舍佉母與二千優婆夷俱。復有菩薩摩訶薩名跋陀婆羅。與其眷屬十六菩薩俱。文殊師利法王子。與其眷屬五百菩薩俱。天龍夜叉乾闥婆等一切大衆。觀佛光明。皆悉雲集。爾時世尊出廣長舌相。放千光明。一一光明各有千色。一色中有無量化佛。是諸化佛異口同音。皆說清淨諸大菩薩甚深不可思議諸陀羅尼法。所謂阿難陀目佉陀羅尼。空慧陀羅尼。無罣礙性陀羅尼。大解脫無相陀羅尼。爾時世尊以一音聲說百億陀羅尼門。說此陀羅尼已。爾時會中有一

菩薩名曰彌勒。聞佛所說。應時卽得百萬億陀羅尼門。卽從座起。整衣服。叉手合掌。住立佛前。

爾時優婆塞亦從座起。頭面作禮而白佛言。世尊。世尊往昔於毘尼中及諸經藏說阿逸多次當作佛。此阿逸多具凡夫身未斷諸漏。此人命終當生何處。其人今者雖復出家。不修禪定。不斷煩惱。佛記此人成佛無疑。此人命終生何國土。佛告優婆塞。歸聽諦聽善思念之。如來應正遍知。今於此衆說。彌勒菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提記。此人從今十二年後命終。必得往生兜率陀天上。爾時兜率陀天上有五百萬億天子。一天子皆修甚深檀波羅蜜爲供養一生補處菩薩故。以天福力造作宮殿。各各脫身樹檀摩尼寶冠。長跪合掌發是願言。我今持此無價寶珠及以天冠爲供養大心衆生故。此人來世不久當成阿耨多羅三藐三菩提。我於彼佛莊嚴國界得受記者。令我寶冠化成供具。如是諸天子等各各長跪。發弘誓願亦復如是。時諸天子作是願已。是諸寶冠化作五百萬億寶宮。一一寶宮有七重垣。一一垣七寶所成。一一寶出五百億光明。一一光明中有五百億蓮華。一一蓮華化作五百億七寶行樹。一一樹葉有五百億寶色。一一寶色有五百億閻浮檀金光。一一閻浮檀金光中出五百億諸天寶女。一一寶女住立樹下。執百億寶無數璎珞。出妙音樂。時樂音中演說不退

①時一昧 ②(此)十陀 ③一應 ④力一神 ⑤十(功德) ⑥[佛說]—⑦率十(陀) ⑧(劉)十宋
 ⑨摩十(先於高品經) ⑩(先于高品經) ⑪一閉 ⑫[陀]—⑬[萬]—⑭此二是合

二相一相中。有五百億寶色。一一好亦
有五百億寶色。一一相好。能出八萬四千光
明雲。與諸天子各坐花座。晝夜六時常說
不退轉地法輪之行。經一。時中成就五百
億天子。令不退轉。轉於阿耨多羅三藐三菩
提。如是處兜率陀天晝夜恒說此法。度
諸天子。閻浮提歲數五十六億萬歲。爾乃下
生於閻浮提。如彌勒下生經說。佛告。優波
離。是名彌勒菩薩。於閻浮提。生兜率陀
天因緣。佛滅度後我諸弟子。若有精勤
修諸功德。威儀不缺。掃塔塗地。以衆名香
妙花供養。行衆三昧。深入正受。讀誦經典。
如是等人。應當至心。雖不斷結。如得六
通。應當繫念。念佛形像。稱彌勒名。如是等
輩。若一念頃。受八戒齋。修諸淨業。發弘誓
願。命終之後。譬如壯士。屈申臂頃。即得往
生兜率陀天。於蓮華上結跏趺坐。百千天子
作天伎樂。持天曼陀羅花。摩訶曼陀羅華。以
散其上。讚言。善哉善哉。善男子。汝於閻浮
提廣修福業。來生此處。此處名兜率陀天。
今此天主名曰彌勒。汝當歸依。應聲即禮
禮已。諦觀眉間白毫相光。即得超越九十
億劫生死之罪。是時菩薩隨其宿緣。爲說妙
法。令其堅固。不退轉於無上道心。如是等
衆生。若淨諸業。行六事法。必定無疑。當得
生於兜率天上。值遇彌勒。亦隨彌勒。下閻
浮提。第一聞法於未來世。值遇賢劫一切
諸佛。於星宿劫亦得值遇諸佛。世尊於諸
佛前。受諸提記。佛告。優波離。佛滅度後。比
丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。天龍夜叉。乾闥婆。

阿脩羅。羅漢。維摩。那維摩。毗伽等。是諸大
衆。若有得聞彌勒菩薩摩訶薩名者。聞已
歡喜恭敬禮拜。此人命終。如彈指頃。即得往
生。如前無異。但得聞是彌勒名者。命終亦
不墮黑闇處。邊地邪見諸惡律儀。恒生正見
眷屬。成就三寶。佛告。優波離。若善男
子。善女人。犯諸禁戒。造衆惡業。聞是菩薩
大悲名字。五體投地。誠心懺悔。是諸惡業速
得清淨。未來世中諸衆生等。聞是菩薩大悲
名稱。造立形像。香花衣服。香蓋幢幡。拜緊
念。此人命欲終時。彌勒菩薩放眉間白毫大
人相光。與諸天子。雨曼陀羅花。來迎此人。
此人須臾。即得往生。值遇彌勒。頭面禮敬。
未舉頭頃。便得聞法。即於無上道得不退
轉。於未來世得值恒河沙等諸佛。如來。佛
告。優波離。汝今諦聽。是彌勒菩薩。於未來
世。當爲衆生。作大歸依處。若有歸依彌
勒菩薩者。當知是人。於無上道得不退
轉。彌勒菩薩成多陀阿伽度。阿羅訶三藐三
佛。陀時。如此行人。見佛光明。即得授記。
佛告。優波離。佛滅度後。四部弟子。天龍鬼神。
若有欲生兜率陀天者。當作是觀。繫念
思惟。念兜率陀天。持佛禁戒。一日至七日。
思念十善行十善道。以此功德。迴向願生
彌勒前者。當作是觀。作是觀者。若見一
天人。見一蓮花。若一念頃。稱彌勒名。此人
除却千二百劫生死之罪。但聞彌勒名。合掌
恭敬。此人除却五十劫生死之罪。若有敬
禮彌勒者。除却百億劫生死之罪。說不生

天未來世中。龍花菩提樹下。亦得值遇發無
上心。
說是語時。無量衆衆。即從坐起。頂禮佛足。
禮彌勒足。遶佛及彌勒菩薩百千匝。未得
道者。各發誓願。我等天人八部。今於佛前
發誠實誓願。於未來世。值遇彌勒。捨此身
已。皆得上生兜率陀天。世尊記曰。汝等及未
來世修福持戒。皆當往生彌勒菩薩前。爲
彌勒菩薩之所攝受。佛告。優波離。作是觀
者。名爲正觀。若他觀者。名爲邪觀。
爾時尊者阿難。即從座起。叉手長跪白佛言。
世尊。善哉世尊。快說彌勒所有功德。亦記
未來世修福衆生所得果報。我今隨喜。唯然
世尊。此法之要。云何受持。當何名此經。佛
告阿難。汝持佛語。慎勿忘失。爲未來世
開生天路。示菩提相。莫斷佛種。此經名彌
勒菩薩般涅槃。亦名觀彌勒菩薩。生兜率陀
天。勸發菩提心。如是受持。佛說是語時。
他方來會十萬菩薩。得首楞嚴三昧。八萬
億諸天發菩提心。皆願隨從彌勒下生。
佛說是語時。四部弟子。天龍八部。聞佛所
說。皆大歡喜。禮佛而退。
佛說觀彌勒菩薩上生兜率天經

①(有)一② ③好十(中)④ ⑤(轉)一⑥ ⑦法一不退轉法輪⑧ ⑨於一當爲⑩ ⑪當爲一一切⑫ ⑬(者)一⑭ ⑮授一受⑯
⑰見二坐⑱ ⑲敬禮一禮敬⑳ (道)十心㉑ ㉒(上)十生㉓

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。

與大比丘衆五百人俱。爾時阿難偏露右肩。右膝著地。白佛言。如來玄鑒。無事不察。常來過去。現在三世。皆悉明了。過去諸佛。姓字名號。弟子菩薩。翼從多少。皆悉知之。一劫百劫。若無數劫。皆悉觀察。亦復如是。是國王大臣人民。姓字。則能分別。如今現在。國界若干。亦復明了。將來久遠。彌勒出現。至真等正。覺欲聞其變。弟子翼從。佛境豐樂。爲經幾時。佛告阿難。汝還就坐。聽我所說。彌勒出現。國土豐樂。弟子多少。善思念之。執在心懷。是時阿難從佛受教。卽還就坐。爾時世尊告阿難曰。將來久遠。於此國界。當有城郭。名曰翅頭。東西十二由旬。南北七由旬。土地豐熟。人民熾盛。街巷成行。爾時城中有龍王。名曰水光。夜雨香澤。晝則清和。是時翅頭城中有羅刹鬼。名曰葉華。所行順法。不違正教。每向人民寢寐之後。除去穢惡。諸不淨者。常以香汁而灑其地。極爲香淨。阿難當知。爾時閻浮地。東西南北。四千萬由旬。諸山河石壁。皆自消滅。四大海水。各減二萬。時閻浮地。極爲平整。如鏡清明。舉閻浮地內。穀食豐賤。人民熾盛。多諸珍寶。諸村落相近。鷄鳴相接。是時弊

華果樹枯竭穢惡亦自消滅。其餘甘美果樹香氣殊好者皆生于地。爾時時氣和適四時順節。人身之中無有百八之患。貪欲瞋恚愚癡不大慙慙。人心均平皆同一意。相見歡悅善言相向。言辭一類無有差別。如彼優單越人而無有異。是時間浮地內人民大小皆同。一向無若干之差別也。彼時男女之類。意欲大小便時地自然開。事訖之後地便還合。爾時閻浮地內自然生粳米亦無皮裹。極爲香美。食無患苦。所謂金銀珍寶車渠馬瑙真珠琥珀各散在地。無人省錄。是時人民手執此寶。自相謂言。昔者之人由此寶故更相傷害。繫罰在獄。受無數苦惱。如今此寶與瓦石同流。無人守護。爾時法王出現。名曰曠法。正法治化七寶成就。所謂七寶者。輪寶象寶馬寶珠寶玉女寶典兵寶守藏之寶。是謂七寶。鎮此閻浮地內。不以刀杖自然靡伏。如今阿難四珍之藏。乾陀越國。伊羅鉢寶藏。多諸珍琦異物。不可稱計。第二彌梯羅國。網羅大藏。亦多珍寶。第三須賴吒大國。有大寶藏。亦多珍寶。第四波羅捺樹法。有大寶藏。多諸珍寶。不可稱計。此四大藏自然應現。諸守藏人各來自王。唯願大王以此寶藏之物惠施貧窮。爾時曠法大王得此寶已亦復不省錄之。意無財寶之想。時間浮地內自然樹上生衣。極細柔軟人取著之。如今優單越人自然樹上生衣。而無有異。爾時彼王有大臣名曰修梵摩。是王少小同好。

王甚愛敬。又且顏貌端正。長不短。肥不瘦。不白不黑。不老不少。是時修梵摩有妻名梵摩越。王女中最極爲殊妙。如天帝妃。口作優鉢蓮華香。身作栴檀香。諸婦人八十四態永無復有。亦無疾病亂想之念。爾時彌勒菩薩。於兜率天觀察父母不老不少。便降神下。應從右脇生。如我今日右脇生。無異。彌勒菩薩亦復如是。兜率諸天各唱令。彌勒菩薩已降神生。是時修梵摩即與子立字。名曰彌勒。彌勒菩薩有三十二相八十種好。莊嚴其身。身黃金色。爾時人壽極長。無有諸患。皆壽八萬四千歲。女人年五百歲。然後出嫡。爾時彌勒在家未經幾時。便當出家學道。爾時去翅頭城不遠。有道樹名曰龍花。高一由旬。廣五百步。夜半彌勒出家。卽於其夜。成無上道。當時三千大千刹土。六返震動。地神各各相告曰。今時彌勒已成佛。轉至聞四天王宮。彌勒已成佛道。轉轉聞徹三十三天。豎天。兜率天。化自在天。他化自在天。聲聞展轉至梵天。彌勒已成佛道。爾時魔王名大將。以法治化。聞如來名音響之聲。歡喜踊躍。不能自勝。七日七夜不眠不寐。是時魔王將欲界無數天人。至彌勒佛所。恭敬禮拜。

衣十(分) ⑤
 應十時 ⑤
 返二反 ⑤
 各十 ⑤
 (而) ⑤
 [時] ⑤
 佛十(道其軍) ⑤
 轉一 ⑤
 散十 ⑤
 (於) ⑤
 賊二賊 ⑤
 幸十(陀) ⑤
 自在二樂 ⑤
 化十(化) ⑤
 摩羅展 ⑤
 轉至二乃至 ⑤
 天人二人 ⑤
 天 ⑤

◎佛說一觀◎◎佛說觀◎◎初十(菩薩)◎◎西晉一譯一諸藏經并品次並闕譯人◎◎護十(單)◎◎(千)十五◎◎寶一阻
◎眉二臂◎◎佛二世尊◎◎如是—知◎◎則二悉◎◎翅二離◎◎翅頭二離頭◎下同◎◎每向二解何◎◎教何
◎世二又◎◎當知兩時二當爾之時◎◎浮十(提)◎◎千二十◎◎治二緣◎◎廣一方◎◎諸村落相近—諸村落
◎落◎◎像華起—雲華結◎◎一向無二—善無有◎◎[之]—◎◎十(異)◎◎便二復◎◎更二各◎◎受二更
◎壞法—壞法◎下同◎◎(金)十輪◎◎[之]—◎◎瑞二寶◎◎攝二提◎◎網羅二較網◎◎恭十(厲)◎◎[有]
一◎◎(亦)十多◎◎煮二克◎◎賣二物◎◎王二玉◎◎[爲]—◎◎瑞二祥◎◎[年]—◎◎[於]—◎

彌勒聖尊與諸天人漸漸說法微妙之論。所謂論者。施論戒論生天之論。欲不淨想出要為妙。爾時彌勒見諸人民已發心歡喜。諸佛世尊常所說法。苦習盡道。盡與諸天人廣分別其義。爾時座上八萬四千天子。諸塵垢盡得法眼淨。爾時大將魔王告彼界人民之類曰。汝等速出家。所以然者。彌勒今日已度彼岸。亦當度汝等。使至彼岸。爾時翅頭城中。有長者名曰善財。聞魔王教令。又聞佛音響。將八萬四千衆至彌勒佛所。頭面禮足在一面坐。

爾時彌勒漸與說法微妙之論。所謂論者。施論戒論生天之論。欲不淨想出要為妙。爾時彌勒見諸人民心開意解。如諸佛世尊常所說法。苦習盡道。與諸人民廣分別其義。爾時座上八萬四千。諸塵垢盡得法眼淨。是時善財與八萬四千人等。即前白佛求出家善修梵行。盡成阿羅漢道。爾時彌勒初會八萬四千人。得阿羅漢。是時彌勒王。聞彌勒已成佛道。便往至佛所。欲得聞法。時彌勒佛與王說法。初善中善。竟善義理深遠。爾時大王復於異時。立太子為王。賜剃頭師珍寶。復以難寶與諸梵志。將八萬四千衆往至佛所求作沙門。盡成道果。得阿羅漢。是時修梵摩大長者。聞彌勒已成佛道。將八萬四千梵志之衆往至佛所求作沙門。得阿羅漢。唯修梵摩一人。斷三結使。必盡苦際。是時佛母梵摩越。復將八萬四千婦女之衆往至佛所求作

沙門。爾時諸女盡得阿羅漢。唯有梵摩越一人。斷三結使。成須陀洹。爾時諸利利婦聞彌勒如來出。現世間。成等正覺。數千萬衆往至佛所。頭面禮足在一面坐。各各生心求作沙門出家學道。或有越次取證。或有不取證者。爾時阿難。其不越次取證者。盡是奉法之人。思厭一切世間。修不可樂想。爾時彌勒當說三乘之教。如我今日。弟子之中。大迦葉者。行十二頭陀。過去諸佛所善修梵行。此人當佐彌勒勸化人民。

爾時迦葉去。如來不還結加趺坐。正身正意。繫念在前。爾時世尊告迦葉曰。吾今年已衰耗。向八十餘。然今如來有四大聲聞堪任遊化。智慧無盡。樂德具足。云何為四。所謂大迦葉比丘。屠鉅款比丘。寶頭盧比丘。羅云比丘。汝等四大聲聞。要一般涅槃。須吾法沒盡。然後乃當般涅槃。大迦葉。亦不應般涅槃。要須彌勒出現世間。所以然者。彌勒所化弟子。盡是釋迦文弟子。由我遺化。得盡有漏。摩竭國界。毘提村中。大迦葉於彼山中住。又彌勒如來將無數千人衆。前後圍遶往至此山中。遂蒙佛恩。諸鬼神當與開門。使得見迦葉禪窟。是時彌勒申右手。指示迦葉告諸人民。過去久遠釋迦文佛弟子。名曰迦葉。今日現在頭陀苦行。最為第一。是時諸人見是事。已歎未曾有。無數百千衆生。諸塵垢盡得法眼淨。或復有衆生見迦葉身已。此名為最初之會。九

十六億人皆得阿羅漢。斯等之人皆是我弟子。所以然者。悉由受我訓之所。致也。亦由四事因緣。惠施仁愛。利人等利。爾時阿難。彌勒如來當取迦葉僧伽梨著之。是時迦葉身體奄然星散。是時彌勒復取種種華香。供養迦葉。所以然者。諸佛世尊有敬心於正法故。彌勒亦由我所受正法化。得成無上正真之道。阿難當知。彌勒佛第二會時。有九十四億人。皆是阿羅漢。亦復是我遺教弟子。行四事供養之所。致也。又彌勒第三會。九十二億人。皆是阿羅漢。亦復是我遺教弟子。爾時比丘姓號皆名慈氏弟子。如我今日諸聲聞皆稱釋迦弟子。爾時彌勒與諸弟子說法。汝等比丘。當思惟無常之想。樂有苦想。計我無我想。實有空想。色變之想。青瘀之想。腿脹之想。食不消想。膿血想。一切世間不可樂想。所以然者。比丘當知。此十想者。皆是過去釋迦文佛。與汝等說。今得盡有漏。心得解脫。若此衆中。釋迦文佛弟子。過去時修於梵行。來至我所。或復於釋迦文佛所。供養三寶。來至我所。或於釋迦文佛所。彈指之頃。修於善本。來至此間。或於釋迦文佛所。行四等心。來至此者。或於釋迦文佛所。受持五戒。三自歸法。來至我所。或於釋迦文佛所。起神寺。廟。來至我所。或於釋迦文佛所。補治故寺。來至我所。或於釋迦文佛所。受八關齋法。來至我所。或於釋迦文佛所。香華供養。來至此者。或復於彼聞法。悲泣墮淚。

○彌二集○下同 ○(蓋)一○ ○有十(一) ○與二爲 ○人民二天人 ○(其)十 ○阿羅漢道二漢道果 ○(人)一 ○竟二 ○(阿)一 ○漢十(果) ○(人)一 ○思厭二厭 ○(修)一 ○(之)一 ○日二也 ○(佛)十 ○(君)十 ○要須二須 ○(文)十(佛) ○(來)一 ○(復)一 ○我十(教) ○彌二 ○(是)二得 ○(名)二 ○彌二想 ○(之)十時 ○(復)一 ○佛十(所奉持其法來至我所或復於釋迦文佛) ○神二立

恒以一偈以爲

身亦無所犯

之言還恐此是三失本中第一本錄云今附西晉者耳宋藏還得而編入之爲得

之矣。而二錄並無下生經是法護譯者。今

佛說彌勒下生成佛經

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

大智舍利弗。能隨佛轉法輪。佛法之大將。

憐愍衆生故。白佛言。世尊如前後經中說。彌勒當下作佛。願欲廣聞彌勒功德神力國

土莊嚴之事。衆生以何施何戒何慧得見彌勒。

爾時佛告舍利弗。我今廣爲汝說。當一心聽。舍利弗。四大海水以漸減少三千由旬。是

時閣浮提地。長十千由旬。廣八千由旬。平坦

如金名畫草遂移其地種稻種木草身茂盛。其樹悉皆高三十里。城邑次比鷄飛相及。

人壽八萬四千歲。智慧威德色力具足安隱快樂。唯有三病。一者便利。二者飲食。三

者衰老。女人年五百歲。爾乃行嫁。是時有一大城。名翅頭末。長十二由旬。廣七

由旬。端嚴殊妙莊嚴清淨。福德之人充滿其中。以福德人故豐樂安穩。其城七寶上

有樓閣，戶牖軒窓皆是衆寶，眞珠羅網彌

大力龍王名曰多羅尸棄其池近城龍王宮

土其地潤澤譬若油塗行人來往無有

時世人民福德所致。甚陋處處有。

◎意一心◎ ◎[受]—◎ ◎養性修行—善持樂戒◎ ◎復十(形壽)善持梵行來至我所或復◎ ◎書宮誤謫一書限風隨◎
◎是一爾◎ ◎此偶一偶言◎ ◎施一於◎ ◎或一欲◎ ◎然一食◎ ◎或一所◎ ◎善一若◎ ◎雖然一然隨◎ ◎班二
◎經一者◎ ◎我二佛◎ ◎神寺三塔等◎ ◎塔寺◎ ◎以二已◎ ◎在二存◎ ◎生二得◎ ◎〔佛說〕一，佛說
◎佛說觀◎ ◎〔捨開元—寶印〕跋文—◎ ◎〔成律〕◎ ◎經十(一名彌勒當成佛)夾注◎ ◎〔後秦—譯〕摩訶—姚素羅什
◎譯◎ ◎姚素三藏法師鳩摩羅什第三譯◎ ◎星一鉢◎ ◎若一如◎ ◎來往二成住◎ ◎摩公二父解◎

或以布施持齋修習慈心。行此功德來至我所。或為苦惱衆生。令其得樂。修此功德來至我所。或以持戒忍辱清淨慈。以此功德來至我所。或以施僧常食齋講設會供養飯食。修此功德來至我所。或以持戒多聞修行禪定無漏智慧。以此功德來至我所。或以起塔供養舍利。以此功德來至我所。或善哉釋迦牟尼佛。能善教化如是等百千萬億衆生。令至我所。彌勒佛如是三稱讚釋迦牟尼佛。然後說法而作是言。汝等衆生能為難事。於彼惡世貪欲瞋恚愚癡迷惑短命人中。能修持戒作諸功德甚為希有。爾時衆生不識父母沙門婆羅門。不知道法。互相惱害近刀兵劫。深著五欲。嫉妬諂曲。佞濁邪偽無憐愍心。更相殺害食肉飲血。汝等能於其中修行善事。是為希有。善哉釋迦牟尼佛。以大悲心能於苦惱衆生之中說誠實語。示我當來度脫汝等。如是之師甚為難遇。深心憐愍惡世衆生。救拔苦惱。令得安隱。釋迦牟尼佛為汝等故。以頭布施割截耳鼻手足支體。受諸苦惱以利汝等。彌勒佛如是開導安慰無量衆生。令其歡喜。然後說法。福德之人充滿其中。恭敬信受渴仰大師。各欲聞法皆作是念。五欲不淨衆苦之本。又能除捨憂感愁惱。知苦樂法皆是無常。彌勒佛觀衆時會大衆心淨調柔。為說四諦。聞者同時得涅槃道。

爾時彌勒佛於華林園其園縱廣一百由旬。大衆滿中。初會說法。九十六億人得阿羅漢。第二大會說法。九十四億人得阿羅漢。第三大會說法。九十二億人得阿羅漢。彌勒佛既轉法輪度天人已。將諸弟子入城乞食。無量淨居天衆恭敬。從佛入迦頭末城。當入城時。現種種神力無量變現。釋提桓因與欲界諸天。梵天王與色界諸天。作百千伎樂歌詠佛德。雨天諸華栴檀末香供養於佛。街巷道陌堅諸幡蓋。燒衆名香其煙如雲。世尊入城時。大梵天王釋提桓因合掌恭敬以偈讚曰。

正威儀具足。厭生老病死。多聞廣學守護法藏。行於禪定。得離諸欲如鳥出鷗。爾時彌勒佛欲往長老迦葉所。即與四衆俱就耆闍崛山。於山頂上見大迦葉。時男女大衆心皆驚怪。彌勒佛讚言。大迦葉比丘。是釋迦牟尼佛大弟子。釋迦牟尼佛於大衆中常所讚歎頭陀第一。通達禪定解脫三昧。是人雖有大神力而無高心。能令衆生得大歡喜。常憐下賤貧惱衆生。救拔苦惱。令得安隱。彌勒佛讚大迦葉身言。善哉大神德。釋師子大弟子大迦葉。於彼惡世能修其心。爾時人衆。見大迦葉為彌勒佛所讚。百千億人因是事已厭世得道。是諸人等念釋迦牟尼佛於惡世中教化無量衆生。令得具六神通成阿羅漢。爾時說法之處廣八十由旬長百由旬。其中人衆若坐若立若近若遠。各各自見佛在其前獨為說法。彌勒佛住世六萬歲。憐愍衆生令得法眼。滅度之後法住於世亦六萬歲。汝等宜應精進發清淨心起諸善業。得見世間燈明彌勒佛身。必無疑也。佛說是經已。舍利弗等歡喜受持。

佛說彌勒下生成佛經

①以二有②能於其二而能於③中二所④雨天諸華二雨諸天華⑤既證二證⑥當二當⑦大⑧持十
(作證而去)⑨佛說⑩成佛⑪成佛

No. 455 (No. 453, 451)

佛說彌勒下生成佛經

唐三藏法師義淨奉 制譯

如是我聞。一時薄伽梵在王舍城鷲峯山上。與大慈。獨衆俱。爾時大智舍利子法將中最。哀愍世間從座而起。偏袒右肩。右膝著地。合掌恭敬。而白佛言。世尊。我今欲少諮問。願垂聽許。佛告舍利子。弗。隨汝所問。我當爲說。時舍利子即以伽他請世尊曰。

大師所授記	當來佛下生
彼號爲慈氏	如前後經說
唯願人中尊	伽陀重分別
彼神通威德	我今樂欲聞
佛告舍利子	應至心諦聽
當來慈氏尊	爲汝廣宣說
爾時大海水	以漸減三千
二百踰繕那	爲顯輪王路
瞻部洲縱廣	有萬踰繕那
有情住其中	在處皆充滿
國土咸富盛	無罰無災厄
彼諸男女等	皆由善業生
地無諸棘刺	唯生青軟草
履踐隨人足	喻若觀羅綿
自然出香稻	美味皆充足
諸樹生衣服	衆綵共莊嚴
樹高三俱舍	花菓常充實

時彼國中 人無有諸疾苦 具相悉端嚴 人患有三種 女年五百歲 諸有欲便利 人命將終盡 城名妙幢相 縱十二由旬 其中所居者 此城有勝德 樓臺并却敵 關鑰及門庭 繞堞諸隱壑 名花悉充滿 七行多羅樹 衆寶以莊嚴 微風吹寶樹 猶如奏八音 處處有池沼 園苑擢芳林 園中有聖主 金輪王四洲 其王福德業 七寶皆成就 四海咸清肅 正法理群生 王有四大藏 一一藏皆有	皆壽八萬歲 離惱常安樂 色力皆圓滿 食衰老便利 方乃作婚姻 地裂而容受 自往詣屍林 輪王之所都 廣七由旬量 皆曾植妙因 住者咸歡喜 七寶之所成 種種寶嚴飾 皆營以妙珍 好鳥皆翔集 周匝而圍遶 皆懸網鈴鐸 演出衆妙聲 聞者生歡喜 彌覆雜色花 莊嚴此城郭 其名曰餉佉 富盛多威力 勇健衆四兵 千子悉具足 無有戰兵戈 設化皆平等 各在諸國中 珍寶百萬億
---	---

羯陵伽國內 蜜絳羅國中 伊羅鉢羅藏 婆羅痾斯境 此諸四伏藏 百福之所資 輔國之大臣 四明皆曉達 博通諸雜論 訓解及聲明 有女名淨妙 名稱相端嚴 大丈夫慈氏 來託彼夫人 既懷此大聖 於是慈尊母 至彼妙園中 徐立攀花樹 爾時最勝尊 如日出雲翳 不染觸胞胎 光流三界內 當爾降生時 躬自擎菩薩 菩薩於此時 遍觀於十方 我此身最後 龍降清涼水	藏名米竭羅 般逐迦大藏 安處憍陀國 藏名爲餉佉 咸屬餉佉王 果報咸成就 婆羅門善淨 多聞爲國師 善教有聞持 莫不成究了 爲大臣夫人 見者皆歡悅 辭於喜足天 作後身生處 滿足於十月 往趣妙花園 不坐亦不臥 俄誕勝慈尊 出母右脇已 普放大光明 如蓮花出水 咸仰大慈輝 千眼帝釋主 欣逢兩足尊 自然行七步 皆出寶蓮花 告諸天人衆 無生證涅槃 深沐大悲身
--	---

①〔唐〕一〇〇〇 唐十(武周)〇〇〇 制十(第六)〇〇〇 獨十(菩薩)〇〇〇 佛一子〇〇〇 伽陀二伽他〇〇 俱二拘〇〇 時彼二彼時〇
 ② 萬一百〇 成二城〇 二二譯〇 一一藏二四藏悉〇 二藏悉〇 喜二知〇 育〇 主二生〇

天散殊妙花	虛空遍飄灑	諸天持白蓋	掩庇大慈尊	各生希有心	守護於菩薩	褾母擊菩薩	三十二相身	具足諸光明	捧持來授母	御者進雕輦	皆用寶莊嚴	母子昇其中	諸天共持與	千種妙音樂	引導而還宮	慈氏入都城	天花如雨落	慈尊誕降日	懷妊諸姪女	皆生智慧男	觀子奇妙容	心生大歡喜	具三十二相	知子有二相	父依占察法	出家成正覺	處俗作輪王	慈愍諸群生	菩薩既成立	輪迴常不息	衆苦險難中	聲如大梵音	金色光明朗	支體悉圓滿	目等青蓮葉	二十肘肩量	身長八十肘	面廣肩量半	滿月相端嚴	菩薩明衆藝	善教受學者	請業童蒙等	八萬四千人	時彼餉佉王	建立七寶幢	幢高七十尋	廣有尋六十	寶幢造成已	王發大捨心	施與婆羅門	等說無遮會	其時諸梵志	數有一千人	得此妙寶幢	毀拆須臾頃
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

菩薩觀斯已	念世俗皆然	生死苦羈籠	思求於出離	祈誠寂滅道	棄俗而出家	生老病死中	救之令得出	慈尊與願曰	八萬四千人	俱生厭離心	並隨修梵行	於初發心夜	捨俗而出家	還於此夜中	而昇等覺地	時有菩提樹	號名曰龍花	高四踰繕那	蔭六俱盧舍	枝條覆四面	於下成正覺	慈氏大悲尊	具八梵音聲	於人中尊勝	令離諸煩惱	說法度衆生	一切皆除滅	苦及苦生處	登彼涅槃岸	能修八正道	說此四真諦	爲諸清信者	至誠而奉持	得聞此如法	諸衆如雲集	於妙花園中	眷屬皆充滿	滿百由旬內	彼輪王餉佉	開深妙法已	罄捨諸珍寶	祈心慕出家	不戀上宮闈	至求於出離	八萬四千家	咸隨而出家	復八萬四千	婆羅門童子	聞王捨塵俗	亦來求出家	主藏臣長者	其名曰善財	井與千眷屬	亦來求出家	寶女毘舍佉	及餘諸從者
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

八萬四千家	亦來求出家	復過百千數	善男善女等	聞佛宣妙法	亦來求出家	天上天人尊	大慈悲聖主	普觀衆心已	而演出要法	告衆汝應知	慈悲釋迦主	教汝修正道	來生我法中	或以香花鬘	幢幡蓋嚴飾	供養牟尼主	來生我法中	或爵金沈水	香泥用塗拭	供養牟尼塔	來生我法中	或歸佛法僧	恭敬常親近	當修諸善行	來生我法中	或於佛法中	受持諸學處	善謹無缺犯	來生我法中	或於四方僧	施衣服飲食	並奉妙醫藥	來生我法中	或於四齋辰	及在神通月	受持八支戒	來生我法中	或以三種通	神境記教授	化道聲聞衆	咸令煩惱除	初會爲說法	廣度諸聲聞	九十六億人	令出煩惱障	第二會說法	廣度諸聲聞	九十四億人	令渡無明海	第三會說法	廣度諸聲聞	九十二億人	令心善調伏	三轉法輪已	人天普純淨	將諸弟子衆	乞食入城中
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

①來授二授於台 ②與一與台 ③音二此台 ④王二主台 ⑤六十二十六台 ⑥日二日台 ⑦如二此台 ⑧上二止台 ⑨天二無 ⑩道二導台

既入妙幢城 衢巷皆嚴飾 爲供養佛故 天雨曼陀花 四王及梵王 並餘諸天衆 香花鬘供養 鋪翼大悲尊 大威德諸天 散以妙衣服 繽紛遍城邑 瞻仰大醫王 以妙寶香花 散灑諸衢街 履踐於其上 喻若觀羅綿 音樂及幢幡 夾路而行列 人天帝釋衆 稱讚大慈尊 南謨天上尊 南謨士中勝 善哉薄伽梵 能哀愍世間 有大威德天 當作魔王衆 歸心合掌禮 讚仰於導師 梵王諸天衆 眷屬而圍遶 各以梵音聲 闡揚微妙法 於此世界中 多是阿羅漢 獨除有漏業 永離煩惱苦 人天龍神等 乾闥阿修羅 羅刹及藥叉 皆歡喜供養 彼時諸大衆 斷障除疑惑 超越生死流 善修清淨行 彼時諸大衆 離著棄珍財 無我我所心 善修清淨行 彼時諸大衆 毀破貪愛網 圓滿靜慮心 善修清淨行 慈氏天人尊 哀愍有情類 期於六萬歲 說法度衆生 化滿百千億 令度煩惱海

有緣皆拯濟 方入涅槃城 慈氏大悲尊 入般涅槃後 正法住於世 亦滿六萬年 若於我法中 深心能信受 當來下生日 必奉大悲尊 若有聰慧者 聞說如是事 誰不起欣樂 願逢慈氏尊 若求解脫人 希遇龍花會 常供養三寶 當勤莫放逸 爾時世尊爲舍利子及諸大衆 記說當來慈氏事已復告舍利子 若有善男子善女人 聞此法已 受持讀誦爲他演說如說修行 香花供養書寫經卷 是諸人等當來之世 必得值遇慈氏下生 於三會中咸蒙救度 爾時世尊說此頌已 舍利子及諸大衆 歡喜信受頂戴奉行

●佛說彌勒下生成佛經

●按開元錄彌勒下生經前後六譯 三存三失 而此本亦在三存之一也 則宋藏無此經者失之耳 今得於丹藏而編入之

佛說彌勒大成佛經

No. 456

姚秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

如是我聞 一時佛住摩伽陀國波沙山 過去諸佛常降魔處 夏安居中與舍利弗經行山頂而說偈言

一心善諦聽 光明大三昧 無比功德人 正爾當出世 彼人說妙法 悉皆得充足 如渴飲甘露 疾至解脫道 時四部衆平治道路 灑掃燒香皆悉來集 持諸供具供養如來及比丘僧 諦觀如來 喻如孝子視於慈父 如渴思飲 愛念法父 亦復如是 各各同心 欲請法王轉正法輪 諸根不動心心相次流注向佛 是時比丘比丘尼優婆塞優婆夷 天龍鬼神乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等 各從坐起右邊世尊 五體投地向佛泣淚 爾時大智舍利弗 齊整衣服偏袒右肩 知法王心善能隨順 學佛法王轉正法輪 是佛輔臣持法大將 憐愍衆生故 欲令脫苦縛 白佛言 世尊 如來向者於山頂上說偈讚歎第一智人 前後經中之所未說 此諸大衆心皆渴仰 淚如盛雨 欲聞如來說 未來佛開甘露道 彌勒名字功德神力國土莊嚴 以何善根何戒何施何定何慧何等智力 得見彌勒於何心中修八正路 舍利弗發此問時 百千天子無數梵王 合掌恭敬 異口同音共發是問 白佛言 世尊 願使我等於未來世 得見人中最大果報 三界眼目光明 彌勒 普爲衆生說大慈悲 并八部衆亦皆如此 恭敬叉手勸請如來 爾時梵王與諸梵衆異口同音合掌讚歎而說頌曰

南無滿月 具足十力 大精進將 勇猛無畏 一切智人 超出三有

●生三三三 ●(佛說)一 ●(按開元一入之)四十六字一 ●(佛說)一 ●(大)一 ●(龜茲國)一 ●(法師) ●(第二)十譯 ●(遊)十波 ●(孤絕山也)一 ●(悉皆)二 ●(灑掃)二 ●(注)二 ●(人)二

成三達智 降伏四魔 身為法器

心如虛空 靜然不動 於有非有

於無非無 達解空法 世所讚歎

我等同心 一時歸依 願轉法輪

爾時世尊 告舍利弗 當為汝等廣分別

說 諦聽諦聽善思念之 汝等今者以妙善

心 欲問如來無上道業摩訶般若 如來明

見如觀掌中菴摩勒果 告舍利弗 若於過

去七佛所得聞佛名禮拜供養 以是因緣

淨除業障 復聞彌勒大慈根本得清淨心 汝

等今當一心合掌歸依未來大慈悲者 我

當為汝廣分別說 彌勒佛國從於淨命無

諸諸僞 檀波羅蜜 尸羅波羅蜜 般若波羅

蜜得 不受不著 以微妙十願大莊嚴 得一

切衆生起柔軟心 得見彌勒大慈所攝 生

彼國土調伏諸根 隨順佛化 舍利弗 四大

海水面各減少三千由旬 時間浮提地縱廣

正等十千由旬 其地平淨如琉璃鏡 大適意

華 悅可意華極大 香華優曇鉢花 大金華

華 七寶葉華 白銀葉華 華鬘柔軟狀如

天繡 生吉祥菓 香味具足軟如天綿 叢林

樹華甘果美 妙極大茂盛 過於帝釋歡喜之

園 其樹高顯高三十里 城邑大比雞飛相

及 皆由今佛種大善根 行慈心報俱生

彼國 智慧威德五欲衆具快樂安隱 亦無

寒熱風火等病 無九惱苦 壽命具足八

萬四千歲 無有中夭 人身悉長一十六丈

日日常受極妙安樂 遊深禪定以為樂器

唯有三病 一者飲食 二者便利 三者衰老

女人年五百歲 爾乃行嫁 有一大城名翅

頭末 縱廣一千二百由旬 高七由旬 七寶

莊嚴 自然化生七寶樓閣 端嚴殊妙莊校

清淨 於慈闈間 列諸寶女 手中皆執真

珠羅網 雜寶莊校以覆其上 密懸寶鈴聲

如天樂 七寶行 樹間樹渠泉 皆七寶成

流 異色水更相映發 交橫徐逝不相妨礙

其岸兩邊純布金沙 街巷道陌廣十二里

*悉皆清淨 猶如天園 掃灑清淨 有大龍

王名多羅尸棄 福德威力皆悉具足 其池近

城龍王宮殿 如七寶樓閣 現于外 常於

夜半化作人像 以吉祥瓶盛香水灑灑

塵土 其地潤澤 猶如油塗 行人往來無有

塵埃 是時世人福德所致 巷陌處處有明珠

柱 光曜於日四方 各照八十由旬 純黃

金色 其光照耀晝夜無異 燈燭之明 猶若

聚墨香風時來吹明珠柱 雨寶璽珞 衆人

皆用服者 自然如三寶樂 處處皆有金銀

珍寶摩尼珠等 積用成山 寶山放光普照

城內 人民遇者皆悉歡喜發菩提心 有大夜

叉神 名跋陀婆羅除害迦 晝夜擁護

翅頭末城 及諸人民灑掃清淨 設有便利

地裂受之受已還合 生赤蓮華 以蔽穢氣

時世人民 若年衰老 自然行詣山林樹下安

樂 淡泊念佛取盡 命終多生大梵天上 及諸

佛前 其土安隱 無有怨賊劫竊之患 城邑

聚落無閉門者 亦無衰惱水火刀兵 及諸

飢饉毒害之難 人常慈心恭敬和順調伏諸

根 如子愛父如母愛子 語言謙遜皆由

彌勒慈心訓導 持不殺戒 不噉肉故 以此

因緣生彼國者 諸根恬靜 面貌端正 威相

具足 如天童子 復有八萬四千衆寶小城 以

為眷屬 翅頭末城最處其中 男女大小雖

遠若近 佛神力故 兩得相見 無所障礙 夜

光摩尼如意珠華遍滿世界 雨七寶花 鉢

頭摩華 優鉢羅華 拘物頭華 分陀利華 曼

陀羅華 摩訶曼陀羅花 曼殊沙花 摩訶曼殊

沙華 彌布其地 或復風吹迴旋空中 時彼

國界城邑聚落 園林浴池泉河流注 自然

而有八功德水 命命之鳥鵝鴨鸛鷺 孔雀鸚

鵡 鸚鵡舍利 美音鳩鵲 羅著婆闍婆快見鳥

等 出妙音聲 復有異類妙音之鳥 不可稱

數 遊集林池 金色無垢淨光明華 無憂淨慧

日光明華 鮮白七日香華 瞻蔔六色香華 百

千萬種水陸生華 青色青光黃色黃光赤色

赤光白白色白光香淨無比 晝夜常生終無萎

時 有如意果樹 香美無比充滿國界 香樹

金光生寶山間 充滿國界 出適意香 普熏

一切 爾時閻浮提中常有 好香 譬如香山

流水美好味甘除患 雨澤隨時 天園成熟

香美稻種 天神力故 一種七獲 用功甚少 所

收甚多 穀稼滋茂 無有草穢 衆生福德本事

果報 入口銷化 百味具足 香美無比 氣力

充實 其國爾時有轉輪聖王 名曰彌佉 佉

有四種兵 不以威武治天下 具三十二

大人相好 王有千子 勇猛端正 怨敵自伏 王

有七寶 一金輪寶 千輻轂輞皆悉具足 二白

象寶 白如雪山 七肢挂地 嚴顯可觀 猶

①(羅)一①② ③香二③④ ⑤葉一⑤⑥ ⑦總一⑦⑧ ⑨妙二⑨⑩ ⑪病一⑪⑫ ⑬列一⑬⑭ ⑮樹間樹一樹間樹⑮
⑯遊一⑯⑰ ⑱掃灑清淨一衆寶莊嚴⑱ ⑲于二⑲⑳ ㉑如二⑲㉒ ㉓柱十(高十二里)⑳ ㉔城二⑳㉕ ㉖光二㉖㉗
㉘等二㉘㉙ ㉚(衆善教)一㉚ ㉛恬二㉛㉜ ㉝沼二㉝㉞ ㉟若二㉟㊱ ㊲銷二㊲㊳ ㊴儀依二儀依㊴下同
㊵賦二支㊵

公共娛樂受細

鬼神 高聲唱

善根。釋迦牟尼

[illegible]

算

子

說

莫

此

1115

1

文殊師利問菩薩經

後漢月氏三藏支婁迦讖譯

勸佛所作沙門復有兄弟二人兄名鼓達弟名扶蘭兄弟皆言我曹何為是世間寧可俱到佛所求作沙門耶兄弟皆言我善便到彌勒佛所作沙門復有女人輩八萬四千人身皆著好衣白珠金銀璆瑋俱到彌勒佛所皆脫著身珍寶以著地白佛言我曹欲持是上佛及諸沙門我欲從佛作比丘尼佛即令作比丘尼彌勒佛坐為諸比丘僧比丘尼說皆是釋迦文佛時誦經者慈心者布施者不瞋恚者作佛圖寺者持佛骨著塔中者燒香者然燈者懸幡者散花者讀經者是諸比丘尼皆釋迦文佛時人持戒者至誠者於今皆來會是聞諸比丘所說經處者皆於龍華樹下得道

彌勒佛初一會說經時有九十六億人皆得阿羅漢道

第二會說經時有九十四億比丘皆得阿羅漢

第三會說經九十二億沙門皆得阿羅漢舉天上諸天皆當持花散彌勒身上

彌勒佛當將諸阿羅漢至雞頭末王所治城王皆內宮中飯食舉城皆明夜時如晝日彌勒於宮中坐說經言語不可不作道不可不學經不可不讀佛說經已諸比丘及王百官皆當奉行佛經戒皆得度世佛說如是彌勒佛却後六十億殘六十萬歲當來下佛說彌勒來時經

舍利弗前長跪白佛願欲有所問唯佛肯者乃敢問佛言善哉善哉舍利弗當問汝若從文殊尸利但聞但薩阿竭署因緣法名未悉得其事今為汝說之諸聽諦聽舍利弗言受教及摩訶目犍連摩訶迦葉摩訶迦旃延摩訶拘絺那利文陀弗須菩提阿難律朱利敢摩訶敢奈吒和羅阿難一一尊羅漢悉在會中皆起為佛作禮白佛願樂欲聞令菩薩悉當因緣摩訶僧那僧涅若男子若女人聞者皆當求之諸聲聞者皆當因其法所以求僧那僧涅者欲令一切其當脫者悉得羅漢諸一一尊比丘以華散佛上供養但薩阿竭署諸欲天子悉以天華飛行供養以天伎樂以樂之所以者何從本所不聞其字何況今當具足聞之釋提桓因以天上拘耨華樹而化滿其祇洹佛語舍利弗但薩阿竭署者有四事何謂四事一者發意二者阿惟越致三者菩薩坐於樹下四者具足佛法是為四舍利弗問何因緣發意菩薩有一署所謂發意所作為一切十方作功德所以者何欲令皆得僧那僧涅故名曰一署阿惟越致署者一切有所作為無所希望求是地安隱地無所想地堅固地是為佛法基界故曰為二署坐於樹下者由不空起起者

當成道故不離力無所畏是為三署但薩阿竭署者如所署審如所署署不可數特尊之署已住但薩阿竭阿羅呵三耶三佛陀已法教是為四署佛語舍利弗菩薩復有二署何謂二為聲聞轉法輪為阿惟越致轉法輪是為二署但薩阿竭署名署已在中者已法有教色法佛法痛痒思想生死識法佛法其法者舍利弗不可議譬如愚人所作言是法可得是法不可得佛語舍利弗不可得者不教捨本空者諸法教故名曰但薩阿竭署舍利弗言何所是但薩阿竭署佛言不可勝數是為署佛問舍利弗何所慧是署舍利弗言但薩阿竭不以法取法法者不可得故是曰為慧署是菩薩所當學學者當學但薩阿竭署不念以過去世俗法以應道法不說俗事之惡不言道事可好如是學者為學但薩阿竭署不以識學是非是不作是學為但薩阿竭署不分別大者謂眼色識不分眼分別一切有念是為不學但薩阿竭署是人可度是人不可度作是學為不學但薩阿竭署但薩阿竭署者則一切人之署作是學者為學但薩阿竭署學但薩阿竭署無央數署一切法無所斷絕是為學但薩阿竭署佛語舍利弗不念諸法當有所生於但薩阿竭署無所想是為學但薩阿竭署不念是有所無所有佛語舍利弗其欲學但薩阿竭署者不想但薩阿竭為學但薩阿竭署諸法無所求是為署是則但薩阿竭署佛語舍利弗色法佛法痛痒思想生死

○為十(住)○ ○說皆一皆無不○皆 ○為十(處)○ ○語二善○ ○說一讀○ ○漢十(聖帝世)○ ○月氏三藏二月支
國沙門○ ○唯二惟○ ○汝二如○ ○問二問○ ○語二道○ ○利二勝○ ○故一○ ○分十(別)○

比丘而自持。奈吒和羅白佛言。今但薩阿竭爲誰說。但薩阿竭署。佛言。其欲學如署者。爲是說。何所是學者。佛言。用摩呵僧那僧涅故說。亦不念是彼中間。一切無有求。是爲但薩阿竭署。其有想行者是故非署。如是者爲自貢高而賤他人。其慳貪嫉妬不應是署。其有諛諂不慚愧者妄語者。皆不應是署。其有不愛樂衆者。其欲獨有者若樂惡者。不喜人安隱者。其有所念呼爲有。其有二心者。謂好惡無有異作思想者。離深法者。念不中事者。求利害者。若求乞瓦鉢。鉢震越床臥具病瘦醫藥。若欲求飲食離於迦羅蜜。親附於惡師。於本佛所無功德者。常有怖懼於本際。欲於世事轉相。克識所作但求名字。而無至者。愛樂於五所欲。有所作希望得者。所以如是者。不能在山間空閑寂靜有慈心之意。離於哀心常在魔事。離信佛戒者。所作悉不隨其法教。常喜亂心不安隱心。其心狂亂其心多端。用是故。離於好心。離於微妙之心。離於盡心。但念佛色身。但念欲見法。但欲見比丘僧。離五陰功德。離四大功德。離六衰功德。離十二因緣功德。離念一切人之功德。其有是心者。悉不應但薩阿竭署。其有不諛諂常質朴。念諸深法。佛語奈吒和羅。其有心如是者。已應但薩阿竭署。其有歡歌佛者。已有念一切佛故。欲學但薩阿竭事。其有學者不學者。但薩阿竭悉知觀視。佛意者若在城郭丘聚縣邑有所見。但薩阿竭署悉見之。佛語奈吒和羅。若能知但薩阿竭署不。奈吒

和羅言。當從佛聞。當從佛聽。何能身自知之。

*唯佛說之。願樂欲聞。以比丘當持。佛言。

善哉善哉。如。賴吒和羅所說。佛言。其餘凡

意者。不能知但薩阿竭署。而不作但薩阿竭

道地者。而不能知但薩阿竭署。不可盡極數。

是故名曰署。不可觀視。不可觀視。是故名但

薩阿竭署。其欲知但薩阿竭署者。以不愛惜

身壽命一切。等心於一切人。一切諸虛飾之

事不在其中。其有二心者不與共同。其欲學

但薩阿竭署者。當作是學。奈吒和羅白佛。

於是會中。乃有學但薩阿竭署者。曰有文

殊。尸利菩薩。耶。佛復語奈吒和羅。譬如人

到大海。名珍寶摩尼處。其價不可計數。其

人於珍寶中住。而不知摩尼珠價。若有一人

謂其住寶中者。今在是。寧知摩尼處不。

其人反言不曉。所以者何。其人不知摩尼

珠故。今奈吒和羅。在名寶中而不知寶處。

所以者何。在衆摩呵衍中而不知。復有比丘

名闍炎。闍炎白佛。若無學僧那者。我欲等

心以光明照於一切。復有比丘。名三跋提師

利。白佛。我欲學但薩阿竭署。所以者何。一切

諸法我無所求。復有比丘。名三摩師利。我欲

學但薩阿竭署。我不欲於諸法有二心。所以

者何。了無所見故。作是學。乃可爲學但薩

阿竭署。佛言。而所學署當作是學。復有比丘

名曰染師利。白佛。我不以一切人爲他人。亦

不於人有所思想。欲度人。亦不見當所度者。

亦不見法。當以何法教。欲作是學但薩阿竭

署。佛言。如所學署當學。復有比丘名曰勃白

佛。我以忍於一切亦無有貢高。所以者何。他

人自貢高。我不以身自貢高。我不以所有想

有。若有以內自貢高。我不以內自貢高。所以

者何。用念一切人故。念一切欲令安隱。我亦

不以惡住。以法明故。住念一切悉欲令明。

不欲令有冥。我作是學但薩阿竭署。佛言。

當學而所學。復有奢夷種。名曰多和光。白

佛言。我欲教一切人過於生死。亦不得生死

而可度者。欲作是學但薩阿竭署。

佛言。當學署如所學。復有比丘。名曰惟闍者

橋沙。白佛。我欲如佛在佛樹下。亦不見佛樹

亦不得。欲作是學但薩阿竭署如所學。復有

比丘名。抵羅末。白佛。我不學諸法。我亦

不學欲所法。是有所法悉不學。諸法法而不

學。佛言。如所言。但薩阿竭署。用一切故

欲學。應時於坐中。有萬比丘尼三千人。皆起

白佛。吾等欲學但薩阿竭署。用一切故欲具

足學。復有七千優婆塞。優婆夷五千人。皆

從坐起言。吾等當具學。爾時復有八萬天

子。悉言當具足學教告一切。復有比丘名私

呵難。白佛。諸法無所得。諸法不可得。當云何

學但薩阿竭署。佛言。如若所學署當學。復有

比丘名利三句。白佛。我不轉於一切法。當云

何學但薩阿竭署。佛言。如所學署當學。復有

比丘名摩呵。波那陀惟囉。王者種。白佛。亦

不無我亦不有我。亦不智亦不無智。亦無所

破壞。亦無有證。是意無有異。諸所因緣無所

因。作是爲學但薩阿竭署。佛言。如所學署當

學。復有比丘奢夷種。名曰非陀逼。白佛。

一切諸法不見際。無有際者。謂若有若無有。亦無際。亦無無有亦無。字。其如是者乃可忽。佛言。不可。若無際。無際已無願。無願者是故菩薩。佛言。善哉善哉。如仁之所說。無願不可議。不可知。不可思想。不可住。無所畏無有字。平等無所學。無所持無所壞。無所造無所作。其知一切無所得無有色。菩薩亦無名色。亦自是非是學非。者。亦不可得。無所望礙。佛言。如所學當學。爾時有五百婆羅門。出舍衛國。因道徑到佛所。前爲佛作禮而却住。白佛言。如所說。願樂欲聞。今常安隱。佛問諸婆羅門。用誰故欲聽聞。諸婆羅門言。無有人。是故人用是故。佛言。有恒薩阿竭署。從本諸佛所說。今我所語是。有婆羅門名差桓師利。白佛。在於母腹中。以聞恒薩阿竭署。復有婆羅門名三摩震。白佛言。適向母胞胎。已聞恒薩阿竭署。復有婆羅門名雪真提。白佛言。適生便聞恒薩阿竭署。四面而明見恒薩阿竭。飛在上住以手著我頭。便言若當號爲不可見頂佛。復有婆羅門名額真提。白佛。生以來不久。便聞恒薩阿竭署。於空中見佛來而言。若當聞學恒薩阿竭署。復有婆羅門名曰那羅沙目竭。白佛。今夜半見四面四佛來到我所。便以頭面作禮。諸佛言。有不可議恒薩阿竭署。於祇洹釋迦文佛所聽受。是我本之瑞應。復有婆羅門名阿真提羅燕耶。白佛。今夜半見佛長高二十里三十二相諸種好。謂我。當學恒薩阿竭署。聞之忽然而不復見我本之瑞應。

復有婆羅門名三波耆。白佛。我生墮地時。有人而來舉舍而明。謂我母勿以乳子。令是子當以恒薩阿竭署而爲飲食。母聞之。歡喜。是我本之瑞應。復有婆羅門名倪三。白佛言。我本學婆羅門事時。於空中見佛。有三十二相諸種好。便舉言。若當學若當事。聞之則以頭面著地。問何所是學。何所是事。其佛言。有恒薩阿竭署。是若學。是若事。如學是者諸法悉可知。是則爲度。是則恒薩阿竭署。是故。俗洛者謂去垢。不可議洛是菩薩事。所謂諸法悉在前。脫不脫者欲於婆羅門中而尊。當學是署。我聞其言踊躍歡喜。以頭腦受其教。問佛。何以故。前有是瑞。佛言。是恒薩阿竭署之瑞應。復有婆羅門。名摩呵迦婁那。白佛。我行。洗浴。還作大火欲祠之。於上見佛身。有三十二相諸種好。其佛言。如若祠火之法不當爾。所以者何。起。復而滅。我即時復問。不作是滅當何以滅之。其佛言。不念人。不念我。不念壽命。不念有無有。亦不念合。亦不念中分。亦不念思想。是火而無滅者。而自滅。其火可。令自然而不用薪。我諦聞之。即叉手問佛。當云何作火而不用薪。其佛言。有不可議恒薩阿竭署。若當學。學已便能作火而不用薪。作是學者。亦不念姪怒癡。以故火即爲滅。聞之即以頭腦受其教。所見者。是我本之瑞應。佛言。如若所說。是恒薩阿竭之瑞應。復有婆羅門名牟梨師利。白佛。我適提路欲著火中。欲令之熾盛。便見恒薩阿竭。身有三十二相諸種好。即

時其佛言。用是火爲事。有恒薩阿竭署。何以不學。應時問其佛。當何所學。往到祇洹釋迦文佛所。是我本之瑞應。復有婆羅門名曰分珍者橋泉。白佛。我到廬上取華欲持歸。見恒薩阿竭。身有三十二相諸種好。其佛言。取花不如若如取花。取花有所壞敗。我應時復問。取華云何。其佛言。莫以手取。莫動搖其枝。而可得取。當學恒薩阿竭署。自如有慧手。爲若取其華。慧手者。可得不可議花。一切人皆是華。可以教化得泥洹。是之瑞應。佛言。當學恒薩阿竭署。如若所學。復有婆羅門名曰那陀施。白佛。我到市。於道中央失墮錢散在地。以聚欲取訖。以仰頭上視。恒薩阿竭。身有三十二相諸種好。問我。作何等。我言。拾地所失錢。其佛言。是不爲難。若當拾五道生死一切人。亦不那中作數。亦不想是乃爲難。即問。是學當所從聞。當所從學。其佛言。有恒薩阿竭署當學。當那所聞。即時言。有佛名釋迦文。在祇洹。當從是聞。前世所作今世逮得。是本瑞應。復有婆羅門名曰分詞舟。白佛。到市向歸欲買雜香。買以還歸未到舍。見恒薩阿竭。其心即時踊躍。佛問。手中持何等。即謂持雜香。佛言。是香不足言。有香名爲不可議香。其香聞上下四維東西南北方。當求是香。應時復問。是香者是根是本。是莖是枝。是葉是華是實。實之所香。佛言。是香者。亦無根。亦無本。無莖無枝無葉。無華無實。實而香。當求是香。即問。當於何所求。即言。於祇洹釋迦文佛所。當聞恒薩阿

①字二守 ②其二具 ③者二有 ④以二已 ⑤(大)十數 ⑥俗二浴 ⑦欲 ⑧洗二酒 ⑨復而二而復 ⑩不二而 ⑪而二亦 ⑫令二念 ⑬勝二勝 ⑭地二已 ⑮拾二拾 ⑯詞二詞 ⑰以二已

端署是我所聞之瑞應。佛言。如所聞。復有婆羅門。名曰阿耨迦。惟延。白佛。我所至城外。坐於樹下。其心安定。譬如如禪。視四面如普大明。見無央數佛。悉言。不當坐禪。如是。應時即問其佛。其佛言。亦無所生無所滅。是為應禪。所以持所視故。無所視者是為禪。無心何以繫者。何以故。其心無有想故。當作是禪。有法名曰薩阿竭署。當從釋迦文佛所問。當從是學其法。是故本瑞應。佛言。當學如所學。復有婆羅門名羅那懿多。白佛。適到市買金。欲以稱。稱之。便見恒薩阿竭。其光明甚明。其佛言。用是。稱。為有法名不可稱。當如求之。則時復問。何所是不可稱者。其佛言。諸法不可以稱。稱之譬如空不可稱。一切諸法如是。我言。願樂欲聞。何所是法而可學者。其佛言。有名曰恒薩阿竭署。當學當聞是我本之瑞應之所問。佛言。當學如所聞。是皆前世功德之所致。故速是應。復有婆羅門。名曰阿拔阿達。又手白佛。我夜已半出觀星宿。有大明而見恒薩阿竭。便以頭面作禮。其佛言。不見觀星宿如若所。應時即問。其佛報言。亦不可仰向。佛復還問。今若所觀星宿名何等。我即應言不知。其佛言。是名悉盡。如若所學當學。諸法所入。悉知所見汝事。即復問。何所處可聞是法。其佛言。當於祇洹釋迦文佛所。聞是語。忽而不知處。是故所聞恒薩阿竭署。本之瑞應。佛言。當學如所聞。復有婆羅門。名曰術闍師利。白佛。適以種農種。便見恒薩阿竭在前住。

與不可數千比丘俱。其佛言。不當如若已種農種。應時則問。當云何種。其佛言。亦不取亦不放。當作種。亦不生亦不枯。則時復問佛。當何所處而學是法。其佛言。有恒薩阿竭署。當學當聞。聞已是若之種。亦不取一切之法。亦無所取。亦無所造。亦不想。如是者。其法無所生。無所造故無所生。已無所生。故無所枯滅。無有種。而不生亦不滅。即問佛。是何等瑞應。佛言。是恒薩阿竭署之瑞應。其當於佛樹下坐者。是之瑞應。復有婆羅門名曰阿末真。阿末真白佛。出舍於里門見死人。便念死人。乃如是應時獨語。便見佛。佛言。不當如若所念。所以者何。見惡色便有思想。諸法不可得而無所得。當作是念。其得道者。所作不以想。亦不用得。故便有餘念。亦無二心之所念。無所想。是故無有想。是道所作。念無可得。是乃為得。以知二心者。是故無所求。是道之所作。無所見是道所見。後法欲盡時。以思想教人。若於塚間見枯白骨坐。念便得脫。若念五色。從是中教計而求脫。教計出息入息。欲求脫。知欲法盡。便有作是。應時復問佛。當云何學便離是事。其佛言。當學道如是法。當學恒薩阿竭署。如恒薩阿竭署。有法名恒薩阿竭署。當聞當學。當從釋迦文佛聞是。忽然不見。所以見是佛言。是恒薩阿竭署之瑞應。當在道地故。復有婆羅門。名阿惟示真。白佛。我到曠野。見衆多死入。中有為畜。將所食噉者。中有臭者。中有壞敗者。有青色者。有赤色者。有醜難者。便自

念。欲於坐。教計。狀念是。便見東方佛來有三十二相。便遙向而為作禮。其佛言。雖觀是物以為想。即時問其佛。我當學何法。而教一切令脫生死。其佛言。有法名恒薩阿竭署。當聞當學。學是者。為一切諸道作功德。從釋迦文佛。具足聞之。是何本瑞應。佛言。是恒薩阿竭署之瑞應。作是學者。為學在佛樹下坐。復有婆羅門名曰波梨漫多。白佛。我夜出賣無所可見。便然五舍以為燭火。所以者何。避溝坑深井。便自念。當學何法。而為一切作明令其無冥。這有是念。便見佛在虛空中住。善哉善哉。是上人之所作。非凡人之所為。諸惡根貪愛諛諂虛飾。已無是者能念是事。非餘所及。以等心念一切。亦不念數數所。念如佛在樹下。不念聖文。其佛言。有法名恒薩阿竭署。當聞當學。具足若意。復問佛。當從所聞。其佛言。當從釋迦文佛所聞。其所當聞者。悉在彼聞。若丘聚縣邑城郭郡國。悉於是法中而見。聞是言已。恍惚不知其處。是何瑞應。佛言。用若當聞恒薩阿竭署故當學。故是之瑞應。其菩薩。所當學悉在是法。復問佛。有幾署所當可學。佛言。如佛境界。其署如是。其署者如佛境界等無異。諸法皆從是署如勸心瑞應。時復問我。是法微妙深乃如是。是不可見不可知。復有婆羅門名曰悉達勝。白佛。我與數百千婆羅門俱。如行祠祀。熟自念。當何祠祀。令一切皆得解脫令無勤苦。這作是念。便見恒薩阿竭光明及相諸種好。便言。善哉善哉。乃作是念。

①(心)十心②③從二住④⑤(稱)一⑥⑦解為二為稱⑧⑨見二為⑩⑪或二或⑫⑬(與)一⑭⑮放一放⑯⑰取二取⑱⑲原二家⑳㉑教二教㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

當作念如若所爲。其佛言。往到舍衛國祇洹阿難那祇阿藍釋迦文佛所。當爲若廣說其祠祀意。有法名但薩阿竭。當聞當學。是皆以過去諸佛之所說。復問。當何以祠祀。佛言。菩薩以飲食所有施與人。作是祠祀而脫於三界。有識祠。不自念有求故。有忍辱祠。不以心惡向一切。有精進祠。欲拔脫五道。有三昧祠。不作因緣有所希望有多所聞祠。一切名身諸數身具足波羅蜜知。有法施祠。若行人欲以法化一切。若有畜生欲聞法者。不中捨而爲說經。亦不以色說。以法慈心教詔一切。佛言。有上人不惜其身。趣欲令一切各得安隱。不以愛心而教人。所以者何。用更得好軀。譬若摩尼珠。洗之倍好。其王者子莫不愛喜。所以愛喜者何。無瑕穢故。其法師譬如。雖有生死所更。倍好。所以者何。身亦無惡亦無。榜者。所以者何。常歌歡佛故。雖佛遠常欲親近。所以者何。已無所求。即祠是爲祀。其有三。拔致者。亦有祠而無有異。所以者何。無有恨心故。於一切無惡意。菩薩有祠無有勝者。若有念是者是故勝。不念之者無所勝。以功德長養身及他人。是故菩薩意。所以者何。不以法有所諍。以故無鬪。無有繫無有縛無有閉。其有作是祠者。莫有能瞋者。亦不念何法可計可校。是上人之所作。已處觀其處處。亦不於功德中有所想。亦不破壞所作罪。所以者何。不失其本故。亦無有過。菩薩上之尊法。能來教化者亦歡喜。亦無懈怠。亦不與人如有怒心。所以者何。摩訶衍不

從是得。故曰摩訶衍。亦不想其衍。佛語悉達。捨若本祠祀。當作是祠祀。即菩薩祠祀之瑞應。如若所見但薩阿竭。是皆先世習衍之所致。所以者何。若覺。眼見佛者。是皆本之瑞應。復有婆羅門名難頭多羅。白佛。我見流水。有一人而持一木作橋。我念子之所作甚何小矣。等。作可以廣大。所以者何。欲令一切悉可得度過。適有是念。東方便有百佛而來現。悉言。善哉善哉。是上人之所念。令一切人。如得度。亦無央數人之路。今釋迦文佛在於祇洹。子往可悉從受法。得致阿耨多羅三耶三菩提。是我本之瑞應。得見但薩阿竭。聞其教。戒。佛言。善哉善哉。如子所言。復有婆羅門名曰旃耆多師利。白佛。我出城門外。有迦羅越。謂我。如過舍施若二百萬。便隨其歸。入含有大高座。令我。如坐燒香供養。具作飲食。已二百萬爲達。我應時自念。當何以自作方便而過。達。如阿耨多羅三耶三菩提。清淨之。達。可得。如異。適作念。便見東方千佛悉飛。如來悉在前住。皆言。善哉善哉。如上人之所作。爲一切人欲作。便往到祇洹釋迦文佛所。當爲若廣說其法。如若得清淨。其。達。如可以受。受之者。令一切皆可得安隱。所以者何。若三千大千刹土。悉奉行十善受施。不如菩薩發意爲阿耨多羅三耶三菩提。提心而受施。悉過是上作是。語已恍惚不知其處。佛言。即但薩阿竭之瑞應。所以者何。以先供養十方佛故。逮得是法。復有婆羅門。名曰閼符師利。白佛。在山中安

心而坐。譬如得禪。於上見五百佛。四面皆香。如天香。皆呼我名。善哉善哉。如若所求。當作阿耨多羅三耶三菩提。勿作異禪。何謂爲阿耨多羅三耶三菩提。悉念一切人以慈心故。勿以想人。作不可思議禪。作是禪。勿想心念。一切皆令安隱。勿念人想。勿念身想。其諸佛言。往到祇洹釋迦文所。當爲若具說其法。但薩阿竭。當作是學。學是者在所作爲。說是已而不知諸佛處。是我本之瑞應。佛言。審如若所見無有異。所以者何。其有當坐於佛樹下者。即有是瑞應。應若已先世供養七千佛故。復有婆羅門。名曰荷沙漫。白佛。我見諸婆羅門。不多不少。於恒水浴已語我。汝復行浴。身所惡露來惡。悉當隨水。如去。便自思惟。何如而浴身諸惡當隨水去。便自見佛在於虛空中。其佛言。汝何思惟。我應時對曰。諸婆羅門。令我浴身所衆惡悉當隨水去。故坐思惟是事。其佛言。若到祇洹釋迦文所。當爲若說現法。諸所衆惡悉當除去。其佛言。有名諸法。甚深無有底。其水甚美。於是浴者悉得淨潔。若欲浴者當於中浴。衆邪惡可以消除。浴已諸天人及一切皆得安隱。便以法教化無所不遍。所以者何。諸過去佛悉那中浴。是故現瑞應。佛言。當聞但薩阿竭者。是本瑞應。有婆羅門。名曰惟耆先。白佛。我齋華持到婆羅門神祠。入門見但薩阿竭。飛在虛空中而住。其佛問我。持是華給何所。即應言。欲以上神。其佛言。有但薩阿竭。號曰天中天。可以華供養上之。所以者何。因是可有功

○說二成○ ○倍二倍○ ○佛二勝○ ○拔二故○ ○眼二眼○ ○作二非○ ○如二而○ ○耶二祇○ ○戒二誠○
○二二二○ ○(提)一○ ○(我)十在○ ○(應)一○ ○荷二阿○ ○白二自○

德而到阿耨多羅三耶三菩。便可遠得阿耨多羅禪。即欲以華供養。其華悉化作佛。悉紫磨金色。其光七尺。三十二相。種種好悉具。諸佛皆言。其心以堅於功德者。能致是應。即時復問。當作何方便令功德不可勝數。其佛言。若有菩薩見佛者。因是作功德。中有見化佛者。因是作功德。中有見寺者。因是作功德。中若見佛坐起處。因是作功德。中有見佛經行處。因是作功德。中有聞佛者。因是作功德。中有聞上下四維四方。有佛教誡一切。因是作功德。中有佛舍利者。因是作功德。中有老病死而自計校。因是作功德。若見郡國縣邑破壞者。若穀貴人民飢餓。而用是自計。因是作功德。所以者何。念前事故。因是有不可數功德。所謂阿耨多羅三耶三菩功德。復有婆羅門。名曰沙竭末。自佛。我入海浴。適有是念。便見萬佛。皆言。不當如子之意。欲度海。便自念。其餘有浴者。亦在是。聞當有此異。具意欲度海浴。適有是念。便見萬佛。皆言。不當如子之意欲度而浴。我即時復問。當何浴。其佛言。有道度諸法。可於其中。其作是浴者已為度也。應時復問。何所。如可度於世間者。報言。佛者已為度。即復問。何所法而可從學。有佛名釋迦文。在祇洹中。當從學問。如若所願悉當具聞。悉為若說之令若得解。聞是已忽然不見其處。便問佛言。何所法而可度者。度一切諸法者。波羅蜜是。佛言。汝欲度諸法者。當等心於一切人。所以者何。當念度一切人之生死。譬若度海。

當學是事。便得度一切諸法。亦不想法。亦不想無法。作是若後。當為一切說法。佛語沙竭末。菩薩用一事。具足諸慧。何謂一事。世惡法欲盡。爾時其欲制其法教導一切。令法而不斷絕。是為一事。具足得諸慧。復有二事。菩薩學是疾速得佛。何謂二。不念諸法是我所非我所。亦不念見一切諸法自然處。是為二事。復有三事。若善男子。女人。奉行是者。疾成至佛。何謂三。以諸法視之如光明。明於諸法。亦無多亦無少。不作是念。已應而一無有異心。所以者何。諸法不可得故。三。是因名佛。是為三事。復有四事。何謂四事。一者總持諸法。二。常於恒薩阿竭而作功德。三。持心如空。不想一切人。四者若有供養不供養者。其心無異。若男子。女人。奉行是法。疾得至佛。是為四事。復有五事。何謂五事。一。不於諸界有所念。何謂諸界。眼。色。耳。聲。鼻。香。舌。味。身。細滑。意欲所得。不作是念。二。常於佛法而作功德。三。若見同菩薩。其心有悅。所以者何。用實大故。四。於一切無虛飾之心。所以者何。我當度故。五。亦於是中無所想。是為五事。沙竭末。白佛。其有奉行是五事者。疾得佛。佛言。當作是學。疾得阿耨多羅三耶三菩。自致成佛。是為度生死之海。以法教於一切。令如恒薩阿竭無所不度。其有至心。堅住於菩薩功德者。便速是瑞應。若有念惡中道取證。佛言。如是法者。勿得憂念。具足恒薩阿竭十種力。一切聞者莫不歡喜。

佛說文殊悔過經
No. 459
西晉月支國三藏竺法護譯
聞如是。一時佛在羅閱祇者闍崛山中。與大比丘眾俱。比丘千二百五十。菩薩無央數。一切大聖。神通已達。遠得總持。攬十方慧。立三脫門。曉了三世無所罣礙。願宣三寶救濟三界。開演三乘。使曉本無無上正真。爾時文殊師利菩薩遊羅閱祇者闍崛山。與諸菩薩不可稱計諸大弟子。天龍鬼神。乾沓想阿須倫迦留羅真陀羅摩睺勒等眷屬圍遶。而為衆生廣說經法。開演分別。志三乘學。其來聽者。本學聲聞。尋問文殊四聖諦事。學緣覺者。則已自問十二緣起深奧之事。學大乘者。則從已行。諸問咸受。六度無極。四等四恩。善權方便。無極大道。或問神通。四無放逸。四等心。行諸分別。辯菩薩之道。三十七品不退轉地。超入寂滅。或問土界。悔過之處。十地。十忍。十分別事。十瑞。十持。十印。十三味定。或有問於不壞諸法。入于一義。無從生忍。文殊師利各隨所問而發遣之。可悅其心。令無餘疑。爾時會中有諸新學。發意菩薩。而來聽受。不能將護罪福之緣。陰蓋所覆。而為虛妄。狐疑所蔽。習在顛倒。無勇猛志。依倚形色。增怯弱心。不能諦啓文殊師利。淨除因緣。一切罪惡。修學大乘。至無上道。時彼會中有一菩薩。名曰如來齊光照耀。見諸新學菩薩心。

①到一教②相十諸③以二已④開二問⑤其一⑥便二使⑦善十女⑧月支國⑨一⑩藏十
(法師)⑪一⑫乾一⑬留一⑭來二求⑮咸二言⑯思二忍⑰土二上⑱于
二於⑲若二黃

念志懷猶豫不能自決。則前白問文殊師利無罪之事悔過之義。無失勸助諸請無過不違誘進。文殊師利即答如來齊光照耀菩薩是族姓子。菩薩大士欲除罪業奉行平等。入於過去當來現在佛法。五體投地尋復起立右膝著地口自說言。一切衆生從_(左)路著於_(左)道。其在邪見悉當立之於賢聖法。欲化一切衆生之類。皆至無上正真平等之道以是之故。右膝著地當宣此言。猶若如來至眞等正覺。詣於道場坐尊樹時。獨除一切衆惡之法諸善普備。吾亦如之。觀首遍體以手摩之。重以右手而指于地。吾當降魔并及官屬。若得佛道令一切人衆生之類消伏魔事及外怨敵。坐佛樹下指地要誓成佛聖慧。如本世尊右手指地降十八億諸魔官屬。以是本世尊所以右掌而案著地。以當左手案著於地。又跪_(左)膝口說此言。假使有人住懸癡法。所受顛倒而不順義。懣悞難化不成好器。慳貪垢穢而處危害些毀同學。今者識道改往修來。而皆誦受於四恩行。是以_(左)左手及與_(左)左膝著於地矣。假使頭腦著於地時。口演此言。使一切人棄除貢高自大之心。孝順父母奉敬尊長。若干種養。當以逮得無能見頂。佛之髻相越度一切世間諸法。身過三界慧輪虛空。今吾自歸。以是五體投地禮德。使諸衆生至_(成)大道。世俗之人生長五蓋以此功德自然棄除五蓋之蔽。具足五根究竟五力。絕滅五欲遠得五通。遠離五陰成就五眼。其在五趣衆生之類。獲致殊特。五

法之行禁戒差特。三昧智慧修於解脫度知見事。以是五體投地之德陰蓋以消。住根力者常念如來未曾捨懷。復說此言。諸佛世尊。唯垂恩慈而見愍念。於是一切十方世界所有菩薩。上至諸佛慧無罣礙。其行不二。於是平等將護法相以法身體。清淨之言無有解脫。鮮潔之心而無有心。一切諸法慧無陰蔽無來無去。於一切智悉感普見。等入如來證明要義。過去當來今現在法。識知罪福因緣之報。諸佛世尊乃爲聖眼。其慧成就悉能證明。爲人重任備精進已。吾從本際至於生死。於真諦際而自迷惑。不能敏達無所識知。處在非法與於法想。違犯政律以爲律想。非是衆祐爲衆祐想。興發不善以爲善想。心隨顛倒不了無常。苦空非身自貪見身。諸惡罪業所爲非法。不順典約佛所禁限。自犯此罪若教他人。方當所作罪蓋塵勞。不聽聞法。憎惡菩薩聖衆之業。不奉道教見諸魔事。遠波羅蜜諸度無極。若人布施抑令不爲。壞人德本使不成就。吾今皆從十方諸佛世尊光耀。悔過自首不敢覆蔽。令除其殃改往修來。從今已後不敢復犯。勿復令我有衆罪蓋墮於地獄餓鬼畜生鬼神貧窮。若在人中莫令乏匱。設在天上勿爲貧天。博達衆經莫貧於道。財業豐饒莫使厄匱。用七法財以給少智。眼耳鼻口身意陰蓋。斯侵親屬心。累因緣。若生邊地。家室鬬譯而相別離。臭惡瑕穢而不可忍。莫與如此眷屬共會。常使應行正士俱會而與相見。今從十方諸佛悔

過改往修來不敢藏匿

文殊師利言當復自責。我前世時行不清淨。毀身口意。姪怒愚癡。與心爲害。放謔諛諂。多求無厭。積累惡業。誹謗輕調。毀佛法衆。不孝父母。蔑於尊長。衆祐凡人。墮其功勳。不能自覺。輕智慢學。自歎其身。求他長短。既身自犯。又勸他人。其順行者。數令越法。不知佛時。不知法時。不知僧時。不知善惡時。深沒貪姪。瞋毒所沮。愚癡所蔽。不能精進。嫉妬不實。兇暴難化。多所志慕。計畀吾我。處人壽命。與五趣念。乞求合集。懷謬諛諂想。積累無限。非法之行。自計有身念是我所。無常爲常想。苦爲樂想。無身爲身想。不淨爲淨想。墮四顛倒。種於惡業。醉於形色。迷於財業。惑於傲貴。荒於國位。亂於眷屬。所作過罪。見視諸佛。聞所說法。不肯諸受。不供聖衆。離於德本。捨度無極。而忘道心。違失三寶。若復棄捐。無盡正業。無量功德。及不可盡聖慧辯才。所欲自恣。從惡知識。遠於善友。從十方佛。自首悔過。改往修來。不敢藏匿。文殊師利復曰。當自悔言。我前世時志於下劣。所遊土地。而興誓願。毀譽大乘。遏斷正教。勸從邪徑。誹謗正法。佛所頒宣深妙之典。若干種教。抑制法輪。使不通流。若身自犯。設教他人。勸助非法。破壞塔寺。敗亂聖衆。散縣聚落。毀大國土。若危城邑。謀圖帝主。害於種姓。內外親屬。若復傷殘他人身體。令生瘡痍。危其命根。閉於牢獄。若教人殺。其心迷荒。常懷狐疑。教人猶豫。說他罪殃。使不順戒。處於邪

①左=右* ②左=右③ ④案=錄⑤* ⑥〔於〕=一⑦ ⑧口=問⑨ ⑩成=誠⑪ ⑫唯=惟⑬* ⑭於是=奉於⑮ ⑯解說=孔說⑰ ⑱政=正⑲ ⑳爲=謂㉑ ㉒天=天⑳ ㉓壞=壞㉔ ㉕興=興㉖ ㉗兒=凶㉘ ㉙任=仕㉚ ㉛贖留=招贖㉜ ㉝誓=誓㉞ ㉟身自=自身㊱ ㊲危=絕㊳

見從異道教反其正行。自懷怨心亂他人意。令必瞋恚。所作過罪。若身自犯及教他人。皆從十方自首悔過。佛世光明。唯蒙見濟。改往修來不敢藏匿。文殊師利曰。當復悔過言。我身前計有吾言是我所。所見顛倒住於貪婬。心者無本而想有心。不能明了心如幻化也。其本自然不能分別諸佛之法。發於無上正真道意。而欲觀見道之處所。一切諸法悉無所有。而反言有其身口心所作善惡。皆從十方諸世光曜自首悔過。改往修來不敢藏匿。吾往本時所行布施持戒忍辱精進一心智慧。不解三昧住顛倒見。若布施者。妄想求報。心念所取護於禁戒。想我他人修於忍辱。心倚著身奉持精進。住於衆想與發禪定。念應不應而想有人。樂于放逸貪求智慧。志慕歸道謂有處所。皆從十方世光悔過。改往修來不敢藏匿。

吾往古時不能曉了正真之義。供養於佛而反倚求色相莊嚴八十種好。雖奉事佛不能入於法界無所壞法。亦不曉了無所住法。而住諸法想法若干。設開經法若講說者。思惟所趣。而不分別無爲之法。計於聖衆而有數想。供養衆聖亦起。佛望。皆從十方世光悔過。改往修來不敢藏匿。吾往古時希望諸法。求空處所遊於閑居。限節知足少欲爲德。不能識知一切法空。心無所著。爾乃可謂靜處。燕坐住於法界。不能解達法界無受。及衆生界亦無所受。及依吾我。立僻沈沒不能行道。而計有人不修四

恩。當救衆生亦不能濟。亦不曉了佛道自然相。亦自然於三十七道品之法。見有吾起而倚求望。不知寂然沙門之義出家所修。奉受具戒依比丘行。如是及餘所造德本。因其德本獲致安隱。有爲之福與無爲安。超絕迥遠不與道合。皆從十方世光悔過。改往修來不敢藏匿。如過去佛諸天中天。本爲菩薩奉行道時。皆悔諸罪聖曜陰蓋。吾亦若茲。當來現在諸佛世尊本所修改。我今悔過亦當如是。向尊自首歸命於佛。爲上爲長。最勝殊特無上之德爲無等倫。諸佛聖慧巍巍無量。悉知一切世界所有衆塵諸數而得自在。普能曉了衆生心念。吾等之身從無央數阿僧祇劫所行迷惑而自放逸。悔一切罪陰蓋之患。如爲己身所悔殃。及爲地獄餓鬼畜生在於五趣一切衆生罪所蔽者。今吾皆以五體禮代受而爲悔過。曉了微妙除諸障礙。已能進入觀一切法。譬如虛空。所可悔者無罪無報亦無塵染。已入諸法無罪蓋者乃爲名曰悔一切過。是族姓子。菩薩大士往古結縛。一切所行衆念妄想。財業因緣所受依倚。而住處所皆當悔過。若使於中如此色像。所受思想行不平等。當令明了一切無本。假使一切無所行者。乃能得入於斯本際。無想之際。無形思想。無有二際。無陰蓋際。無所得際。無身之際。離欲之際。無所習際。無所行際。無聖礙際。無所歸際。無所由際。是則名曰菩薩大士自首悔過。無有罪害得至佛慧。滅除一切休息殃。聖曜

之蓋。文殊師利曰。悔此一切衆罪過已。尋發無上正真道意。請爲一切衆生之類。除諸殃。使無罪蓋。令在世間成佛正真。莫爲聲聞緣覺之乘開化衆生。諸求度者吾當度之。諸未脫者吾當脫之。諸求滅度者當滅度之。爲一切人救濟之宅。擁護自歸導不道徑。將順聲明光明之曜。爲衆將歸買人大導。以是如來十種之力。尋發意頃令得莊嚴四無所畏三十有二大人之相八十種好。如來音響八部之聲。明識如來善權方便。入衆生心佛之弘廣無上大慧。在於法界禁戒清淨無有缺漏。而兩諸法金剛章句。不捨一切群生之類則不退轉。究竟得至於一切智。諸通之慧與正真心。於諸佛法而無所著。以諸德本勸助諸佛。過去當來今現在佛本行學道。從初發意至於無上正真之道成最正覺。於此中間所顯德本如佛所教。一切諸法。則無根塵原亦無所住。所施捨者而無所施。本性清淨禁戒鮮潔乃無所犯。衆生盡索而無所起。乃曰爲忍。靜默無作乃爲精進。其心自然而無所生。乃爲一心。度無所度不越駛水乘諸邪見。乃爲智慧。入於深遠十二緣起而無所入。乃可堪任名爲玄妙。明達行空乃爲慈心。作無所作乃曰爲哀。不行諸法乃曰爲喜。若越四瀆而無有二乃曰爲護。無受不受亦無所攝乃爲四恩。無有根本亦無所住乃爲德本名曰五根。意無所念亦無所遊乃爲五力。覺了真諦一切本末爲七覺意。

正一收 所一 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

不合於二無合無散乃曰道矣。獲致之然澹泊之行乃曰爲寂。以慧解度不達柔順乃曰爲觀。以慧爲黨乃曰神通。吾皆以此勸助歸趣。不退轉輪等御至佛。所以如來具足莊嚴成就其身。則以此義演文字說。隨諸衆生言語音響爲分別解。所可頌宣靡不周遍。無能抑制。所以如來於十種力常得自在。以慧莊嚴而得成就。示現一切諸佛變化。無上無極最尊無比。爲無等倫。我皆勸助如是法行。

其有過去當來現在諸佛世尊本清淨身。而解自然悉不可得。所言清淨其心清淨亦不可得。無所發遣供養諸佛。於一切法無所將護乃爲護法。無德無衆爲供養僧。皆已備悉威儀禮節。亦以成就一切諸行。其行如是。并及餘事。而曉去來現在諸佛道慧平等。等行佛法不誤墮於一切衆魔。不與諸法而俱同塵。不著聲聞辟支佛地。斷絕諸非奉度無極。遠得總持修菩薩行遠近於道。悉能報答衆生所言。悉隨衆人之所欲啓各令得所。常住平等所行由已。莊嚴一切諸佛國土。辯才光曜歸于清淨。斷諸惡趣三昧自在。恣隨一切衆生所爲。得諸總持靡不照明。辯才聖達皆當從已。則以所發一切智心。悉用勸助諸佛道慧。

其諸過去當來現在。遠得佛道無有衆漏。戒定慧解度知見事。周遊諸力無能退轉。緣無所畏諸佛之法無所罣礙。其無極慈行無等倫。其大哀者不戴仰人。等如虛空無能察

頂。無二功德報應之。相。清淨獨除迷惑之心。而自莊嚴其身口意。諸天釋梵普來勸助。敷演道教而轉法輪。棄去無智不達神識。化諸衆生建立佛慧。吾悉勸助使。至於佛無上大道。其有去來今現在佛臨滅度時。善權方便威神建立。流布舍利令人供養。攝取一切衆生志性。從始至終乃能至于正法滅盡。我皆勸助所可勸助。志於佛慧無上大道。去來現在諸佛世尊現於滅度。合會聲聞過諸聖。導御篤信解法界味。導御法念度於八邪。所謂八等。住於無爲種。性之地。其種。性衆而反其流至須陀洹。二反周旋爲斯陀含。沒此生彼不復迴還爲阿那含。無爲無起無所復進爲阿羅漢。分別曉了深妙緣起十二之因爲辟支佛。目悉通見慧靡不達者爲諸菩薩。初發意者心等如地。普入衆行所行真諦。窮盡生死諸法之原。具足佛法爲不退轉。於一切生而無所生。乃能逮入一生補處。講說宣暢無所有慧而奮大光。諸所德本悉無根本亦無所住。吾悉勸助如是像法。志於佛慧無上大道。其有去來及今現在三世之中衆生之類淨諸佛眼。所可布施不計吾我無所貪愛。所作功德禁戒無盡不可限量。所修道義其行無行。所有功德悉以勸助諸佛之慧無上大道。而不差別等無所損。清淨離穢猶如虛空。入於殊妙智慧衆聖。則爲最上導御衆義。精進行法自然如空。真實無比亦如無爲。便無有侶。以是勸助。取要言之。如去來今諸佛世尊本。爲菩薩行求道

時。所行無量智度無極。善權方便無所罣礙。真實之行善修清淨。行清淨已證取佛慧。所可勸助衆德之本方當勸助。吾當學此所尊修法而效勸助。志於佛慧無上大道。使諸衆生如十方界滿中諸塵。身所行事一切見佛。悉令發心不可計會。解於大道自在所行。吾悉勸助斯衆德本。了此德本不可捉持。一切諸法猶如虛空。若能勸助此德本已則無有本。已離諸本不可護持。無所志念寂然無生。達無生已便入諸法。已入諸法便勸德本。如爲己身所可勸助。亦復勸助一切菩薩。開化衆生俱復如是等無差特。是族姓子。菩薩大士勸助佛慧。順而無失乃至大道。

復次族姓子。菩薩大士所住如此深妙大義。然復口宣斯之言教。其有十方不可稱計諸佛世尊在其世界遠得無上正真之道成最正覺。曉了經典。過於四魔。逮成無雙清淨之法。皆離文字應聖二事。如所遠法而復觀察。善權方便示現受法。開化所應可度衆生不失大哀。稽首請問。樂於靜寂觀彼佛樹。爲諸天龍神捷杳想所見諸嗟。解了音響言語文辭爲一切說。若立此行則能降伏魔及官屬。化諸怨敵令無刺棘。所曰刺棘三毒之謂。具足所願輒如所念。滅除諸冥則成世間無極弘曜。聖慧之明入於無量分別聰達道靡不通。其智慧輪莫能遏毀。行權方便暢識一切衆生根本。爲說經法莫能抑制。而皆斷絕一切處所閉結之行。照見群衆

所欲咨受。五體投地稽首諸佛尊敬歸命。爲勝爲殊爲最第一。爲無等倫無有過上。不有譬喻無可爲侶。佛之智慧如是難及。觀無二際。我如此禮乃爲禮佛。無所從生亦無所至。爲忍辱禮首悔殃。以稽首佛悔過自歸。殃罪消索雲除日出。假使無量十方一切所有世界滿中衆塵。如此之數衆生之類口所宣說發心之頃思念諸想不可計會。勸助諸佛令轉法輪。此諸世尊轉無上輪。至無二輪無有形相無成就輪不可得輪。裂壞一切魔羅網輪。久遠已來覺無從生。逮致大道而寤起輪。開化衆生嚴淨十方諸佛土輪。於一切智多所摧伏。力無能勝入此道輪。曉了於空無相顯輪。無所行輪。亦無所生無有起輪。悉無所有如眞諦輪。所可成就無所成輪。有可降伏無所度輪。深奧微妙解於十二緣起之輪。破壞衆魔却外敵輪。消除迷惑危害怨賊。過不可逮無極法鼓。亦復吹於無言法。蠶則豎立法慧之幢。而智聖慧解脫大明。而炳然熾無極錠煥。尋則雨於無量甘露。法滯之水可悅衆生。及賢聖智無上大道。以正七覺而飽滿之。滅盡一切衆生之類生老病死愁憂啼哭惱不可意結網之礙。窮冥暗蔽樹之根栽。故曰然於智慧之明無極大燈。則隨衆生本所爲業。罪福果報各爲現說。是諸世尊在於無數不可計會十方世界。而作佛事善示法律。不斷言教諦分別慧。亦復授於諸菩薩。剋。堅住聖衆開化衆生。求於玄妙寂然無爲。啓受經典而無

①樓一語②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
 二奇②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺

諸法無所勸助。假使以眼不勸助色。了色自然不以眼著。因緣報應計如其識。所從起者不出於眼。亦無有色。適起壞滅。消散盡亦無住處。耳聲鼻香舌味身。更心法。所勸助亦然。意無有法。諸所功德亦復如是。勸助於道道無德本。有從德本而興因緣。因其所行而起心矣。所發道心亦無所住。適起等壞消散滅盡。彼以其心而造德本。所可用心勸助行者。發心展轉而不相見。猶如燈火。若晝日光。無所從來無所從去。適起生焰因緣合成忽不知處。菩薩道心亦復如是。智慧之明與顯德本亦無所住。其如是像以法生者。是為名曰菩薩勸助。入於寂然受決得忍。遠致聖光智慧之曜。假使菩薩遊於是法。心不樂行衆穢之元。諸佛世尊以為證明。乃當勸助志於德本。猶如諸佛智度無極。善權方便所因聖慧。令衆菩薩行於正德。所說勸助吾亦如之。而不動搖。精進若此。其道普至靡所不周。承志性力所入無量。亦皆棄除所應不應衆想之念。設已得人衆性行者。思念一切如來至真。悉在目前。思惟虛空。一切所有等如虛無。已能可意。入於無量。思法界行一切具足。神通之慧昇自在堂。乃得申叙而顯其心。普悉棄捐世之垢穢。裂壞羅網。入於自誠。皆見十方佛天中天諸菩薩衆。無有遺脫而不觀者。念於去來現在諸佛悉為一等。則以德本勸助聖慧。吾今勸助如無二界一切普至。今此德本亦復如是。悉令周遍於諸群生而得申叙。皆使得入一切諸衆諸

菩薩門所生之地。悉逮具足靡不觀念。令其眼根皆見衆生。究竟備悉無量佛事。盡入耳根所可聽聞。一切天人蜎飛蠕動音響言聲。分別文字所暢決慧。處處別異教誨具足。衆生所作諸業罪福所歸。從其所行而見果實。觀察三世去來今事。曉了衆生善分別行解知所言。而皆識練一切德本。無本無住亦無所行。乃為具足諸度無極。普見衆生而等導御。常以依倚無我本際。一切世人悉欲樂往與其相見。在於世間無所望礙。亦無坑塹。得第一度。思惟逮入斷一切法。皆得通入。於諸法界亦無所礙。其所遊居微妙真際。其有衆生在諸苦惱。令入佛土觀諸刹土。悉是人界。逮得明眼普見十方。悉承一切諸佛聖德。察察群衆心性所趣。開導制御罪蓋所為。如所教持。悉為示現成就自在。所奉道業順無從生。不之四等四恩六度以濟窮厄。令至弘廣殊特之慧。衆生志性各異不同。而使具足所欲志願。令無顛倒。得可其心使懷悅豫。勢力奇特而無有侶。心已得閑達成正覺。目見衆生性行所趣。各教化之示現究竟。使菩薩行永存不斷。令諸衆生一切備悉六度無極。住於正道使無有餘。過去當來今現在諸佛世尊。皆誨衆生與得是處。無上大道供養奉事。志性和雅具足往詣。使得通入無所行法經道之輪。一切刹土衆生徑路。有身形者皆開化之。清徹悅豫令不墮落。目見諸佛。奉養歸命。以是德本觀一切色。如見佛形。而皆等觀十方

刹土。則能嚴淨諸佛國土。等察一切諸天人民。較行喘息人物之類。談諸虛偽猶如幻化。普悉了斯解無所有。等視三世。一發心頃靡所不入。一切諸法雖各別異。等無若干入於道力。令一切法至一平等。治無相好等解善權。衆衆生心從其志性。委靡而隨。應病與藥。等授無上正真道慧。超度世俗諸所為作。清淨鮮潔歸于平等。洗除衆生塵勞結恨穢濁志操。使徹清明歸此平等。便得歸於一切諸佛。悉一法身速成莊嚴。志習於此柔順之法。遵修其行精進勢力。慇懃不懈。欲有所度以此德本。使十方人一發意頃普達衆生。解告人民諸菩薩行。皆令合集言語辭意。以一發言出無數教。示現衆生善權方便。一心念頃各令見聞平等道門。變化威動靡不蒙濟。轉於法輪舌能覆而上至梵天。音聞遐方。如來身者。顯現道門歡悅衆生。以一普安演於無量若干光明。佛道巍巍無有斷絕一時顯揚。口宣十方五趣之處。示佛變化。悉令遊居。具足德行。為諸衆生而訓誨現於斯德本。修於無量總持之門。入於光明巍巍之慧。令一切具應不成就。人民所行衆德本者。志性各異。使入總持光明之慧。其有諸天一切人民。愁憂苦惱。為除衆患。悉入總持光明之曜。一切諸論文字本際。入於總持光明之曜。一切諸行諸想所應。悉入總持光明之曜。使致普門諸根轉輪。使入總持光明之門。一切莊嚴清淨衆飾。使入總持光明之門。一切徑路衆好威神以悅衆人。悉入總持

光明之門。無所罣礙。總持諸法。歸趣若干無數威曜。悉使具足。皆令一切諸佛之法。悉速得入。總持光明。以是德本。由此因緣。悉爲諸佛所見攝護。視於諸佛如見父母。則以攝取佛之國土。修治嚴淨。爲諸善友所見攝取。恭敬奉事諸佛世尊。以若干種愛樂欣悅。心無變異。而不可動。攝取衆生成就教誨。愛護一切諸惡趣。則以聖威。斷極根。攝取諸世顯發行執懷善教。一切典所開化者。無導御攝取諸法。欲以執持誦誦之故。用斯德本。因此緣。報。住於一事普見衆事。住於衆事悉見一事。則以一事入一切事。以一切事入於一事。則以一義告誨。開化一切諸義。以一切義興發一義。以無因緣入於諸緣。化于諸緣。令入無緣。以無事法人。于衆生性行各異。從其相行而教誨之。以無有想入於諸想。諸未進者悉令入道。入諸有想而誘進之。使入無想。以是德本。因此事故。由斯瑞應。住於一人含氣之類心性之行。普見一切衆生意歸。住於一切衆生志性。則觀一人心意所趣。究竟具足廣大其意。所誨無限。以一人心勸化宣示一切衆生意志所念。以一切心興發一心。則以諸佛威神感動。教化如應開解一切衆生之行。誘一人心勸入一切衆生意行。以一切心勸入一心。化衆生界勸進暢示佛身光明。心存住於無人之際。於無人際則不動搖。所建立處不捨衆生。速度無極而不憊倦。以是德本。修此事故。住一佛土普見一切諸佛國界。住一切土觀於一土。於一切土入

無盡土。於無量土入於一土。無盡本際莊嚴校飾。還淨國土訓誨所入。斷姪怒癡癡所不散。住於一土教化諸土。在於諸土誘進一土。一切衆生所念思想。勸至方面發起人民。令一利土入一切土。以一國土入於一切。無量佛土等見三界。衆生所興不可動故。以無極哀開化人民。而無處所亦無所住。若懷狐疑。悉濟猶豫。度衆生類。以是德本。以過去事入於過去。又以過去入於當來。又以過去入於現在。其當來事入於當來。又當來事入於過去。當來事者入於現在。又現在事入於現在。又現在事入於過去。一切過去當來現在入平等相。令其現在入於現在。其現在者入於過去。其去來今普入平等。以是德本。因緣之報。逮得諸佛現在目前三昧要慧。致成佛德聖衆如來三昧正定。逮致光明華如來所化莊嚴三昧。皆莊嚴淨所現三昧。示一切色所現身三昧。皆入諸音言辭三昧。又首楞嚴現若干種般泥洹事獲致不斷佛教三昧。而當成就專一嚴淨三昧。究竟善住三昧。定意金剛道場三昧。如金剛三昧。慧眼三昧。以是之比。見於一切衆生之心。所行若干志操不同。過去當來今現在事無所不達。乃爲如來三昧道場。各各別異。令致于彼神通之慧所願具足。以是德本。吾及衆生。悉使成就進退自由。究竟清淨被蒙開化。以是德本。一切衆生目之根原。使如佛眼。一切世間衆生所在諸可聞者。逮與佛耳其聽無極。使衆生鼻得如佛鼻。通徹無際。悉無所著。令諸

衆生舌根德殊。逮得世尊廣長之舌。其所教誨如佛之言。處在一切世間之法。所作身事。所可興發皆成佛身。處在一切法界之中。亦無所處化於衆生。一切所作行作佛慧業。從其人民志性所願。應病與藥而開化之。一切諸香則能變爲佛之德馨。熏爲道事。一切諸味則能化爲成習義味。一切細滑柔和內性入人義業。一切諸法皆以訓導使成。導法。開化衆生。是爲一切諸所入者。吾當令成諸佛所入通達大慧。人民陰蓋諸所情衰。吾當與法消化諸義爲作佛事。當使諸界悉爲佛界。所有諸根令無有根。使乏根者爲立道根。以是德本。因此緣故。得至建立無所住慧。聖道所處所可建立。普令人民皆悉曉之。化一切色悉成佛形。由是之故。各各使人曉了其慧。變諸音響悉成佛聲。皆爲人民宣布道教。如是之比。使諸衆生消除盡索塵勞欲門。乃爲菩薩入諸菩薩療治其行道法之門。是爲清淨一切人民志性事矣。可悅衆生智慧之宅。入無勝地勢力之土。菩薩道行下於應時而不違失。身行口言意所修業無所罣礙。不有危害。無所藏匿。願宣諸佛之言教也。行不虛妄。逮得神通所知具足。以是德本。當令我身及諸衆生悉得成就至於清淨。爲人講說。是爲菩薩大士所行。勸助佛慧真諦無失。文殊師利說是五體悔過品時。五百菩薩皆悉逮得無所從生法忍。皆以除棄狐疑猶豫虛偽閉結倒見之惑。如來齊光照曜菩薩。逮得一切諸佛無所破壞三昧之定。

●新十(煩)● ●報二執● ●于二於● ●量二盡● ●又二入● ●眼二明● ●導二道●

於是世尊則以道耳。遙聞文殊師利之所講說。尋以讀曰。善哉善哉。仁快說此除諸菩薩。礙罪蓋勸助入道。若有菩薩聞說此勸助教者。即能奉持誦誦講說。如是不久皆當滅盡一切罪蓋。令無罣礙。如燈及燭入於冥室。眾闇消索。猶如日出照于天下。靡不蒙明。如盲得目。聾者得聽。瘡者能言。跛者能行。塞者得通。五陰自消。六衰則滅。昇於法堂入于道室。超慧臺閣。處大聖殿。何謂法堂。佛言。神通已暢。無所罣礙。逮三達智。何謂道室。佛言。得三昧定。見十方佛。如人照鏡。無有遠近。周遍悉見。何謂慧臺。佛言。智度無極。解一切空。心無所著。大慈大哀。何謂大殿。佛言。善權方便。進退知時。不在有為。不處無為。與法身合。無合無散。現形三界。化為佛身。相好威容。顯宣道教。或為菩薩。聲聞緣覺。高士大聖。凡夫愚行。因時開化。度脫十方。莫不得濟。至于大道。佛說如是。如來齊光照曜。菩薩賢者阿難。諸天龍神阿須倫。世間人民。莫不歡喜。作禮而退。

佛說文殊悔過經

No. 460

佛說文殊師利淨律經

西晉。月氏國三藏竺法護。譯
真諦義品第一

聞如是。一時佛遊羅閱祇耆闍崛山中。與大

比丘眾俱。比丘千二百五十。菩薩三萬二千。彼時世尊與無央數百千之眾眷屬圍繞。而為說經。時有天子名曰寂順律音。在於會坐。即從坐起。更整衣服。長跪叉手。白世尊曰。文殊師利。今為所在。一切諸會四部之眾。天龍鬼神。釋梵四王。皆共渴仰。欲覩正士。咨講妙辭。聽受經義。佛言。東方去此萬佛國土。世界名寶氏。佛號寶英。如來無所著等正覺。今現在演說道教。文殊在彼。為諸菩薩大士之倫。宣示不及。天子白佛。惟願大聖。加哀垂威。今文殊師利自屈到斯。所以者何。文殊師利所說經法。開發結。礙靡不摧然。踰過聲聞緣覺之上。文殊師利設說大法。一切眾魔皆為降伏。諸邪迷惑。無得入便。諸外異道。莫不歸命。其高者不懷自大。未發意者皆發道心。已發道心。立不退轉。所當受者。無不稽顙。所當執御。靡不攬持。如來至真。皆亦勸讚。因此聖教。乃令正法長得久存。自捨如來。未嘗有他尊。智慧辯才。顯宣典誥。如文殊者也。於是世尊見寂順律音天子之所啓白。為一切故。則發大哀。演兩眉間毛相之光。其明普照。照諸三千大千佛土。通達周徹。一萬佛土。大光顯耀。寶氏世界。時彼佛土諸菩薩眾。前問其佛。是何感應。先現此瑞。寶英如來。告諸菩薩。西方去此過萬佛刹。有世界名忍。其佛號曰能仁。如來至真等正覺。今現在講法。演眉間光。照萬佛土。普顯此刹。菩薩問曰。唯然世尊。何故放光。佛言。無央數億百千菩薩。會彼佛土。釋梵持世及四部眾。

皆共傾望。文殊師利。欲得奉觀。吾講經法。悉俱白佛。奮斯光明。遙請文殊。寶英如來。告文殊曰。汝往彼土。能仁如來。延金相待。眾會無不遍想。相見稽首。思聞欲聽。稟受。文殊白佛。吾亦尋知此光瑞應。於時文殊與萬菩薩。禮寶英佛。右繞三匝。猶如壯士。屈申臂頃。於寶氏刹。忽然不現。立出于忍土。在虛空中。不現其身。僉雨天花。遍大眾會。花至于膝。時諸會者。怪未曾有。皆白佛言。此何先瑞。而雨天花。佛告諸族姓子。此文殊師利。與萬菩薩。應命俱來。在于虛空。雨於眾花。以供養佛眾會。僉曰。願見文殊及諸菩薩。若能親觀。如是正士。甚為欣慶。難值難遇。說是未竟。文殊師利。與萬菩薩。便即現身。稽首佛足。右繞七匝。各以威力。神足變化。作大蓮華。自處其上。寂順律音。天子白佛。願發聖教。令文殊師利。敷演道教。眾會踴躍。欲聞訓誨。佛告天子。自當咨汝。心便可稽問。寂順律音。則白文殊。寶英佛土。有何奇特。超異之德。至使仁者。遊居樂彼。文殊告曰。不與貪欲。亦不滅之。不起瞋恚。亦無所盡。不建愚癡。亦無所除。不造塵勞。亦無所壞。所以者何。無所生法。亦無所盡。又問其佛說法。何所與為。何所滅除。答曰。其本淨者。以無起滅。不以生盡。所以者何。彼土眾生。了真諦義。以為元首。不以緣合。為第一也。又問。何謂真諦元首。何謂緣合。以為第一。答曰。於義無起。亦無所壞。無有相處。亦不無相。亦非一相。亦不離相。亦不顯相。彼無視者。亦不無視。亦不諦

①能二得②③為二謂④佛說⑤一⑥月氏國三藏三藏法師⑦(初)十譯⑧清二譯⑨惟二唯⑩今二合
⑪二二閱⑫顯二班⑬毛二老⑭二二二⑮二二二⑯二二二⑰二二二⑱二二二⑲二二二
⑳二二二㉑二二二㉒二二二㉓二二二㉔二二二㉕二二二㉖二二二㉗二二二㉘二二二㉙二二二
㉚二二二㉛二二二㉜二二二㉝二二二㉞二二二㉟二二二㊱二二二㊲二二二㊳二二二㊴二二二
㊵二二二㊶二二二㊷二二二㊸二二二㊹二二二㊺二二二

視亦不有盡無能盡者。已無所盡不可盡者。是曰真諦義。義者天子。謂無心矣。無本心者。不教他人不於此除。不度彼岸不在中流。是真諦義。義者天子。謂無文字乃為聖諦。所以者何。如佛言。曰一切音聲皆為虛偽。天子又問。如來所說將無欺乎。文殊答曰。如來所說無誠無欺。所以者何。如來於二心無所住。而於有為無為之法無有言辭。由是之故。無誠無欺。於天子意所趣云何。如來之化設有。所說為實為虛。答曰。不誠不欺。所以者何。如來之化不有四大亦無誠實。文殊答曰。如是天子。一切諸法皆亦如化自然之行。如來所解無所成就亦無所住。以是之故。所宜講法不誠不欺。歸于無二。又問。何謂如來說真諦義。文殊答曰。真諦義者不可講說。所以者何。其義趣者。無言無說亦不可得。說是真諦義時。五百比丘漏盡意解。無數千人遠塵離垢。於諸法眼淨。萬二千菩薩逮得無所從生法忍。

聖諦品第二

寂順律音問文殊師利。其真諦義甚為難解。文殊答曰。如是天子。其懷忘者於真諦義甚為難解。又問。何謂比丘精進。答曰。無所斷滅亦無所除。而不修行亦不取證。是為比丘奉行正義。所以者何。其自念言斷滅如是除去。若此修行取證。則為壞想顛倒放逸。來行俱合。又計斯者非正精進。又問。何謂正精進乎。答曰。其等無本及與法界等。於五逆亦復如是。如等無本及與法界。於六十二邪見。

亦如凡夫之法。學法不學聲聞之法。緣一覺法佛法。亦如如等佛法。生死之法其泥洹法。愛欲塵勞諍訟顛倒亦復如是。比丘若茲精進行者。乃正精進。又問。何謂所行平等如等佛法。及於愛欲塵勞之義亦等。諍訟顛倒之事。文殊答曰。用空無相無願等故。所以者何。空者不別無所若干。猶如天子坏瓦器內空。及與寶器之內空者。俱同等空。無有若干。不可言一。如是天子。愛欲之空及與諍訟顛倒之空。上至道空。彼則俱空。無有若干。不可名。二。天子又問。何謂菩薩修行聖諦。文殊答曰。假使菩薩不行真諦。何因當為聲聞說法。所以者何。菩薩行諦多所察護。聲聞無護。菩薩行諦廣大難限。聲聞偏局。菩薩行諦將護衆生。而於本際無所造。菩薩行諦善權方便。不捨生死泥洹之門。菩薩行諦普觀一切諸佛之法。猶如天子有一士夫。竊捨大師馳逸奔走。獨身無侶心懷恐懼。渡於曠路不敢復還。聲聞如是意懷惶懼。怖畏生死不護衆生。不能堪任遊渡一切終始之患。獨自行諦不護佛法。離權方便無有慧侶。不亦然乎。猶如天子謂彼大師多獲盈利。爾無量寶璫異珍。賜衆賈人超越曠曠。菩薩如是。亦如大師積行無量道實無限。修於大慈無極之哀。真諦聖慧饒益一切。無數辯智以為傲富。遊一佛國復遊一國。六度無極攝行四恩。以濟危厄於救衆生。還入生死。普權方便修行聖諦。度諸未度解諸未解。周旋三界獨步無侶。開化未開使入大

乘

猶如天子垢穢弊衣。以思夷華黃白須曼而用熏之。香氣不久尋便歇盡。聲聞緣覺行諦薄劣。亦復如是。便中滅度不修所願。不至於佛戒定慧解度知見事度脫之香亦復不能降伏。聖嚴塵勞之欲。猶如天子細細妙衣其價百千。以天殊特珍寶諸華。百千萬歲熏此好衣。其衣常香香氣普流。巍巍芬馥未曾有歇。諸天世人皆所愛樂。菩薩如是。從無數劫行諦法香不具。所願不中滅度。而常演出佛無上道戒定慧解度知見事度脫之香。降伏聖嚴塵勞之欲。遊於天上及至人間。天龍鬼神諸阿須倫。君子庶民莫不奉敬。而欲見者恒弘濟度。寂順律音天子復問文殊。其寶英如來至真佛土。聲聞之衆為如何乎。文殊答曰。不御篤信不從他教。不行於法不毀法界。亦不八等離於八邪。不須陀洹皆度一切恐懼惡趣。非斯陀含來化衆生。非阿那含於一切法無所往來。非阿羅漢而皆受於三千世界供養之利。不離於欲亦不以欲而見思慮患。不離瞋恚不以怒恨而見熾然。不於衆生而懷害心亦無所憂。不離於癡不以愚昧而為危難。滅除窮冥及一切法。不離塵勞慙動精進。化去一切衆生愛欲遠得高節。無所從生而遊現生。於諸想念開化衆生。不計吾我及與人壽。悉無所受亦無所捨。淨必一切人民所施衆祐之德。無意無念以修意止。奉四意斷不起不滅。行四神足身意寂然。遊于五根曉了一切衆生本源。行于五力降伏塵勞。念於覺意

是天子菩薩之律。猶如大海不逆汚塗。十方諸律靡不歸之。聲聞緣覺一切衆生開化行律而苦遊之。天子又問。文殊師利所言律者爲何謂乎。答曰。所言律者。開導教化恩愛塵勞。故曰爲律。曉了貪欲。故曰爲律。天子又問。何謂開導恩愛塵勞。何謂曉了於貪欲者。答曰。衆念思想計有吾我。處于諸見不棄顛倒。不捨不明愚癡之本。行于二事興發塵勞。分別此者。是謂曉了貪欲也。彼若修行無貪思想。淨導隨順不計吾我。不住諸見捐捨顛倒。棄捨無明愚癡之冥。不爲二行塵勞不與亦無諍亂。無諍亂已究竟永安。是謂開化塵勞之律。譬如天子其有術師。明識能知毒虺種類。便以呪術除去毒害。學者若斯。設能分別塵勞本末無有根源。則能消滅塵勞恩愛。天子又問。何謂開化塵勞本末之律。答曰。於衆想念本末所行。無有想念則不與諍。已不與諍則無所著。已無所著則無所倚。已無所倚則無所住。已無所住則無惱熱。已無惱熱究竟被教而蒙度脫。此謂爲律。設使天子以賢聖慈玄妙之智。曉了塵勞恩愛之本。虛妄空無無所是在。無有常主亦無所屬。無所從來無所從去。無有處所亦無方面。無內無外亦不兩間。亦不積聚無色無像無有形貌。是爲曉了塵勞恩愛之本。天子又問。塵勞云何而蒙度脫。爲實爲虛。答曰。猶如有人臥出夢中。毒蛇螫之。其人若痛不能堪任。尋時便服除毒之藥。其毒即滅痛癢休息。於天子意所趣云何。其人審爲毒蛇所螫。

爲虛事乎。答曰。爲虛不可言實。又問。設使虛者。何故被毒而蒙藥除。答曰。如虛妄夢。夢虛不實而被於毒。毒除亦然亦無所除。文殊答曰。衆聖解空。開化一切塵勞恩愛。亦復如是。如天子問。何謂開化塵勞恩愛爲實爲虛。欲了此義。如我之身計無有身。恩愛塵勞實無恩愛亦復若斯。設使我是實身者。恩愛塵勞亦當常存所以塵勞。無塵勞者用我已身無有身故。由是之故。無有能得開化塵勞。所以者何。一切諸法皆爲寂實而無生故。諸法慘怕不可受持故。諸法靜默無歸趣故。諸法皆盡無積聚故。諸法無盡無所生故。諸法不生無所成故。諸法無成用無遺故。諸法無作無所爲故。諸法無爲用無我故。諸法無用無主故。諸法無主如虛空故。諸法無來無所著故。諸法無來從無住故。諸法無住無所受故。諸法無受無所著故。是故天子究竟蒙化。成爲法律亦無所化。

道門品第四

天子又問。一切諸法以何爲門之元首也。答曰。無順之念以爲門首。周旋生死順義之念。爲泥洹矣。不行精進爲聖。礙門。精進之行爲道品門。狐疑之行爲陰蓋門。勤修解脫無罣礙門。思想諸著爲塵勞門。無所想念無有虛妄無恩愛門。諸亂多念衆妄想門。寂然之行爲。恬怕門。六十二見爲憍慢門。修於空無無自大門。隨惡親友爲惡罪門。從善親友爲善法門。衆邪見事爲癡患門。正見之義爲安隱門。慳貪之事爲貧賤門。布施之義

爲大富門。毀犯戒者。便當歸趣諸惡道門。奉修禁戒。當歸一切生善處門。喜靜寂者違失法門。若忍辱者得歸殊特超異之門。爲憍怠者心垢穢門。遵行精進爲無垢門。放逸之事爲亂意門。一心之事爲定意門。惡智之行癡冥之惑。如牛羊門。修智慧者三十七品爲道法本師子之門。而悉具足慈心行者。無所害門。悲哀行者志和雅門。性以和柔無諛詔門。而行喜悅樂法樂門。修行護者無所適莫。無增減門。行四意止不失宿德。諸所福門。四意斷者順平等門。四神足者心身輕門。五根行者。篤信之義爲元首門。五力行者。不爲塵勞及諸愛欲所。沾汚門。七覺意者。悉已曉了平等慧門。八道行者。棄捐一切衆邪異徑迷惑之門。復次天子。計於菩薩爲諸佛法元首之門。將護諸法。法自在門故。善權方便。曉了處處無處之門故。智度無極通知一切衆生心念所念。順度彼岸門故。六度無極攝於六欲。令無所處爲大乘門故。觀求於空。三界如化終始如夢。智慧明門故。一切諸法皆爲本無法無生忍。明達自然無所不了。其慧不依他人明也。

天子又問。文殊師利。何謂法界之門乎。答曰。其法界者則曰普門。又問其法界爲何所界。答曰。一切衆生之所界者。名曰法界。又問其法界者豈有分際。文殊答曰。虛空之界寧有分際乎。報曰。不也。文殊。答曰。猶如虛空無有分際。法界如是亦無分際。天子又問曰。豈可分別於法界乎。答曰。其法界者不

可分別。天子又問。仁者。何因解明諸法。乃能曉了如斯辯才。文殊告曰。於天子意所趣云何。其呼響者而有音出。以何解法。天子報曰。其呼響者不解諸法。以緣合成乃響出矣。答曰。如是天子。菩薩皆因衆生緣故。而有所說。天子又問。仁者。爲住何所而有所說。答曰。如來化住有所講。吾之所住所演若斯。若曰。如來之化法無所住而有所說。答曰。如來化於無所住而有所說。吾之所宜亦復如是。設使文殊於一切法無所住立。而有所說。仁何所往。成於無上正真之道。爲最正覺乎。答曰。吾住五逆。乃成無上正真之道。又問文殊。其五逆者爲住何所。答曰。其五逆者。無有根本亦無所住。又問。如來說言其作逆者。無間可避不離地獄。答曰。如是天子。如佛所說。其作逆者當墮地獄。若菩薩住於此五逆。疾速無上正真之道。何謂爲五。假使菩薩慙慙至心發大道意。去小乘心而不墮落聲聞緣覺之地。是第一逆。發心廣施一切所有無所愛惜。不與慳貪而共合會。是第二逆。而發慈心一切衆生吾當度之不中懈廢。是第三逆。見一切法無所從生。尋便逮得無所從生法忍。不復中。與六十二疑邪見俱合。是第四逆。所當知見。所當斷除。所當頌宣。所當成覺。發意之頃悉知見覺。靡所不達而無所住。成一切智不著三界。是爲五逆。文殊師利謂其天子。菩薩已住於是五逆。爾乃疾成無上正真之道。爲最正覺。天子又問。所說何謂逆不成逆。順不

成順。答曰。如紫磨金及如意珠。雖墮不淨爲俱合乎。答曰不合。所以者何。其物真故不與偽合。文殊告曰。人心本淨。縱處穢濁則無瑕。猶如日明不與冥合。亦如蓮花不爲泥塵之所沾污。譬如虛空無能汚者。欲行學法發菩薩心。住於諸逆。亦不動搖。開化諸逆則名曰。順其心本淨不與穢合。所以者何。設使合者不可復別。水及泥土尚不俱合況乎。于本清淨。無形與形合乎。佛說文殊師利淨律經

No. 461 (No. 462)

佛說文殊師利現寶藏經卷上

西晉月氏三藏竺法護譯

聞如是。一時佛遊舍衛祇樹給孤獨精舍。與大比丘衆俱。比丘千二百五十。菩薩萬人。爾時佛於迦利維講堂上坐。與無央數百千之衆周匝圍繞而爲說經。於是文殊師利。與五百菩薩及諸天釋梵四天王眷屬。俱詣佛所稽首佛足。遶佛三匝却坐一面。文殊師利白佛言。向者世尊爲說何法。願天中天。尊崇所講。賢者須菩提承佛威神。白文殊師利。向者世尊說弟子事。願今上人說菩薩行。文殊師利答須菩提。一切弟子緣覺所行非菩薩器。焉用問爲。曰。願解說。是器者當聽受之。文殊師利答曰。尊者須菩提。爲知何者是器云何非器。須菩提曰。其諸弟子每以聲音而

得解脫。我等豈知是器非器。今請問之。願樂欲聞。文殊師利答曰。唯須菩提。其有出於冥者皆非佛法器。假使於冥爲現照明亦不墮冥。救護衆生不與冥合。一切所有造佛法器。又須菩提。得限而學學法已成。視一切人見不與取。其意恐懼心厭穢之。畏諸三界不以喜樂。則爲非是諸佛法器。設御當來未行數千劫。周旋三界而無畏。於三垢而無心欲樂於生死。譬如遊觀園囿講堂歡悅一切。所有往來無有六事。是謂爲佛法器。又須菩提。菩薩現在愛欲而無欲樂。示現瞋怒而無害害。示現愚癡而無闇冥。示現瞋怒而無屠殺而無塵垢。現在三界諸無御者爲之正導。於憤亂中順而不荒。於貢高者謙卑爲禮。爲諸群生除其重擔。教授一切令三寶不絕。得三達智而普示現。此謂爲是諸佛法器。於是須菩提問文殊師利。諸法等耳。俱共同器本際一也。是器非器何得知乎。文殊師利答曰。譬如陶家泥土一等作種種器。皆共一處合而燒之。或受醍醐。或受麻油。或受甘露蜜。或受於不淨。其泥一等無若干也。如是須菩提。諸法同等俱共一也。其本際一。從緣起行則有差特。彼醍醐油器喻弟子緣覺。甘露蜜器謂諸菩薩。不淨器者方如下賤凡夫之士也。又問文殊師利。可令諸有器爲非器不。答曰。可使非器耳。須菩提曰。以何因緣。答曰。唯須菩提。其受一切欲塵之器住在有中。若復有能斷諸欲塵。是悉非爲佛法之器。又問。文殊師利。器者

①(生)一②③ ④(說)一⑤⑥ ⑦(若)一⑧⑨ ⑩(與)一⑪⑫ ⑬(須)一⑭⑮ ⑯(達)一⑰⑱ ⑲(覺)一⑳㉑ ㉒(沾)一㉓㉔ ㉕(亦)一㉖㉗ ㉘(復)一㉙㉚
而③ ①(于)二②③ ④(佛說)一⑤⑥⑦ ⑧(佛說)一⑨⑩ ⑪(西晉)一⑫⑬ ⑭(譯)一⑮⑯ ⑰(三藏)一⑱⑲ ⑳(西晉)一㉑㉒ ㉓(三藏)一㉔㉕ ㉖(竺法護)一㉗㉘
①(生)一②③ ④(說)一⑤⑥ ⑦(若)一⑧⑨ ⑩(與)一⑪⑫ ⑬(須)一⑭⑮ ⑯(達)一⑰⑱ ⑲(覺)一⑳㉑ ㉒(沾)一㉓㉔ ㉕(亦)一㉖㉗ ㉘(復)一㉙㉚
而③ ①(于)二②③ ④(佛說)一⑤⑥⑦ ⑧(佛說)一⑨⑩ ⑪(西晉)一⑫⑬ ⑭(譯)一⑮⑯ ⑰(三藏)一⑱⑲ ⑳(西晉)一㉑㉒ ㉓(三藏)一㉔㉕ ㉖(竺法護)一㉗㉘

有何高下。答曰。唯須菩提。器者無高無下。又問。云何文殊師利。器無高下。答曰。實無高無下。用法所住無高下故。則爲牢堅之器。假使有高下。則知是爲破壞之器。唯須菩提。譬如虛空。非是一切藥草樹木萬物之器。如是須菩提。菩薩爲一切佛法器。亦無有餘器。譬如地上生樹。虛空能受令長大器。如是須菩提。菩薩發清淨等意。承智。慧度無極而得長育。又問。文殊師利。云何菩薩而得長育。答曰。譬如虛空之所長育。菩薩亦然。虛空及菩薩。終無增益亦無損耗。又問。文殊師利。是語何謂。答曰。不增塵垢不損佛法。又問。文殊師利。塵與佛法有何異乎。答曰。譬如近須彌山者。光明同照。令現一貌。皆爲金色。菩薩如是。以智慧光明消諸塵垢。使同其貌。爲佛法色。唯須菩提。是故諸塵皆是佛法。智慧明者當作是觀。等無有異。一切諸法是謂佛法。又問。曷云一切諸法皆爲佛法。答曰。所作如諸佛所爲。又問。云何文殊師利。如佛所爲。答曰。如本末亦然。其如不增不減。是謂爲如。又問。文殊師利。何謂爲本云何爲末。答曰。本者空末者寂。是謂本末。又問。文殊師利。空之與寂有何異乎。答曰。譬如金之與寶。寧有異無。須菩提。其物一等但名異耳。答曰。如是空。以寂實但名異耳。智者不著於字數也。又問。文殊師利。何謂寂相。云何諸相。答曰。如佛。所教。因緣爲寂相。法義爲諸相。又問。文殊師利。何所爲因緣相。答曰。十二因緣相。則須菩提。爲因緣相。

也。彼若有念。造便有想。知。假使無念。造無想。則不現知。彼寂者有念起。是等即有言說。知。點者無念。造則無言說。知。彼若無所住。便普遍至。是賢聖行於行有行。無行者非是賢聖行。須菩提。又問。文殊師利。何謂爲賢聖。答曰。賢聖者謂御空而無跡。又問。文殊師利。一切法寧復是無垢空等御不。答曰。然。須菩提。又問。何緣爾乎。文殊師利。譬如衆水歸于大海。合爲一味。如是須菩提。無垢空等以御諸法。皆作一味。用脫衆生。又問。文殊師利。何說解脫。曰。云何須菩提。何緣有礙。日用無智故而有礙。答曰。如是須菩提。用度無智。故說解脫。又問。文殊師利。一切說法而無有異。何從得是有智無智之說。答曰。譬如夏月熱時說水。冬日寒冷亦復說水。其水無異。如是須菩提。用想不清白而有塵垢。以有塵垢。便有無智說。作淨想者便無有著。以故有智說。彼諸正士而無中間有智無智之說。須菩提。又問。文殊師利。其義遠行。答曰。用有一行故。須菩提。文殊師利。義者難見。答曰。爲離智慧眼。須菩提。義者難受持。文殊師利。答曰。不可得取。須菩提。其義難知。答曰。用不解故。須菩提。義者難了。答曰。已離諸覺意故。須菩提。義者難說。答曰。爲空等故。須菩提。義者無思。答曰。用無想行。須菩提。義者無念。答曰。是故無言說。須菩提。義者無賢聖。答曰。是故離想願。須菩提。點者現智義。答曰。是故不自見。須菩提。又問。文殊師利。若如來曰。求利

義而不得義。不求利義而得義。爲誰說是章句。文殊師利。答曰。唯須菩提。其利義無有得。彼若有求欲得義。於義則無利義。其義者爲寂義。彼若身意念欲求得利義。是爲於義不得利義。如佛言曰。不求義而得義。求義者反不得義。須菩提。又問。文殊師利。奚爲佛言一切法悉非法。文殊師利。答曰。唯然。須菩提。世尊說譬喻經言。當除斷所欲法。況於非法耶。假使斷者其法即爲不非法之謂也。須菩提。又問。云何文殊師利。佛法寧復是非法耶。答曰。不也。佛法者無與盛。其不與盛是謂爲法。如佛言曰。一切諸法皆爲非法。須菩提。未曾有也。甚難及。文殊師利。新學菩薩聞是說而不畏。文殊師利。唯須菩提。有四事師子之子聞師子吼。而不怖懼。衣毛不豎。何等爲四。一者其種姓真。二者爲師子所生。三者蒙尊者所育。四者不著諸有。是爲四。如是行者爲如來種。誠諦菩薩也。如來所生。爲法所進。過於弟子緣覺之上。則非其類。彼聞說一切法終不恐懼。在所講說一切所語。而無畏。懼衣毛不豎。心不憚念亦無疑怯。又須菩提。鳥子飛行在於虛空。寧有恐耶。答曰。無也。文殊師利。如是須菩提。菩薩住於空界。彼聞諸法而不恐懼。於一切法亦無畏懼。無所疑難。用了諸法故。聞諸所說不恐不懼。而無畏怖。文殊師利。謂須菩提。從何致畏。答曰。用貪見身故而有畏。文殊師利。菩薩以知貪身。於一切法所說不畏。亦無怖懼。須菩提。又問。文殊師利。假使菩薩了寂不貪身云何

◎慈度一廣慧◎ ◎爲一如◎ ◎以二亦◎ ◎所二之◎ ◎說一謂◎ ◎諸一說◎ ◎一懷◎ ◎法一說◎

無有憍慢。從一切智稽首自歸。譬如大海立於地中故為始成。皆含受一切江河諸流。如是菩薩用無慢故。得立一切佛法之頂。譬如大明月珠名曰照明。諸所欲得皆從中出。衆明月珠無與等者。悉皆照諸明月珠寶其明不減。如是菩薩。教授諸弟子緣覺。令得入律不墮彼行。譬如。摩訶勒華柔軟妙好。其香周匝四十里。菩薩如是。以聖賢智發大慈悲。普遍衆生令得安隱。譬如曼陀勒華。若有病者。聞此華香其病即愈。菩薩如是。以大慈大悲。普行遍至除解一切塵勞之病。譬如無有佛時。優曇鉢樹無華有實。未有菩薩不出佛法之華。譬如阿耨達龍王。假令雨時遍閻浮利。如是菩薩。若放法雨皆遍一切人民蠕動。譬如阿耨達大淵流出四江。悉歸于海常而得滿。如是菩薩。流四恩行以具足滿大智慧海。譬如未有大海時。閻浮利人得自然小摩尼珠。如是文殊師利。未發菩薩意時。皆承用弟子緣覺法寶。譬如其有偶像者皆有四大。菩薩如是。諸所說法皆欲度脫一切令入法門故。譬如樹木生於山澤之中無益衆人。弟子如是。畏生死難無益一切。譬如大城中央而生藥樹。多所療治於一切人。菩薩如是。入大慈悲發一切智。其以寶意多所饒益一切群生。譬如天雨之水不能久在。弟子如是。教授說法而不久立。譬如春月大流水無減盡時。菩薩如是。教授說法而得久立。譬如冬生山中樹。若有斷截者應時疾生。如是文殊師利。佛之所現作。如來

雖般涅槃。三寶之教猶不斷絕。於是賢者須菩提白佛言。未曾有也世尊。是諸菩薩名德之行巍巍無量莫能稱焉。向者如來講說誠諦功德。是亦難及。假使菩薩聞如是德義而不歡喜亦不歡悅。是為甚善。佛言。菩薩本清淨所致。是故聞說一切德義不歡喜不歡。須菩提問佛言。何謂為本淨世尊曰。無我之本。無壽命本。無貪身本。而無愚癡惡愛之本。是我所非我所本。如是菩薩。於此諸本而行清淨。須菩提又問。世尊。何謂為淨。佛言。無取無捨是謂為淨。不起不滅是謂為淨。無思無想無礙無滯是謂為淨。無高無下是謂為淨。不作非不作。不冥亦不明。無塵垢亦無。諍亂。不脫亦不縛是謂為淨。須菩提白佛言。無生死亦無泥洹彼何謂為淨。佛告須菩提。如是為淨。不念泥洹不遠生死。爾乃為淨。譬如虛空為淨無有淨虛空者。如是行者為清淨。彼無有為作清淨者。若聞此不忍是謂為淨。佛言。於須菩提意云何。有淨。法者耶。須菩提白佛言。從本已淨。佛言。聞諸所說不著言。說是謂為淨。著於無著者豈可謂淨乎。須菩提白佛言。法界為自然淨而有等知。佛言。云何須菩提。可知法界耶。須菩提言。可知。佛言。假令法有知便生即為異法。彼為求法界。其法界亦不了知法。佛言。設使須菩提。無有知餘法界解脫。其知法界者不得解脫。如是云何了知法界。爾時賢者須菩提默然不答。於是文殊師利謂須菩提。云何賢者。世尊有教默而不答。須菩

提曰。所以默者。用本不發無上正真道意故。所以者何。弟子之辯有有限有礙。菩薩辯才無限無礙。文殊師利又問。云何須菩提。法界事有限礙不平。答曰。法界無限無礙。文殊師利曰。假使法界無限無礙。賢者曷為言默而礙。須菩提答曰。其欲知盡法界者。便以言說而為聖礙。若有了知法界無量不可盡者。聞其所言則不為礙。又問。於須菩提意云何。至於法界為有盡不。答曰。不可盡法者普門。以故法不可盡。文殊師利曰。設使法不可盡。云何賢者說法而礙。答曰。我限弟子所講說法而有盡礙。觀於佛界而無有量。講說法界而無盡時。文殊師利又問。云何須菩提。法界復有境界說乎。其有於法作境界者。說法則有分數。答曰。吾不說法有境界法無境界。文殊師利曰。曷為賢者。說若于境界。須菩提答曰。向者本說弟子之辯有限有礙。菩薩辯才無限無礙。文殊師利曰。云何賢者得明慧耶。須菩提答曰。如是得明慧。文殊師利又問。賢者。云何言默而礙。答曰。用弟子不能了知一切人根故。用言說而作礙耳。菩薩辯慧曉衆生本。是故不以言說而為聖礙。文殊師利曰。世尊。辯才之慧無有往來。其智慧想事有限乎。答曰。不也。其智慧者無量礙相無所住相。文殊師利曰。假使智慧無量礙相無所住相。何故賢者而默作礙。須菩提曰。尊者舍利弗。佛所稱歎智慧為最。當問此賢為仁解說。舍利弗謂須菩提。欲聞我說文殊師利所講法乎。今欲宣之。所以

者何。吾曾聞。智。昔。者。文殊師利。於無央數百千佛前說法。令諸大弟子默而無言。又憶往時。吾與文殊師利共出東遊諸佛國。度無央數百千佛土。有世界名喜信淨。其佛號光英如來無所著等正覺。今現在說法。有大弟子名曰聖智燈明。智慧最尊。適見如來閑居宴坐。其聖智燈明弟子。即。踊身。往第七梵天。其聲遍告三千大千世界。為一切說法。吾與文殊師利俱至彼國。及諸無數百千菩薩十萬天。皆俱侍從文殊師利。欲聞法故。爾時文殊師利便。往光音天上。警揚大聲。其音普遍三千大千世界。動魔宮殿滅諸惡道。令得悅信。於是聖智燈明大弟子。聞彼洪音。即大恐怖。尋便覺地不能自制。譬如隨藍大風起時。有所崩墮莫能自固。聖智燈明於時恐怖。衣毛為豎得未曾有。往詣光英如來所。白世尊言。唯天中天。誰為比丘色像出大音聲。我聞其音怖不自制。即便覺地。如隨藍風起靡不摧落。其佛告言。有菩薩名文殊師利。得不退轉。以神通聖樂明慧之力來至此國。欲見如來稽首作禮請問。諸義。向者曜形於光音天舉大洪音。普聞三千大千世界。震動魔宮滅除滅惡道。皆令喜悅。其弟子白佛言。願欲見文殊師利。唯天中天。得親正士如是之等則為幸甚。時光英佛即作感應。請文殊師利。於是文殊師利。與諸菩薩及諸天從虛空中忽然來下。往詣光英如來佛所。稽首佛足遶佛三匝。各以神力化作法座而坐。爾時光英佛問文殊師利。仁者何興到此世

界。欲何觀。採文殊師利白佛。欲見世尊稽首致敬。問法事故來至此。又問。文殊師利。云何觀如來而為淨見。云何禮如來。云何問訊如來。云何請問。云何聽受如來所說。文殊師利曰。觀諸法寂為清淨見。如來為清淨觀。亦無身無意無心。無禮無敬。無卒無暴。無壞無住。不常得從空生無心行常寂滅。如是為觀如來而無我。不作等色。亦不以等為等。不以邪為邪。而一平等。諸佛世尊法身俱。為己身。亦見入法身所見。亦無見無所見。亦無遠無所近。如是為禮如來而作寂滅。無有想念。亦無見有法。亦不見寂滅法。我者已寂於一切法。便默作平等問不迷惑問。其有欲問及問者。彼無有二求度無極。所問淨三道場。如是為問訊如來如無去問無沈浮。所言柔順可如來意。悅諸眾會不著他心。以是所問。令無數人立於道義。不捨德鎧至坐佛樹。如是聽講為問如來。於是光英如來正覺讚文殊師利童子曰。善哉善哉。仁者如是。為見如來稽首作禮請問法義。於是文殊師利問聖智燈明大弟子。尊者云何見如來稽首作禮。云何問法義。答曰。唯文殊師利。我不及此亦非其類。弟子以音而得解脫。不了是事。又問。云何賢者。意而證時。言是信證而解脫耶。答曰。文殊師利。我龜說耳未講深義。又問。何謂講暢深義之平等乎。答曰。不御平等不導深義。又曰。何說起滅空義無深。而得空義無平等想。如是為一審諦。則是深入誠實之義。曰新學

菩薩。聞此言者得無恐懼。文殊師利答曰。仁者今已恐懼。況於新學。聖智曰無能恐我者。答曰。向者何為恐懼。賢者未厭解脫乎。曰非不恐非無厭而得解脫也。文殊師利曰。用賢者本恐懼俱合。以故說仁今已恐懼。況新學耶。問文殊師利曰。菩薩何因而得解脫。曰致無恐懼而不穢厭。又問。文殊師利此言何謂。答曰。不畏億百千魔及官屬。為一切說法而無疲厭。不畏積功累無量德。植無數慧所行不倦。時彼會中有諸天。各持種種奇異之華。用散文殊師利上。悉俱言曰。文殊師利所止頓處。則當等觀。是則如來為正威神。文殊師利所在擁護。以一切德救濟眾人。為講說法。於是文殊師利謂聖智燈明弟子。世尊歎詠者年智慧。云何智慧有為無為乎。假使有為則為起分。設使無為彼亦造相。答文殊師利曰。諸聖賢所念但講無為。又問。無為寧有念說耶。答曰。無也。文殊師利又問。諸聖賢何為講說無為之行乎。爾時聖智燈明弟子。默然無以加報。於是光英如來無所著等正覺。告文殊師利。為是眾會講說法門。令諸天聞受其法。眾菩薩聞立不退轉。逮無上正真道。文殊師利曰。其正法門者行寂滅。於寂門無言說。以恬然為清淨。時彼眾中。有菩薩號曰法意。在於會坐。問文殊師利。設使如來說經怒癡事時。豈是寂滅法乎。其恬然門事為靜。泊清淨法耶。文殊師利答曰。仁意云何。怒癡癡焉在從何起乎。曰從念起想而有。又問。想念從何起。答曰。從習起。又

二千俱。時大。淋雨雲霧。驟至。于七日七夜。其有比丘得大神通。普行一心解脫之門。定意正受。雖不得食。以三昧三摩越。而以自立。其未定意及正受者。晝夜五日斷不得供。身體羸劣。而無氣力。不任見佛。吾心念言。是諸比丘或不存命。我時詣佛所而白言。諸比丘衆斷不得食。餓來五日。羸頓虛劣。不能自起。佛告我言。阿難。汝往詣文殊師利。爲說是事。用比丘僧故。我時受教。往詣文殊師利之室。時文殊師利爲釋梵四天王說法。吾。將是事告文殊師利。佛遣我來。令仁立。檀。文殊師利謂我言。阿難。並設座具。時至過。鍵。我即受其教。出敷床座。訖還至其室。欲知文殊師利出精舍不。文殊師利故在室住。更作化。爲釋梵四天王說法。有三昧名。行入諸身。定意正受。出其精舍。入舍衛城分衛。時魔波旬即心念言。今文殊師利爲師子吼入城分衛。我寧可亂文殊師利所立功德。魔即化令舍衛城中長者衆人無迎逆文殊師利者。亦不與分衛。於是文殊師利所之家。居。皆見門。閉無出迎者。時文殊師利即知魔燒固。化梵志諸長者。即作誠信之。願。假我一一之毛。所有功德智慧所現具足。恒沙世界滿其中。魔。不及吾身一毛之德。審諦如是。而不應者。魔之所化。即當消滅。使魔自往告諸街里及四微道。令長者梵志施文殊師利分衛之具。惠此人者。其福最大。若有供養三千大千世界諸有善人百千歲。不如施文殊師利福第一多。文殊師利適發是願。

尋如所念。一切門戶皆爲之開。人悉自往迎。文殊師利。弊魔入諸街里。家家唱令。及四微道。使諸凡民長者梵志。施與文殊師利供具者。其福最大。若供三千大千世界諸善之人百千歲中。施以諸安隨其所欲。不及善與文殊師利分衛。其福德最厚。於是文殊師利。化所得食盈滿應器。種種甘美。其味各異。味殊別。不相錯入。過踰足。請千二百五十比丘。萬二千菩薩。鉢中所變其如是也。爾時文殊師利分衛周已。出舍衛大城。魔即侍隨。是時文殊師利。覺於中道。住持鉢著地。謂魔波旬。汝且舉鉢在於前行。於是波旬從地舉鉢。而不能舉。白文殊師利。我實不能舉。指此鉢。文殊師利告波旬曰。卿有力。勢神通無極。以大神足。舉此鉢。於是波旬盡現神力。了不能稱。變化舉鉢。不能令鉢離地如髮。彼時波旬。得未曾有。謂文殊師利。有山名曰伊沙陀。發意之頃。我能以掌。而跳置虛空。今此小鉢。而不能稱。文殊師利。謂魔波旬。所以不能舉。稱鉢者。卿每自以比諸菩薩大人。力著此鉢。故不能舉。文殊師利於是從地舉鉢。授魔曰。波旬。汝執此鉢。且於前行。爾時波旬。自厭苦。舉鉢。魔爲自在。諸天中尊。與萬二千天俱。眷屬圍繞。在前持鉢。稽首文殊師利足。諸天謂魔波旬。仁者。曷爲持鉢。在文殊師利前。譬如侍者。波旬答諸天曰。不當與強者共爭。又問波旬。仁者。亦有大神通無極之力。何故不堪。於是波旬承文殊師利聖旨。雖爲尊天。由無所堪。波旬答諸天曰。魔力者

爲癡。菩薩力者爲智慧。摩力者受諸見而住立。菩薩力者曉解大空。魔力者欺詐。菩薩力者誠實。魔力者是我所非我所。菩薩力者大慈大悲。魔力者姪怒癡門。菩薩力者三脫門。魔力者終始往來生死。菩薩力者不生不滅。不起法忍。天魔波旬說是語時。諸天衆中。五百天發無上正真道意。三百菩薩得不起法忍。爾時文殊師利及魔波旬。持鉢置講堂上。賢者阿難亦不察之。飯時已到。亦不見文殊師利從室出。時心念言。文殊師利得無欺諸比丘僧。我宜早往白世尊言。時今已到。文殊師利不出其室。阿難即往白佛。不見文殊師利出其室。時佛告阿難。汝寧察講堂上不乎。阿難白佛。唯然世尊。已見滿鉢之食在講堂上。佛告阿難。汝揭鍵推聚比丘衆。我白佛言。唯然世尊。大比丘衆其數甚多。一鉢飯食何所足乎。佛言阿難。且止默然而行。假使滿三千大千世界中人。百千歲共食此飯。終不耗滅。所以者何。文殊師利聖智神化。令此鉢食無有盡時。文殊師利智慧具足神通所立。興造布施。以度無極。阿難受教。即揭鍵推。會衆比丘。一鉢飯出。種種滋味。餽諸甚美甘饌無量。譬如衆器各盛殊異若干之味。皆以供養諸比丘衆及諸菩薩。悉得充滿。其鉢之饌如故不盡。

文殊師利現寶藏經卷上

●淋雨二霖雨●●持二持●●令二今●●獲二獲●●鍵二鍵●●更二更●●閉二閉●●願二願●●假十(使)●
●善二善●●侍二侍●●時二時●●於二於●●將二將●●下二下●●擊二擊●●跌二跌●●甚二其●
●(解)十脫●●字往二往乎●●銷二銷●●(佛說)十文殊●

眼生。一百比丘得無起餘漏盡意解。三萬二千諸天得柔順法忍。釋梵四天王及諸眷屬皆叉手^①往白佛言。唯世尊。願佛久住而廣教授。莫令我等見法亂壞滅盡時。若有逮聞說是經法者。終不懈怠亦無衆垢。不著諸受。意行無所住。亦不起諸魔事。亦無有我無所求。如賢者舍利弗。文殊師利童子所現神通變化講說經法其乃如是。我爾時^②自所觀見也。

爾時賢者大迦葉謂舍利弗言。我亦見文殊師利神通變化。仁者且聽。佛得正覺未久。我初下鬚髮時。文殊師利來詣此世界。從寶英如來佛國而來。欲見世尊稽首作禮。時佛在舍衛祇樹之園給飯孤獨精舍。文殊師利盡夏三月初。不現佛邊。亦不見在衆僧。亦不見在請會。亦不在說戒中。於是文殊師利竟夏三月已說戒。尙新時來在衆中現。我卽問文殊師利。仁者三月爲所在耶。周旋所秦乎。文殊師利曰。唯迦葉。吾在此舍衛城。於和悅王宮采女中。及諸姪女小兒之中三月。我心念言。何緣如此等人。與吾清淨衆僧共爲臘。佛吾卽從講堂而出。撾撻。欲逐出文殊師利。時佛告文殊師利。仁事見摩訶迦葉撾撻不平。文殊師利白佛。已見世尊。欲逐出我故耳。佛言。文殊師利。仁自現境界神通變化。無令迦葉起亂意向仁。於是文殊師利有三昧名曰現一切佛及國土。應時以是定意正受。文殊師利適三昧已。尋見十方恒沙世界。各各悉有摩訶迦

葉。年老手執捷槌而過之。欲逐出文殊師利。佛告迦葉。汝何緣過捷槌乎。迦葉白佛言。唯世尊。文殊師利盡夏三月。而靜不現。潛去止宿藏匿之室。故過捷槌欲逐出之。時佛從身皆放火光。遍通焰十方。謂我言。迦葉。汝且觀十方。應時觀十方無央數不可計世界。自見其身。年老往十方佛邊而過捷槌。欲逐出文殊師利。復觀諸佛邊。各有文殊師利住。佛告我言。大迦葉。汝欲逐出何文殊師利。欲出十方無央數不可計佛邊文殊師利耶。欲逐此文殊師利乎。我即慚愧。便欲持捷槌置地而不能也。盡現神力。捷槌不肯墮地。正住不動。如此祇樹十方佛國。亦然無異。審諦自在。世尊告我言。自歸文殊師利。乃得脫耳。我即遙禮文殊師利。捷槌乃墮地。便前稽首佛足。白佛言。願世尊救我所犯殃咎。唯天中天。吾已見文殊師利所現。假使我欲講說文殊師利智慧具足。無有盡時。菩薩境界之行而無限量。我以無智故過捷槌。佛告我言。如卿屬者所見十方佛國中。文殊師利在於佛邊者。文殊師利普於諸佛國。三月不現教授衆人。佛言。迦葉。文殊師利於此舍衛城中。開解五百女人。教化和悅王宮中男女。令得不退轉於無上正真道。使五百童子及五百童女立不退轉。當逮無上正真道。令無數人得聲聞及生天上者。我即問佛言。文殊師利爲說何法所度人民乃如是。佛告我言。汝自問文殊師利。爲說何法能度爾所人。我即問文殊師利。文殊師利答我言。唯迦

業隨一切人本而爲說法令得入律。又以戲樂而教授衆人。或以共行。或以遊觀供養。或以錢財交通。或入貧窮慳貪中而誘立之。或現大清淨行。或以神通現變化。或以釋梵色像。或以四天王色像。或以轉輪聖王色像。或現如世尊色像。或以恐懼色像。或以龜獮。或以柔軟。或以虛。或以實。或以諸天色像。所以者何。人之本行若干不同。亦爲說若干種法而得入道。唯迦葉如是之。比說五種法而得入審諦律。我問言。仁者爲度幾何人。答我言。如法界。吾又問。法界爲幾何乎。答曰。如虛空界。諸法及虛空界人種亦如是也。此人種法界虛空界。而無有二亦無二造。我又問。文殊師利。我雖見有佛將爲得無所益乎。亦不能有所教授度脫人也。佛法爲空無人。何者有教度脫乎。文殊師利曰。唯迦葉。譬如有人得熱病。其人作種種調言。或有人見謂言。此人得鬼神病。便有良醫。來飲病人湯藥。其疾即愈。不復調言。於迦葉意云。何寧有鬼神及天。從其人身中出不乎。答曰。不也。以飲湯藥故其病得愈。文殊師利曰。如是迦葉。其譬於彼而多有所益耶。答曰。唯然。文殊師利曰。如是迦葉。世間人愚欺詐者。則爲熱病。起貪著心無有我。謂有我想。流墮生死。是故諸佛世尊。有大慈悲具足之行。現出世間。爲斷二事及諸想行。以善權法令入法門。爲除我想。無他想。又斷欺詐。爲衆人說法。爲除一切想。今不復樂入吾我及他人想。得度無極而致無爲。於迦葉意云。何彼

①往=仕②如=是③自=月④[也]=⑤釐=制⑥尙=常⑦美=漢⑧(佛)=⑨建=建⑩下=同⑪[不]=⑫見=現⑬通=通⑭[央]=⑮現=見⑯住=仕⑰采=採⑱此

事有吾我人壽命般泥洹者不平。答曰。無也。文殊師利曰。唯迦葉。當知是義。所以有佛者何。其覺常現正義。不以起故。亦不用律故。欲覺度著無審慶勞者也。迦葉曰。甚難及。菩薩勤行如此。擁護衆生救濟一切不捨德鏡。亦無所著亦不靜亂。清淨自然度於無爲。用群萌故而披德鏡。文殊師利曰。唯然迦葉。以故菩薩被大德鏡。迦葉又曰。願文殊師利說諸菩薩德鏡。文殊師利曰。菩薩有三十二德鏡行。菩薩被是德鏡往來周旋。何等爲三十二

文殊師利言。唯迦葉。一者菩薩入無量生死德鏡。擁護終始所爲自然相。二者度無數人德鏡。無有吾我。想。三者供養無量佛德鏡。皆爲法身相。四者諸逆德鏡。如呼聲之響相。五者護一切諸佛德鏡。法界平等相。六者降一切魔德鏡。於諸魔勢爲清淨相。七者以正法化諸異道德鏡。若有若無了入十二緣無根本相。八者一切所有施而不惜德鏡。願入一切。勾跡共相習樂相。九者爲一切衆生積累戒忍功德德鏡。而無所造相。十者普弘有所至德鏡。爲無所到相。十一者大精進力德鏡。身意空寂相。十二者一切而爲一。心法身定意正受德鏡。除一切諸著相。十三者無所罣礙智慧度無極德鏡。諸無點所有恩愛爲清淨相。十四者大善權方便德鏡。普現一切行相。十五者大慈德鏡。無所傷害相。十六者行大悲德鏡。視五道得如。處空相。十七者大喜悅德鏡。無有厭足相。十八者大護德鏡。於

苦樂不動轉相。十九者具足諸願德鏡。觀脫如掌無所疑相。二十者不思一切蓋德鏡。諸如幻法化現好妙相。二十一者四大五陰所起德鏡。毒蛇德鏡。法界爲平等相。二十三者諸入如空聚德鏡。諸身無復罣礙相。二十四者三界所有德鏡。不起有念相。二十五者審諦受諸有德鏡。無所起相。二十六者大勇猛德鏡。爲不退轉相。二十七者大通達德鏡。隨一切人行而施藥相。二十八者大導師德鏡。示現三道相。二十九者不斷三寶教德鏡。皆現諸佛慧化普示義相。三十者一切諸法無所受無所生德鏡。得不起法忍相。三十一者得住無動轉地德鏡。皆降伏過弟子緣覺相。三十二者莊嚴道場德鏡。爲一心行平等智慧。於一切諸法如審正覺相。唯迦葉。是爲菩薩行三十二大德鏡。若有信受是三十二德鏡者。可使四大有異其菩薩終不可動轉於無上正真道。迦葉又問。文殊師利諸弟子於是德鏡而無有一。文殊師利曰。以是故。唯迦葉。諸弟子不得被大德鏡。於迦葉意云何。其勇猛大力之人所被德鏡。下劣不肖之子亦被是德耶。迦葉曰不也。文殊師利曰。唯迦葉。菩薩所被大德之鏡。一切弟子緣覺不能得被彼德鏡也。說是諸菩薩德鏡時。三萬二千諸天人。皆發無上正真道意。迦葉謂舍利弗。唯賢者。文殊師利童子神通變化說法所現乃如是矣。我目所親也。

爾時賢者那羅延陀尼弗。謂舍利弗。唯仁者。我亦見文殊師利所現變化。憶念昔者佛遊維耶離時。與六萬比丘衆圍繞。供養於佛。是時我定意正受觀諸異道。見無數百千人當得度脫者。我便詣諸異道所而說法。聞吾所講而不受行。不念著意。誹謗形笑罵詈恚怒。在彼三月。不能教授開解一人也。厭而捨退。時文殊師利化作五百異道人。自以爲師。與五百眷屬俱。詣薩連尼捷弗所。前稽首禮而立一面。白言。我聞大師功名遠稱。吾故從他方大國來詣維耶離。今者大師是我世尊。當爲我和上願見勅教。當頂受其命。視如瞿曇。吾未曾聞大沙門說柔順妙法。彼時審裸形子曰。善哉善哉。仁者不久即當了我法律之行。所以者何。用至心故。於是審裸形子自告其衆。汝等當與此五百學志俱悅和合通同爲行。轉相受法化等共學經義。假使此五百人有所說。卿等便當諦受善思念之。爾時文殊師利與五百學志等輩。聚會稍現其行審諦功德戒。遂踰於本而普自現。於其中間讚說三寶。亦復歎詠審裸形子正德之行。捨是因緣所講便默而止。時外道人異日更會。文殊師利言。如我等仁者經書所說誦誦講義。以是觀之。沙門瞿曇有審諦德。所以者何。生大豪家種姓具足。父母苗裔清淨帝王轉輪聖種。一相有百福功德。我聞初生時。釋梵奉敬皆動天地。三千世界而無受取。墮地而行至于七步。舉手而言。我爲天上天下最尊。當爲衆庶斷生

○(有)一○想二相○勾二句○心二切○處空二道空○冥二宜○願二現○諸身二諸德○者二當
○謂二若○弗二子○供養二供侍○是時二爾時○而十(爲)○和上二和尚○志十(俱)○
○譯二詳○

老病死。龍王吐水釋梵共浴。諸天人民。弦鼓伎樂。放大光明。休息衆惡道。一切諸根皆而具足。及於其本不具足者。皆令群生去塵勞。悉使安隱。相師梵志。豫說瑞應。若在家者。轉輪聖王。假使出家。便當得佛。則爲法

惜身命而救護法。竟亦善者不墮諸冥滅盡。又上亦善者持心如地奉菩薩行而無合會。中亦善者於慧則不動搖立不退轉。竟亦善者心無所著得一生補處。是爲諸菩薩上亦善中亦善竟亦善也。

用覺意。諸有永空無所覺。我等亦不用道。無數無世亦無求非利。我等亦不用寂滅。亦不澹泊。我等亦不有度世智慧之見。我等亦不求識義。如是爲常有解脫義法界而無縛。我等亦不用沙門義。寂志者以超諸六所礙。我

圖表 1

①效一效②③[民]一④⑤中二下⑥⑦[法]一⑧⑨意二竟⑩除集一際習⑪勸一勸⑫語一得⑬生二淨⑭秋
 一秋⑮⑯折一興⑰⑱[黨]一⑲⑳賈二集㉑下同㉒我十(等)㉓止二二止㉔㉕得二德㉖㉗潘伯二潘伯
 ㉘㉙學二學㉚㉛十(站)

比丘從坐起。皆得四禪。避易亡去。最後得諸未得。說是言一切世間悉亂用。說此法故。吾等本聞柔軟而應所講。今者所說法不入律行。亦不是世尊所教化於是邪釋文陀尼子白文殊師利。唯文殊師利。此二百比丘從坐起。避易亡去。說是言乃講是法為亂一切世間。文殊師利曰。唯邪釋。有是緣講說此法。為亂一切世間。所以者何。唯邪釋世間之本者謂身五陰四大六入著。以生死願求無為。不知以爲生死所受取。亦不得柔順無爲如慈愛。於生死中無所樂。亦無泥洹。其不畏忍無所亂四諦無住。若有所著便爲迷亂。亦無空諸四事無住。於道無靜亂著於經。欲得道則爲二。以有二則爲亂。於是平等者一切法則正。假使無二以無二則無亂有行。求是我所則爲憍慢貢高。已有貢高則爲亂。設使不有所著。非有所作。亦無等造。亦無邪作。亦不作。亦非不作。亦不樂度亦非不樂度。是爲無亂。以無亂則無二。而世尊言曰。我不與世間諍。世間與吾諍。所以者何。如來。以斷諍亂之本。何謂諍亂之本。是誠信此欺詐。故世尊曰。誠諍之語有何言。欺詐語者爲何說。其有無平等無偏邪。彼有何言說。謂有清淨。

爾時文殊師利於亡去二百比丘前。中道化作大火。皆遍滿彼佛土。諸比丘所欲越度。皆見滿火。亦不能越火。欲以神足飛行過虛空。見空中有普鐵網。亦復見大水遍十方。恐懼衣毛爲豎。遙見祇樹道徑。遍布青蓮華白蓮華黃蓮華紅蓮華。及觀衆人大會。即自迴還至佛所。欲聽受法人祇樹。到迦梨羅講堂。詣佛所稽首佛足。却住一面。邪釋問。此諸比丘衆賢者。去至何所。從何所來。諸比丘答曰。唯仁者。吾等以得阿羅漢諸漏爲盡所作已辦。而得一心。逮神足度無極。從此文殊師利。聞說亂法。故從坐起而捨去。吾等適行見佛國中皆滿火。亦不能得度大火。我等故還問世尊。何謂羅漢盡漏之地。爾時佛告邪釋曰。若不自在供事於火。欲得度火者。此則不得過。墮在見網欲度鐵網。立於愛欲沒溺之行。欲得度大水。此不可得。越過也。所以者何邪釋。此諸比丘。未脫淫怒癡火。豈能度大火乎。墮在見網豈能度鐵網耶。在恩愛沒溺之中。寧能度大水耶。佛告邪釋。其水火鐵網無所從來亦無所至。則是文殊師利所現變化也。如是邪釋。其怨怒癡及諸見恩愛。無所從來亦無所至。悉從想念他念及邪之行爲本。用起吾我及他人等色像。無吾無我無所受。彼獨行等行却亂意。發一心寂定積功德行。專志亦無所得。亦無所念亦無所著。入於一心起念經法。何等爲法事。何謂爲法緣。如審諦觀已有癡因緣便起行。已有行因緣便起識。已有識因緣便起名色。已有名色因緣便起六入。已有六入因緣便起習。已有習因緣便起痛痒。已有痛痒因緣便起恩愛。已有恩愛因緣便起受。已有受因緣便起有。已有有因緣便起生。以有生因緣便有老病死啼泣。

愁愛。其苦惱不可意。曰生焉。如是爲與大苦惱俱會。是謂從癡得長養身。愚癡已盡其行便滅。其行已盡諸識便滅。諸識已盡名色便滅。名色已盡六入便滅。六入已盡其習便滅。所習已盡痛痒便滅。痛痒已盡恩愛便滅。恩愛已盡所受便滅。其受以盡所有便滅。其有已盡起生便滅。老病死愁悵不可意悉盡。如是其大苦惱即除。爲得平等速無爲。無合會得寂寞彼過法亦不滅。過去無點亦不滅。當來無點亦不盡。現在無點爲用念。無清淨寂即立無點所念靜點無點則不立。已無有立則爲永寂。是謂無點盡。彼以念靜盡觀四大之身。是爲愚癡之身。譬如草木。假使有意有心有識。無色亦不可見。無有聲亦無言說。譬若幻亦無內亦無外。亦無二中間亦無得。比丘作此靜寂念者。於一切法爲無所起。已無有起。彼則爲真空義。說是語時。其二百比丘得無起餘漏盡意解。

爾時薩遮尼健子。失其衆弟子與五百眷屬俱。往到祇樹迦梨羅講堂上。詣佛所與世尊揖讓談語白佛言。我數數聞沙門瞿曇以幻戲道迷亂轉他弟子。今者乃自親見。文殊師利壞我衆會。增益沙門瞿曇弟子。如是世尊。爲用邪行受取。不復來詣我受教勸。亦不諷誦。不用吾語言。亦不受命著心。彼時有道人。名闍耶末。在衆會中坐。是薩遮尼健親厚。於道中謂。尼健子言且止。無得於佛起無淨意。亦無得於佛。諸弟子及文

◎遊易一昨易◎ ◎長二謂◎ ◎使一便◎ ◎以二已◎ ◎偏邪一偏邪◎ ◎來二求◎ ◎聞二聞◎ ◎正一十法◎ ◎越過一越過◎ ◎他念一無念◎ ◎入二反◎ ◎痛痒一痛痒◎ ◎下向一受◎ ◎略故一略故◎ ◎日二日◎ ◎苦一苦◎ ◎法一去◎ ◎清淨一淨◎ ◎盡二點◎ ◎若十如◎ ◎此二是一◎ ◎失二共◎ ◎樂樂一樂利◎ ◎乃十目◎ ◎末二來◎ ◎尼健二尼健◎ ◎於十中◎

殊師利心懷亂意。用是故得無利之義。長夜不得安隱。當趣勤苦惡道。○尼捷子且聽。今欲說譬喻。譬如愚癡之人。欲得醍醐行求。酥持水著瓶中。搖動其瓶。終竟疲勞厭極。亦不能得醍醐。如是尼捷子。諸異外道所行亦爾。雖行學道不能斷邪行。譬如大瓶中水。不能出醍醐。不奉如來上妙法律之行。死墮地獄。譬如尼捷有智者人點慧明哲。欲得醍醐而行求。蘇。彼以乳酪持著瓶中。而動搖之便。生醍醐。用乳酪故則成醍醐。如是尼捷。其有於如來法中。若白衣及出家。學道至心信佛法喜行精進。即疾得寶聖解脫。如從乳酪而致醍醐。譬如尼捷有人從他家借百千瓦器而破壞之。便以寶器還償其主。主寧患罵耶。答曰。不也。曰如是尼捷。諸外異道弟子。譬如瓦器以故破之。於如來所更造法寶器不當瞋恨罵。譬如尼捷衆人有導師。而無善權方便。將大眾買人詣邪惡道。若有導師爲善權方便。悉將衆買人出邪惡道詣著正道。如是尼捷。卿等諸師。以於邪徑不了道義。將無數人墮於惡道。如來無所著等正覺。知道解義。將無量人出於惡道而著正路。於是尼捷。自將卿衆而去。彼時萬二千人與尼捷子俱去。其餘者皆得神通。世尊悉下鬚髮爲比丘也。爾時佛告闍耶末。汝爲見此萬二千人與薩遮俱去者。不乎。闍耶末曰。唯然世尊已見。佛言。是萬二千人。皆當於彌勒如來。下鬚髮作沙門。在於第一大會。所以者何。用聞是深法故。

薩遮尼捷子當於彌勒如來。作弟子智慧最尊。譬如我第一弟子舍利弗。所以者何。用於佛。法起貢高輕慢意。然後棄捐。諸見故。於是闍耶末道士白文殊師利。後五濁惡世多有貢高。文殊師利答曰。唯族姓子。後五濁惡世衆。下劣卑賤之子等喜貢高。所以者何。不能具得四禪用自大故。而墮落五濁惡世時不復供養比丘衆。是諸比丘意不得定立。何況教第四禪。用彼後世有諸瑕穢。爲五濁惡世多喜自大憍慢。於是族姓子。諸善男子。爲有二事而造憍慢。何者爲二。一者自見以智慧而貢高。二者以衣食供養。現已持戒智慧功德。便自墮落其有。而貢高誹謗如來法。當墮地獄餓鬼畜生。又問文殊師利。何緣而知他人有貢高意乎。答曰。凡夫之士意亂不定不謂阿羅漢者假使聞是說而恐畏者。則知爲貢高凡夫之士。得見如來。阿羅漢不見。設使聞此語而恐畏者。則知爲貢高凡夫之士。爲衆祐當施與之。不當悲憸。假使聞此恐畏者。則知爲貢高。如來讚歎凡夫之士。不舉阿羅漢。設使聞此言而恐畏者。則知爲貢高。其有不出諸塵勞。是爲無所著。此謂於世間爲最厚。假使有出塵勞。是則爲著。非是世間衆祐。若有於此作行者則爲貢高。一切諸法但以言說而爲受。是謂貢高。不知一切。亦無所斷。亦無所行。亦不作證。是爲入於審諦。又問文殊師利。以智慧貢高者。有何言說乎。答曰。不謬亦非不謬不稱憍慢。譬如師子

百獸之王。吼時一切皆畏其音。如是善男子。比丘不樂貢高者。不畏一切音。所以者何。謂音聲如呼聲之響報應。其響亦無心意識。用因緣合故其音響出。如是族姓子。其心意識審如慧彼不分別。諸因緣音聲皆由諸響應而無所起。彼佛音響亦無來。外異道聲亦無來。佛音聲亦不覺衆音響。於諸瑕穢音亦不愛衆塵勞響。一切音聲無去來本末意。即印無所樂印。諸所語無高無下印。其印爲立平等印。其相自然印。以一印入爲法界平等御印。無所壞印。審如本無住印。真空義印。三世平等印。無起無滅印。自然現印。以是印印諸法。所樂無樂亦無有貢高。比丘聞是。不狐疑無猶豫。不得吾我也。爾時闍耶末道士白佛。唯天中天。我從鬱閼異道人親友。聞說是大乘功德。今者亦復從文殊師利。聞如講辯才。發無上正真道意。是故願世尊。爲我如應說法。令吾具足道品疾得無上正真道最正覺。教授開度不可計無央數人佛言。闍耶末。今當爲汝說菩薩行有二法疾得智慧而建大乘。何等爲二。一者精進。二者無放逸何謂精進。謂求法才一切所有而施不吝惜。不望其報勸助道意。一所謂精進用斷諸不善法故。皆具足衆賢善法意平等行而無放逸。於戒清淨不願諸所生二精進者。謂不貪身意。忍辱之行無有放逸無害心救護衆生。三精進者。謂積累諸功德法。無有放逸不知厭足。諸所修善積德實良之法以勸道意。四精進者。謂一心具足無

○尼捷二尼捷○ ○蘇二蘇○ ○生二成○ ○[不]一○ ○[法]一○ ○諸十往○ ○高十者○ ○唯十然○ ○(五)十濁○ ○來十生○ ○者二等○ ○[阿]一○ ○慧二惠○ ○出十於○ ○於二不○ ○謂二諸○ ○行二師○ ○即二是一○ ○有○ ○聞二聞○ ○如二所○ ○道十法○ ○建二建○ ○才二財○ ○情二忍○ ○無記數一乃至十三○ ○(攝)十精選○

厭無放逸。離無所欲不退轉。五精進者。謂多求博聞。於彼施無放逸。常寂靜然。奉聖賢智慧。六精進者。謂習四恩之行。以善權慧教授放逸。七精進者。謂身意行。其身意不亂心爲空寂。八精進者。謂爲一切故。於諸行等慈意。於法義精進而無放逸。於諸法無所著。九精進者。謂爲他人及衆生皆發道意。無放逸觀諸世間。譬如焰幻不捨道也。十精進者。謂所造行如救頭然。入於誠諦無放逸。滅於盡證。慧無起施。十一精進者。謂具足諸相好。積累善本入無放逸。觀於法身無所起。十二精進者。謂嚴其佛國而無放逸。淨於衆生之土。十三精進者。謂嚴淨具足三十七道品之法。已脫諸滅冥。喜樂如來善薩善權方便。是皆從精進而致之。是謂善權智慧。菩薩受是則致。擁護不退轉。立無上正眞道。說是語時。闍耶末菩薩。得不起法忍。欣然而踊住於虛空。去地四丈九尺。三千大千世界。則爲六反震動。其大光明普遍佛國。於虛空中而雨天華。筵樂器不鼓自鳴。爾時佛便笑。諸佛世尊笑法。無央數不可計。百千光色從佛口出。青黃赤白黑。遍諸無量佛國。還遶佛三匝。於頂上忽然不現。於是賢者阿難。整衣服從坐起。右膝著地。長跪叉手。以偈讚歎而問佛曰。

智慧力吉祥明 導師光七尺華
微妙相三十二 諸種好爲具足
如師子在衆中 行步威猛勢至

今佛者何緣笑 願尊將爲解說
所說法。默如電 音殊妙師子吼
其聲勝於梵天 其聲皆暢三千
於一切常如應 聞柔軟無不了
終不與善惠等 彼智慧無善明
今誰當得慧力 衆善薩亦難及
若天龍世間人 願導師說開度
以脫於一切受 阿須倫皆發意
無量行無罣礙 心中聞無所著
不可限無計數 以平等爲度世
今願問空正慧 以何故而喜笑
青赤黃白之色 種種光甚顯曜
其妙顯曜從口出 照無數恒沙土
遍無量百佛國 諸種大等無身
一切寂無所見 佛善利無恐懼
其光明欲出時 諸弟子莫能及
得未曾見而照 佛亦說緣覺事
今願解大乘行 一切智慧最上
其光炎從頂入 今所至無垢穢
善哉快過諸天 及世人所奉事
願審諦而說義 佛一言無有異
斷六會諸狐疑 今正覺何緣笑
聞佛語歡喜悅 無數人悉踊躍
佛告賢者阿難。汝爲見闍耶末族姓子。踊在虛空去地四丈九尺。住於空中已得法忍。叉手如立稽首禮我。百千諸天來共供養。阿難言。唯然已見世尊。佛告阿難。是闍耶末族

姓子。已奉事七十二億佛。修善積德。常作轉輪聖王。悉奉事諸佛世尊。佛般泥曰已後。皆於七十二億佛所。建清淨梵行。皆護佛正法。佛言。阿難。是闍耶末族姓子。後當見奉事五恒沙等如來。供承教述清淨行。當教授無數善薩。然後積累覺意之法。無數劫已。得作佛號曰慧王如來無所著等正覺在世教授具足慧行人。師無上士道法御天上天下尊佛天中天。其世界名曰喜見。劫號一寶嚴淨。佛告阿難。其喜見世界。譬如他化自在第六天上所有。喜見佛國人民所居處供養亦如是。是諸人民。無有六境界之法來至其前。一切人民相見。皆歡喜喜樂。見慧王如來皆忻悅。以是故彼世界名曰喜見。彼時如來教授一劫爲作佛事。其正覺壽亦一劫。是故其劫號曰一寶嚴淨。彼世尊但以純菩薩爲衆。九十二億菩薩。皆不退轉。諸菩薩逮無所罣礙。起光德本。其慧王如來欲般泥洹。有菩薩名曰師子過而行。當受彼決我般泥曰已後。是師子過而行菩薩當得佛。亦號師子過而行如來在世間教授。彼如來般泥曰已後。其法住十小劫。其如來舍利并合俱起一塔。廣長二千四百里。高三千二百里。皆以七寶作塔。衆人悉各共供養塔。於是闍耶末族姓子。從虛空來下。前稽首佛足。住世尊前說法界無所壞。以偈而讚佛曰。

我種及法界 人土亦俱等
是界爲慧壤 以此授吾決

及十(遠) 如二若如 也二心 二一應 薩羅二善權便 整二正 日一 默一 佛二所 諸一結 問人二人間 薩二 問二問 赤黃二黃赤 照二現 受二授 四二二 六二大 處二見 承二 當十得 起二 泥洹二泥洹 十二士

法界及塵勞 空種亦平等

一切法如是 我爲已至法

法壇經欲種 瞋怒亦如此

虛空界爲同 以此授吾決

生死無爲土 法界而無異

水種爲如是 及火土亦然

陰壇與界法 眼識諸有分

意部法境界 諸分數悉定

其諸有爲種 亦并無爲界

不見法有二 則爲授吾決

世尊無五陰 四大及諸入

無名亦無色 亦不有內外

佛以音聲說 而授於我決

於此悉寂寞 以是定受決

佛者無有意 如此授吾決

我者無有識 佛爲授我決

此決爲誠諦 如是則平等

法界無所壞 即如來無住

等覺諸天人 正立於正法

寂然如虛空 權慧善具足

爾時閼耶末族姓子 以此偈讚佛已 還三匝

却坐一面 於是佛告賢者阿難 受是經誦

讚廣爲他人說之 阿難白佛唯然受已 是

經名曰何等 云何奉行 佛言 是經名曰文殊

師利所現變化降伏衆魔化諸異學奉受正法

讚說經義 名曰寶藏 當奉持之 佛說如是

文殊師利童子 閼耶末善薩 賢者阿難諸天

人阿須倫世間人民 聞經歡喜 皆前爲佛稽

首作禮而退

* 文殊師利現寶藏經卷下

No. 462 (No. 461)

大方廣寶篋經卷上

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞 一時佛在舍衛國祇陀林給孤窮

精舍 與大比丘僧千二百五十人俱 菩薩五

千 爾時世尊住迦利羅華園場上 菩薩聲聞

大衆圍遶而演說法 爾時文殊師利童子 與

五百菩薩釋梵護世恭敬圍遶 往世尊所

至已頂禮佛足 還七匝已 却坐一面 及菩

薩摩亦坐一面 爾時文殊師利童子白世

尊言 今日如來爲說何法 隨次續說勿令斷

絕 時大德須菩提語文殊師利 世尊先爲聲

聞說法 文殊師利 我今請汝說菩薩法 於

時文殊師利童子語須菩提 大德今用菩薩

法爲 大德須菩提 一切聲聞及與緣覺非菩

薩法器 須菩提 文殊師利唯願演說 諸

器衆生自當聽受 文殊師利童子報言 大德

須菩提 汝今能知是佛法器及非器耶 須菩

提言 文殊師利我等聲聞因他聲解 豈能得

知是佛法器及非器乎 文殊師利 我請汝說

是佛法器非佛法器 文殊師利言 大德須菩

提 諸入正位皆是法器 已爲法界所繫持故

若觀法界而不捨 放一切衆生 不墮正位不

共結住 如是等人是佛法器 復次大德須菩

提 若到學法無學法界爲所縛者 捨一切

衆生焦然結縛 心生疲倦怖畏三界 乃至一

念不樂住結 是等名爲非佛法器 大德須菩

提 若有能盡未來際劫 發大莊嚴不怖不

畏 行三界行不爲三垢之所染污 於生死中

起圖觀想 欲樂諸有不集有行 如是等人名

佛法器 復次大德須菩提 若無欲染示現染

欲 非爲煩惱不現現有瞋 不爲癡覆示現有

癡 除斷結使現住三界 導引衆生無有自

高 荷擔重任一切衆生 能令無上三寶種性

具足不斷住三昧門 如是等人名佛法器

大德須菩提語文殊師利 法性是一如一實

際 云何分別說器非器 文殊師利言 大德

須菩提 譬如陶家以一種泥造種種器 一火

所熟或作油器或蘇器或盛不淨 如是泥

性無有差別 火然亦爾無有差別 如是如

是 大德須菩提 於一法性一如一實際 隨

其業行器有差別 蘇油器者喻聲聞緣覺 彼

蜜器者喻諸菩薩 不淨器喻小凡夫 須菩

提言 文殊師利 頗有是器說名非器非器爲

器 文殊師利言有須菩提 何者是也 文

殊師利言 大德須菩提 一切結使名爲非器

一切結習名爲非器 是名非器 是亦說名爲

佛法器 若斷一切諸煩惱者 如是之器非佛

法器 須菩提 所言器者爲何所盛 文殊

師利言 無盛爲盛 若所盛不漏知是完器

若所盛漏失知是破器 大德須菩提 猶如虛

空是諸藥木叢林之器 然非是器 如是如大

德須菩提 菩薩亦爾 是佛法器然非是器

如大德須菩提 猶如從地出生諸樹 以空器

◎已二以◎ ◎而二爲◎ ◎界法二法界◎ ◎如來二如本◎ ◎二二二◎ ◎二二二◎ ◎下十(終)◎ ◎十(終)◎ ◎十(終)◎
◎十(終)◎ ◎十(終)◎ ◎十(終)◎ ◎十(終)◎ ◎十(終)◎ ◎十(終)◎ ◎十(終)◎ ◎十(終)◎ ◎十(終)◎ ◎十(終)◎
◎十(終)◎ ◎十(終)◎ ◎十(終)◎ ◎十(終)◎ ◎十(終)◎ ◎十(終)◎ ◎十(終)◎ ◎十(終)◎ ◎十(終)◎ ◎十(終)◎

故得有增長。如是大德須菩提。菩薩從諸善心出生。爲般若波羅蜜器之所增長。須菩提言。而是菩薩何所增長。文殊師利言。如虛空增長。菩薩增長亦復如是。而是菩薩無有增長亦無退減。何以故。不增結使不退佛法。須菩提言。文殊師利佛法結使有何差別。文殊師利言。大德須菩提。如須彌山王光所照處。悉同一色。所謂金色。如是須菩提。般若光照一切結使悉同一色。謂佛法色。是故須菩提。佛法結使以般若慈觀等無差別。是故大德須菩提。一切諸法皆是佛法。須菩提言。文殊師利。以何緣故一切諸法皆是佛法。文殊答言。如佛智所覺。又問。云何如佛智所覺。文殊答言。如汝初始後亦如是不離如故。是以說言如佛智所覺。又問。所言初後。云何初後。文殊答言。初空後寂故名初後。須菩提言。空之與寂有何差別。文殊師利言。大德須菩提。於意云何。如生金與熟金有何差別。答言。以言說故而有差別。文殊師利言。如是大德須菩提。以言說故言空言寂。若有智者不著文字不執文字。須菩提言。文殊師利。凡夫智者有何別相。文殊師利言。大德須菩提。如佛所說以業相故名爲凡夫。以業相故名爲智者。須菩提言。文殊師利。業有何相。文殊師利言。因緣爲相。隨其所行有差別名。若無所行則無別名。凡夫有行有差別名。慧者無行無差別名。有無中間名爲聖行。然此聖行於諸凡夫名爲非行。又問。文殊師利。所言聖者爲何謂也。文殊答言。同入無

大德須菩提。或時天降大潤澤雨。是娑羅樹
即便還生。生葉華果利益衆生。如是須菩
提。菩薩若爲大慈大悲之所潤洽。菩薩智界
還生三界。示現受於種種姓生死。爲諸衆生作
大利益。大德須菩提。設有大風吹是娑羅
樹。飇枝莖果便墮于地。如是大德須菩提。
是諸菩薩爲大智慧猛風吹。墮道場上畢竟
永滅。爾時世尊讚文殊師利。善哉善哉。
善說菩薩智方便界。大慈大悲相應說法。文
殊師利聽吾說。喻如大龍王生於是心。興起
大雲遍是雲中。雨熱霹靂至處皆燒。復雨大
雨爲生長故。如是文殊師利。方便菩薩起大
智慧及方便雲。現行一切諸凡夫事故化凡
夫。現行聖行調伏衆生。文殊師利。如大香
樹根香。有異蓮香葉香華香果香各各別異。
如是文殊師利。菩薩所有智慧香身亦復如
是。隨諸衆生所。應開解出相應法香。然大
悲根而不移動。文殊師利。如毘楞伽摩尼寶
珠在帝釋頭。悉遍普照三十三天。以珠力故
一切所有皆悉照現。然此寶珠無有憶想。如
是文殊師利。淨寶珠者喻菩薩智性現一切
事。而是菩薩無一切想。文殊師利。如如意
珠能滿一切衆生所願。然是寶珠無有憶想。
如是文殊師利。菩薩所有淨意寶珠。能滿
一切衆生所願。於一切處無有憶想。文殊師
利。如因虛空火得熾然因空下雨。而是虛空
無有寒熱。如是文殊師利。方便菩薩住在三
界。行寂涅槃不爲結熱。在佛法中無所染著
二俱利益。文殊師利。如因虛空出生毒樹亦

生藥樹。然是虛空不爲毒害非藥除淨。如是
文殊師利。若有智慧方便菩薩。五陰之身猶
如毒樹。信等五根如彼藥樹。非陰結染非根
淨結二俱有利。文殊師利。如澆水甯若暫
一塞水則不漏。若復暫放其水便漏。如是文
殊師利。若有智慧方便菩薩。住於三昧成就
大通不著諸界。若暫起定現漏諸界。隨其所
應而演說法。文殊師利。如極好鳥善護。祇
者不自惜身。如是文殊師利。住大悲菩薩。
善護衆生不自惜身。文殊師利。如師子獸
王無所畏懼。唯除猛火。如是文殊師利。方
便菩薩不畏一切。唯除聲聞緣覺解脫。文殊
師利。如伊羅摩龍象是畜生道。能現一切諸
莊嚴事。由是帝釋福德力故。如是文殊師利。
菩薩乃能作於畜生現法莊嚴。隨所應度而
化度之。文殊師利。如火燄出火寶珠出火二
俱能燒。如是文殊師利。若有菩薩始初發心
乃至道場最後之心。二俱能燒一切衆生一
切結使。文殊師利。猶如諸樹有種種色種種
香種種果。皆因四大而得生長。如是文殊師
利。菩薩以種種門集諸善根。一切皆攝在菩
提心。迴向菩提以爲增長。文殊師利。如轉
輪王輪寶若去四兵皆從。如是文殊師利。菩
薩方便智波羅蜜。隨所至處。所有一切助菩
提法皆悉隨從。文殊師利。猶如迦陵頻伽鳥
王卵中鳥子。其曉未。現便出迦陵頻伽妙
聲。如是文殊師利。佛法中諸菩薩等。未
壞我見未出三界。然能演出佛法妙音。謂空
無想無作行音。文殊師利。如迦陵頻伽。至

孔雀群終不鳴呼。還至迦陵頻伽鳥中乃復
鳴呼。如是文殊師利。菩薩若至一切聲聞緣
覺衆中。終不演說不可思議諸佛之法。至菩
薩衆爾乃演說。文殊師利。如旋風大風。閻浮
界內樹木諸山無能當者。如是文殊師利。菩
薩演說不可思議諸佛法時。學及無學聲
聞緣覺。除佛護持不能信解。若信解者是佛
護持。文殊師利。猶如日宮所出光明。淨穢
等照無有增減無能呵者。如是文殊師利。方
便菩薩放智光明。雖與一切凡夫共俱不爲
所壞。與聲聞緣覺俱不爲所染。無有能呵
菩薩方便智慧光者。文殊師利。如波利質多
拘毘陀羅樹。若葉落時三十三天歡喜踊躍。
作如是言。是樹不久當生華果。如是文殊師
利。若有菩薩能一切捨。是時諸佛皆大歡喜。
而是菩薩不久當與一切衆生共法華法果。
文殊師利。如調弱樹隨風動轉不畏摧折。如
是文殊師利。菩薩善能隨順衆生。則不畏墮
一切聲聞緣覺地中。文殊師利。猶如水流順
下而去。如是文殊師利。無慢菩薩亦復如
是。流趣順向於一切智。文殊師利。猶如大
海始初安時其處最卑。然後衆流悉皆歸之。
如是文殊師利。菩薩除滅憍慢貢高。然後佛
法悉流歸之。文殊師利。如金剛珠能破一切
諸餘衆寶。而此寶珠無能壞者。如是文殊師
利。方便菩薩調伏。一切聲聞緣覺而不墮
中。文殊師利。如曼陀羅華無風之時香氣普
遍滿一由旬。如是文殊師利。方便菩薩無盡
慧根。慈香普遍一切衆生。文殊師利。如曼

①生二堂②一孤③利十(言)④應聞一聞應⑤意二位⑥好鳥善護一好鳥善護⑦解二子⑧未⑨義二鋼
⑩現便一便能⑪想二相⑫時二將⑬阿二可⑭應二應⑮

陀羅華有嗅香者一切病愈無諸苦患。如是文殊師利。大慈大悲諸菩薩等若有隨喜。一切結病悉皆除滅無有逼惱。文殊師利。如佛出世優曇鉢華則便出現。如是文殊師利。有菩薩出世。諸佛法華皆悉出現。文殊師利。如阿那婆達多。大龍王雨遍閻浮提。如是文殊師利。菩薩如是。以大法雨等心普潤一切衆生。文殊師利。如彼阿那婆達多池。流出四河滿於大海。如是文殊師利。諸菩薩等。以四攝法流注充滿一切智海。文殊師利。由有大海閻浮提人有諸珍寶。如是文殊師利。由菩薩故。令諸聲聞緣覺充足解脫法寶。文殊師利。一切諸色皆依四大。如是文殊師利。菩薩所有一切諸法。爲諸衆生住解脫依。文殊師利。如山險處生大藥樹。不能利益諸多人衆。如是文殊師利。若從聲聞法調伏者。不能利益一切衆生。文殊師利。如大城中生大藥樹利益多人。如是文殊師利。菩薩從於大慈大悲中出生。已不捨一切智寶之心。能多利益一切衆生。文殊師利。如暴雨水勢不久流。如是文殊師利。聲聞說法勢不久住。文殊師利。如春水流便得經久。如是文殊師利。菩薩說法得久住世。文殊師利。如雪山樹雖復斫截不久還生。如是文殊師利。如來施作諸佛事已。便入涅槃。三寶之種而不斷絕。爾時大德須菩提白佛言。希有世尊。今乃演說菩薩所有無量無邊諸法功德真實功德。世尊倍復希有。菩薩聞是真實功德無喜無高。佛言。須菩提。諸菩薩根本自淨故。聞諸功德

不喜不高。須菩提。世尊。云何菩薩根本自淨。佛言。須菩提。無我根淨。無衆生根淨。無命根淨。無丈夫根淨。無人根淨。無身見根淨。無。無明有愛根淨。無我所根淨。須菩提。世尊。何謂爲淨。佛言。須菩提。無縛無解。是名爲淨。無生無滅。無去無來。是名爲淨。無妄想無分別。無高無下。無作無不作。無聞無明。無惱無不惱。無縛無解。無生死無涅槃。是名爲淨。須菩提。世尊。若無生死無涅槃者。云何名淨。佛言。須菩提。是淨無憶想。生死及與涅槃。亦無染著。須菩提。猶如有言。淨於虛空。實無所除。令虛空淨。如是須菩提。所言淨者。實無有法。名之爲淨。若有聞是而不驚怖。名之爲淨。須菩提。汝今淨不。須菩提。言。世尊。我淨以無垢故。佛言。須菩提。若無有垢。爲何所淨。須菩提。世尊。法性清淨。我已知之。佛言。須菩提。汝今能知法界性耶。須菩提。世尊。若離法界有餘法者。可知法界。無有法界能知法界。佛語須菩提。無有一法離於法界。誰知法界。時須菩提默然不答。爾時文殊師利語須菩提。大德。汝今何故不答如來。須菩提。以我不發阿耨多羅三藐三菩提心故。何以故。以我不修習無盡無礙辯故。如是無盡無礙辯者是菩薩有。有礙有盡是聲聞有。文殊師利。語須菩提。是法界中有礙有礙耶。須菩提。是法界中無礙無礙。無礙無礙是法界相。文殊師利。大德。若其法界無礙無礙。汝今何故說時有礙。須菩提。文殊師利。我已證

斷故辯有礙。若知法界而不證者。則辯無礙。文殊師利。大德。須菩提。法界之中有可斷耶。須菩提。文殊師利。而是法界無能斷者。一切法門悉法界故。文殊師利。若一切法悉是法界。汝何故說我證於斷。須菩提。聲聞境界有限。齊故說時有斷。佛之境界無限。量故說無礙無滯。文殊師利。法界有生耶。須菩提。是法界者無有境界。滅諸境界是名法界。文殊師利。大德。須菩提。若無境界滅諸境界。汝今何故無境界中說。法界也。何故說有種種境界。須菩提。我先不言有礙有滯是聲聞辯。無礙無滯是菩薩辯也。文殊師利。大德。須菩提。汝今不得無礙辯耶。如是文殊師利。我得是辯。文殊師利。言。得無礙辯何故默然。須菩提。言。不知一切衆生根故辯有滯礙。知入一切諸衆生根是菩薩辯。是故菩薩說時無礙。文殊師利。大德。須菩提。汝知法界得證辯時。是知境界有礙相耶。不也。文殊師利。是智境界是無礙相。非是礙相。文殊師利。言。若智境界無有礙相。汝何不說而默然乎。是時。須菩提。語大德舍利弗。佛。常稱爲智慧第一。汝今可問彼當答汝。舍利弗。言。汝今可說。我欲從汝及文殊師利聽聞於法。須菩提。言。我今不說。何以故。我曾見是文殊師利遊諸佛土。百千萬億佛前說法。令諸聲聞悉皆默然。我今何能於文殊師利前敢有所說。大德舍利弗。東方有國名曰端嚴。彼中有佛。號曰光相如來。應正遍覺。今現說法。有大聲聞名曰

智燈。智慧第一。時彼如來入於寂定。是智燈大聲聞即至梵世。以大音聲而演說法。聲遍三千大千世界。我隨文殊至彼世界。及無量菩薩百千天子侍從文殊。爲聽法故。時文殊師利。住光音天發大音聲。遍聞三千大千世界。時彼智燈大聲聞。聞如是大聲不能堪忍。從上墜落其心驚怖身毛皆豎。即便往詣光相佛所。到已頂禮佛足遶三匝已。合掌向佛問於是事。世尊。誰作如是可畏音聲。我聞是音不能堪忍。從上墜下如旋風。風吹於小鳥。時彼佛告智燈比丘。有不退菩薩。名文殊師利。現大神通來至此土。爲欲見我供養恭敬尊重讚歎。住光音天發大音聲。是聲遍三千大千佛之世界。一切魔宮皆悉隱蔽。時智燈聲聞白光相佛。願欲見是文殊師利大善丈夫。于時彼佛光相如來。即爲文殊師利現相。令文殊師利與菩薩衆諸天眷屬來。至佛所。到已頂禮佛足右遶三匝。化作蓮華師子座已却坐一面。時智燈大聲聞。問文殊師利。汝爲何利來至此土。爾時文殊師利童子。語大德智燈。我今爲見光相如來禮敬親近問訊請法故來至此。智燈問言。文殊師利。云何名爲清淨見佛。云何禮佛。云何親近。云何問訊。云何請問。文殊師利言。大德智燈。若見法淨名。見佛淨。若身若心不低不仰。若不低仰正直而住。不動不搖。其心寂靜行寂靜行。大德智燈。是名禮佛。若不自觀亦不觀他。不觀佛不觀法不觀僧。不觀難不觀易。不觀作不觀不作。一

體一身。一切佛身等入法身。見於自身同入法性。見如不見無近無遠。大德智燈。是則名爲親近於佛。若如來所爲修行問非不修行。不見有法不修行者。見自及法入於修行。所問心定無有散亂。問者問處及問訊法俱不可得。無所貪著。於三世中求不可得。如是三場清淨問訊。大德智燈。是則名爲問訊於佛。若往來問答不求覓過。隨順所問如來印可。大衆歡喜不嫉他問。有所問時。令無量衆生起莊嚴道乃至道場。大德智燈。是則名爲請問於佛。時光相如來。讚文殊師利善哉善哉。文殊師利。應當如是見於如來。應如是禮。如是親近。如是問訊。如是請問。爾時文殊師利童子。問智燈比丘。大德智燈。云何見佛。云何禮佛。云何親近。云何問訊。云何請問。智燈答云。文殊師利。如汝所問非我境界。我隨音聲從他而聞如是。所說。文殊師利言。大德智燈。若不解是。汝云何得心解脫耶。智燈答言。因聖諦故心得解脫。文殊師利言。云何名聖諦。智燈答言。獨修無侶名爲聖諦。又復問言。若獨修無侶名爲聖諦。云何見平等心得聖解脫。答言。文殊。我依世諦說非第一義。又問。是世諦者入第一義不。答言。文殊。若不入中非第一義。又問智燈。汝云何言依世諦說非第一義。若其世諦入第一義即是一諦。謂第一義。時智燈言。文殊師利。初行菩薩聞汝所說則生驚畏。文殊師利言。大德智燈。汝亦驚畏況復初行。智燈答言。都無有能驚畏我

者。文殊師利言。大德。豈不怖畏生死心得解脫也。智燈言。文殊師利。怖畏厭患心得解脫。文殊師利言。是故我說。大德智燈。本亦怖畏況復初行。智燈問言。文殊師利。菩薩云何而得解脫。文殊答言。不畏不厭菩薩解脫。問言。文殊。不畏不厭言得解脫。此義云何。文殊答言。菩薩不畏百千萬億魔諸軍衆。菩薩不厭爲於一切生死衆生。菩薩不畏集諸善根。菩薩不厭集智莊嚴。以是義故我作是說。不畏不厭心得解脫。爾時會中有諸天子。以種種華散供文殊師利童子。如是數言。若有住處見文殊師利則爲見佛。所說法處應起塔想。若有衆生聞是法者。當知是人攝諸德已。時文殊師利。語智燈比丘。佛說大德智慧第一。是智慧者爲是有爲爲是無爲。若是有爲是生滅三相。若是無爲則無三相。智燈答言。修無爲故佛說名聖。文殊問言。大德智燈。是無爲者可修習不。不也。文殊。文殊又言。云何大德。說修無爲名之爲聖。時智燈大聲聞即便默然。爾時光相如來。告文殊師利。可說法門。令諸會衆不退無上正真之道。文殊師利白言。世尊。一切諸法是寂靜門。一切言說是寂靜門。示寂靜故時有菩薩名曰法勇。在會而坐。問文殊師利。如來所說及貪瞋癡。是寂靜門示寂靜耶。文殊答言。善男子。是貪瞋癡從何所起。答言。文殊。從妄想起。文殊又問。是妄想者爲住何處。答言。文殊。住於顛倒。文殊問言。是顛倒者復住何處。答言。文殊。住不正思念。

●千二乎● ●至二諸● ●見二日● ●無量二無數● ●云二言● ●所二而● ●殊十師利● ●謂二說● ●佛皆言
若見十所● ●白十佛● ●於二在●

文殊又問。不正思念爲住何處。答言文殊。住我我所。文殊又問。我我所者爲住何處。答言文殊。住於身見。文殊又問。是身見者爲住何處。答言文殊。住於我見。文殊又問。是我見者爲住何處。答言文殊。是我見者則無住處。無處是我見處。何以故。而是我者十方推求了不可得。況復有處。文殊又問。善男子。若法十方求不得者爲是何門。答言文殊。都無有門。文殊又問。善男子。而是寂靜頗有

大方廣寶篋經卷上

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

聞菩薩能盡文殊師利辯者。我今何敢與文殊師利有所論說。爾時大德須菩提。語舍利弗。大德復見文殊師利。何等神變遊諸佛國。舍利弗言。大德須菩提。我曾昔與文殊師利。在於西方遊諸佛土。見有佛土大火災起。於彼火中作蓮華網。文殊師利從中而過。復見佛土火災充滿。文殊師利從中而過。是火觸人如以堅鞞栴檀塗身臥迦尸衣。柔軟和適甚爲快樂。復有佛土空無所有。文殊師利化作梵宮。入於禪定從中而過。復有佛土極爲_①狹窄。其中衆生造諸惡業。文殊師利從中而過。皆令休止而不爲惡成覺慧慈。我當得成無上正道。爲斷衆生貪瞋癡故而演說法。令諸衆生得慈三昧。是名菩薩成覺慧慈。大德須菩提。我於爾時曾見是

五通是梵與仙以呪術力能遊空行。時彼二人各以自力。度過大海還至住處時梵與仙作如是言。欲法神力我之神力等無有異。復更異時從海此岸至於彼岸到羅叉落。時有羅叉出簫笛。音時梵與仙聞是聲已。從空而墮失呪術力。時欲法仙惡梵與故。捉其右臂將至住處。大德舍利弗。於意云何。是梵與仙豈異人乎。勿作異觀。卽汝身是我。卽是彼欲法仙人。舍利弗。汝於爾時亦以不等爲等。今亦復以不等爲等。何以故。以偏見故。爾時舍利弗。復語須菩提。我又復念與文殊師利。南方界分遊過百千諸佛土已。有國名曰一切莊嚴。佛號寶大。我與文殊師利俱到彼國。文殊師利既至彼已。而語我言。汝今見此佛土不也。所經諸國皆悉見不。我言見已。復問我言。是諸國中。悉見何事。我時答言。或見滿水。或見滿火。或見空界。或見豐樂。文殊復言。汝云何見。我時答言。若見滿水便言見水。若見滿火便言見火。若見空界言見空界。若見豐樂言見豐樂。文殊師利言。汝之所見境界如是。我時問言。文殊師利。汝復云何見諸佛土。文殊答言。虛空世界是諸佛世界。何以故。汝幻惑故。見滿水滿火空界豐樂。舍利弗。汝之所見皆各不實。生滅相應。虛空世界不因緣有其性安住。如是舍利弗。客塵煩惱污染於心。然其心性終不可污。大德舍利弗。如恒沙劫火災熾然終不燒空。如是舍利弗。一衆生恒河沙劫。造作逆罪不善之業。然其心性。

終不可污。舍利弗。若善男子善女人。能解知是法界性淨。無覆蓋纏無結垢行能憐心者。是名無有蓋纏法門。若依此門一切諸法無能覆蓋。解一切法體性清淨。終無有法能覆心者。大德須菩提。文殊師利神通變化說法如是。我見其為諸神通事。菩薩不達況復聲聞。爾時大德阿難復語舍利弗。我亦曾見文殊師利神通變化。大德舍利弗。昔於一時。世尊在此舍衛國祇陀林中給孤獨精舍與大比丘僧八百人俱。諸菩薩眾萬二千人。是時興大。非時雲雨。經七日。夜而不休止。諸大德聲聞。若得禪定及解脫者。若入禪定七日不食。餘凡夫人及諸學人。五日絕食飢困羸瘦。不能往覲見佛世尊禮敬供養。我時念言。是諸比丘甚為大苦。當往白佛。我時便往佛世尊所。頂禮佛足白言。世尊。諸比丘僧絕食五日極為羸瘦。不能從床而自起止。世尊告我。阿難。汝今可以事往語文殊師利。彼當充足比丘僧食。我承佛勅往詣彼文殊師利所住室中。到已具說如是之事。時文殊師利。為釋梵護世而演說法。即答我言。阿難。汝往敷座。若時已至便擊。樓槌。我從文殊師利聞是語已。即便敷座住在一處。看文殊師利何時出房。是文殊師利。甫為釋梵護世天王廣演說法。名曰分別一切身三昧。不出於房。我作是念。文殊師利將不令諸比丘失食時。文殊師利化作已身。為諸釋梵護世。說是分別一切身三昧。文殊師利亦即入此分別一切身三昧已。從房而出。入舍衛大

城次第乞食。我時不見。魔王波旬作是念言。文殊師利師子吼已。入舍衛大城而行乞食。我今當嚴舍衛城中。諸婆羅門長者居士。無入出者不令施食。爾時文殊師利童子。隨所至處門戶悉閉無往來者。文殊師利即時觀知是魔波旬隱蔽諸人。我今當作誠實言。爾時即作是志誠言。我之所集一毛孔中所無有。我此語實魔波旬當去。令魔自身作居士像。於四衢道諸巷陌中。唱如是言。當施文殊當施文殊。若施是者獲大果報。若施三千大千世界。其中所有一切眾生。給諸樂具百千億歲。不如施此文殊師利一。爪端許所生福勝。文殊師利須臾之間立此誓已。爾時諸天遍開城中一切門戶。令諸人眾皆趣文殊師利童子。時魔波旬作居士像。於諸四衢街巷陌中。唱如是言。當施文殊當施文殊。若施是者獲大果報。若施三千大千世界。一切眾生諸樂供具。經百千歲。不如施此文殊師利一。爪端許所生福勝。時文殊師利。以神通力令所持鉢受諸種種美妙飲食及餅果等。不相和雜如別器盛。八百比丘萬二千菩薩。所食之食在一鉢中。不見此鉢。若減若滿。爾時文殊師利童子。於舍衛大城乞食已足。出舍衛城以鉢置地語魔波旬。汝為淨人可持此鉢在前而去。時魔波旬。不能舉鉢生慚恥心。語文殊師利。我今不能舉此鉢。文殊師利語波旬言。汝今成就大威神力。云何不能舉地小鉢。時魔波旬。盡其

神力不能舉鉢如毛分許。怪未曾有。語文殊師利。我之神力舉伊沙陀山。置之手掌。擲虛空中。今不能舉如此小鉢一毛分許。文殊師利。語波旬言。若大眾生大人大力彼所持鉢。非汝波旬所能舉。是時文殊師利童子。即以一指持舉地鉢著波旬手。語波旬言。汝為淨人持鉢前行。時魔波旬。盡力持鉢在前而去。爾時自在天子與萬二千天子。侍從圍繞。來向文殊師利童子。頂禮其足。右繞已畢。語波旬言。汝非使人。何故持鉢在他前行。魔言天子。我今不堪與有力者。譯。天子語言。波旬汝亦成就大威神力。爾時波旬。為文殊師利力所持故答言天子。愚癡之力是為魔力。慧明之力是菩薩力。僞慢之力是為魔力。大智慧力是菩薩力。諸邪見力是為魔力。空無相無作力是菩薩力。諸顛倒力是為魔力。正真諦力是菩薩力。我我所力是為魔力。大慈悲力是菩薩力。貪瞋癡力是為魔力。三解脫力是菩薩力。生死之力是為魔力。無生無滅無有諸行無生忍力是菩薩力。魔王波旬說是法時。於天眾中。五百天子發阿耨多羅三藐三菩提心。千二百菩薩得無生法忍。時文殊師利。共魔波旬持此鉢食。置迦利羅華園中已。俱出外去。我時不見文殊師利。乃至食時猶不出房。我作是念。文殊師利。將不令諸比丘僧眾失於日時。當往佛所具白是事。即至佛所頂禮佛足白言。世尊。日時已至。文殊師利猶不出房。佛告我言。阿難。汝不到此

○非時雲雨○非時雲雨○非時雲雨○(七)十夜○○若一○○○○○下○○南二○○爪二指○
○若減若滿○若減若滿○若減若滿○○汝二以○○卷上終○○卷下首○○經末題及經題如上○譯三本俱末字上有劉字
○天衆二大衆○

迦利羅。因而看之耶。我白佛言。大德世尊。見一小鉢其食滿中。佛告我言。速打撻槌集比丘僧。我言世尊。比丘僧多是一鉢食當與誰耶。佛語我言。汝勿慮是。設使三千大千世界所有一切諸衆生等。於百千歲食此鉢食猶不能盡。何以故。是文殊師利力所持鉢。文殊師利有檀波羅蜜無量功德。我聞佛語。便打撻槌集比丘僧。時此鉢食不相和雜。香美美味取不可盡。充飽衆衆鉢食不減。時魔波旬。欲惱文殊師利童子。即便化作四千比丘。衣服弊壞威儀惡執持破鉢。鼻眼角眦。捲手脚跛。其形醜惡在下行坐。以此鉢食復充足之。時魔波旬。令化比丘人各食摩伽陀國十種之食。然此鉢食猶滿不減。令諸守園作使之人。賦食疲頓。時文殊師利。以神力持令魔波旬所化比丘鉢食不減。手口俱滿而不能咽。氣閉眼張悉皆覺地。文殊師利語波旬言。汝諸比丘何不更食。惡魔答言。文殊師利。是諸比丘在地垂死。汝將不以毒食與耶。文殊師利語波旬言。已盡毒人當有何毒。內有毒者則施人毒。內無毒者不施人毒。波旬。所謂毒者名貪瞋癡。善讀法中所調伏者。若與人毒無有是處。又魔波旬。所謂毒者無明有愛。見我所見。見無因緣。見於名色。見愛悲瞋。見我見衆生。見諸蓋纏。計著諸陰。起種種性慢。執著諸入。常住三界繫著所依守護取捨。若來若去愛著於身。堅著壽命。不淨思念愛樂染心。多起諸過違逆因緣。斷見常見。諸曲憍慢。妄想分

別。示現詐偽。執著。癡窟。出沒舒驚畏於空。於無想中生墮落想。於無作中生死畏想。於無著處生起畏想。於出生死生起縛想。於使流中不生度想。助善提法生非法想。於邪見中生正見想。於惡知識生善知識想。遠佛謗法輕慢衆僧。不捨憍慢增長諍訟。實不實想不實實想。於欲樂中生功德想。於有爲中心生狂惑。於生死行不見其過。於涅槃中生驚怖想。波旬。如是諸法於妙法中名之爲毒。佛正法中無如是事。波旬。甘露法者是名佛法。安隱法者是名佛法。無戲論法是名佛法。無過惡法是名佛法。無結使法是名佛法。出要之法是名佛法。無怖畏法是名佛法。無分別法是名佛法。不執自他法是名佛法。無諍呵法是名佛法。作舍作。依歸依。洲渚作守護法是名佛法。調伏寂法是名佛法。自淨無垢照明之法是名佛法。正向正趣法是名佛法。無諸妄想善調伏法是名佛法。善教善導隨宜之法是名佛法。自說說他法是名佛法。如法調伏諸外道法是名佛法。降諸魔法是名佛法。斷生死流法是名佛法。正念之法是名佛法。住念處故。正斷法是名佛法。斷諸惡故。神足法是名佛法。觀身心輕故。諸根法是名佛法。信爲首故。諸力法是名佛法。無能降伏故。諸覺法是名佛法。次第覺故。正道法是名佛法。正流入故。三昧法是名佛法。究竟寂靜故。智慧法是名佛法。貫穿諸著解脫法故。真諦法是名佛法。無忿怒故。諸辯法是名佛法。法辭及義樂說

無滯故。明了無常苦無我法是名佛法。呵毀一切諸有爲故。空法是名佛法。降伏一切諸外道故。寂靜法是名佛法。趣涅槃故。波羅蜜法是名佛法。至彼岸故。方便法是名佛法。善攝取故。慈法是名佛法。無過智故。悲法是名佛法。無憂逼故。喜法是名佛法。滅不喜故。捨法是名佛法。所作辦故。禪法是名佛法。滅憍慢故。不斷三寶法是名佛法。發菩提心故。一切安樂無苦惱法是名佛法。不來諸有故。說是法時。魔王所將五百天子。發阿耨多羅三藐三菩提心。而作是言。世尊。是所歎法。願令我等住是法中。爾時世尊即便微笑。大德阿難前白佛言。大德世尊。今何緣笑。佛告阿難。汝見波旬化比丘不難白言。見已世尊。佛言阿難。後五百歲法欲滅時。當有如是惡形比丘。如是惡衣著不齊故。如是下賤如是無智。何以故。後世比丘重於結使。貪著利養多營衆事。捨諸毘尼越解脫戒離白淨法。其所去來重現法利。不重後世。盲聾跛癡。老惡無智。著種種病。是等皆來於我法中出家受戒。以重眷屬給使人故。不爲重法。阿難。我所說法如是正直。如是可愛。當于爾時。不見不聞諸天愛感。魔王波旬當大歡喜無復憂慮。我時問佛。何故魔王波旬歡喜而無憂慮。佛告阿難。以彼惡人作魔業故。魔王波旬無所營作。何以故。由彼比丘無正行故。若有比丘勤加精進如救頭然。如是等人魔則求短。是故阿難應勸方便。未得令得未解令解未證

①四十(中)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㏀㏁㏂㏃㏄㏅㏆㏇㏈㏉㏊㏋㏌㏍㏎㏏㏐㏑㏒㏓㏔㏕㏖㏗㏘㏙㏚㏛㏜㏝㏞㏟㏠㏡㏢㏣㏤㏦㏧㏨㏩㏪㏫㏬㏭㏮㏯㏰㏱㏲㏳㏴㏵㏶㏷㏸㏹㏺㏻㏼㏽㏾㏿㐀㐁㐂㐃㐄㐅㐆㐇㐈㐉㐊㐋㐌㐍㐎㐏㐐㐑㐒㐓㐔㐕㐖㐗㐘㐙㐚㐛㐜㐝㐞㐟㐠㐡㐢㐣㐤㐥㐦㐧㐨㐩㐪㐫㐬㐭㐮㐯㐰㐱㐲㐳㐴㐵㐶㐷㐸㐹㐺㐻㐼㐽㐾㐿㑀㑁㑂㑃㑄㑅㑆㑇㑈㑉㑊㑋㑌㑍㑎㑏㑐㑑㑒㑓㑔㑕㑖㑗㑘㑙㑚㑛㑜㑝㑞㑟㑠㑡㑢㑣㑤㑥㑦㑧㑨㑩㑪㑫㑬㑭㑮㑯㑰㑱㑲㑳㑴㑵㑶㑷㑸㑹㑺㑻㑼㑽㑾㑿㒀㒁㒂㒃㒄㒅㒆㒇㒈㒉㒊㒋㒌㒍㒎㒏㒐㒑㒒㒓㒔㒕㒖㒗㒘㒙㒚㒛㒜㒝㒞㒟㒠㒡㒢㒣㒤㒥㒦㒧㒨㒩㒪㒫㒬㒭㒮㒯㒰㒱㒲㒳㒴㒵㒶㒷㒸㒹㒺㒻㒼㒽㒾㒿㓀㓁㓂㓃㓄㓅㓆㓇㓈㓉㓊㓋㓌㓍㓎㓏㓐㓑㓒㓓㓔㓕㓖㓗㓘㓙㓚㓛㓜㓝㓞㓟㓠㓡㓢㓣㓤㓥㓦㓧㓨㓩㓪㓫㓬㓭㓮㓯㓰㓱㓲㓳㓴㓵㓶㓷㓸㓹㓺㓻㓼㓽㓾㓿㔀㔁㔂㔃㔄㔅㔆㔇㔈㔉㔊㔋㔌㔍㔎㔏㔐㔑㔒㔓㔔㔕㔖㔗㔘㔙㔚㔛㔜㔝㔞㔟㔠㔡㔢㔣㔤㔥㔦㔧㔨㔩㔪㔫㔬㔭㔮㔯㔰㔱㔲㔳㔴㔵㔶㔷㔸㔹㔺㔻㔼㔽㔾㔿㕀㕁㕂㕃㕄㕅㕆㕇㕈㕉㕊㕋㕌㕍㕎㕏㕐㕑㕒㕓㕔㕕㕖㕗㕘㕙㕚㕛㕜㕝㕞㕟㕠㕡㕢㕣㕤㕥㕦㕧㕨㕩㕪㕫㕬㕭㕮㕯㕰㕱㕲㕳㕴㕵㕶㕷㕸㕹㕺㕻㕼㕽㕾㕿㖀㖁㖂㖃㖄㖅㖆㖇㖈㖉㖊㖋㖌㖍㖎㖏㖐㖑㖒㖓㖔㖕㖖㖗㖘㖙㖚㖛㖜㖝㖞㖟㖠㖡㖢㖣㖤㖥㖦㖧㖨㖩㖪㖫㖬㖭㖮㖯㖰㖱㖲㖳㖴㖵㖶㖷㖸㖹㖺㖻㖼㖽㖾㖿㗀㗁㗂㗃㗄㗅㗆㗇㗈㗉㗊㗋㗌㗍㗎㗏㗐㗑㗒㗓㗔㗕㗖㗗㗘㗙㗚㗛㗜㗝㗞㗟㗠㗡㗢㗣㗤㗥㗦㗧㗨㗩㗪㗫㗬㗭㗮㗯㗰㗱㗲㗳㗴㗵㗶㗷㗸㗹㗺㗻㗼㗽㗾㗿㘀㘁㘂㘃㘄㘅㘆㘇㘈㘉㘊㘋㘌㘍㘎㘏㘐㘑㘒㘓㘔㘕㘖㘗㘘㘙㘚㘛㘜㘝㘞㘟㘠㘡㘢㘣㘤㘥㘦㘧㘨㘩㘪㘫㘬㘭㘮㘯㘰㘱㘲㘳㘴㘵㘶㘷㘸㘹㘺㘻㘼㘽㘾㘿㙀㙁㙂㙃㙄㙅㙆㙇㙈㙉㙊㙋㙌㙍㙎㙏㙐㙑㙒㙓㙔㙕㙖㙗㙘㙙㙚㙛㙜㙝㙞㙟㙠㙡㙢㙣㙤㙥㙦㙧㙨㙩㙪㙫㙬㙭㙮㙯㙰㙱㙲㙳㙴㙵㙶㙷㙸㙹㙺㙻㙼㙽㙾㙿㚀㚁㚂㚃㚄㚅㚆㚇㚈㚉㚊㚋㚌㚍㚎㚏㚐㚑㚒㚓㚔㚕㚖㚗㚘㚙㚚㚛㚜㚝㚞㚟㚠㚡㚢㚣㚤㚥㚦㚧㚨㚩㚪㚫㚬㚭㚮㚯㚰㚱㚲㚳㚴㚵㚶㚷㚸㚹㚺㚻㚼㚽㚾㚿㜀㜁㜂㜃㜄㜅㜆㜇㜈㜉㜊㜋㜌㜍㜎㜏㜐㜑㜒㜓㜔㜕㜖㜗㜘㜙㜚㜛㜜㜝㜞㜟㜠㜡㜢㜣㜤㜥㜦㜧㜨㜩㜪㜫㜬㜭㜮㜯㜰㜱㜲㜳㜴㜵㜶㜷㜸㜹㜺㜻㜼㜽㜾㜿㝀㝁㝂㝃㝄㝅㝆㝇㝈㝉㝊㝋㝌㝍㝎㝏㝐㝑㝒㝓㝔㝕㝖㝗㝘㝙㝚㝛㝜㝝㝞㝟㝠㝡㝢㝣㝤㝥㝦㝧㝨㝩㝪㝫㝬㝭㝮㝯㝰㝱㝲㝳㝴㝵㝶㝷㝸㝹㝺㝻㝼㝽㝾㝿㞀㞁㞂㞃㞄㞅㞆㞇㞈㞉㞊㞋㞌㞍㞎㞏㞐㞑㞒㞓㞔㞕㞖㞗㞘㞙㞚㞛㞜㞝㞞㞟㞠㞡㞢㞣㞤㞥㞦㞧㞨㞩㞪㞫㞬㞭㞮㞯㞰㞱㞲㞳㞴㞵㞶㞷㞸㞹㞺㞻㞼㞽㞾㞿㟀㟁㟂㟃㟄㟅㟆㟇㟈㟉㟊㟋㟌㟍㟎㟏㟐㟑㟒㟓㟔㟕㟖㟗㟘㟙㟚㟛㟜㟝㟞㟟㟠㟡㟢㟣㟤㟥㟦㟧㟨㟩㟪㟫㟬㟭㟮㟯㟰㟱㟲㟳㟴㟵㟶㟷㟸㟹㟺㟻㟼㟽㟾㟿㠀㠁㠂㠃㠄㠅㠆㠇㠈㠉㠊㠋㠌㠍㠎㠏㠐㠑㠒㠓㠔㠕㠖㠗㠘㠙㠚㠛㠜㠝㠞㠟㠠㠡㠢㠣㠤㠥㠦㠧㠨㠩㠪㠫㠬㠭㠮㠯㠰㠱㠲㠳㠴㠵㠶㠷㠸㠹㠺㠻㠼㠽㠾㠿㡀㡁㡂㡃㡄㡅㡆㡇㡈㡉㡊㡋㡌㡍㡎㡏㡐㡑㡒㡓㡔㡕㡖㡗㡘㡙㡚㡛㡜㡝㡞㡟㡠㡡㡢㡣㡤㡥㡦㡧㡨㡩㡪㡫㡬㡭㡮㡯㡰㡱㡲㡳㡴㡵㡶㡷㡸㡹㡺㡻㡼㡽㡾㡿㢀㢁㢂㢃㢄㢅㢆㢇㢈㢉㢊㢋㢌㢍㢎㢏㢐㢑㢒㢓㢔㢕㢖㢗㢘㢙㢚㢛㢜㢝㢞㢟㢠㢡㢢㢣㢤㢥㢦㢧㢨㢩㢪㢫㢬㢭㢮㢯㢰㢱㢲㢳㢴㢵㢶㢷㢸㢹㢺㢻㢼㢽㢾㢿㣀㣁㣂㣃㣄㣅㣆㣇㣈㣉㣊㣋㣌㣍㣎㣏㣐㣑㣒㣓㣔㣕㣖㣗㣘㣙㣚㣛㣜㣝㣞㣟㣠㣡㣢㣣㣤㣥㣦㣧㣨㣩㣪㣫㣬㣭㣮㣯㣰㣱㣲㣳㣴㣵㣶㣷㣸㣹㣺㣻㣼㣽㣾㣿㤀㤁㤂㤃㤄㤅㤆㤇㤈㤉㤊㤋㤌㤍㤎㤏㤐㤑㤒㤓㤔㤕㤖㤗㤘㤙㤚㤛㤜㤝㤞㤟㤠㤡㤢㤣㤤㤥㤦㤧㤨㤩㤪㤫㤬㤭㤮㤯㤰㤱㤲㤳㤴㤵㤶㤷㤸㤹㤺㤻㤼㤽㤾㤿㥀㥁㥂㥃㥄㥅㥆㥇㥈㥉㥊㥋㥌㥍㥎㥏㥐㥑㥒㥓㥔㥕㥖㥗㥘㥙㥚㥛㥜㥝㥞㥟㥠㥡㥢㥣㥤㥥㥦㥧㥨㥩㥪㥫㥬㥭㥮㥯㥰㥱㥲㥳㥴㥵㥶㥷㥸㥹㥺㥻㥼㥽㥾㥿㦀㦁㦂㦃㦄㦅㦆㦇㦈㦉㦊㦋㦌㦍㦎㦏㦐㦑㦒㦓㦔㦕㦖㦗㦘㦙㦚㦛㦜㦝㦞㦟㦠㦡㦢㦣㦤㦥㦦㦧㦨㦩㦪㦫㦬㦭㦮㦯㦰㦱㦲㦳㦴㦵㦶㦷㦸㦹㦺㦻㦼㦽㦾㦿㧀㧁㧂㧃㧄㧅㧆㧇㧈㧉㧊㧋㧌㧍㧎㧏㧐㧑㧒㧓㧔㧕㧖㧗㧘㧙㧚㧛㧜㧝㧞㧟㧠㧡㧢㧣㧤㧥㧦㧧㧨㧩㧪㧫㧬㧭㧮㧯㧰㧱㧲㧳㧴㧵㧶㧷㧸㧹㧺㧻㧼㧽㧾㧿㨀㨁㨂㨃㨄㨅㨆㨇㨈㨉㨊㨋㨌㨍㨎㨏㨐㨑㨒㨓㨔㨕㨖㨗㨘㨙㨚㨛㨜㨝㨞㨟㨠㨡㨢㨣㨤㨥㨦㨧㨨㨩㨪㨫㨬㨭㨮㨯㨰㨱㨲㨳㨴㨵㨶㨷㨸㨹㨺㨻㨼㨽㨾㨿㩀㩁㩂㩃㩄㩅㩆㩇㩈㩉㩊㩋㩌㩍㩎㩏㩐㩑㩒㩓㩔㩕㩖㩗㩘㩙㩚㩛㩜㩝㩞㩟㩠㩡㩢㩣㩤㩥㩦㩧㩨㩩㩪㩫㩬㩭㩮㩯㩰㩱㩲㩳㩴㩵㩶㩷㩸㩹㩺㩻㩼㩽㩾㩿㪀㪁㪂㪃㪄㪅㪆㪇㪈㪉㪊㪋㪌㪍㪎㪏㪐㪑㪒㪓㪔㪕㪖㪗㪘㪙㪚㪛㪜㪝㪞㪟㪠㪡㪢㪣㪤㪥㪦㪧㪨㪩㪪㪫㪬㪭㪮㪯㪰㪱㪲㪳㪴㪵㪶㪷㪸㪹㪺㪻㪼㪽㪾㪿㫀㫁㫂㫃㫄㫅㫆㫇㫈㫉㫊㫋㫌㫍㫎㫏㫐㫑㫒㫓㫔㫕㫖㫗㫘㫙㫚㫛㫜㫝㫞㫟㫠㫡㫢㫣㫤㫥㫦㫧㫨㫩㫪㫫㫬㫭㫮㫯㫰㫱㫲㫳㫴㫵㫶㫷㫸㫹㫺㫻㫼㫽㫾㫿㬀㬁㬂㬃㬄㬅㬆㬇㬈㬉㬊㬋㬌㬍㬎㬏㬐㬑㬒㬓㬔㬕㬖㬗㬘㬙㬚㬛㬜㬝㬞㬟㬠㬡㬢㬣㬤㬥㬦㬧㬨㬩㬪㬫㬬㬭㬮㬯㬰㬱㬲㬳㬴㬵㬶㬷㬸㬹㬺㬻㬼㬽㬾㬿㭀㭁㭂㭃㭄㭅㭆㭇㭈㭉㭊㭋㭌㭍㭎㭏㭐㭑㭒㭓㭔㭕㭖㭗㭘㭙㭚㭛㭜㭝㭞㭟㭠㭡㭢㭣㭤㭥㭦㭧㭨㭩㭪㭫㭬㭭㭮㭯㭰㭱㭲㭳㭴㭵㭶㭷㭸㭹㭺㭻㭼㭽㭾㭿㮀㮁㮂㮃㮄㮅㮆㮇㮈㮉㮊㮋㮌㮍㮎㮏㮐㮑㮒㮓㮔㮕㮖㮗㮘㮙㮚㮛㮜㮝㮞㮟㮠㮡㮢㮣㮤㮥㮦㮧㮨㮩㮪㮫㮬㮭㮮㮯㮰㮱㮲㮳㮴㮵㮶㮷㮸㮹㮺㮻㮼㮽㮾㮿㯀㯁㯂㯃㯄㯅㯆㯇㯈㯉㯊㯋㯌㯍㯎㯏㯐㯑㯒㯓㯔㯕㯖㯗㯘㯙㯚㯛㯜㯝㯞㯟㯠㯡㯢㯣㯤㯥㯦㯧㯨㯩㯪㯫㯬㯭㯮㯯㯰㯱㯲㯳㯴㯵㯶㯷㯸㯹㯺㯻㯼㯽㯾㯿㰀㰁㰂㰃㰄㰅㰆㰇㰈㰉㰊㰋㰌㰍㰎㰏㰐㰑㰒㰓㰔㰕㰖㰗㰘㰙㰚㰛㰜㰝㰞㰟㰠㰡㰢㰣㰤㰥㰦㰧㰨㰩㰪㰫㰬㰭㰮㰯㰰㰱㰲㰳㰴㰵㰶㰷㰸㰹㰺㰻㰼㰽㰾㰿㱀㱁㱂㱃㱄㱅㱆㱇㱈㱉㱊㱋㱌㱍㱎㱏㱐㱑㱒㱓㱔㱕㱖㱗㱘㱙㱚㱛㱜㱝㱞㱟㱠㱡㱢㱣㱤㱥㱦㱧㱨㱩㱪㱫㱬㱭㱮㱯㱰㱱㱲㱳㱴㱵㱶㱷㱸㱹㱺㱻㱼㱽㱾㱿㲀㲁㲂㲃㲄㲅㲆㲇㲈㲉㲊㲋㲌㲍㲎㲏㲐㲑㲒㲓㲔㲕㲖㲗㲘㲙㲚㲛㲜㲝㲞㲟㲠㲡㲢㲣㲤㲥㲦㲧㲨㲩㲪㲫㲬㲭㲮㲯㲰㲱㲲㲳㲴㲵㲶㲷㲸㲹㲺㲻㲼㲽㲾㲿㳀㳁㳂㳃㳄㳅㳆㳇㳈㳉㳊㳋㳌㳍㳎㳏㳐㳑㳒㳓㳔㳕㳖㳗㳘㳙㳚㳛㳜㳝㳞㳟㳠㳡㳢㳣㳤㳥㳦㳧㳨㳩㳪㳫㳬㳭㳮㳯㳰㳱㳲㳳㳴㳵㳶㳷㳸㳹㳺㳻㳼㳽㳾㳿㴀㴁㴂㴃㴄㴅㴆㴇㴈㴉㴊㴋㴌㴍㴎㴏㴐㴑㴒㴓㴔㴕㴖㴗㴘㴙㴚㴛㴜㴝㴞㴟㴠㴡㴢㴣㴤㴥㴦㴧㴨㴩㴪㴫㴬㴭㴮㴯㴰㴱㴲㴳㴴㴵㴶㴷㴸㴹㴺㴻㴼㴽㴾㴿㵀㵁㵂㵃㵄㵅㵆㵇㵈㵉㵊㵋㵌㵍㵎㵏㵐㵑㵒㵓㵔㵕㵖㵗㵘㵙㵚㵛㵜㵝㵞㵟㵠㵡㵢㵣㵤㵥㵦㵧㵨㵩㵪㵫㵬㵭㵮㵯㵰㵱㵲㵳㵴㵵㵶㵷㵸㵹㵺㵻㵼㵽㵾㵿㶀㶁㶂㶃㶄㶅㶆㶇㶈㶉㶊㶋㶌㶍㶎㶏㶐㶑㶒㶓㶔㶕㶖㶗㶘㶙㶚㶛㶜㶝㶞㶟㶠㶡㶢㶣㶤㶥㶦㶧㶨㶩㶪㶫㶬㶭㶮㶯㶰㶱㶲㶳㶴㶵㶶㶷㶸㶹㶺㶻㶼㶽㶾㶿㷀㷁㷂㷃㷄㷅㷆㷇㷈㷉㷊㷋㷌㷍㷎㷏㷐㷑㷒㷓㷔㷕㷖㷗㷘㷙㷚㷛㷜㷝㷞㷟㷠㷡㷢㷣㷤㷥㷦㷧㷨㷩㷪㷫㷬㷭㷮㷯㷰㷱㷲㷳㷴㷵㷶㷷㷸㷹㷺㷻㷼㷽㷾㷿㸀㸁㸂㸃㸄㸅㸆㸇㸈㸉㸊㸋㸌㸍㸎㸏㸐㸑㸒㸓㸔㸕㸖㸗㸘㸙㸚㸛㸜㸝㸞㸟㸠㸡㸢㸣㸤㸥㸦㸧㸨㸩㸪㸫㸬㸭㸮㸯㸰㸱㸲㸳㸴㸵㸶㸷㸸㸹㸺㸻㸼㸽㸾㸿㹀㹁㹂㹃㹄㹅㹆㹇㹈㹉㹊㹋㹌㹍㹎㹏㹐㹑㹒㹓㹔㹕㹖㹗㹘㹙㹚㹛㹜㹝㹞㹟㹠㹡㹢㹣㹤㹥㹦㹧㹨㹩㹪㹫㹬㹭㹮㹯㹰㹱㹲㹳㹴㹵㹶㹷㹸㹹㹺㹻㹼㹽㹾㹿㺀㺁㺂㺃㺄㺅㺆㺇㺈㺉㺊㺋㺌㺍㺎㺏㺐㺑㺒㺓㺔㺕㺖㺗㺘㺙㺚㺛㺜㺝㺞㺟㺠㺡㺢㺣㺤㺥㺦㺧㺨㺩㺪㺫㺬㺭㺮㺯㺰㺱㺲㺳㺴㺵㺶㺷㺸㺹㺺㺻㺼㺽㺾㺿㻀㻁㻂㻃㻄㻅㻆㻇㻈㻉㻊㻋㻌㻍㻎㻏㻐㻑㻒㻓㻔㻕㻖㻗㻘㻙㻚㻛㻜㻝㻞㻟㻠㻡㻢㻣㻤㻥㻦㻧㻨㻩㻪㻫㻬㻭㻮㻯㻰㻱㻲㻳㻴㻵㻶㻷㻸㻹㻺㻻㻼㻽㻾㻿㼀㼁㼂㼃㼄㼅㼆㼇㼈㼉㼊㼋㼌㼍㼎㼏㼐㼑㼒㼓㼔㼕㼖㼗㼘㼙㼚㼛㼜㼝㼞㼟㼠㼡㼢㼣㼤㼥㼦㼧㼨㼩㼪㼫㼬㼭㼮㼯㼰㼱㼲㼳㼴㼵㼶㼷㼸㼹㼺㼻㼼㼽㼾㼿㽀㽁㽂㽃㽄㽅㽆㽇㽈㽉㽊㽋㽌㽍㽎㽏㽐㽑㽒㽓㽔㽕㽖㽗㽘㽙㽚㽛㽜㽝㽞㽟㽠㽡㽢㽣㽤㽥㽦㽧㽨㽩㽪㽫㽬㽭㽮㽯㽰㽱㽲㽳㽴㽵㽶㽷㽸㽹㽺㽻㽼㽽㽾㽿㿀㿁㿂㿃㿄㿅㿆㿇㿈㿉㿊㿋㿌㿍㿎㿏㿐㿑㿒㿓㿔㿕㿖㿗㿘㿙㿚㿛㿜㿝㿞㿟㿠㿡㿢㿣㿤㿥㿦㿧㿨㿩㿪㿫㿬㿭㿮㿯㿰㿱㿲㿳㿴㿵㿶㿷㿸㿹㿺㿻㿼㿽㿾㿿

令證。降伏魔黨熾然佛法。護持正法作法供養。莫作放逸。是我教法。說是法時五百比丘放捨身命白言。世尊。我等不欲見是惡世。踊處虛空以火焚身。百千諸天而供養之。二百比丘遠離塵垢得法眼淨。二百比丘永盡諸漏心得解脫。三萬二千菩薩遠得法忍。釋梵護世及諸眷屬。禮佛足已作如是言。唯願世尊。久壽住世勿使我等見是惡世。世尊。若有衆生得聞此經。終不更作懈怠非法。亦更不作魔諸惡業。我時聞已悶絕覺地。大德舍利弗。我見文殊師利童子。成就如是不思議神通之力。及所說法我自親見。時大德迦葉語舍利弗。我亦曾見文殊師利希有神通。舍利弗。爾時世尊成佛未久。我久出家。是時文殊師利童子。始初至此娑婆世界。從寶王世界寶相佛所來。欲見佛釋迦牟尼供養恭敬。爾時世尊在舍衛國祇陀林中給孤獨精舍。夏坐三月。我時不見文殊師利。若如來前。若衆僧中。若於食時。若說戒日。若僧行次。都不見之。過三月已。臨自恣時乃見其面。我即問言。文殊師利。何處夏坐。即答我言。大德迦葉。我住在舍衛大城波斯匿王后宮一月。復一月住童子學堂。復一月住諸婬女舍。我聞是已。心甚不悅。即作是念。云何當共是不淨人而作自恣。我即出堂便整棧槌欲擯文殊師利童子。爾時世尊即告文殊師利童子。汝往看是摩訶迦葉。今者何故打棧槌也。白言。世尊。我已見之。欲擯於我。佛語文殊師利童子。今可現汝自在

神力神通境界。令彼聲聞心得清淨。勿於汝所生不淨心。於時文殊師利童子即入三昧。其三昧名現一切佛土。文殊師利入三昧時。十方各如恒河沙等諸佛世界。其中皆有摩訶迦葉。頭陀第一。悉打棧槌。于時世尊即問我言。摩訶迦葉。汝今何故打於棧槌。我言。世尊。文殊師利自說是言。夏三月中。住王后宮及婬女舍。爲擯是故打於棧槌。爾時世尊身放光明遍照十方。而告我言。汝今遍觀十方世界爲見何事。我時遍觀無量無邊恒河沙。數十方世界。其中皆有摩訶迦葉而打棧槌。欲擯文殊。是一切處亦有文殊在佛前坐。佛告我言。汝今欲擯何處文殊爲此世界。爲十方界。我時即禮佛世尊足作如是言。聽我悔過。世尊。是文殊師利法王之子。成就菩薩如是不思議功德。我從佛所成有量智。而欲度量無量智慧。以不知故而打棧槌。佛告我言。摩訶迦葉。汝之所見十方世界文殊師利。亦復夏三月。住王后宮及婬女舍。此間文殊師利童子。令是波斯匿王宮中五百女人。不退阿耨多羅三藐三菩提。亦令五百婬女五百童子。得不退轉無上正道。復有百千衆生以聲聞法而調伏之。無量衆生得生天上。我時白言。大德世尊。文殊師利爲說何法。乃能如是教化衆生。佛言。迦葉。汝今可問文殊師利。自當答汝。我時即問文殊師利。汝說何法教化調伏如是衆生。彼答我言。非唯說法教導衆生。大德迦葉。或有衆生以娛樂樂而調伏之。或以

護持。或以威伏。或以財攝。或以貪求。或現大莊嚴。或現神通。或現釋身。或現梵身。或現護世身。或轉輪王身。或隨各各所事諸天而爲現身。或以軟語。或以龜語。或二俱用。或以譏訕。或以密益。或現作子。何以故。大德迦葉。衆生有於難種之行。以難種法而調伏之。大德迦葉。我以方便化衆生界。然後說法令其究竟畢竟調伏。我時問言。文殊師利。汝所調伏有幾衆生。即答我言。大德迦葉。我所調伏等如法界。我又問言。法界幾許。文殊答言。如衆生界。我又問言。衆生界者復有幾許。即答我言。如虛空界。如是迦葉。衆生界法界虛空界。等無有二無有別異。我又問言。文殊師利。佛空出世無所調伏。文殊師利言。大德迦葉。如人熱病。是人種種妄有所說。是中事有天鬼持耶。有大明醫飲彼人酥。熱病即愈止不妄說。於意云何。是中頗有天鬼去不。我言。不也。文殊師利。由飲蘇故熱病除差。大德迦葉。是良醫者多利彼不。我言。如是。文殊師利。文殊師利言。大德迦葉。世間如是顛倒熱病無我我想。住我想已流轉生死。是故如來出現于世隨彼形色應說法門。知解我想斷於顛倒。爲彼衆生而演說法。既聞法已除一切想無所執著。知解想已越度諸流到於彼岸。名爲涅槃。大德迦葉。於意云何。是中頗有我及衆生壽命養育人及丈夫可涅槃者不。我時答言。無也。文殊師利。文殊師利言。大德迦葉。爲是利故如來出世。但爲顯示平

○時二已○(時)一○ ○數二等○ ○貪求二賢方
○或十(現)○ ○諸二善○ ○竟二定○ ○佛二弗○ ○蘇二蘇○ ○執者二熱著○
○時二已○ ○數二等○ ○貪求二賢方

等。想故。不爲生不爲滅。但爲解知煩惱不實。我時語言。文殊師利。菩薩所作甚爲難有。所謂觀知衆生之性畢竟寂靜。爲欲利益一切衆生。不捨莊嚴不沒不出。衆生之性畢竟涅槃。猶復能發大智莊嚴文殊師利言。大德。迦葉。菩薩莊嚴等同如如。我又問文殊師利。願說菩薩發大莊嚴。文殊師利言。菩薩摩訶薩。發大莊嚴有三十二。何等三十二。菩薩攝取無量生死發大莊嚴。如夢空性故。菩薩滅度無量衆生發大莊嚴。無我。相故。菩薩供養給事無量諸佛世尊發大莊嚴。同法身相故。菩薩聽受一切佛法發大莊嚴。如響聲相故。菩薩守護一切佛法發大莊嚴。解達諸法平等相故。菩薩降伏一切諸魔發大莊嚴。一切結使性相淨故。菩薩降伏一切外道發大莊嚴。今有無見者解因緣相故。菩薩所有一切悉捨發大莊嚴。一切悉捨無餘相故。菩薩忍力發大莊嚴。無傷相故。菩薩精進發大莊嚴。解知身心寂靜相故。菩薩一切禪定解脫發大莊嚴。捨離一切所依相故。菩薩無礙般若波羅蜜發大莊嚴。淨除無明癡見相故。菩薩方便發大莊嚴。示現一切所作相故。菩薩大慈發大莊嚴。如空相故。菩薩大悲發大莊嚴。解知五道虛空相故。菩薩大喜發大莊嚴。無愛惱相故。菩薩大捨發大莊嚴。離苦樂相故。菩薩修滿大神通智發大莊嚴。猶如掌中觀見解脫無疑相故。菩薩不念諸法無我發大莊嚴。不墮隨彼聲聞緣覺

地之相故。菩薩觀陰猶如怨賊發大莊嚴。知幻相故。菩薩觀。四大猶如毒蛇發大莊嚴。同法界相故。菩薩觀入猶如空聚發大莊嚴。知怨賊相故。菩薩不著三界發大莊嚴。無機。竊故。菩薩決定攝取諸有發大莊嚴。有非有相故。菩薩大悲發大莊嚴。不退相故。菩薩爲大醫王發大莊嚴。隨諸衆生所有。疾患施法藥相故。菩薩爲大商主發大莊嚴。示。導三乘出道相故。菩薩不斷於三寶種發大莊嚴。知報一切佛恩相故。菩薩知諸法性無生發大莊嚴。得於無生法忍相故。菩薩爲得不退轉地發大莊嚴。捨於三界一切結使。及捨聲聞緣覺地相故。菩薩莊嚴道場發大莊嚴。以一念相應慧如實了知諸法相故。如是迦葉。是名菩薩三十二種發大莊嚴。菩薩摩訶薩。以是莊嚴自莊嚴者。是四大體可易其性。而是菩薩於無上道終不退轉。我即答言。發大莊嚴猶尚不退況三十二。文殊師利。聲聞法中無有莊嚴。文殊師利言。大德迦葉。是故聲聞無大莊嚴。如諸菩薩乃至名字。大德迦葉。於意云何。如大健夫以諸鎧仗。善自莊嚴執持利刀。有怯弱人粗自莊嚴。是二莊嚴可相比不。我言。不也。文殊師利言。以是義故。大德迦葉。菩薩莊嚴。一切聲聞及諸緣覺之所無有。說是菩薩大莊嚴時。萬二千天子發於無上正真道心。是故舍利弗。我見文殊師利童子。不可思議神通智慧如是無量。爾時大德富樓那彌多羅尼子語舍利弗。我亦曾見文殊師

利童子所爲。昔於一時。佛在毘舍離耨羅樹林。與大比丘五百人俱。是時薩遮尼乾陀子。住毘舍離大城之中。與六萬眷屬俱。供養恭敬。我入三昧觀是尼乾。我時見有百千尼乾應當受化。我時即往而爲說法。無有專聽無善好心。反見輕笑出龜惡言。我時唐苦於三月中無一受化。過三月我已心不悅便捨而去。時文殊師利。即便化作五百異道自爲師範。將五百弟子往詣薩遮尼乾子所。頂禮其足。白薩遮言。我遙承聞大師名德故。遠而來至毘舍離。汝是我師我爲弟子。願見納受垂慈教誨。令我不見沙門瞿曇。令我不聞彼相違法。薩遮答言。善哉善哉。汝得純淨。不久當解我調伏法。爾時薩遮即便宣令己之徒衆。此五百摩納。自今以去和合同住互相諮問。彼若所說汝專心受。爾時文殊師利童子。及五百化弟子。聽次第坐。受用毘尼捷戒法。威儀殊勝於彼。時時讚說三寶功德。亦復讚歎薩遮功德。令彼諸人心相親附。復於異時知衆已集。文殊師利便作是言。我等所行呪術經書。提出遮經。若讀誦時。沙門瞿曇所有功德。有入我等經中來者。是沙門瞿曇有實法功德。何以故。是沙門瞿曇所生成就。父母清淨轉輪王種。以百福相莊嚴其身。又聞生時大地震動釋梵扶持。自行七步口出是言。我於一切世中最勝世中最大。我今當爲滅諸生死。空中自然出生二水釋梵洗浴。人天伎樂不鼓自鳴。放大光明遍照世界。滅諸惡道瞽盲視聽。當于

◎想二相◎ ◎相二想◎ ◎四一◎ ◎知二知◎ ◎萬十相◎ ◎疾二疾◎ ◎導二道◎ ◎又十文殊◎ ◎陀一◎
◎以二已◎ ◎尼捷二尼乾◎

是時一切衆生不爲結惱。安樂無爲。婆羅門相。若不出家作轉輪王。若其出家作佛法王。而彼瞿曇捨轉輪王位出家修道。於道場上降伏百億魔。成菩提道轉妙法輪。沙門婆羅門。魔梵及世。若天若人。一切世間無能轉者。所說真正初中後善。云何初善。謂身善行口意善行。云何中善。學行勝戒學勝定勝慧。云何後善。謂空三昧解脫法門。無相三昧解脫法門。無願三昧解脫法門。復次初善者信欲不放逸。中善者定念一處。後善者善妙智慧。復次初善者信佛不壞。中善者信法不壞。後善者信於聖僧得果不壞。復次初善者從他聞法。中善者正念修行。後善者得聖正見。復次初善者知苦斷集。中善者修行正道。後善者證於盡滅。是名聲聞初中後善。云何菩薩初中後善。若不捨於菩提之心是名初善。不念下乘是名中善。迴向一切智是名後善。復次初善者於諸衆生慈心平等。中善者於諸衆生起大悲心設何方便。後善者喜捨同等。復次初善者降伏憍貪捨離破戒遠離瞋恚斷除懈怠。不住亂心殺害無知。中善者施戒忍進禪定智慧。後善者以諸波羅蜜迴向一切智。復次初善者謂四攝法教化衆生。中善者不惜身命守護正法。後善者善巧方便不墮正位。復次初善者如地等持不捨一切菩薩行心。中善者以善方便知進知退住不退地。後善者於一生滿頂正位。是名菩薩初中後善。

大方廣寶篋經卷中

大方廣寶篋經卷下

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

爾時文殊師利童子。外道衆中漸次開示如是正法。令五百外道遠離塵垢得法眼淨。八千外道發於無上正真道心。爾時文殊師利童子。所可化作五百徒衆於文殊師利前。五體投地作如是言。南無佛陀。南無佛陀。餘諸外道未信解者。見五百摩訶作如是語。亦皆効彼五體投地而作是言。南無佛陀。南無佛陀。爾時釋提桓因。以曼陀羅華。各與諸人而作是言。汝可以此供養於佛。爾時文殊師利童子。與諸大衆恭敬圍繞詣世尊所。到已頂禮佛足却住一面。時諸大衆亦皆禮佛却住一面。爾時尼乾外道弟子。以曼陀羅華散供佛已。右繞三匝於一面住。文殊師利所化摩訶。以文殊師利力所持故自言。世尊。我等今來不爲見佛。何以故。如來者名爲法身。世尊。我等不爲聽法。何以故。不可聽者名之爲法。世尊。我等不爲信德。何以故。如來聖僧修無爲故。世尊。我等不爲功德。何以故。是法界中無有功德。咸稱讚故。世尊。我等不爲修道。何以故。一切諸法究竟道故。世尊。我等不爲得果。何以故。無業華果名爲解脫。世尊。我等不爲知苦。何以故。離於二行名爲解脫。世尊。我等不爲斷集。何以故。諸法究竟無和合故。世尊。我等不爲證滅。何以故。一切諸法畢竟滅故。世尊。我等不

四六一

爲修道。何以故。離有無故。世尊。我等不修念處。何以故。一切諸法離處非處故。世尊。我等不爲正斷。何以故。一切諸法離善不善無記行故。世尊。我等不爲神足。何以故。一切諸法無去來故。世尊。我等不爲於根。何以故。一切諸根是離義故。世尊。我等不爲於力。何以故。一切諸法無力非力故。世尊。我等不爲於覺。何以故。第一義中無有覺故。世尊。我等不爲正道。何以故。無有去盡世間邊故。世尊。我等不爲修定。何以故。常寂定中無變動故。世尊。我等不爲修慧。何以故。出世間慧無餘難故。世尊。我等不爲三明。何以故。彼此明處畢竟無故。世尊。我等不爲解脫。何以故。性法善聚故。世尊。我等不爲沙門。何以故。離結聚故名爲沙門。世尊。我等不爲婆羅門。何以故。斷諸形色名婆羅門。世尊。我等不爲比丘。何以故。法性無壞故。世尊。我等不爲沙門。何以故。六入常滅故。世尊。我等不爲少欲。何以故。乃至無有少許欲故。世尊。我等不爲知足。何以故。法無取故。世尊。我等不爲寂靜。何以故。身心無失故。世尊。我等不爲知識。何以故。不與三界共住止故。世尊。我等不爲親友。何以故。不見有二故。世尊。我等不爲阿練兒。何以故。三界諸行皆阿練兒故。世尊。我等不修無諍。何以故。獨一無侶名爲無諍。世尊。我等不爲乞食。何以故。我等永斷於食相故。世尊。我等不爲一切生死諸行。何以故。不見實故。世尊。我等不怖畏。避貪瞋愚癡。何以故。無有妄想諸分別故。

◎ 不分 ◎ ① (於) 十 ② 離塵二塵離 ③ 成二滅 ④ 業二業 ⑤ 此二所 ⑥ 脫十 (法) ⑦ 性法善二法
性無 法性善 ⑧ 相二想

世尊。我等不勤斷結。何以故。一切煩惱其性如無染。汚故。世尊。我等不出我見。何以故。自身非身故。世尊。我等不淨諸見。何以故。諸煩惱性如相故。世尊。我等不斷顛倒。何以故。常樂我淨性解脫故。世尊。我等不度諸流。何以故。不見此岸及彼岸故。世尊。我等不斷五蓋。何以故。是蓋解脫所貫穿故。世尊。我等不出諸纏。何以故。是真實無纏相故。世尊。我等不為斷悔。何以故。常信清淨解脫法故。世尊。我等不捨憂箭。何以故。為解脫信所貫穿故。世尊。我等不為涅槃。何以故。一切諸法究竟涅槃故。說是法時。二百比丘不起諸漏心得解脫。是時衆中二百比丘。先得四禪住增上慢。謂最後身輕慢他人。從坐起去作如是言。是所說法與諸一切世間相違。我等本聞說隨順法。而今聞說非法。非毘尼非導師說。富樓那言。我時即語文殊師利。是二百比丘從坐起去作如是言。是所說法與諸世間共相違反。文殊師利言。大德富樓那。有因緣故。是所說法與世相違。何以故。富樓那。世間住著陰界諸入。是諸人等。欲捨生死趣向涅槃。而不能知生死實性。永不可得即是涅槃。不知是中無生死行無至涅槃。忍是不知。言與生死世間相違。計有四諦者與是相違。第一義中無有是四。又無道無德。言相違者以住二故。若已住二便有相違。道平等故一切法等名為無二。若解無二則不相違。若計我者有增

上慢。有增上慢者則有相違。若不作上亦不作下。是平等中不作上下無作無不作。若如是者名無增上慢。若無增上慢則無相違。如佛所說。我不與世諍世間與我諍。何以故。諍訟等事佛悉斷故。何等是名為諍訟本。所謂是實是不實是正是邪。如佛說言。婆羅門所言實者。於汝意云何。為是虛妄非是實耶。正也邪也。若是俱無。汝以何事而得知也。爾時文殊師利。於二百比丘所去道前。化滿大火令不能過。隨所趣方皆見滿火而不能過。即以神力欲乘空去。上見鐵網而籠遮之。時是比丘。上見鐵網下見大火。不知方所驚怖毛豎。唯見趣向祇陀林道。以難達華而莊嚴之。及見多衆趣向佛所欲聽受法。即便迴還至祇陀林迦利羅華園向世尊所。到已頂禮佛足却住一面。富樓那言。我時即問彼諸比丘。汝至何處從何所來。諸比丘言。大德富樓那。我是羅漢諸漏已盡。成就四禪具諸神通。我從文殊師利童子。聞相違法棄捨而去。見此佛土滿中大火而不能過。即以神力上昇虛空。復見鐵網籠遮於上下見大火。我等今欲問佛漏盡阿羅漢地。時佛告我。富樓那。若有大火能避大火無有是處。富樓那。若墮見網能出鐵網無有是處。富樓那。若墮愛水能過水界無有是處。何以故。富樓那。是諸比丘有貪瞋癡火未斷滅。以是事故不能出火。富樓那。是諸比丘墮在見網。是故不能出於鐵網。富樓那。是諸比丘墮在愛水。能過大水無有是處。富

樓那。而是火界鐵網水界無有來處去無所至。文殊師利力所持故見如是事。富樓那。貪欲瞋癡諸見有愛。如是諸法無有來處去無所至。從於顛倒妄想分別欲貪自他。由是故。生死生無我無有所屬。若無亂心起正修行。於一靜處莊嚴修禪。若得禪已不起憍慢不住不著。定心所作觀察諸法。何法是因何法是緣。如是觀察如實而見。所謂無明緣行。乃至憂悲大苦聚集。是名墮邪。如是無明滅則行滅。乃至憂悲大苦聚滅。是名正見。是無為正位。無有過去無明可滅。無未來現在無明可滅。但不正思念便起無明。若無明滅不正思惟更不復起。若是不正思惟滅者無明亦滅。無明若滅名畢竟滅。是故無明滅則諸行滅。若正思惟如實觀知。是四大身癡無所知。如草木瓦礫。如影如焰。如我所說。是身如是是心如是。是意如是是識如是。是心無形色不可抱持。猶之如幻不可言說。非外非內非兩中間而可得之。若有比丘如是成就正思惟者。知一切法本來不生若法不生即第一義。說是法時。是二百比丘不受諸法。諸漏永盡心得解脫。爾時薩遮尼乾陀子。失諸徒衆愁憂不悅來趣舍衛至祇陀林給孤窮精舍迦利羅園佛世尊所。共相問訊却住一面白言。瞿曇。我數數聞沙門瞿曇以幻術力奪他徒衆。今乃親見。令文殊師利。破我徒衆將至佛所。受行邪法不來我所不受我教聽用在意。是時有一出家外道。名曰勝志。在會而坐。是勝志外道。

①(無)十汚②③又二聞④世間⑤火二水⑥*⑦生死生二生死⑧生死無主⑨⑩無持二提時⑪提持⑫之二木⑬⑭非外非內二非內非外⑮

以親厚意語薩遮言。止止尼乾。勿於世尊及比丘僧文殊師利所生不敬心。莫長夜失利受苦。不樂墮在惡道。薩遮尼乾聽我說喻以明斯義。譬如有人愚癡無智欲求索餅。持瓶往趣恒河。取水至於異處。以鑽鑽之甚大疲苦了不見酥。如是尼乾汝諸外道。欲修斷結受戒炙身。威儀法用悉皆是邪無所能斷。猶如彼取恒河水人。復於世尊調伏法中而起瞋恚當墮地獄畜生餓鬼。又言。尼乾。復有一人生便聰慧。欲求。蘇時取純好乳。盛著器中。以鑽鑽之。用功甚少大得生酥。從於生酥轉得熟酥。復因熟酥。轉得醍醐如是尼乾。佛正法中在家出家。具足淨信多有解向。勤修勝進速得解脫。如彼智人爲得酥故以乳置器。又復尼乾。如有二人。其一人者。破彼一人百千瓦器。以好寶器而用值之。尼乾於意云何。是人爲損彼人不也。尼乾答言。不也勝志。如是尼乾。外道弟子如彼瓦器。破已便入如來法中。如得寶器增而無損。又復尼乾。如有商主愚無方便。將諸人衆至於非道。復有商主。有大智慧慈愍是諸人安置正路。如是尼乾。汝等如彼自稱爲師。是不知者。不善道者。不見道者。不能說道。是故汝等引導衆生趣於非道。今者世尊爲大商主。知導善道。見道說道。導諸外道安置正路尼乾。汝之徒衆悉在於此汝可將去。是時餘有萬二千人。還從薩遮。服道而去。其餘住者已逮得明。佛即告言。善來比丘皆成沙門。爾時佛告勝志外道。汝今見此萬二千

人隨從薩遮去者不也。見已世尊。佛言。勝志。是等諸人悉當至彼彌勒佛所初會數中。何以故。是等由聞如是深法及供養我。而是薩遮亦彌勒佛所智慧第一。如今我所舍利弗也。何以故。我知是人於我信解。以我慢故不捨是見。爾時勝志語文殊師利。後末世中多有比丘起增上慢文殊師利言。善男子。後末世中法欲滅時。增上慢者甚爲難得。何以故不能修行得四禪故。得四禪已起增上慢。後末世中法欲滅時。諸比丘等不能住心況得四禪。是故善男子。後末世時增上慢者甚爲難得。又善男子。增上慢者凡有二種。何等二。一者信見。二者禪慢。起禪慢者。爲於利養及名稱故起增上慢。信見者。起增上慢謗佛正法是。增上慢者當墮地獄畜生餓鬼。勝志問言。文殊師利。欲知他心是增上慢。當云何知。文殊師利言。凡夫人者欲得涅槃實非難。若聞是說驚畏恐怖。當知此是凡夫之人增上慢也。非是如來實阿羅漢。若從他聞驚畏恐怖。當知是人即是。凡夫是增上慢非是羅漢。是猶能淨報所施恩然非羅漢。若無一切結使煩惱。彼無所依是世福田。若有一切結使煩惱。則有所依非世福田。若在中。當知是人爲增上慢。一切諸法攝入涅槃若於是中分別觀察。當知是人爲增上慢。一切諸法不應知不應斷。不應證不應修。不知此實。當知是人名增上慢。勝志問言。文殊師利。無增上慢者有何印相。文殊師利言。不達無滅。是無增

上慢之印相。何以故。無有音聲。能令其人驚怖畏如師子王。一切音聲不能令其驚畏恐怖。無增上慢比丘亦爾。聞諸音聲不生恐怖。何以故。彼知音聲猶如響故。如彼響聲無心意識而有音聲。如是如實知心意識一切音聲皆從緣起無有真實。如是知已不知何法定名爲聲。若聞佛聲而不貪愛。聞外道聲復不呵毀。聞善淨法心不貪愛。聞垢汚法而不呵毀。善知一切所有音聲前後際故。如是印相無增上慢。無高下印。如實印。正見道印。入一道印。入法界平等印。如不懷印。不違如印。住實際印。第一義空印。三世等印。初無生印。觀正法性印。如是等印一切法。如是比丘名爲無諍。聞已無疑不驚不畏。不恐不怖。不得於我不得於法一切平等。爾時勝志外道自言。世尊。我今從是善知識所。聞是眞道大乘功德。世尊。我今從是文殊師利。聞說是法。發阿耨多羅三藐三菩提心。善哉世尊。唯願如來如應說法。令我聞已速疾。修集助菩提法。速得無上正眞之道。廣爲一切無量阿僧祇諸衆生故。佛告勝志。菩薩有二法。速得明達具足大乘。何等二。所謂精進及不放逸。是中精進謂如法得財一切悉捨。不放逸者施不望報。皆以迴向於一切智。又精進者正斷一切惡不善法。成滿具足一切善法。不放逸者謂堅持淨戒不爲後生。悉以迴向於無上道。又精進者不惜身命修行忍辱。不放逸者於諸衆生無侵害心。又精進者。進諸善法無有厭倦。不放逸

◎蘇一酥◎◎轉得二得◎◎導二道◎◎服二復◎◎信解二所解◎◎凡夫二梵天◎◎懷二懷◎◎修集二修習◎
◎下同◎◎進二集◎◎

者。進諸善根向無上道。又精進者於諸禪。支心無疲倦。不放逸者於諸禪。支不貪味著。又精進者。進諸多聞無有厭足。不放逸者正念修行聖智聖慧。又精進者不捨四攝。不放逸者起化衆生。又精進者身心堅住。不放逸者不得身心捨離著法。又精進者慈心等緣一切衆生。不放逸者不得所緣衆生慈法。又精進者。教他衆生發一切智心。不放逸者觀一切法皆悉如幻。而不捨離一切智心。又精進者發起三昧。不放逸者將護不令墮於漏盡。又精進者如救頭然修集聖諦。不放逸者不隨證滅。又精進者爲滿諸相集善無倦。不放逸者觀於法身。又精進者修淨佛土。不放逸者淨衆生界。又精進者集三十七助菩提法。不放逸者安住寂靜解脫之法。勝志當知。菩薩所有善方便業。皆由精進而得成辦。菩薩所有一切智業。因不放逸而得成就。是故說言。菩薩成就智慧方便。不畏退轉無上正道。說是法時。勝志外道得無生法忍。心淨喜悅上昇虛空高七多羅樹。三千大千世界六種震動大光普照。諸天伎樂不鼓自鳴。天雨衆華。爾時世尊知勝志心而便微笑。諸佛常法若微笑時。若干百千難色光炎從面門出。普照無量無邊世界。上過梵世障日月光隱蔽魔宮。還右繞身百千匝已。從頂上入爾時大德阿難承佛神力。從坐而起。正於衣服偏袒右肩右膝著地。向佛合掌而說偈言

智慧福力華 圓光導世間

四六二 大方廣寶觀經卷下

三十二相華 雜好以自嚴
行如象師子 精進力勇出
世尊何故笑 願導師演說
其言如雷音 佛音師子吼
迦陵頻伽音 柔軟梵音聲
三千世界聲 諸天及與人
欲比佛音聲 算數不能及
聲聞及緣覺 并及諸菩薩
智無與佛等 不知一切智
牟尼智力說 爲於何事笑
人天龍修羅 聞疾得菩提
心得離二邊 亦不執於中
一切無執著 等同如虛空
一切無能數 過一切世上
我問等空智 以何因緣笑
青綠金色光 紅紫赤白色
從面門出炎 如恒河沙等
普照無量界 廣遠如虛空
滅惡道得樂 導師光觸故
若放膝光明 是授聲聞記
若手放光明 是說辟支佛
佛定記大乘 一切智慧道
光利衆生已 還入無垢頂
善哉人中天 三界所供仙
願如寶敷演 導師一向說
斷疑悅大衆 以何因緣笑
千萬億衆生 聞已心歡悅
如是請已。佛告阿難。汝今見是勝志善男子。不上昇虛空高七多羅樹。得無生忍合掌禮

我。百千諸天而供養之。阿難白言。見已世尊。佛言。阿難。是勝志善男子。曾於七十二億佛所。種諸善根行菩薩道。修集無上正真之道。爾時常作大轉輪王恭敬供養是諸如來尊重讚歎。常修梵行。悉皆護持。是諸佛法。阿難。是勝志善男子從今已往。常值無量無數諸佛。恭敬供養尊重讚歎。常修梵行。令無量阿僧祇衆生住菩提道。過是無量阿僧祇劫。集善提道已。當得無上正真之道成最正覺。號智光王如來應供正遍覺乃至佛世尊出現於世。國名。嬉見。劫名一寶嚴。阿難。是嬉見土所受用物。猶如他化自在天中。彼國衆生不。漏色聲香味觸法無諸惡色。彼諸衆生互相恭敬歡喜悅樂。是諸衆生皆悉往見智光王佛。乃至夢中亦常見佛不離念佛。是故彼土名曰。嬉見。於是劫中唯一如來施作佛事。佛及衆生壽等一劫。是故彼劫名一寶嚴。阿難。是智光王佛。純菩薩僧九十二億。皆是初會得不退轉。是智光王如來欲涅槃時。先當授彼師子進去菩薩記。當得作佛。號師子相如來應供正遍覺乃至佛世尊。壽十中劫然後涅槃。當有無量無邊菩薩僧。佛涅槃時。以全身舍利起一寶塔。縱廣六十由旬。高八十由旬衆寶嚴飾。無量衆生而供養之。爾時勝志菩薩從空來下。頂禮佛足右繞七匝。向佛歎說不壞法界偈

色界及法界 衆生界同等
是界等智界 今授我記已
受界煩惱界 與空界同等

①支一校 ②教他二放化 ③三昧二三明 ④正二整 ⑤雷音二雷 ⑥一向二一面 ⑦嬉見二喜見 ⑧二滿
⑨色界二已界

諸法同是界 今我同此來
法界及欲界 及與於三界
等同如虛空 我記同於是
生死界涅槃 等住如法界
是界及水界 地界風火界
陰入及與界 眼界眼識界
意界及法界 是境界同等
不授我陰記 不授界入記
不授名色記 不授內外記
以音聲故知 導師受我記
音聲是寂靜 佛無有心意
作心而授記 我亦無有識
得受於道記 如我佛亦然
如佛我亦然 諸衆生亦爾
授記受記爾 受記是真寶
如如悉捨離 不壞於法界
安住真實際 我禮等正覺
同入一切法 如虛空無作
學知方便故

爾時勝志菩薩。偈讚佛已頂禮佛足。右繞七匝却坐一面。爾時佛告阿難。汝受持是經讀誦書寫。於大衆中廣爲人說。阿難白言。我已受持世尊。此經何名。當云何奉持之。佛告阿難。是經名爲文殊師利神通所持。亦名滅除一切諸魔外道音聲。亦名探寶。亦名寶篋。如是受持。說是經已。文殊師利童子。勝志菩薩等。及大聲聞大德阿難。及諸大衆天龍夜叉諸天及人乾闥婆等。聞佛所說皆大歡喜。大方廣寶篋經卷下

No. 463

佛說文殊師利般若涅槃經

西晉居士孫道真譯

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘僧八千人俱。長老舍利弗。大目犍連。摩訶迦葉。摩訶迦旃延。如是等衆。上首者。也。復有菩薩摩訶薩十六人等。賢劫千菩薩。彌勒爲上首。復有他方菩薩千二百人。觀世音菩薩而爲上首。爾時世尊。於後夜分入于三昧。其三昧名一切光入。三昧已畢。身皆放金色光明。其光大盛。照祇陀林。猶若金色。迴旋宛轉。照文殊房。化爲七重金臺。一臺上有五百化佛。臺中經行。時文殊師利房前。自然化生五百七寶蓮華。圓若車輪。白銀爲莖。阿茂吒馬瑙以爲其臺。雜色眞珠以爲花鬚。其花有光照佛精舍。從精舍出。還入文殊師利房。爾時會中有菩薩摩訶薩名跋陀波羅。此瑞現時。跋陀波羅。即從房出。禮佛精舍。到阿難房。告阿難言。汝應知時。今夜世尊現神通相。爲饒益衆生。故說妙法。汝鳴健椎。爾時阿難白言。大士。世尊今者入深禪定。未被勸旨。云何集衆。作是語時。舍利弗至阿難所。告言。法弟。宜時集衆。爾時阿難入佛精舍。爲佛作禮。未舉頭頃。空中有聲。告阿難言。速集衆僧。阿難聞已。即大歡喜。鳴健椎集衆。如此音聲。遍舍衛國。上聞有頂。釋梵護世。天王與無數天子。將天花香。詣祇陀林。爾

時世尊從三昧起。即便微笑。有五色光從佛口出。此光出時。祇洹精舍變成琉璃。爾時文殊師利法王子。入佛精舍。爲佛作禮。一一膝上生五蓮華。文殊佛前合指掌時。手十指端及手掌文。出十千金色蓮花。以散佛上。化成七寶大蓋。懸諸幢幡。十方無量諸佛菩薩。映現蓋中。繞佛三匝。却住一面。爾時跋陀波羅。即從座起。整衣服。爲佛作禮。長跪合掌白佛言。世尊。是文殊師利法王子。已曾親近百千諸佛。在此娑婆世界。施作佛事。於十方面。變現自在。却後久遠。當般涅槃。佛告跋陀波羅。此文殊師利有大慈悲。生於此國。多羅聚落。梵德婆羅門家。其生之時。家內屋宅。化如蓮華。從母右脇出。身紫金色。墮地能語。如天童子。有七寶蓋。隨覆其上。詣諸仙人。求出家法。諸婆羅門九十五種。諸論議師。無能酬對。唯於我所出家學道。住首楞嚴三昧。以此三昧力故。於十方面。或現初生出家。滅度入般涅槃。現分舍利。饒益衆生。如是大士。久住首楞嚴。佛涅槃後。四百五十歲。當至雪山。爲五百仙人。宣暢數演十二部經。教化成熟五百仙人。令得不退轉。與諸神仙。作比丘像。飛騰空中。至本生地。於空野澤。尼拘樓陀樹下。結跏趺坐。入首楞嚴三昧。三昧力故。身諸毛孔。出金色光。其光遍照十方世界。度有緣者。五百仙人。各皆見。火從身毛孔出。是時文殊師利。身如紫金山。正長丈六。圓光嚴顯。面各一尋。於圓光內。有五百化佛。一一化佛。有五百化菩薩。

①授二受②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(此)十三②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①火十(光)②

以爲侍者。其文殊冠冕楞伽寶之所嚴飾。有五百種色。一一色中。日月星辰諸天龍宮。世間衆生所希見事。皆於中現。眉間白毫右旋宛轉。流出化佛入光網中。舉身光明焰焰相次。一一焰中有五摩尼珠。一一摩尼珠各有異光。異色分明。其衆色中化佛菩薩不可具說。左手執鉢。右手擎持大乘經典。現此相已。光火皆滅。化琉璃像。於左臂上有十佛印。一一印中有十佛像。說佛名字了了分明。於右臂上有七佛印。一一印中有七佛像。七佛名字了了分明。身內心處有真金像。結加趺坐。正長六尺在蓮華上。四方皆現。佛告跋陀波羅。是文殊師利。有無量神通無量變現。不可具記。我今略說爲未來世。眼衆生。若有衆生但聞文殊師利。名除却十二億劫生死之罪。若禮拜供養者。生生之處恒生諸佛家。爲文殊師利威神所護。是故衆生當勤繫念文殊像。念文殊像法。先念琉璃像。念琉璃像者如上所說。一一觀之皆了了。若未得見。當誦持首楞嚴。稱文殊師利名。一日至七日。文殊必來至其人前。若復有人宿業障者。夢中得見。夢中見者。於現在身若求聲聞。以見文殊師利故。得須陀洹乃至阿那含。若出家人見文殊師利者。已得見故。一日一夜成阿羅漢。若有深信方等經典。是法王子於禪定中。爲說深法。亂心多者。於其夢中爲說實義。令其堅固。於無上道得不退轉。佛告跋陀波羅。此文殊師利法王子。若有人念。若欲供養修福業者。卽

自化身。作貧窮孤獨苦惱衆生。至行者前。若有人念文殊師利者。當行慈心。行慈心者卽是得見文殊師利。是故智者當諦觀。文殊師利三十二相八十種好。作是觀者。首楞嚴力故。當得疾疾見文殊師利。作此觀者名爲正觀。若他觀者名爲邪觀。佛滅度後一切衆生。其有得聞文殊師利名者。見形像者。百千劫中不墮惡道。若有受持讀誦文殊師利名者。設有重障。不墮阿鼻極惡猛火。常生他方清淨國土。值佛聞法得無生忍。說是語時。五百比丘遠塵離垢成阿羅漢。無量諸天發菩提心。願常隨從文殊師利。爾時跋陀波羅白佛言。世尊。是文殊師利。誰當於上起七寶塔。佛告跋陀波羅。香山有八大鬼神。自當擎去置香山中。金剛山頂上。無量諸天神夜叉常來供養。大眾集時像恒放光。其光演說苦空無常無我等法。跋陀波羅。此法王子得不壞身。我今語汝。汝好受持廣爲一切諸衆生說。說是語時。跋陀波羅等諸大菩薩舍利弗等諸大聲聞天龍八部。聞佛所說皆大歡喜。禮佛而去。

佛說文殊師利般涅槃經

No. 464 (T. 19. 464-467)

文殊師利問菩提經

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

如是我聞。一時佛初得道在摩伽陀國伽耶

山祠。與大比丘衆千人俱。其先悉是編髮仙人。皆阿羅漢所作已辦。心得自在。速得已利。盡諸有結。正智解脫。菩薩萬人皆從十方世界來集。有大威德。皆得諸忍。諸陀羅尼。諸深三昧。具諸神通。文殊師利菩薩。觀世音菩薩。大勢至菩薩。香象菩薩。勇施菩薩。隨智行菩薩。以爲上首。如是等菩薩大眾。百千萬億其數無量。并諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大眾圍繞。爾時世尊入諸佛甚深三昧。如實諦觀諸法性相而作是念。我得阿耨多羅三藐三菩提。得一切智慧。除諸重障。度三有險道。滅無明得眞明。拔邪箭斷渴愛。成法船鑿法鼓。吹法蠟。建法幢。轉生死種。示涅槃性。閉塞邪道。開於正路。離諸惡業。示于福田。我今當觀。誰得阿耨多羅三藐三菩提。爲以身得。爲以心得。若以身得。身則無知。無作如草木瓦石。四大所造。從父母生。以衣服飲食臥具淫浴而得存立。必歸敗壞。無常磨滅。而是菩提但有名字世俗故說。無形無色無定無相無向無入無道。過諸言說出於三界。無見無聞無覺無知。亦無所得。亦無戲論。無間無示。無有文字。無語言道。若以心得。心從衆緣生。衆緣生故空如幻。無處無相無性亦無所有。於是中得菩提者。所用法得阿耨多羅三藐三菩提。是法皆空。但有名字。以世俗故而有言說。是皆憶想分別。實無所有。無有根本。亦無體相。無受無著。無染無離。一相所謂無相。是故於此法中無有得者。無所用法亦

一說一說 二說二說 三說三說 四說四說 五說五說 六說六說 七說七說 八說八說 九說九說 十說十說 十一說十一說 十二說十二說 十三說十三說 十四說十四說 十五說十五說 十六說十六說 十七說十七說 十八說十八說 十九說十九說 二十說二十說 二十一說二十一說 二十二說二十二說 二十三說二十三說 二十四說二十四說 二十五說二十五說 二十六說二十六說 二十七說二十七說 二十八說二十八說 二十九說二十九說 三十說三十說 三十一說三十一說 三十二說三十二說 三十三說三十三說 三十四說三十四說 三十五說三十五說 三十六說三十六說 三十七說三十七說 三十八說三十八說 三十九說三十九說 四十說四十說 四十一說四十一說 四十二說四十二說 四十三說四十三說 四十四說四十四說 四十五說四十五說 四十六說四十六說 四十七說四十七說 四十八說四十八說 四十九說四十九說 五十說五十說 五十一說五十一說 五十二說五十二說 五十三說五十三說 五十四說五十四說 五十五說五十五說 五十六說五十六說 五十七說五十七說 五十八說五十八說 五十九說五十九說 六十說六十說 六十一說六十一說 六十二說六十二說 六十三說六十三說 六十四說六十四說 六十五說六十五說 六十六說六十六說 六十七說六十七說 六十八說六十八說 六十九說六十九說 七十說七十說 七十一說七十一說 七十二說七十二說 七十三說七十三說 七十四說七十四說 七十五說七十五說 七十六說七十六說 七十七說七十七說 七十八說七十八說 七十九說七十九說 八十說八十說 八十一說八十一說 八十二說八十二說 八十三說八十三說 八十四說八十四說 八十五說八十五說 八十六說八十六說 八十七說八十七說 八十八說八十八說 八十九說八十九說 九十說九十說 九十一說九十一說 九十二說九十二說 九十三說九十三說 九十四說九十四說 九十五說九十五說 九十六說九十六說 九十七說九十七說 九十八說九十八說 九十九說九十九說 一百說一百說 一百一說一百一說 一百二說一百二說 一百三說一百三說 一百四說一百四說 一百五說一百五說 一百六說一百六說 一百七說一百七說 一百八說一百八說 一百九說一百九說 二百說二百說 二百一說二百一說 二百二說二百二說 二百三說二百三說 二百四說二百四說 二百五說二百五說 二百六說二百六說 二百七說二百七說 二百八說二百八說 二百九說二百九說 三百說三百說 三百一說三百一說 三百二說三百二說 三百三說三百三說 三百四說三百四說 三百五說三百五說 三百六說三百六說 三百七說三百七說 三百八說三百八說 三百九說三百九說 四百說四百說 四百一說四百一說 四百二說四百二說 四百三說四百三說 四百四說四百四說 四百五說四百五說 四百六說四百六說 四百七說四百七說 四百八說四百八說 四百九說四百九說 五百說五百說 五百一說五百一說 五百二說五百二說 五百三說五百三說 五百四說五百四說 五百五說五百五說 五百六說五百六說 五百七說五百七說 五百八說五百八說 五百九說五百九說 六百說六百說 六百一說六百一說 六百二說六百二說 六百三說六百三說 六百四說六百四說 六百五說六百五說 六百六說六百六說 六百七說六百七說 六百八說六百八說 六百九說六百九說 七百說七百說 七百一說七百一說 七百二說七百二說 七百三說七百三說 七百四說七百四說 七百五說七百五說 七百六說七百六說 七百七說七百七說 七百八說七百八說 七百九說七百九說 八百說八百說 八百一說八百一說 八百二說八百二說 八百三說八百三說 八百四說八百四說 八百五說八百五說 八百六說八百六說 八百七說八百七說 八百八說八百八說 八百九說八百九說 九百說九百說 九百一說九百一說 九百二說九百二說 九百三說九百三說 九百四說九百四說 九百五說九百五說 九百六說九百六說 九百七說九百七說 九百八說九百八說 九百九說九百九說 一千說一千說 一千一說一千一說 一千二說一千二說 一千三說一千三說 一千四說一千四說 一千五說一千五說 一千六說一千六說 一千七說一千七說 一千八說一千八說 一千九說一千九說 二千說二千說 二千一說二千一說 二千二說二千二說 二千三說二千三說 二千四說二千四說 二千五說二千五說 二千六說二千六說 二千七說二千七說 二千八說二千八說 二千九說二千九說 三千說三千說 三千一說三千一說 三千二說三千二說 三千三說三千三說 三千四說三千四說 三千五說三千五說 三千六說三千六說 三千七說三千七說 三千八說三千八說 三千九說三千九說 四千說四千說 四千一說四千一說 四千二說四千二說 四千三說四千三說 四千四說四千四說 四千五說四千五說 四千六說四千六說 四千七說四千七說 四千八說四千八說 四千九說四千九說 五千說五千說 五千一說五千一說 五千二說五千二說 五千三說五千三說 五千四說五千四說 五千五說五千五說 五千六說五千六說 五千七說五千七說 五千八說五千八說 五千九說五千九說 六千說六千說 六千一說六千一說 六千二說六千二說 六千三說六千三說 六千四說六千四說 六千五說六千五說 六千六說六千六說 六千七說六千七說 六千八說六千八說 六千九說六千九說 七千說七千說 七千一說七千一說 七千二說七千二說 七千三說七千三說 七千四說七千四說 七千五說七千五說 七千六說七千六說 七千七說七千七說 七千八說七千八說 七千九說七千九說 八千說八千說 八千一說八千一說 八千二說八千二說 八千三說八千三說 八千四說八千四說 八千五說八千五說 八千六說八千六說 八千七說八千七說 八千八說八千八說 八千九說八千九說 九千說九千說 九千一說九千一說 九千二說九千二說 九千三說九千三說 九千四說九千四說 九千五說九千五說 九千六說九千六說 九千七說九千七說 九千八說九千八說 九千九說九千九說 十千說十千說 十千一說十千一說 十千二說十千二說 十千三說十千三說 十千四說十千四說 十千五說十千五說 十千六說十千六說 十千七說十千七說 十千八說十千八說 十千九說十千九說 十一千說十一千說 十一千一說十一千一說 十一千二說十一千二說 十一千三說十一千三說 十一千四說十一千四說 十一千五說十一千五說 十一千六說十一千六說 十一千七說十一千七說 十一千八說十一千八說 十一千九說十一千九說 十二千說十二千說 十二千一說十二千一說 十二千二說十二千二說 十二千三說十二千三說 十二千四說十二千四說 十二千五說十二千五說 十二千六說十二千六說 十二千七說十二千七說 十二千八說十二千八說 十二千九說十二千九說 十三千說十三千說 十三千一說十三千一說 十三千二說十三千二說 十三千三說十三千三說 十三千四說十三千四說 十三千五說十三千五說 十三千六說十三千六說 十三千七說十三千七說 十三千八說十三千八說 十三千九說十三千九說 十四千說十四千說 十四千一說十四千一說 十四千二說十四千二說 十四千三說十四千三說 十四千四說十四千四說 十四千五說十四千五說 十四千六說十四千六說 十四千七說十四千七說 十四千八說十四千八說 十四千九說十四千九說 十五千說十五千說 十五千一說十五千一說 十五千二說十五千二說 十五千三說十五千三說 十五千四說十五千四說 十五千五說十五千五說 十五千六說十五千六說 十五千七說十五千七說 十五千八說十五千八說 十五千九說十五千九說 十六千說十六千說 十六千一說十六千一說 十六千二說十六千二說 十六千三說十六千三說 十六千四說十六千四說 十六千五說十六千五說 十六千六說十六千六說 十六千七說十六千七說 十六千八說十六千八說 十六千九說十六千九說 十七千說十七千說 十七千一說十七千一說 十七千二說十七千二說 十七千三說十七千三說 十七千四說十七千四說 十七千五說十七千五說 十七千六說十七千六說 十七千七說十七千七說 十七千八說十七千八說 十七千九說十七千九說 十八千說十八千說 十八千一說十八千一說 十八千二說十八千二說 十八千三說十八千三說 十八千四說十八千四說 十八千五說十八千五說 十八千六說十八千六說 十八千七說十八千七說 十八千八說十八千八說 十八千九說十八千九說 十九千說十九千說 十九千一說十九千一說 十九千二說十九千二說 十九千三說十九千三說 十九千四說十九千四說 十九千五說十九千五說 十九千六說十九千六說 十九千七說十九千七說 十九千八說十九千八說 十九千九說十九千九說 二十千說二十千說 二十千一說二十千一說 二十千二說二十千二說 二十千三說二十千三說 二十千四說二十千四說 二十千五說二十千五說 二十千六說二十千六說 二十千七說二十千七說 二十千八說二十千八說 二十千九說二十千九說 二十一千說二十一千說 二十一千一說二十一千一說 二十一千二說二十一千二說 二十一千三說二十一千三說 二十一千四說二十一千四說 二十一千五說二十一千五說 二十一千六說二十一千六說 二十一千七說二十一千七說 二十一千八說二十一千八說 二十一千九說二十一千九說 二十二千說二十二千說 二十二千一說二十二千一說 二十二千二說二十二千二說 二十二千三說二十二千三說 二十二千四說二十二千四說 二十二千五說二十二千五說 二十二千六說二十二千六說 二十二千七說二十二千七說 二十二千八說二十二千八說 二十二千九說二十二千九說 二十三千說二十三千說 二十三千一說二十三千一說 二十三千二說二十三千二說 二十三千三說二十三千三說 二十三千四說二十三千四說 二十三千五說二十三千五說 二十三千六說二十三千六說 二十三千七說二十三千七說 二十三千八說二十三千八說 二十三千九說二十三千九說 二十四千說二十四千說 二十四千一說二十四千一說 二十四千二說二十四千二說 二十四千三說二十四千三說 二十四千四說二十四千四說 二十四千五說二十四千五說 二十四千六說二十四千六說 二十四千七說二十四千七說 二十四千八說二十四千八說 二十四千九說二十四千九說 二十五千說二十五千說 二十五千一說二十五千一說 二十五千二說二十五千二說 二十五千三說二十五千三說 二十五千四說二十五千四說 二十五千五說二十五千五說 二十五千六說二十五千六說 二十五千七說二十五千七說 二十五千八說二十五千八說 二十五千九說二十五千九說 二十六千說二十六千說 二十六千一說二十六千一說 二十六千二說二十六千二說 二十六千三說二十六千三說 二十六千四說二十六千四說 二十六千五說二十六千五說 二十六千六說二十六千六說 二十六千七說二十六千七說 二十六千八說二十六千八說 二十六千九說二十六千九說 二十七千說二十七千說 二十七千一說二十七千一說 二十七千二說二十七千二說 二十七千三說二十七千三說 二十七千四說二十七千四說 二十七千五說二十七千五說 二十七千六說二十七千六說 二十七千七說二十七千七說 二十七千八說二十七千八說 二十七千九說二十七千九說 二十八千說二十八千說 二十八千一說二十八千一說 二十八千二說二十八千二說 二十八千三說二十八千三說 二十八千四說二十八千四說 二十八千五說二十八千五說 二十八千六說二十八千六說 二十八千七說二十八千七說 二十八千八說二十八千八說 二十八千九說二十八千九說 二十九千說二十九千說 二十九千一說二十九千一說 二十九千二說二十九千二說 二十九千三說二十九千三說 二十九千四說二十九千四說 二十九千五說二十九千五說 二十九千六說二十九千六說 二十九千七說二十九千七說 二十九千八說二十九千八說 二十九千九說二十九千九說 三十千說三十千說 三十千一說三十千一說 三十千二說三十千二說 三十千三說三十千三說 三十千四說三十千四說 三十千五說三十千五說 三十千六說三十千六說 三十千七說三十千七說 三十千八說三十千八說 三十千九說三十千九說 三十一千說三十一千說 三十一千一說三十一千一說 三十一千二說三十一千二說 三十一千三說三十一千三說 三十一千四說三十一千四說 三十一千五說三十一千五說 三十一千六說三十一千六說 三十一千七說三十一千七說 三十一千八說三十一千八說 三十一千九說三十一千九說 三十二千說三十二千說 三十二千一說三十二千一說 三十二千二說三十二千二說 三十二千三說三十二千三說 三十二千四說三十二千四說 三十二千五說三十二千五說 三十二千六說三十二千六說 三十二千七說三十二千七說 三十二千八說三十二千八說 三十二千九說三十二千九說 三十三千說三十三千說 三十三千一說三十三千一說 三十三千二說三十三千二說 三十三千三說三十三千三說 三十三千四說三十三千四說 三十三千五說三十三千五說 三十三千六說三十三千六說 三十三千七說三十三千七說 三十三千八說三十三千八說 三十三千九說三十三千九說 三十四千說三十四千說 三十四千一說三十四千一說 三十四千二說三十四千二說 三十四千三說三十四千三說 三十四千四說三十四千四說 三十四千五說三十四千五說 三十四千六說三十四千六說 三十四千七說三十四千七說 三十四千八說三十四千八說 三十四千九說三十四千九說 三十五千說三十五千說 三十五千一說三十五千一說 三十五千二說三十五千二說 三十五千三說三十五千三說 三十五千四說三十五千四說 三十五千五說三十五千五說 三十五千六說三十五千六說 三十五千七說三十五千七說 三十五千八說三十五千八說 三十五千九說三十五千九說 三十六千說三十六千說 三十六千一說三十六千一說 三十六千二說三十六千二說 三十六千三說三十六千三說 三十六千四說三十六千四說 三十六千五說三十六千五說 三十六千六說三十六千六說 三十六千七說三十六千七說 三十六千八說三十六千八說 三十六千九說三十六千九說 三十七千說三十七千說 三十七千一說三十七千一說 三十七千二說三十七千二說 三十七千三說三十七千三說 三十七千四說三十七千四說 三十七千五說三十七千五說 三十七千六說三十七千六說 三十七千七說三十七千七說 三十七千八說三十七千八說 三十七千九說三十七千九說 三十八千說三十八千說 三十八千一說三十八千一說 三十八千二說三十八千二說 三十八千三說三十八千三說 三十八千四說三十八千四說 三十八千五說三十八千五說 三十八千六說三十八千六說 三十八千七說三十八千七說 三十八千八說三十八千八說 三十八千九說三十八千九說 三十九千說三十九千說 三十九千一說三十九千一說 三十九千二說三十九千二說 三十九千三說三十九千三說 三十九千四說三十九千四說 三十九千五說三十九千五說 三十九千六說三十九千六說 三十九千七說三十九千七說 三十九千八說三十九千八說 三十九千九說三十九千九說 四十千說四十千說 四十千一說四十千一說 四十千二說四十千二說 四十千三說四十千三說 四十千四說四十千四說 四十千五說四十千五說 四十千六說四十千六說 四十千七說四十千七說 四十千八說四十千八說 四十千九說四十千九說 四十一千說四十一千說 四十一千一說四十一千一說 四十一千二說四十一千二說 四十一千三說四十一千三說 四十一千四說四十一千四說 四十一千五說四十一千五說 四十一千六說四十一千六說 四十一千七說四十一千七說 四十一千八說四十一千八說 四十一千九說四十一千九說 四十二千說四十二千說 四十二千一說四十二千一說 四十二千二說四十二千二說 四十二千三說四十二千三說 四十二千四說四十二千四說 四十二千五說四十二千五說 四十二千六說四十二千六說 四十二千七說四十二千七說 四十二千八說四十二千八說 四十二千九說四十二千九說 四十三千說四十三千說 四十三千一說四十三千一說 四十三千二說四十三千二說 四十三千三說四十三千三說 四十三千四說四十三千四說 四十三千五說四十三千五說 四十三千六說四十三千六說 四十三千七說四十三千七說 四十三千八說四十三千八說 四十三千九說四十三千九說 四十四千說四十四千說 四十四千一說四十四千一說 四十四千二說四十四千二說 四十四千三說四十四千三說 四十四千四說四十四千四說 四十四千五說四十四千五說 四十四千六說四十四千六說 四十四千七說四十四千七說 四十四千八說四十四千八說 四十四千九說四十四千九說 四十五千說四十五千說 四十五千一說四十五千一說 四十五千二說四十五千二說 四十五千三說四十五千三說 四十五千四說四十五千四說 四十五千五說四十五千五說 四十五千六說四十五千六說 四十五千七說四十五千七說 四十五千八說四十五千八說 四十五千九說四十五千九說 四十六千說四十六千說 四十六千一說四十六千一說 四十六千二說四十六千二說 四十六千三說四十六千三說 四十六千四說四十六千四說 四十六千五說四十六千五說 四十六千六說四十六千六說 四十六千七說四十六千七說 四十六千八說四十六千八說 四十六千九說四十六千九說 四十七千說四十七千說 四十七千一說四十七千一說 四十七千二說四十七千二說 四十七千三說四十七千三說 四十七千四說四十七千四說 四十七千五說四十七千五說 四十七千六說四十七千六說 四十七千七說四十七千七說 四十七千八說四十七千八說 四十七千九說四十七千九說 四十八千說四十八千說 四十八千一說四十八千一說 四十八千二說四十八千二說 四十八千三說四十八千三說 四十八千四說四十八千四說 四十八千五說四十八千五說 四十八千六說四十八千六說 四十八千七說四十八千七說 四十八千八說四十八千八說 四十八千九說四十八千九說 四十九千說四十九千說 四十九千一說四十九千一說 四十九千二說四十九千二說 四十九千三說四十九千三說 四十九千四說四十九千四說 四十九千五說四十九千五說 四十九千六說四十九千六說 四十九千七說四十九千七說 四十九千八說四十九千八說 四十九千九說四十九千九說 五十千說五十千說 五十千一說五十千一說 五十千二說五十千二說 五十千三說五十千三說 五十千四說五十千四說 五十千五說五十千五說 五十千六說五十千六說 五十千七說五十千七說 五十千八說五十千八說 五十千九說五十千九說 五十一千說五十一千說 五十一千一說五十一千一說 五十一千二說五十一千二說 五十一千三說五十一千三說 五十一千四說五十一千四說 五十一千五說五十一千五說 五十一千六說五十一千六說 五十一千七說五十一千七說 五十一千八說五十一千八說 五十一千九說五十一千九說 五十二千說五十二千說 五十二千一說五十二千一說 五十二千二說五十二千二說 五十二千三說五十二千三說 五十二千四說五十二千四說 五十二千五說五十二千五說 五十二千六說五十二千六說 五十二千七說五十二千七說 五十二千八說五十二千八說 五十二千九說五十二千九說 五十三千說五十三千說 五十三千一說五十三千一說 五十三千二說五十三千二說 五十三千三說五十三千三說 五十三千四說五十三千四說 五十三千五說五十三千五說 五十三千六說五十三千六說 五十三千七說五十三千七說 五十三千八說五十三千八說 五十三千九說五十三千九說 五十四千說五十四千說 五十四千一說五十四千一說 五十四千二說五十四千二說 五十四千三說五十四千三說 五十四千四說五十四千四說 五十四千五說五十四千五說 五十四千六說五十四千六說 五十四千七說五十四千七說 五十四千八說五十四千八說 五十四千九說五十四千九說 五十五千說五十五千說 五十五千一說五十五千一說 五十五千二說五十五千二說 五十五千三說五十五千三說 五十五千四說五十五千四說 五十五千五說五十五千五說 五十五千六說五十五千六說 五十五千七說五十五千七說 五十五千八說五十五千八說 五十五千九說五十五千九說 五十六千說五十六千說 五十六千一說五十六千一說 五十六千二說五十六千二說 五十六千三說五十六千三說 五十六千四說五十六千四說 五十六千五說五十六千五說 五十六千六說五十六千六說 五十六千七說五十六千七說 五十六千八說五十六千八說 五十六千九說五十六千九說 五十七千說五十七千說 五十七千一說五十七千一說 五十七千二說五十七千二說 五十七千三說五十七千三說 五十七千四說五十七千四說 五十七千五說五十七千五說 五十七千六說五十七千六說 五十七千七說五十七千七說 五十七千八說五十七千八說 五十七千九說五十七千九說 五十八千說五十八千說 五十八千一說五十八千一說 五十八千二說五十八千二說 五十八千三說五十八千三說 五十八千四說五十八千四說 五十八千五說五十八千五說 五十八千六說五十八千六說 五十八千七說五十八千七說 五十八千八說五十八千八說 五十八千九說五十八千九說 五十九千說五十九千說 五十九千一說五十九千一說 五十九千二說五十九千二說 五十九千三說五十九千三說 五十九千四說五十九千四說 五十九千五說五十九千五說 五十九千六說五十九千六說 五十九千七說五十九千七說 五十九千八說五十九千八說 五十九千九說五十九千九說 六十千說六十千說 六十千一說六十千一說 六十千二說六十千二說 六十千三說六十千三說 六十千四說六十千四說 六十千五說六十千五說 六十千六說六十千六說 六十千七說六十千七說 六十千八說六十千八說 六十千九說六十千九說 六十一千說六十一千說 六十一千一說六十一千一說 六十一千二說六十一千二說 六十一千三說六十一千三說 六十一千四說六十一千四說 六十一千五說六十一千五說 六十一千六說六十一千六說 六十一千七說六十一千七說 六十一千八說六十一千八說 六十一千九說六十一千九說 六十二千說六十二千說 六十二千一說六十二千一說 六十二千二說六十二千二說 六十二千三說六十二千三說 六十二千四說六十二千四說 六十二千五說六十二千五說 六十二千六說六十二千六說 六十二千七說六十二千七說 六十二千八說六十二千八說 六十二千九說六十二千九說 六十三千說六十三千說 六十三千一說六十三千一說 六十三千二說六十三千二說 六十三千三說六十三千三說 六十三千四說六十三千四說 六十三千五說六十三千五說 六十三千六說六十三千六說 六十三千七說六十三千七說 六十三千八說六十三千八說 六十三千九說六十三千九說 六十四千說六十四千說 六十四千一說六十四千一說 六十四千二說六十四千二說 六十四千三說六十四千三說 六十四千四說六十四千四說 六十四千五說六十四千五說 六十四千六說六十四千六說 六十四千七說六十四千七說 六十四千八說六十四千八說 六十四千九說六十四千九說 六十五千說六十五千說 六十五千一說六十五千一說 六十五千二說六十五千二說 六十五千三說六十五千三說 六十五千四說六十五千四說 六十五千五說六十五千五說 六十五千六說六十五千六說 六十五千七說六十五千七說 六十五千八說六十五千八說 六十五千九說六十五千九說 六十六千說六十六千說 六十六千一說六十六千一說 六十六千二說六十六千二說 六十六千三說六十六千三說 六十六千四說六十六千四說 六十六千五說六十六千五說 六十六千六說六十六千六說 六十六千七說六十六千七說 六十六千八說六十六千八說 六十六千九說六十六千九說 六十七千說六十七千說 六十七千一說六十七千一說 六十七千二說六十七千二說 六十七千三說六十七千三說 六十七千四說六十七千四說 六十七千五說六十七千五說 六十七千六說六十七千六說 六十七千七說六十七千七說 六十七千八說六十七千八說 六十七千九說六十七千九說 六十八千說六十八千說 六十八千一說六十八千一說 六十八千二說六十八千二說 六十八千三說六十八千三說 六十八千四說六十八千四說 六十八千五說六十八千五說 六十八千六說六十八千六說 六十八千七說六十八千七說 六十八千八說六十八千八說 六十八千九說六十八千九說 六十九千說六十九千說 六十九千一說六十九千一說 六十九千二說六十九千二說 六十九千三說六十九千三說 六十九千四說六十九千四說 六十九千五說六十九千五說 六十九千六說六十九千六說 六十九千七說六十九千七說 六十九千八說六十九千八說 六十九千九說六十九千九說 七十千說七十千說 七十千一說七十千一說 七十千二說七十千二說 七十千三說七十千三說 七十千四說七十千四說 七十千五說七十千五說 七十千六說七十千六說 七十千七說七十千七說 七十千八說七十千八說 七十千九說七十千九說 七十一千說七十一千說 七十一千一說七十一千一說 七十一千二說七十一千二說 七十一千三說七十一千三說 七十一千四說七十一千四說 七十一千五說七十一千五說 七十一千六說七十一千六說 七十一千七說七十一千七說 七十一千八說七十一千八說 七十一千九說七十一千九說 七十二千說七十二千說 七十二千一說七十二千一說 七十二千二說七十二千二說 七十二千三說七十二千三說 七十二千四說七十二千四說 七十二千五說七十二千五說 七十二千六說七十二千六說 七十二千七說七十二千七說 七十二千八說七十二千八說 七十二千九說七十二千九說 七十三千說七十三千說 七十三千一說七十三千一說 七十三千二說七十三千二說 七十三千三說七十三千三說 七十三千四說七十三千四說 七十三千五說七十三千五說 七十三千六說七十三千六說 七十三千七說七十三千七說 七十三千八說七十三千八說 七十三千九說七十三千九說 七十四千說七十四千說 七十四千一說七十四千一說 七十四千二說七十四千二說 七十四千三說七十四千三說 七十四千四說七十四千四說 七十四千五說七十四千五說 七十四千六說七十四千六說 七十四千七說七十四千七說 七十四千八說七十四千八說 七十四千九說七十四千九說 七十五千說七十五千說 七十五千一說七十五千一說 七十五千二說七十五千二說 七十五千三說七十五千三說 七十五千四說七十五千四說 七十五千五說七十五千五說 七十五千六說七十五千六說 七十五千七說七十五千七說 七十五千八說七十五千八說 七十五千九說七十五千九說 七十六千說七十六千說 七十六千一說七十六千一說 七十六千二說七十六千二說 七十六千三說七十六千三說 七十六千四說七十六千四說 七十六千五說七十六千五說 七十六千六說七十六千六說 七十六千七說七十六千七說 七十六千八說七十六千八說 七十六千九說七十六千九說 七十七千說七十七千說 七十七千一說七十七千一說 七十七千二說七十七千二說 七十七千三說七十七千三說 七十七千四說七十七千四說 七十七千五說七十七千五說 七十七千六說七十七千六說 七十七千七說七十七千七說 七十七千八說七十七千八說 七十七千九說七十七千九說 七十八千說七十八千說 七十八千一說七十八千一說 七十八千二說七十八千二說 七十八千三說七十八千三說 七十八千四說七十八千四說 七十八千五說七十八千五說 七十八千六說七十八千六說 七十八千七說七十八千七說 七十八千八說七十八千八說 七十八千九說七十八千九說 七十九千說七十九千說 七十九千一說七十九千一說 七十九千二說七十九千二說 七十九千三說七十九千三說 七十九千四說七十九千四說 七十九千五說七十九千五說 七十九千六說七十九千六說 七十九千七說七十九千七說 七十九千八說七十九千八說 七十九千九說七十九千九說 八十千說八十千說 八十千一說八十千一說 八十千二說八十千二說 八十千三說八十千三說 八十千四說八十千四說 八十千五說八十千五說 八十千六說八十千六說 八十千七說八十千七說 八十千八說八十千八說 八十千九說八十千九說 八十一千說八十一千說 八十一千一說八十一千一說 八十一千二說八十一千二說 八十一千三說八十一千三說 八十一千四說八十一千四說 八十一千五說八十一千五說 八十一千六說八十一千六說 八十一千七說八十一千七說 八十一千八說八十一千八說 八十一千九說八十一千九說 八十二千說八十二千說 八十二千一說八十二千一說 八十二千二說八十二千二說 八十二千三說八十二千三說 八十二千四說八十二千四說 八十二千五說八十二千五說 八十二千六說八十二千六說 八十二千七說八十二千七說 八十二千八說八十二千八說 八十二千九說八十二千九說 八十三千說八十三千說 八十三千一說八十三千一說 八十三千二說八十三千二說 八十三千三說八十三千三說 八十三千四說八十三千四說 八十三千五說八十三千五說 八十三千六說八十三千六說 八十三千七說八十三千七說 八十三千八說八十三千八說 八十三千九說八十三千九說 八十四千說八十四千說 八十四千一說八十四千一說 八十四千二說八十四千二說 八十四千三說八十四千三說 八十四千四說八十四千四說 八十四千五說八十四千五說 八十四千六說八十四千六說 八十四千七說八十四千七說 八十四千八說八十四千八說 八十四千九說八十四千九說 八十五千說八十五千說 八十五千一說八十五千一說 八十五千二說八十五千二說 八十五千三說八十五千三說 八十五千四說八十五千四說 八十五千五說八十五千五說 八十五千六說八十五千六說 八十五千七說八十五千七說 八十五千八說八十五千八說 八十五千九說八十五千九說 八十六千說八十六千說 八十六千一說八十六千一說 八十六千二說八十六千二說 八十六千三說八十六千三說 八十六千四說八十六千四說 八十六千五說八十六千五說 八十六千六說八十六千六說 八十六千七說八十六千七說 八十六千八說八十六千八說 八十六千九說八十六千九說 八十七千說八十七千說 八十七千一說八十七千一說 八十七千二說八十七千二說 八十七千三說八十七千三說 八十七千四說八十七千四說 八十七千五說八十七千五說 八十七千六說八十七千六說 八十七千七說八十七千七說 八十七千八說八十七千八說 八十七千九說八十七千九說 八十八千說八十八千說 八十八千一說八十八千一說 八十八千二說八十八千二說 八十八千三說八十八千三說 八十八千四說八十八千四說 八十八千五說八十八千五說 八十八千六說八十八千六說 八十八千七說八十八千七說 八十八千八說八十八千八說 八十八千九說八十八千九說 八十九千說八十九千說 八十九千一說八十九千一說 八十九千二說八十九千二說 八十九千三說八十九千三說 八十九千四說八十九千四說 八十九千五說八十九千五說 八十九千六說八十九千六說 八十九千七說八十九千七說 八十九千八說八十九千八說 八十九千九說八十九千九說 九十千說九十千說 九十千一說九十千一說 九十千二說九十千二說 九十千三說九十千三說 九十千四說九十千四說 九十千五說九十千五說 九十千六說九十千六說 九十千七說九十千七說 九十千八說九十千八說 九十千九說九十千九說 九十一千說九十一千說 九十一千一說九十一千一說 九十一千二說九十一千二說 九十一千三說九十一千三說 九十一千四說九十一千四說 九十一千五說九十一千五說 九十一千六說九十一千六說 九十一千七說九十一千七說 九十一千八說九十一千八說 九十一千九說九十一千九說 九十二千說九十二千說 九十二千一說九十二千一說 九十二千二說九十二千二說 九十二千三說九十二千三說 九十二千四說九十二千四說 九十二千五說九十二千五說 九十二千六說九十二千六說 九十二千七說九十二千七說 九十二千八說九十二千八說 九十二千九說九十二千九說 九十三千說九十三千說 九十三千一說九十三千一說 九十三千二說九十三千二說 九十三千三說九十三千三說 九十三千四說九十三千四說 九十三千五說九十三千五說 九十三千六說九十三千六說 九十三千七說九十三千七說 九十三千八說九十三千八說 九十三千九說九十三千九說 九十四千說九十四千說 九十四千一說九十四千一說 九十四千二說九十四千二說 九十四千三說九十四千三說 九十四千四說九十四千四說 九十四千五說九十四千五說 九十四千六說九十四千六說 九十四千七說九十四千七說 九十四千八說九十四千八說 九十四千九說九十四千九說 九十五千說九十五千說 九十五千一說九十五千一說 九十五千二說九十五千二說 九十五千三說九十五千三說 九十五千四說九十五千四說 九十五千

無菩提。如是通達。是則名爲阿耨多羅三藐三菩提。爾時文殊師利法王子。在大會中立佛右面。執大寶蓋以覆佛上。時文殊師利默知世尊所念如是。卽白佛言。世尊。若菩提如是相者。善男子善女人云何發心。佛告文殊師利。善男子善女人。當隨菩提相而發其心。世尊。菩提相者當云何說。佛告文殊師利。菩提相者。出於三界過世俗法。語言道斷滅諸發無發。是發菩提。文殊師利。

爾時會中有天子名月淨光德。得阿惟越致。問文殊師利法王子言。菩薩緣何事故行菩薩道。文殊師利言。汝可。以此問於世尊。佛卽告文殊師利。汝答月淨光德天子所問行法。文殊師利謂天子言。汝可善聽我今當說。天子當知諸菩薩道。以大悲爲本緣於衆生。天子言。菩薩大悲以何爲本。文殊師利言。以直心爲本。又問。直心以何爲本。答言。於一切衆生。等心爲本。又問。等心以何爲本。答言。無別異行爲本。又問。無別異行以何爲本。答言。以深淨心爲本。又問。深淨心以何爲本。答言。以阿耨多羅三藐三菩提心爲本。又問。阿耨多羅三藐三菩提心以何爲本。答言。以六波羅蜜爲本。又

問六波羅蜜以何爲本。答言。方便慧爲本。
又問。方便慧以何爲本。答言。不放逸爲本。
又問。不放逸以何爲本。答言。三善行爲本。
又問。三善行以何爲本。答言。以十善業道爲本。
又問。十善業道以何爲本。答言。以攝六根爲本。
又問。攝六根以何爲本。答言。以正憶念爲本。
又問。正憶念以何爲本。答言。以正觀爲本。
又問。正觀以何爲本。答言。以堅念不忘爲本。

天子言。文殊師利。菩薩有幾心能攝因能攝果。文殊師利言。天子。諸菩薩有四心能攝因能攝果。何等爲四。一者初發心。二者行道心。三者不退轉心。四者一生補處心。初發心爲行道心作因緣。行道心爲不退轉心作因緣。不退轉心爲一生補處心作因緣。

補處心果勢力。又初發心如病者求藥。行道心如分別藥。不退轉心如病服藥。補處心如病得差。又初發心法王家生。行道心學法王法。不退轉心能具足學法王法。補處心學法王法能得自在。

爾時大衆中有天子名定光明主。不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。定光明主天子語文殊師利法王子言。何等是菩薩摩訶薩略道。以是略道疾得阿耨多羅三藐三菩提。文殊師利言。天子。菩薩摩訶薩略道有二。以是略道疾得阿耨多羅三藐三菩提。何等爲二。一者方便。二者慧。攝善法名爲方便。分散諸法名爲慧。又方便名爲隨衆生行。慧名不轉一切法相。方便名待應衆生心。慧名不待一切法。方便名和合諸法。慧名捨離諸法。方便名起因緣。慧名滅因緣。方便名知分別諸法。慧名不分別法性。方便名莊嚴佛土。慧名莊嚴佛土無所分別。方便名知衆生諸根利鈍。慧名不得衆生。方便名能至道場。慧名能得一切佛法。天子。當知菩薩摩訶薩復有二道。以是二道疾得阿耨多羅三藐三菩提。何等爲二。一者助道。二者斷道。助道者五波羅蜜。斷道者般若波羅蜜。復有二道。何等爲二。一者有繫道。二者無繫道。有繫道者五波羅蜜。無繫道者般若波羅蜜。復有二道。一者有量道。二者無量道。有量道者取相分別。無量道者不取相分別。復有二道。一者智道。二者斷道。智道者初地至七地。斷道者八地至十地。

爾時會中有菩薩名隨智勇行。問文殊師利法王子言。何謂爲菩薩義。何謂爲菩薩智。文殊師利言。善男子。義名無用智名有用。何謂義名無用。義是無爲。無爲法於法無用非用。又義者非染相非離相。是義於法無用非用。又義不增不減。於法無用非用。天子何謂爲智。智是忍。道是心所用非無用。是故智名有用非無用。智功歸於斷。是故智名有用非無用。智名善知五陰十二入十八界十二因緣是處非處。是故智名有用非無用。

復次天子。諸菩薩有十智。何等爲十。一者因智。二者果智。三者義智。四者方便智。五者慧智。六者攝智。七者波羅蜜智。八者大悲智。九者成就衆生智。十者不著一切法智。

復次天子。諸菩薩有十發。何等爲十。一者身發。欲令衆生身業清淨故。二者口發。欲令衆生口業清淨故。三者意發。欲令衆生意業清淨故。四者內發。一切內物不貪著故。五者外發。欲令衆生住正行故。六者智發。具足佛智故。七者慈發。念一切功德莊嚴故。八者衆生成熟發。守護智慧藥故。九者有爲智發。具足定聚故。十者無爲智發。心不著三界故。

復次天子。諸菩薩有十行。何等爲十。一者波羅蜜行。二者攝行。三者慧行。四者方便行。五者大悲行。六者求助慧法行。七者求智法行。八者心清淨行。九者觀諸諦行。十者一切所愛無貪著行。

復次天子。諸菩薩復有十思惟盡。何等爲

十。一者思惟事盡。二者思惟受盡。三者思惟法盡。四者思惟煩惱盡。五者思惟見盡。六者思惟邪盡。七者思惟愛盡。八者思惟不著盡。九者思惟結使盡。十者思惟著道場行盡。

復次天子。諸菩薩復有十治法。何等爲十。一者治慳貪心雨布施雨故。二者治破戒心三法清淨故。三者治瞋恚心修行慈忍故。四者治懈怠心求佛法無厭故。五者治不善覺觀心得禪定解脫自在故。六者治愚癡心生助決定般若波羅蜜法故。七者治諸煩惱心生助道法故。八者治顛倒道心修助四諦法故。九者治心時非時自在行故。十者治我觀無我法故。

復次天子。諸菩薩復有十善地。何等爲十。一者身善離身三惡故。二者口善離口四惡故。三者意善離心三惡故。四者內善不著見身故。五者外善不著一切法故。六者不著助智善不貪助道法故。七者不自高善思惟聖道性故。八者除身善修集般若波羅蜜故。九者離倒善不誑一切衆生故。十者不惜身命善以大悲化衆生故。

復次天子。諸菩薩貴隨法行者能得菩提。非不貴隨法行。隨法行者如說能行。不隨法行者但有言說不能如所說行。

復次天子。諸菩薩復有二隨法行。何等爲二。一者行道。二者行斷復有二隨法行。何等爲二。一者身自修隨法行。二者教化衆生。復有二隨法行。何等爲二。一者行智行。二者不

行智行。復有二隨法行。何等爲二。一者善分別諸地。二者不分別地非地。復有二隨法行。何等爲二。一者知諸地過而能轉進。二者善知具足從一地至一地。復有二隨法行。何等爲二。一者善知聲聞辟支佛道。二者善知佛道不退轉行。爾時佛告文殊師利法王子言。善哉善哉。汝能爲諸菩薩摩訶薩說本業道誠如所說。說是法時。十千菩薩得無生法忍。文殊師利法王子。一切世間天人阿修羅。聞佛所說歡喜信受。

文殊師利問菩提經

No. 405 (Kāśyapaśūtra)

伽耶山頂經

元魏天竺三藏菩提流支譯

如是我聞。一時婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提。與大比丘衆滿足千人俱。其先悉是編髮梵志。應作已作所作已辦。棄捨重擔。遠得已利盡諸有結。正智心得解脫。一切心得自在。已到彼岸皆是阿羅漢。諸菩薩摩訶薩無量無邊。皆從十方世界來集有大威德。皆得諸忍諸陀羅尼諸深三昧具諸神通。其名曰文殊師利菩薩。觀世音菩薩。得大勢菩薩。香象菩薩。勇施菩薩。勇修行智菩薩等而爲上首。如是諸菩薩摩訶薩其數無量。并諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大眾圍繞。爾時世

尊獨靜無人。入於諸佛甚深三昧。觀察法界而作是念。我得阿耨多羅三藐三菩提。得一切智慧。所作已辦。除諸重擔。度諸有險道。滅無明得真明。拔諸箭斷渴愛。成法船擊法鼓吹法。盡建法幢。轉生死種示涅槃性。閉塞邪道開於正路。離諸罪田示于福田。我今當觀彼法。誰得阿耨多羅三藐三菩提。以何等智得阿耨多羅三藐三菩提。何者是所證。阿耨多羅三藐三菩提法。爲以身得。爲以心得。若以身得。身則無知無覺。如草如木如塊如影無所識知。四大所造從父母生。其性無常。假以衣服飲食臥具澡浴而得存立。此法必歸敗壞磨滅。若以心得。心則如幻從衆緣生。無處無相無物無所有。菩提者但有名字世俗故說。無聲無色無成無行無入。不可見不可依去來道斷。過諸言說出入於三界。無見無聞無覺無著無觀離戲論無諍無示。不可觀不可見。無響無字離言語道。如是能證菩提者。以何等智證菩提者。所證菩提法者。如是諸法但有名字但假名說。但和合名說。依世俗名說。無分別分別說。假成無成無物離物無取不可說。無著彼處無人證無所用證亦無法可證。如是通達。是則名爲得阿耨多羅三藐三菩提。無異離異無菩提相。爾時文殊師利法王子。在大衆中立佛右面。執大寶蓋以覆佛上。時文殊師利默知世尊所念如是。卽白佛言。世尊。若菩提如是相者。善男子善女人。云何於菩提發心住。佛告文殊師利。善男子善

女人。應如彼菩提相而發心住。文殊師利言。世尊。菩提相者當云何知。佛告文殊師利。菩提相者出於三界。過一切世俗名字語言。過一切誓無發心發滅諸發。是發菩提心住。是故文殊師利。諸菩薩摩訶薩過一切發。是發心住。文殊師利。無發是發菩提心住。文殊師利。發菩提心者無物發住。是發菩提心住。文殊師利。發菩提心者無障礙住。是發菩提心住。文殊師利。發菩提心者如法性住。是發菩提心住。文殊師利。發菩提心者不執著一切法。是發菩提心住。文殊師利。發菩提心者不破壞如實際。是發菩提心住。文殊師利。發菩提心者不移不益不異不一。是發菩提心住。文殊師利。發菩提心者如鏡中像如熱時炎。如影如響如虛空如水中月。應當如是發菩提心住。爾時會中有天子名月淨光德。得不退阿耨多羅三藐三菩提心。問文殊師利言。諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行。依何法故行菩薩行。文殊師利答言。天子。諸菩薩摩訶薩行以大悲爲本爲諸衆生。天子又問文殊師利。諸菩薩摩訶薩大悲以何爲本。文殊師利答言。天子。諸菩薩摩訶薩大悲以直心爲本。天子又問文殊師利。諸菩薩摩訶薩直心以何爲本。文殊師利答言。天子。諸菩薩摩訶薩直心。以於一切衆生平等心爲本。天子又問文殊師利。諸菩薩摩訶薩於一切衆生平等心以何爲本。文殊師利答言。天子。諸菩薩摩訶薩於一切衆生平等心。以無異

離異行爲本。天子又問文殊師利。諸菩薩摩訶薩無異離異行以何爲本。文殊師利答言。天子。諸菩薩摩訶薩無異離異行以深淨心爲本。天子又問文殊師利。諸菩薩摩訶薩深淨心以何爲本。文殊師利答言。天子。諸菩薩摩訶薩深淨心以阿耨多羅三藐三菩提心爲本。天子又問文殊師利。諸菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提心以何爲本。文殊師利答言。天子。諸菩薩摩訶薩六波羅蜜以方便慧爲本。天子又問文殊師利。諸菩薩摩訶薩方便慧以何爲本。文殊師利答言。天子。諸菩薩摩訶薩方便慧以不放逸爲本。天子又問文殊師利。諸菩薩摩訶薩不放逸以何爲本。文殊師利答言。天子。諸菩薩摩訶薩不放逸以三善行爲本。天子又問文殊師利。諸菩薩摩訶薩三善行以何爲本。文殊師利答言。天子。諸菩薩摩訶薩三善行以十善業道爲本。天子又問文殊師利。諸菩薩摩訶薩十善業道以何爲本。文殊師利答言。天子。諸菩薩摩訶薩十善業道以持戒爲本。天子又問文殊師利。諸菩薩摩訶薩持戒以何爲本。文殊師利答言。天子。諸菩薩摩訶薩持戒以正憶念爲本。天子又問文殊師利。諸菩薩摩訶薩正憶念以何爲本。文殊師利答言。天子。諸菩薩摩訶薩正憶念以正觀爲本。天子又問文殊師利。諸菩薩摩

生補處發心如果等有用。復次天子。初發心如車匠集材智。第二行發心如斫治材木淨智。第三不退發心如安施材木智。第四一生補處發心如車成運載智。復次天子。初發心如月始生。第二行發心如月五日。第三不退發心如月十日。第四一生補處發心如月十四日。如來智慧如月十五日。復次天子。諸發心能過聲聞地。第二行發心能過辟支佛地。第三不退發心能過不定地。第四一生補處發心安住定地。復次天子。初發心如學初章智。第二行發心如差別諸章智。第三不退發心如算數智。第四一生補處發心如通達諸論智。復次天子。初發心從因生。第二行發心從智生。第三不退發心從斷生。第四一生補處發心從果生。復次天子。初發心因攝。第二行發心智攝。第三不退發心斷攝。第四一生補處發心果攝。復次天子。初發心因生。第二行發心智生。第三不退發心斷生。第四一生補處發心果生。復次天子。初發心因差別分。第二行發心智差別分。第三不退發心

爾時。大眾中有天子名定光明主。不退阿耨多羅三藐三菩提心。時定光明主天子問文殊師利法王子言。何等是諸菩薩摩訶薩畢竟略道。諸菩薩摩訶薩以是略道。疾得阿耨多羅三藐三菩提。文殊師利答言。天子。諸菩薩摩訶薩略道有二種。諸菩薩摩訶薩以是二道。疾得阿耨多羅三藐三菩提。何等爲二。一者方便道。二者慧道。方便者知攝善法。智慧者如實知諸法智。又方便者觀諸衆生。智慧者離諸法智。又方便者知諸法相應。智慧者知諸法不相應智。又方便者觀因道。智慧者滅因道智。又方便者知諸法差別。智慧者知諸法無差別智。又方便者莊嚴佛土智慧者莊嚴佛土平等無差別智。又方便者入衆生諸根行。智慧者不見衆生智。又方便者得至道場。智慧者能證一切佛菩提法智。復次天子。諸菩薩摩訶薩。復有二種略道。諸菩薩摩訶薩以是二道。疾得阿耨多羅三藐三菩提。何等爲二。一者助道。二者斷道。助道者五波羅蜜。斷道者般若波羅蜜。復有二種略道。何等爲二。一者有礙

①牙=芽(ㄣ) ②差=瘡(ㄨ)

不著一切法智。善男子。是名諸菩薩摩訶薩十種智。復次善男子。諸菩薩摩訶薩有十種發。何等爲十。一者身發。欲令一切衆生身業清淨故。二者口發。欲令一切衆生口業清淨故。三者意發。欲令一切衆生意業清淨故。四者內發。以不虛妄分別一切諸衆生故。五者外發。以於一切衆生平等行故。六者智發。以具足佛智清淨故。七者清淨國土發。以示一切諸佛國土功德莊嚴故。八者教化衆生發。以知一切煩惱病藥故。九者實發。以成就定聚故。十者無爲智滿足心發。以不著一切三界故。善男子。是名諸菩薩摩訶薩十種發。復次善男子。諸菩薩摩訶薩有十種行。何等爲十。一者波羅蜜行。二者攝事行。三者慧行。四者方便行。五者大悲行。六者求助慧法行。七者求助智法行。八者心清淨行。九者觀諸諦行。十者於一切愛不愛事不貪著行。善男子。是名諸菩薩摩訶薩十種行。復次善男子。諸菩薩摩訶薩有十。一者無盡觀。何等爲十。一者身無盡觀。二者事無盡觀。三者煩惱無盡觀。四者法無盡觀。五者愛無盡觀。六者見無盡觀。七者助道無盡觀。八者取無盡觀。九者不著無盡觀。十者相應無盡觀。十一者道場智性無盡觀。善男子。是名諸菩薩摩訶薩十。一種無盡觀。

復次善男子。諸菩薩摩訶薩有十種對治法。何等爲十。一者對治慳貪心。雨布施雨故。二者對治破戒心。身口意業三法清淨故。三者對治瞋恚心。修行清淨大慈悲故。四者對治憊怠心。求諸佛法無疲倦故。五者對治不善覺觀心。得禪定解脫奮迅自在故。六者對治愚癡心。生助決定慧方便法故。七者對治諸煩惱心。生助道法故。八者對治顛倒道集實諦助道生不顛倒道故。九者對治不自在心。法時非時得自在故。十者對治有我相。觀諸法無我故。善男子。是名諸菩薩摩訶薩十種對治法。復次善男子。諸菩薩摩訶薩有十種寂靜地。何等爲十。一者身寂靜。以離三種身不善業故。二者口寂靜。以清淨四種口業故。三者心寂靜。以離三種意惡行故。四者內寂靜。以不著自身故。五者外境界寂靜。以不著一切法故。六者智功德寂靜。以不著道故。七者勝寂靜。以如實觀聖地故。八者未來際寂靜。以彼岸慧助行故。九者所行世事寂靜。以不誑一切衆生故。十者不惜身心寂靜。以大慈悲心教化一切衆生故。善男子。是名諸菩薩摩訶薩十種寂靜地。復次善男子。諸菩薩摩訶薩如實修行得菩提。非不如實修行得菩提。善男子。云何名爲諸菩薩摩訶薩如實修行。善男子。如實修行者如說能行故。不如實修行者但有言說。不能如實修行故。

復次善男子。諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等爲二。一者。智。如實修行道。二者斷如實修行道。善男子。是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行。復次善男子。諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等爲二。一者調伏自身如實修行。二者教化衆生如實修行。善男子。是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行。復次善男子。諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等爲二。一者功用智如實修行。二者無功用智如實修行。善男子。是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行。復次善男子。諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等爲二。一者善知分別諸地如實修行。二者善知諸地無差別方便如實修行。善男子。是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行。復次善男子。諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等爲二。一者離諸地過如實修行。二者善知地轉方便如實修行。善男子。是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行。復次善男子。諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等爲二。一者能說聲聞辟支佛地如實修行。二者善知佛菩提不退轉方便如實修行。善男子。是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行。善男子。諸菩薩摩訶薩。有如是等無量無邊如實修行。諸菩薩摩訶薩。應如是學如實修行。諸菩薩摩訶薩。若能如是如實修行者。速得阿耨多羅三藐三菩提。不以爲難。爾時佛讚文殊師利法王子言。善哉善哉。文殊師利。汝今善能爲諸菩薩摩訶薩說本業道。誠如汝所說。說是法時。十千菩薩得無生法忍。文殊師利法王子等。一切世間天人阿修羅等聞佛所說。皆大歡喜信受奉行。

伽耶山頂經

佛說象頭精舍經

隋·天竺·三藏毘尼多·流支·譯

如是我聞。一時婆伽婆住伽耶城象頭精舍。爾時如來成佛未久。與大比丘眾滿足千人。皆是過去往昔螺髻仙人。所作已辦棄捨重擔。久離生死盡諸煩惱。平等空慧正受智心。一切覺知到於彼岸皆阿羅漢。復與無量大菩薩摩訶薩眾俱。爾時世尊獨坐思惟。入諸三昧遍觀法界。自覺成道具一切智。所作已訖棄諸重擔。度生死流捨離憊食。拔三毒刺盡諸渴愛。集大法船擊大法鼓。吹大法。建大法幢。已斷生死演說正法。閉諸惡趣開善道門。永離惡土遊諸淨國。我觀彼法。誰修菩提誰得菩提誰欲得者。過去現在及以未來誰之所證。爲是身得爲心得乎。若以身得。是身無知猶如草木沙礫牆壁無所覺知。四大和合父母所生。常須飲食衣服澡浴摩拭。終歸敗壞是磨滅法。是菩提者但有空名而無實相。無聲無色無成無見。無入無知無去無來。如是等法亦無繫縛。能過諸法超出三界。無見無聞無我我所。無作者無處所無窟宅。無取無著無出無入。無願無住無。相無親。無彼無此無示猶如幻化。以十二因緣生。無處所不可見。離相如虛空現寂靜。無聲無響無文無字亦無言說。如是知者是名菩提。若以心得。是心無定猶如幻化皆

因過去妄想業生。無形無執猶如虛空。菩提者無有處所。非過去非未來非現在一切法空。雖復言說有名無實。是無爲法空無相無作。非有非無非可示現無說無聞。夫菩提者非過去得非未來得非現在得。亦不離三世得。無相非作非不作若能如是覺了三世法者即是菩提。

爾時文殊師利童子白佛言。世尊。若無相是菩提者。今善男子善女人等。因何而住得成菩提。佛告文殊師利。諸菩薩等學菩提者應如是住。文殊師利白佛言。世尊。諸菩薩等應云何住。佛告文殊師利。夫菩提者超出三界。越於言說離諸文字無有住處。復次文殊師利。菩薩摩訶薩住無所住是住菩提。住無執著是住菩提。住於空法是住菩提。住於法性是住菩提。住一切法無有體相是住菩提。住無量信是住菩提。住無增減是住菩提。住無異念是住菩提。住如鏡像如空谷響。如水中月如熱時焰。文殊師利。住如是等法是住菩提。爾時淨光焰天子。白文殊師利童子言。云何修行以何等業是菩薩行。文殊師利言。天子。於諸衆生起大慈心是菩薩行。天子復白文殊師利。諸菩薩等云何修行起大慈心。文殊師利言。天子。無詬誑心是菩薩大慈。天子復白文殊師利。云何修行得無詬誑。文殊師利言。天子。於一切衆生起平等心是無詬誑。諸菩薩等應如是學。天子復白文殊師利。菩薩摩訶薩云何修行於一切衆生起平等心。文殊師利言。無彼無此無諸

異見是平等行。諸菩薩等應如是學。天子。復白文殊師利。菩薩摩訶薩復云何修無彼無此無諸異見。於一切衆生起平等行。文殊師利言。天子。善念恭敬無彼無此。無諸異見及平等法。諸菩薩等應如是修。天子復白文殊師利。菩薩摩訶薩善念恭敬乃至無彼無此無諸異見因何而起。文殊師利言。天子。善念恭敬因發菩提心。諸菩薩等應如是學。天子復白文殊師利。菩提心者因何而起。文殊師利言。天子。菩提心者從六波羅蜜起。天子復白文殊師利。六波羅蜜從何而起。文殊師利言。天子。從方便智慧起。天子復白文殊師利。菩薩摩訶薩方便智慧從何而起。文殊師利言。天子。方便智慧從不放逸起。天子復白文殊師利。不放逸者復從何起。文殊師利言。天子。不放逸者從修三善業起。天子復問。修三善業因何而起。文殊師利言。天子。從修十善業起。天子復問。修十善業因何而起。文殊師利言。天子。從善攝身口意起。天子復問文殊師利。此三善業復因何起。文殊師利言。從善思惟起。天子復問。善思惟者因何而起。文殊師利言。從善思觀行起。天子復問。善思觀行因何而起。文殊師利言。從憶持不忘起。天子復問。憶持不忘有幾種心。以何因緣而得果報。文殊師利言。天子。菩薩摩訶薩有四種發心從因得果。何等爲四。一者初發心。二者係念修行。三者不退。四者與善同生。因初發心而得係念。因係念得不退轉。因不退轉與善同

生復次天子。初發心者猶如種子種之良田。係念修行猶如苗生。修行不退猶如莖幹枝葉增長。與善同生猶如華果結實成熟。發心係念修行不退與善同生亦復如是。復次天子。初發心人猶如車匠善知衆木。◎繼念修行猶如合木。修行不退猶如車成。與善同生猶如載用。發心繼念修行不退與善同生亦復如是。復次天子。初發心者猶如初月。繼念修行如五日月乃至七日月。修行不退如十月月。與善同生如十四日月。如來智慧滿足無缺如十五日月。發心繼念修行不退與善同生亦復如是。復次天子。初發心人過聲聞地。第二發心過辟支佛地。第三發心過不定地。第四發心得於定地。復次天子。如囉啊等音。悉是一切字之根本。初發心者亦復如是。悉是一切善之根本。如學文字得少分智。繼念修行亦復如是得少分智。猶如算師總計無量知其分齊。不退轉心亦復如是知心不退。譬如有人明解經論與善同生善心明了亦復如是。復次天子。初發心者繼念善因。第二發心繼念智慧。第三發心繼念禪定。第四發心繼念於果。復次天子。初發心者受持善因。第二發心受持智慧。第三發心受持禪定。第四發心受持於果。復次天子。初發心者善因成就。第二發心智慧成就。第三發心禪定成就。第四發心正果成就。復次天子。初發心者因善入道。第二發心因智入道。第三發心因禪入道。第四發心因果入道。復次天子。初發心者如醫識藥。第二發

心善知藥分。第三發心隨病授藥。第四發心令得服行。復次天子。因初發心生法王家。第二發心學法王法。第三發心修法王行。第四發心滿足王位。是名四種發心。爾時淨光焰天子白文殊師利。何等是菩薩摩訶薩速疾道。菩薩行是道。疾得阿耨多羅三藐三菩提。文殊師利言。天子。速疾道有二種。菩薩摩訶薩乘此二道。疾得阿耨多羅三藐三菩提。何等爲二。一者方便道。二者般若道。受持方便智故。能觀一切衆生。受持般若故。觀一切法空能斷疑執。以方便智故和合諸法。以般若故諸法不合。方便爲因般若爲果。以方便故知一切法。以般若故知諸法空。以方便智莊嚴佛國。以般若故知諸佛國皆悉平等。以方便故知諸衆生根性差別。以般若故知諸衆生根性皆空。以方便故得甘露味證成菩提。以般若故覺諸佛法平等正道。復次天子復有二行。能令菩薩摩訶薩疾得阿耨多羅三藐三菩提。何等爲二。一者有爲。二者無爲。有爲者總攝五波羅蜜。無爲者總攝般若波羅蜜。復有二行。能令菩薩摩訶薩疾得菩提。何等爲二。一者有漏行。二有漏行。有漏行者五波羅蜜。無漏行者般若波羅蜜。復有二行。能令菩薩摩訶薩疾得菩提。何等爲二。一者住行。二者不住行。住行者五波羅蜜。不住行者般若波羅蜜。復有二行。能令菩薩摩訶薩疾得菩提。何等爲二。一者有量。二者無量。有量者五波羅蜜。無量者般若波羅蜜。有量行者是

有相法。無量行者是無相法。復有二行。能令菩薩摩訶薩疾得菩提。何等爲二。一者智行。二者定行。以智行故從初地至七地。以定行故從八地至十地。爾時不怯弱智總持菩薩白文殊師利童子。菩薩摩訶薩云何知義。云何知智。文殊師利言。善男子。義者無體智亦無體。不怯弱智總持菩薩復問。文殊師利。云何義無體智亦無體。文殊師利言。善男子。義無體者無爲無作無相無貌無來無去是名爲義。智無體者非定法非不定法是名爲智。如是受持。義者無體非有非無。智者體空非有非無無取無捨。如是受持。復次義者非定非非定。智者名爲心道。心智平等無有分別。如是受持。復次智者以禪爲體。禪智平等無有分別。以方便故。觀陰入界十二因緣生死流轉善惡之相。猶如幻化非有非無。菩薩摩訶薩應當如是觀於諸法。復次善男子。菩薩摩訶薩復有十種智行。何等爲十。一者因智。二者果智。三者義智。四者方便智。五者般若智。六者受持智。七者波羅蜜智。八者大悲智。九者憐愍教化衆生智。十者不著一切諸法智。是名菩薩十種智行。復次善男子。菩薩摩訶薩發十種清淨行。何等爲十。一者自發身業清淨行。二者發一切衆生身業清淨行。三者自發口業清淨行。四者發一切衆生口業清淨行。五者自發意業清淨行。六者發一切衆生意業清淨行。七者發一切衆生清淨平等行。八者發一切衆生外清淨平等行。九者發諸佛清淨智行。十者發淨佛國土成

◎繼念一係念◎◎◎下同 ◎復一行◎

就衆生行。若有衆生遇諸疾病。給施醫藥令得安樂。具煩惱者以無爲智而教化之令離三界。悉令滿足功德智慧無爲之道。是名菩薩具足十種清淨之行。復次善男子。菩薩摩訶薩有十種方便。何等爲十。一者彼岸方便。二者受持方便。三者智慧方便。四者方便方便。五者大悲方便。六者智滿足方便。七者慧滿足方便。八者靜念方便。九者眞實行方便。十者於一切衆生無諸憐愛平等方便。是名菩薩十種方便。復次善男子。菩薩摩訶薩有十種分別身無盡。何等爲十。一者分別事物無盡。二者分別煩惱無盡。三者分別法無盡。四者分別渴愛無盡。五者分別諸見無盡。六者分別善惡無盡。七者分別造作無盡。八者分別無執無著無盡。九者分別和合無盡。十者分別菩提智圓滿無盡。是名十種分別身無盡。復次善男子。菩薩摩訶薩有十種調伏行。何等爲十。一者調伏善行。二者調伏慳捨捨施如雨行。三者調伏不精進行。四者調伏三業行。五者調伏毒心不瞋怒行。六者調伏起慈愍心行。七者調伏煩惱心行。八者調伏勤修佛法行。九者調伏不善心不行諸惡行。十者調伏禪定解脫自在行。復有十種調伏行。何等爲十。一者調伏破惡癡無智行。二者調伏方便總持般若波羅蜜行。三者調伏煩惱行。四者調伏生起道行。五者調伏總持信實行。六者調伏不墮惡道行。七者調伏不善心行。八者調伏時非時自在行。九者調伏自身行。十者調伏觀空行。是名十種

調伏行。復次善男子。菩薩摩訶薩有十種調伏。他。何等爲十。所謂調伏遠離身三惡業。口四惡業。意三惡業。復有十種內外觀法不起執著。何等爲十。一者觀身內界皆悉是空不起執著。二者觀身外界亦悉是空不起執著。三者觀內外諸法皆悉是空不起執著。四者於一切智不起執著。五者所修行道不起執著。六者觀諸寶聖地不起執著。七者久修清淨不起執著。八者住於般若波羅蜜不起執著。九者於講論法教化衆生不起執著。十者觀諸衆生起大方便慈悲憐愍不起執著。是名十種內外觀法不起執著。復次善男子。菩薩摩訶薩。應如是作堅固心修菩提道。若不如是堅固菩提不名菩薩。云何堅固。身口意等三業相應不相違背。是名堅固。云何不堅固。身口意等三業不相應共相違背。是名不堅固。復次善男子。菩薩摩訶薩。復有二種正行堅固菩提心。何等爲二。一者正念菩提行。二者修行禪定斷諸煩惱行。是名二種正行堅固菩提心。

復次善男子。菩薩摩訶薩。復有二種正行堅固。何等爲二。一者自調身行。二者調衆生身行。善男子。是名菩薩摩訶薩二種正行堅固。復次善男子。菩薩摩訶薩。復有二種正行堅固。何等爲二。一者勤修習故得一切智。二者不修習故得一切智。是名菩薩摩訶薩二種正行堅固。復次善男子。菩薩摩訶薩。復有二種正行堅固。何等爲二。一者住地方便正

行堅固。二者住地不動正行堅固。是名菩薩摩訶薩二種正行堅固。復次善男子。菩薩摩訶薩。復有二種正行堅固。何等爲二。一者遠離染地正行堅固。二者於地地方便自行圓滿正行堅固。是名菩薩摩訶薩二種正行堅固。復次善男子。菩薩摩訶薩。復有二種正行堅固。何等爲二。一者於聲聞辟支佛地示現正行堅固。二者於佛菩提方便不退正行堅固。是名菩薩摩訶薩二種正行堅固。善男子。菩薩摩訶薩。以如是等正行堅固無量方便。當得阿耨多羅三藐三菩提。爾時世尊讚文殊師利童子言。善哉善哉。文殊師利。快說。此語。說此法時。文殊師利無量天人阿修羅乾闥婆等一切大衆。聞佛說法信受頂禮歡喜奉行。象頭精舍經。

No. 407 (2nd ed. 1903)

大乘伽耶山頂經

●大唐天竺三藏菩提流志譯
如是我聞。一時婆伽婆住伽耶城山頂精舍。與大比丘衆一千人俱。其先悉是長髮梵志。皆阿羅漢諸漏已盡所作已辦。捨諸重擔速得已利。盡諸有結正知解脫。心得自在到於彼岸。復與無量諸菩薩摩訶薩衆俱。爾時世尊得成正覺其日未久。寂然冥坐入于三昧觀察法界。作是念言。我已證菩提。

已得聖智慧。已辦所應作。已捨諸重擔。已出生死曠野。已捨離無明。獲於智明。已拔毒箭。已盡渴愛。已證法界。已擊法鼓。已吹法螺。已建法幢。已捨離生死。眼說於法眼。已閉惡道。開衆善道。已捨非田。示諸福田。我今審觀如是之法。誰能現證已證當證。爲身證耶。爲心證乎。若身證者。身是頑鈍。無覺無思。猶如草木。牆壁瓦石。從於四大父母所生。無常敗壞。散滅之法。必假塗洗衣食等緣而得存立。若心證者。心如幻化。無相無形。無所依處。無所容受。又菩薩者。隨於世間而立名字。無音響。無形色。無成實無相狀。無來無去。出不入。過於三界。無有處所。不可見聞。不可憶念。離攀緣處。非戲論境。無所入。無文字。不可動搖。不可安立。絕於一切語言之道。而言現證已證當證。但。惟名字虛妄分別。無生無起。無有體性。不可取。不可說。不可愛著。是中實無已成。正覺現成。正覺及當成者。若能如是。無證無成。乃得名爲成正覺耳。何以故。菩提者。離於一切變動相故。

爾時文殊師利菩薩摩訶薩。知佛所念而作是言。世尊。若菩提如是相者。諸善男子善女人。發菩提心應云何住。佛言。文殊師利。如菩提相應如是住。文殊師利菩薩言。世尊。何者是菩提相。佛言。文殊師利。菩提相者。獨超三界。雖隨世俗而有名字。遠離一切音聲言說。諸菩薩衆發趣菩提。從初發心則無所趣。是故文殊師利。諸善男子善女人。應以遠離發趣之心而住菩提。文殊師利。若諸

菩薩能發趣於無所趣者。是則趣向菩提之道。

文殊師利趣於無自性是趣向菩提。趣於無處所。是趣向菩提。趣於法界性是趣向菩提。趣於一切法中無所執著。是趣向菩提。趣於實際無差別。是趣向菩提。趣於如鏡中像如光中影如水中月如熟時焰。是趣向菩提。爾時衆中有天子名淨月威光。白文殊師利菩薩言。大士。諸菩薩摩訶薩。修習何行依何處修。文殊師利菩薩言。天子。諸菩薩摩訶薩修大悲行。依於一切衆生處修。淨月天子又問言。菩薩大悲依何心起。文殊師利菩薩言。菩薩大悲依無諂誑心起。又問言。無諂誑心依何而起。答言。無諂誑心依於一切衆生平等心起。又問。於一切衆生平等心依何而起。答言。依於入非一非異法性心起。又問。入非一非異法性心依何而起。答言。依深信心起。又問。深信心依何而起。答言。依菩提心起。又問。菩提心依何而起。答言。依六波羅蜜起。又問。六波羅蜜依何而起。答言。依方便慧起。又問。方便慧依何而起。答言。依不放逸起。又問。不放逸依何而起。答言。依三種淨行起。又問。三種淨行依何而起。答言。依十善業道起。又問。十善業道依何而起。答言。依持淨戒起。又問。持淨戒依何而起。答言。依如理思惟起。又問。如理思惟依何而起。答言。依觀察心起。又問。觀察心依何而起。答言。從憶持不忘起。爾時淨月威光天子復問文殊師利菩薩言。大士。諸菩薩發菩提心凡有幾種。於因於

果而得成就。文殊師利菩薩言。天子。諸菩薩發菩提心。凡有四種。於因於果而得成就。何等爲四。一者初發心。二者解行住發心。三者不退轉發心。四者一生補處發心。應知初發心爲解行住。因解行住發心爲不退轉。因不退轉發心爲一生補處。因一生補處發心爲一切智因。復次天子。應知初發心如田中下種。解行住發心如牙漸增長。不退轉發心如枝葉花果次第出生。一生補處發心如果實成熟。

復次天子。第一發心如造車人先集於材。第二發心如得材已各別治淨。第三發心如彼匠人造車成就。第四發心如以其車引重致遠。

復次天子。第一發心猶如初月。第二發心如五日夜至七夜月。第三發心如十日夜月。第四發心如十四日夜月。應知如來所有智慧。譬如明月至十五夜。一切光色悉皆圓滿。

復次天子第一發心超聲聞地。第二發心超辟支佛地。第三發心超不定地。第四發心住決定地。

復次天子。第一發心。譬如有人初學字母。第二發心。如彼學人漸解分析。第三發心。如學已久。善算數。第四發心。如學成熟了達諸論。

復次天子。第一發心菩薩住因。第二發心菩薩住智。第三發心菩薩住斷。第四發心菩薩住果。

復次天子。第一發心因所攝。第二發心智所

攝。第三發心斷所攝。第四發心果所攝。復次天子。第一發心從因而起。第二發心從智而起。第三發心從斷而起。第四發心從果而起。

復次天子。第一發心因差別分。第二發心智差別分。第三發心斷差別分。第四發心果差別分。

復次天子。第一發心如採集衆藥。第二發心如分。辯藥性。第三發心如隨病合藥。第四發心如服藥除愈。

復次天子。第一發心生法王家。第二發心學法王法。第三發心學得解了。第四發心學得自在。

爾時會中有天子名決定光明。白文殊師利菩薩言。大士。何者是菩薩摩訶薩速疾道。諸菩薩摩訶薩行此道。疾得阿耨多羅三藐三菩提。文殊師利菩薩言。天子。菩薩摩訶薩速疾道有二種。諸菩薩摩訶薩行此道。疾得阿耨多羅三藐三菩提。云何爲二。一者方便道。二者般若道。方便道者攝諸善法。般若道者了知簡擇。方便道者不捨衆生。般若道者能捨諸法。方便道者知法和合。般若道者知不和合。方便道者能爲因緣。般若道者能至寂滅。方便道者能知諸法差別之相。般若道者能知法界無差別理。方便道者能具莊嚴諸佛國土。般若道者能知諸佛國土平等。方便道者能知衆生根行不同。般若道者能知根行空無所有。方便道者令諸菩薩詣於道場。般若道者能令菩薩速無所覺。天子。

菩薩摩訶薩復有二種速疾道。云何爲二。一者資糧道。二者決擇道。資糧道者謂施等五波羅蜜。決擇道者謂般若波羅蜜。有著道無著道有漏道無漏道。皆如是說。復有二種速疾道。云何爲二。一者有量道。二者無量道。有量道者謂有相位。無量道者無相位。復有二種速疾道。所謂智道及以斷道。智道者謂從初地至第七地。斷道者從第八地至第十地。爾時會中有菩薩名勇修智信。白文殊師利菩薩言。大士。云何爲菩薩摩訶薩所知義。云何爲菩薩摩訶薩所修智。文殊師利菩薩言。善男子。義非和合。智是和合。勇修智信菩薩言。大士。以何因故。義非和合。智是和合。文殊師利菩薩言。善男子。義是無爲。無爲則非義。非義中無有法若和合若不和合。義是無變異無成實不可取不可捨。皆如是說。善男子。智名爲道道與心和合非不和合。

復次善男子。智。惟是和合非不和合。勇修智信菩薩言。大士。何因緣故。智惟是和合非不和合。文殊師利菩薩言。善男子。智善能觀察蘊處界。善觀察緣起法。善觀察處非處。以是故。惟和合非不和合。

復次善男子。菩薩摩訶薩有十種智。何等爲十。一者因智。二者果智。三者義智。四者方便智。五者般若智。六者攝智。七者波羅蜜智。八者大悲智。九者教化衆生智。十者於一切法無所著智。善男子。如是名爲菩薩摩訶薩十種智。

復次善男子。菩薩摩訶薩有十種發起。何等爲十。一者身發起。爲一切衆生淨治身業故。二者口發起。爲一切衆生淨治口業故。三者心發起。爲一切衆生淨治意業故。四者內發起。於一切衆生無所取著故。五者外發起。於一切衆生行平等行故。六者智發起。修習一切佛智故。七者國土發起。示現一切佛刹功德莊嚴故。八者教化衆生發起。知諸煩惱病藥故。九者眞實發起。能成就決定聚故。十者無爲智滿足發起。於一切三界心無所著故。善男子。如是名爲菩薩摩訶薩十種發起。

復次善男子。菩薩摩訶薩有十種調伏行。何等爲十。一者調伏慳嫉行。捨施如雨故。二者調伏破戒行。三業清淨故。三者調伏瞋恚行。修習慈心故。四者調伏懈怠行。求法無

四九三

便故說入涅槃。文殊師利。涅槃者多義。大者非涅槃。名涅槃者無識。大乘涅槃。是說大般涅槃。小涅槃者。如緣覺聲聞涅槃。大者非涅槃。涅槃如虛空故。小者是自業非他業。是故說小涅槃。涅槃者下義。我說死名涅槃。如來不死。何以故。聲聞尚不生老死。不憂悲苦惱。何況如來法身不可思議身。不生身不滅身不燒身。彼長壽諸天見如來入涅槃悲傷戀慕。堪種般若波羅蜜。亦堪種聲聞緣覺菩薩因緣。佛說此祇夜

如來金剛身 今日已破壞
此身尚破碎 何況羸力者
以此生悲戀 疾當得法身
以是故如來 示現涅槃相
如來妙法身 非可見聞法
不生亦不滅 不可得思議
於此衆中大意菩薩。說此祇夜

如來不涅槃 涅槃非如來
亦非心意識 離有無相故
若人見牟尼 永離於生死
得成無所執 不著彼此故

文殊師利白佛言。世尊。若如來無心意識。云何當作衆生事。未來衆生當有此疑。佛告文殊師利。如虛空無心意識。亦爲一切衆生處。四大無心意識。爲一切衆生所依。日月無心意識。光照一切衆生。樹木無心意識。能與衆生花果。如是文殊師利。有摩尼珠名隨一切衆生意。生於海中安置幢上。隨人所樂。金銀琉璃眞珠等物。從摩尼珠出能長養壽

命。摩尼珠者無心意識。隨衆生意而無損滅。若此世間一切消盡。當往餘方。珠若未墮大海不乾。文殊師利。如來如是作一切衆生事。如來不滅。何以故。如來無心意識故。佛說此祇夜

佛無心意識 作一切衆事
如來不思議 能信者亦然
爾時文殊師利讚嘆如來說此祇夜

我禮一切佛 調御無等雙
丈六身法身 亦禮於佛塔
生處得道處 法輪涅槃處
行住坐臥處 一切皆悉禮
諸佛不思議 妙法亦如是
能信及果報 亦不可思議
能以此祇夜 讚歎如來者
於千萬億劫 不墮諸惡趣

佛言。文殊師利。善哉善哉。如來不可量不可思議。即說祇夜言

佛生甘蔗姓 滅已不更生
若人歸依佛 不畏地獄苦
佛生甘蔗姓 滅已不更生
若人歸依佛 不畏餓鬼苦
佛生甘蔗姓 滅已不更生
若人歸依佛 不畏畜生苦

無我品第四

文殊師利白佛言。世尊。未來衆生當說有我。遍一切處。何以故。一切行故。出過三世。苦樂瞋愛悉是我相。世尊。外道計我其意如是。佛告文殊師利。譬如磁石吸一切鐵屑。爲鐵

屑。是我。磁石是我。若汝當說鐵屑非我。磁石非我。是則非遍。若磁石鐵屑悉是我者。云何以我而自吸我。又亦不遍。何以故。自吸其身故。所有色一切是四大一切無常。若無常不真實。若不真實不諦。若不諦無處。無處故無我。文殊師利。猶如老人於夜中坐。自捉兩膝說如是言。那得有此兩小兒耶。若此老人身中有我。云何不識自膝謂是小兒。以是事故實無有我。是邪見人於無處橫執。譬如見焰而生水想。實無有水。以眼亂故。如是非我橫生我想。是聞惑邪見非正見也

若我遍一切處則遍行五道。人天是樂。地獄餓鬼畜生是苦。若我遍一切處。我受地獄苦。則人天亦應苦。樂者由善業得。苦者由惡業得。樂者生樂苦者生瞋。或有勇健或有怖畏。如是異相故知不遍。我不說此是真實思惟。若我過三世者。過去已沒如燈已滅。未來未到如未來燈現在不。停猶如流水。我非過去非未來非現在無時節。何以故。過時節故。若無時則無數。以無數故亦無有我。何以故。以可分故。阿者離我聲。多者不破。摩者滅。憍慢。又阿者真實離我。真實離我故兩。過說阿是故文殊師利。分別字故定無有我。佛說此祇夜

*磁石吸鐵屑 二種誰是我
不遍及自吸 決定無我故
如渴人見焰 非水生水想
邪見橫執我 其事亦復然
分別於阿字 定知無有我

涅槃品第五

爾時文殊師利白佛言。世尊。涅槃者。聲聞緣覺凡夫不能分別。唯如來正遍知之所能說。佛言。文殊師利。涅槃不滅。何以故。無斷煩惱故無所到處。何以故。以無處故。到者得義。無到故無得。何以故。無苦樂故。無斷不斷無常不常。佛說此祇夜。

不斷不滅 不生不起 不墮不落 不行不住

常住涅槃不斷不常相。何以故。無生死故。文殊師利。我尚不見生死。何況當見生死過患。文殊師利。我尚不見涅槃。何況見涅槃功德。佛說此祇夜。

若見有一法 餘法悉應見 以一法空故 一切法亦空

文殊師利。常知諸法空。若不滅則不生。若不斷則不滅。若不常則不生。無煩惱。可斷故是故不滅。無煩惱處是故不生。

佛復告文殊師利。無障礙故不滅。不滅故無障礙。生善不善無記故不障礙。文殊師利。是說涅槃。佛說此祇夜。

不滅不到 不斷不常 不障不礙 是說涅槃

佛告文殊師利。常住涅槃。無日月星宿地水火風。無晝夜數量。無色無形無老病死。無年歲無所作。是常是恒離衆苦業。如是涅槃善人所說。佛說此祇夜。

彼無有日月 星宿及四大 晝夜與量數 形色及虛空

亦無老病死 年歲諸所作 已斷生死本 是常亦是恒

如是涅槃相 善人之所說 文殊師利。白佛言。世尊。有諸外道。說世間空又說不空。此是外道邪意分別。佛告文殊師利。此外道意不真實。思惟。若世間空則無生死。何以故。以空故。生死若空。涅槃亦空。若涅槃無則無神通。若世間不空生死亦無。何以故。以不空故。以生死不空涅槃亦無。若無涅槃亦無神通。文殊師利。若世間不生不壞。何用涅槃。若生死無失壞。不名生死。何以故。以無失故。若生死無失。即生死爲涅槃。是故文殊師利。不應說世間空與不空。亦不應說世間應斷及以不斷。何以故。以無有故。斷者是斷煩惱。不斷者非斷煩惱。亦無煩惱及非煩惱。亦無解脫。若無解脫則無涅槃。文殊師利。滅亦無。何以故。生死空不空故。是故無滅。若生死如此。誰樂得涅槃。佛說此祇夜。

若諸世間空 則無有生死 以生死無故 涅槃亦不有 世間若不空 亦無有生死 生死若無者 涅槃亦非有 生死若如是 誰當樂涅槃

般若波羅蜜品第六

爾時文殊師利白佛言。世尊。般若波羅蜜。一切聲聞緣覺。從般若波羅蜜出。一切佛一切法。從般若波羅蜜出。佛告文殊師利。如是如是。一切聲聞緣覺一切佛一切法。從般若波羅蜜出。菩薩於色行行於相。於色壞行

行於相。若於色滅行行於相。若行色空。行於相如是。菩薩無方便修行般若波羅蜜。文殊師利。般若波羅蜜。不以心意識修行。世尊。若般若波羅蜜不可取。云何修行般若波羅蜜。佛告文殊師利。是修行非修行。不以心意識故。文殊師利。心者聚義。意者憶義。識者現知義。不以心意識修行般若波羅蜜。不以

此修行是修行。以無處是修行。修行者。不依欲界色界無色界。非過去非未來非現在。非內外非中間。如此修行是修行般若波羅蜜。不修形色是修行般若波羅蜜。非地水火風是修行般若波羅蜜。非有非無非聲聞緣覺。非善不善無記。非十二因緣非男非女。非非男非非女非常非智非滅非生。非可數不可思議。不可言說。無可依無名字無相無異相。無增無減自性清淨真實不可覺普遍等虛空。無色無作出過三世。不苦不樂無日月星宿。如此修行是修行般若波羅蜜。真實非般若波羅蜜。般若波羅蜜非真實。文殊師利。如此修行名修行般若波羅蜜。佛說此祇夜。

此法不思議 離於心意識 一切言語斷 是修行般若

有餘氣品第七

爾時文殊師利白佛言。世尊。一切聲聞緣覺有起煩惱。不起幾種煩惱。佛告文殊師利。有餘故名起者。譬如香氣。所言氣者。有二十四種業氣。見處氣染氣色氣。有染氣無明染氣行氣識氣。名色氣六入氣觸氣受氣愛氣取氣有氣生氣老氣病氣死氣憂氣悲氣苦氣。

惱氣疲極氣依氣。此謂二十四氣。身口意除此謂業氣。斷見常見。此謂見處氣。著衣鉢等此謂染氣。十種色意。此謂色染氣。無色界此謂有染氣。不淨淨智有障礙智不遍知智。此謂無明氣。若身口意種種覺。此謂行氣。憶一切色有苦樂不苦不樂想如是分別。此謂識處氣。堅濕熱輕動一切悉有。此謂名色氣。眼色耳聲鼻香舌味身觸意法。此謂六入氣。冷熱堅濕飢渴暖滑。此謂觸氣。苦樂不苦不樂受。此謂受氣。姓名國土欲界色界無色界。苦惱飢渴等於彼不知足此謂愛氣。欲取見取戒取。此謂取氣。欲有色有無色有。此謂有氣。於後苦地必當生。此謂生氣。諸根衰壞。此謂老氣。種種疾患此謂病氣。涅槃想死想。此謂死氣。身體枯燥。此謂憂氣。號叫啼泣。此謂悲氣。體煩熱故。此謂苦氣。過苦故此謂惱氣。身心困弊。此謂疲極氣。有怖畏無所歸。此謂依氣。文殊師利。此謂二十四氣。文殊師利。諸佛世尊無歸依氣是歸依處。何以故。唯有如來為衆生所依。一切衆生非歸依處。世尊非有相。無思量無積因聲聞問法佛不問法。何以故。無所不知故。佛說此祇夜。

阿羅漢有氣 以有過患故
唯佛獨能度 為衆生歸依

來去品第八

爾時文殊師利白佛言。世尊。來者何義。去者何義。佛告文殊師利。來者向義。去者背義。若無向背不來不去。是聖行處。來者癡義。去者不癡義。非癡非不癡。是聖行處。來者有為。去

者無為。無有為無無為。是聖行處。來者識義。去者非識義。非識非非識。是聖行處。來者名色義。去者非名色義。非名色非不名色。是聖行處。來者六入義。去者非六入義。非入非不入。是聖行處。乃至憂悲疲極亦如是。文殊師利。來者我義。去者無我義。非我非無我。無來無去。是聖行處。來者常義。去者非常義。非常非非常。是聖行處。來者斷義。去者非斷義。非斷非不斷。是聖行處。來者有義。去者無義。非有非無。是聖行處。文殊師利。來去義如是。佛說此祇夜。

來去義無相 諸法亦如是
非知非可說 是名來去義

中道品第九

爾時文殊師利白佛言。世尊。佛說無二法故。一切聲聞緣覺菩薩。並無疑惑悉知中道。乃至凡夫亦能生信。佛告文殊師利。明無明無二。以無二故成無三智。文殊師利。此謂中道具足。真實觀諸法。行無行無二。以無二故成無三智。文殊師利。此謂中道具足。真實觀諸法。識非識乃至老死非老死無二亦如是。文殊師利。若無明有者是一邊。若無明無者是一邊。此二邊中間無有不可見。無有處無相無相待無標相。文殊師利。此謂中道行識。乃至老死亦如是。文殊師利。此中道具足。真實觀諸法。諸法無二。無二有何義。謂未陀摩。未者其義陀摩者中義。何以故。不取常見有見故。是故名未陀摩。佛說此祇夜。

諸法。無有二 亦復無。有三

此中道具足 名為真實道

世間戒品第十

爾時文殊師利白佛言。世尊。菩薩有幾種色衣。云何歸依。願為廣說。為饒益諸菩薩故。佛告文殊師利。不大赤色。不大黃色。不大黑。不大白。清淨如法色。三法服及以餘衣。皆如是色。若自染若令他染。如法攝成。隨時浣濯常使淨潔。如是臥具。得用青黃雜色。文殊師利。菩薩衣色如是。菩薩內心寂靜如法被著。與大乘相應。著涅槃僧離羅二指。若諸菩薩欲與國王大臣共語。隨彼一問此亦一答。勿令差異。當如實說。若彼多問此亦多答。如是餘婆羅門刹利毘舍首陀。沙門閼梨和。上。及父母妻子僕使。及餘卑族貧窮乞人。隨其尊卑各隨問答。或餘天龍夜叉羅刹。毘舍闍阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽。若人若鬼。佛及緣覺聲聞菩薩凡夫。隨有所問當如法答。不為利養不為自身。不邪命不戲笑。如是應念。爾時文殊師利白佛言。世尊。云何歸依。佛告文殊師利。歸依者應如是言。大德。我某甲。乃至菩提歸依佛。乃至菩提歸依法。乃至菩提歸依僧。第二第三亦如是說。復言我某甲。已歸依佛已歸依法已歸依僧。如是三說。次言大德。我持菩薩戒。我某甲乃至菩提。不殺。衆生離殺生想。乃至菩提。不盜。離盜想。乃至菩提。不非梵行離非梵行想。乃至菩提。不妄語離妄語想。乃至菩提。不飲諸酒離飲酒想。乃至菩提。不著香花亦不生想。乃至菩提。不歌舞作樂離歌舞

○此一○者二有○者一○摩十○無有○有二者○上二向○無二諸○經一○

四九七

上菩提。我當起精進。我當不放逸。如是再三。是名菩薩摩訶薩。初發菩提心。文殊師利。此諸菩薩所受行爲化菩薩。不爲聲聞緣覺。不爲凡夫諸不善者。

字母品第十四

爾時文殊師利白佛言。世尊。一切諸字母云何。說。一切諸法入於此及陀羅尼字。佛告文殊師利。一切諸法入於字母及陀羅尼字。文殊師利。如說阿字是出無常聲。說長阿字是出離我聲。說伊字出諸根聲。說長伊字出疾疫聲。說憂字出荒亂聲。說長憂字出下衆生聲。說釐字出直軟相續聲。說長釐字出斷染遊戲聲。說梨字出相生法聲。說長梨字出三有染相聲。說堅字出所起過患聲。說賢字出聖道勝聲。說烏字出取聲。說煥字出化生等聲。說基字出無我所聲。說阿字出沒滅盡聲。說迦字出度業果報聲。說佉字出虛空等一切諸法聲。說伽字出深法聲。說恒字出除堅重無明癡闇冥聲。說誡字出預知行聲。說遮字出四聖諦聲。說車字出斷欲染聲。說闍字出度老死聲。說禪字出攝伏惡語言聲。說若字出說安住聲。說多字出斷結聲。說檀字出滅諸境界聲。說那字出除諸煩惱聲。說輕多字出如是無異不破聲。說輕他字出勇猛力速無畏聲。說輕陀字出施寂靜守護安隱聲。說輕檀字出樂七財聲。說輕那字出分別名色聲。說波字出第一義聲。說頗字出作證得果聲。說婆字出解脫縛聲。說梵

字出生三有聲。說磨字出斷憍慢聲。說耶字出如法分別聲。說囉字出樂不樂第一義聲。說邏字出斷愛聲。說婆字出勝乘聲。說捨字出信精進定意慧聲。說展字出攝伏六入不得不知六通聲。說婆字出覺一切智聲。說訶字出正殺煩惱聲。說囉字出最後字過此諸法不可說聲。文殊師利。此謂字母義。一切諸字入於此中。

佛告文殊師利。我當說八字。云何八字。跋字第一義。一切諸法無我悉入此中。羅字以此相好無相好入如來法身義。婆字愚人法慧人法如法度。無愚無慧義。閑字度生老病死。令入不生不老不病不死義。伽字度業果報。令入無業果報義。他字總持諸法衆語言空無相無作。令入法界義。捨字奢摩他毘婆舍那。令入實觀諸法義。沙字一切諸法念念生滅。亦無滅不滅本來寂靜。一切諸法悉入涅槃。文殊師利。此謂八字。是可受持入一切諸法。

爾時文殊師利白佛言世尊。云何說無常聲。佛告文殊師利。無常聲者。一切有爲法無常。如眼入無常。耳鼻舌身意入亦無常。色入無常。聲香味觸法入亦無常。如眼界色界眼識界。乃至意界法界意識界亦無常。色陰無常。乃至識陰亦如是。此謂無常聲。

無我聲者。一切諸法無我。有說我人作者使作者等或斷或常。此謂我想。我覺是外道語言。若過去已滅。若未來未至若現在不停。十二十八界五陰。悉無有我。是長阿義。

諸根聲者。謂大聲。如眼根名大聲。耳根乃至意根名大聲。此謂伊字。是名大聲。多疾疫聲者。眼多疾疫。乃至意亦如是。衆生身心種種病苦。此謂多疾疫聲。荒亂聲者。國土不安人民相逼。賊抄競起米穀不登。此謂荒亂聲。

下衆生聲者。下劣衆生貧窮困苦無善根。諸禽獸蟲蛇等。此謂下衆生聲。直軟相續聲者。直者不諂不諂者不曲。不曲者真實。真實者如說行。如說行者如佛語行。此謂爲直。軟者有六種。眼軟乃至意軟。此謂爲軟。相續者不離一切諸善法。是謂直軟相續聲。斷染遊戲聲者。斷欲界染三十三六使。思惟所斷四使。斷者除滅義。遊戲者五欲衆具。衆生於此遊戲如是應斷。此謂斷染遊戲聲。

出相生法聲者。一切諸法無我爲相。念念生滅寂靜相。無我爲相者。色陰無常乃至識亦如是。此謂無我爲相。念念生滅者。一切諸行念念生。生者必滅。此謂一切諸法念念生滅。寂靜者。空無處所無色無體與虛空等。此謂寂靜相者。過去未來現在無常。此謂相生法聲。

出三有染相聲者。相者五欲衆具欲界相。色染色界相。無色染無色界相。此謂相。三有者欲有色有無色有。云何欲有。地獄乃至他化自在天。云何色有。梵身乃至色究竟。云何無色有。空處乃至非想非非想處。染者。三界九十八使。此謂出三有染相聲。

○說一○ ○聖二聖○ ○說十(長)○ ○廣一炮○ ○阿二病○ ○佉二法○ ○恒二摩○ ○羅二羅○ ○邏二攝○ ○囉二入○ ○捨二沙○ ○沙二捨○ ○有○ ○六二天○ ○迦二○

所起過患聲者。三求。欲求有求梵行求。欲求

者。求色聲香味觸。云何色求。色有二種。一謂

色。二謂形色。色有十二種。謂青黃赤白煙雲

塵霧光影明闇。形色有八種。謂長短方圓高

下平不平。此謂欲色。云何欲聲。聲有七種。謂

螺聲鼓聲小鼓聲大鼓聲歌聲男聲女聲。此

謂欲聲。云何欲香。香有七種。根香心香皮香

麝香葉香花香果香。或男香女香。此謂欲香

云何欲味。味有七種。甜味酸味鹹味苦味

澁味淡味。辛味。或男味或女味。此謂欲味

云何欲觸。觸有八種。冷熱輕重澁滑飢渴。或

男觸或女觸。此謂欲觸。此謂欲求。云何有

求。欲有色有無色有。此謂有求。云何梵行求

出家苦行欲求天堂欲求涅槃。此謂梵行求

求者何義。謂樂著義

云何所起過患聲。衆生諸有悉名過患。除天

堂及涅槃。餘處求一切有過患。此謂所起過

患聲

聖道勝聲者。謂八正道。正見乃至正定。無

過患無所著故謂聖道。此謂聖道勝聲

取聲者。執提諸法。此謂取聲

化生聲者。四陰受想行識。此謂化生。復說胎

生卵生濕生化生。胎生四種。東弗于逮。南閼

浮提。西拘耶尼。北鬱單越。卵生一切衆鳥。濕

生蚊虻等。化生諸天也。此謂化生聲

無我所聲者。一切諸法非是我所。無我起故

無我所者。無我所慢。此謂無我所聲

沒滅盡聲者。無明滅故行滅。乃至生滅故憂

悲苦惱滅。沒盡者。泥洹寂靜不復更生。此謂

沒滅盡聲

度業果報聲者。業者三業。謂身三口四及意

三業果報者。三業清淨。此謂度業果報聲。虛

空等諸法聲者。諸法與虛空等。云何與虛空

等。一切法唯有名唯有想。無有相無分別。無

禮不動不搖。不可思議不起不滅。無所作隨

無相無所造無相親無形色無行處。等虛空

住平等。不老不死無憂悲苦惱。色者虛空等

受想行識亦如是。過去已沒未來未至現在

不停。此謂虛空等諸法聲

深法聲者。無明緣行乃至生緣老死憂悲苦

惱。無明滅則行滅。乃至生滅憂悲苦惱滅。

彼理真實是名爲深。深者。是十二因緣一

切語言道斷。無邊無處無時節。斷丈夫斷世

性。入平等破自他執。此謂深法聲

除堅重無明癡闇冥聲者。堅者。身見等五見

重者。五陰。無明者。不知前後際及有罪無罪

不識佛法僧。不知施戒天。不知陰界入。此

謂無明。癡者。忘失覺念。此謂癡闇者。入胎

苦惱一切不淨。而生樂受迷惑去來。此謂

闇。冥者。於三世無知。無方便不明了。此

謂冥。除者。真實諦開示光明。除。日果除

煩惱。除非煩惱除餘習。入平等不可思議

爲主。此謂除義。此謂除堅重無明癡闇冥

聲

豫知行聲者。八種豫知行。謂正見乃至正定

此謂善薩豫知行。除斷五見謂正見。不思惟

貪瞋癡謂正思惟。身意業清淨此謂正業。口

業清淨此謂正語。欺誑諂諛詐現少欲以利

求利。五種販賣。酤酒賣肉賣毒藥賣刀劍賣

女色。除此惡業此謂正命。善身行善意行

謂正精進。念四念處此謂正念。以定心無染

著。寂靜相滅相空相。此謂正定。此謂預知

行聲。四聖諦聲者。謂苦集滅道諦。云何苦諦

能斷十使。云何集諦。能斷七使。云何滅諦

能斷七使。云何道諦。能斷八使四思惟斷。乃

至斷色無色結。此謂四聖諦聲

斷欲染聲者。欲者。染樂不厭欲莊嚴著姿態

思惟欲思惟觸待習近。染者。繫縛。樂者。樂彼

六塵。不厭者。專心著緣無有異想。欲者。歡喜

莊嚴者。爲染意。著者。遊戲。姿態者。作種種容

儀。思惟欲者。著五欲思惟觸者。欲相習近。待

者。以香花相引。習近者。欲染心。遂。斷者。悉

除前不善法。此謂斷欲染聲

度老死聲者。老者。身體消滅。柱杖羸步諸

根衰耗。此謂老。死者。諸根敗壞何故名死更

奄受生處彼行業熟。此謂爲死。云何老死

差別。諸根熟名老。諸根壞名死。先老後死此

謂老死。度此老死此謂爲度。度有何義。過

度義到彼岸自在不更生義。此謂度老死聲

攝伏惡語言聲者。攝伏者。攝伏語言攝伏身

體。云何攝伏語言。以同類語破異類語。以

異類語破同類語。以真實語伏不真實語。以

不真實語伏真實語。以非語言伏語言。以語

言伏非語言。以第一義伏非第一義。以非

第一義伏第一義。以決定語伏不決定語。以

不決定語伏決定語。以一伏多以多伏一。以

無犯伏有犯。以有犯伏無犯。以現證伏不

現證。以不現證伏現證。以失伏不失。以不失伏失。以種類不得伏種類。以非種類不得伏非種類。惡者。說不實不誦不分別。伏者。斷義遮義。陰義。此謂攝伏惡語言聲。

說安住聲者。說令分明開示分別說。不覆障道隨法說。此謂說安住者。置在一處。說泥洹說出世間。述成所說無相語言。無貌語言。無異語言。無作語言。覺語言空語言。寂靜語言。此謂說安住聲。

說斷結聲者。無明滅乃至老死滅。滅一切陰滅者。失沒斷無有生。此謂滅。斷者斷一切諸使。斷煩惱根無有遺餘。此謂斷結聲。

置答聲者。隨問答分別答反問答置答。云何隨問答。如問即答。云何分別答。隨彼所問廣為分別。云何反問答。若人有問反問令答。云何置答。如問我斷我常。置而不答。以分別問問隨問答。以反質問問分別答。以置答問問反質答。以隨問答問問置答。此謂置答聲。

攝伏魔賊聲者。魔者四魔。色受想行識。此謂陰魔賊。從此有度彼有息一切事。此謂死魔賊。無明愛取。此謂煩惱魔賊。五欲衆具為天魔體。此謂天魔賊。此謂攝伏魔賊。滅諸境界聲者。滅色乃至滅觸。境界者色聲香味觸。此謂滅諸境界聲。

除諸煩惱聲者。斷滅煩惱除煩惱者。染欲大毒不淨觀為藥。瞋恚大毒慈悲為藥。無明大毒十二因緣觀為其藥。此謂除諸煩惱聲。無異不破聲者。無異者。無破無異。第一義實諦。空無相無形平等。不動不可思議。此

謂無異。不破者。無異形平等無相。不動不破不斷。純一無過患。無心無前後。此謂無異不破聲。勇猛力速無畏聲者。勇猛者精進力者十力。速者。疾也。無畏者一切處不怖畏。此謂勇猛力速無畏聲。

施寂靜守護安隱聲者。施者二種。內施外施。云何內施。說真四諦。云何外施。施肌肉皮血國城妻子男女財物穀米等。寂靜三種。謂身口意。云何身寂靜。不作三過。口寂靜者。無口四過。意寂靜者。不貪不瞋不癡。守護者。守護六根安隱者。同止和合不覓彼過。知足少欲。不求長短不覓他過者。不相覓過。不以此語彼此。此謂施寂靜守護安隱聲。

七聖財聲者。一信二慚三愧四施五戒六聞七慧。此謂七聖財聲。

分別名色聲者。名者四陰。色者四大。分別者分別名色。此謂分別名色聲。

第一義聲者。分別五陰。此謂第一義聲。作證得果聲者。果者四果。須陀洹乃至羅漢及緣覺果。得者入。義也。證者現證也。作者造作也。此謂作證得果聲。

解脫縛聲者。縛者三縛。貪瞋癡縛。解脫者離此三縛。此謂解脫縛聲。

生三有聲者。所謂生有現有後有。此謂。出生三有聲。

斷憍慢聲者。憍者。色憍盛壯憍富憍自在憍。姓憍行善憍壽命憍聰明憍。此謂八憍。慢者。慢慢大慢慢上慢慢我慢慢不如慢慢勝慢慢。此謂七慢。斷者。斷憍慢。此謂斷憍慢聲。

通達諸法聲者。通達者如境而知。諸法者善不善法。五欲衆具謂不善法。除斷五欲此謂善法。此謂通達諸法聲。

如法分別聲者。如者等義。法者善法不善法。不善法者。不斷五欲衆具善法者。斷五欲衆具。斷者破滅義。此謂如法分別聲。

樂不樂第一義聲者。樂者五欲境界。不樂者不著五欲。第一義者空無。相。此謂樂不樂第一義聲。

斷愛聲者。愛者色愛乃至觸愛。斷者滅除。此謂斷愛聲。

勝乘聲者。所謂三乘。佛乘緣覺乘聲聞乘。般若波羅蜜十地。此謂佛乘。調伏自身寂靜自身。令自身入涅槃。此謂緣覺乘。軟根衆生怖畏衆生欲出生死。此謂聲聞乘。此謂勝乘聲。

信精進定意慧聲者。隨逐不異思惟觀。此謂信。勇猛勤策行事持事。此謂精進。專攝一心。此謂定。諸事不動此謂定意。般若純一平等。此謂慧。此謂信。精進定意慧聲。攝伏六入不得不知六通聲者。六入者。眼入乃至意入。攝伏者。攝伏色乃至攝伏法。六通者。天眼天耳他心智宿命智身通漏盡通。不知者無明。不得不知者除彼無明。此謂攝伏六入不得不知六通聲。

覺一切智聲者。一切智者。一切世法皆悉知。世者念念生滅。復次世者。聖諸陰界入。復次世者二種。一衆生世。二者行世。衆生世者。一切諸衆生。行世者。衆生住處一切世界可知。悉知智者二種。聲聞智一切智。此謂智覺者。

正殺煩惱聲者。殺者除斷義。煩惱者九十八使。欲界苦所斷十使。^①習滅七使。道諦八使。思惟四使。色界苦所斷九使。^{*}習滅六使。道七使。思惟三使。無色亦如是。正者分明除斷無餘垢。此謂正殺煩惱聲。

是最後字過此法不可說聲者。若無有字此謂涅槃。若有字者則是生死。最後者。更無有字唯除羅字。不可說者。不可得不可分別。無色故不可說。諸法者。謂陰界入三十七品。此謂最後字過此不可說聲。

文殊師利問經卷上

梁*扶南*國三藏僧伽婆羅譯

爾時文殊師利白佛言。世尊。佛入涅槃後。未來弟子。云何諸部分別。云何根本部。佛告文殊師利。未來我弟子。有二十部能令諸法住。二十部者并得四果。三藏平等無下中上。譬如海水味無有異。如人有二十子。真實如來所說。文殊師利。根本二部從大乘出。從般若波羅蜜出。聲聞緣覺諸佛悉從般若波羅蜜出。文殊師利。如地水火風虛空。是一切衆生所住處。如是般若波羅蜜。及大乘是一切聲聞緣覺諸佛出處。文殊師利白佛言。世尊。云何名部。佛告文殊師利。初

此言老宿淳老宿人我入涅槃後一百歲。此二部同會共出律部也。
當起。從摩訶僧祇出七部。於此百歲內出一部。名執一語言。所執與僧祇同故云一也於百歲內從執一語言部。復出一部。名出世間語言。釋云於百歲內從出世間語言出一部。名高拘梨柯。是姓也於百歲內從高拘梨柯出一部。名多聞。出律主有於百歲內從多聞出一部。名只底舸。此山名也於百歲內從只底舸出一部。名東山。亦律主居也於百歲內從東山出一部。名北山。亦律主居也此謂從摩訶僧祇部出於七部。及本僧祇是爲八部。於百歲內從體里履部出十一部。於百歲內出一部。名一切語言。律主執三於百歲內從一切語言出一部。

名雪山。律主居也於百歲內從雪山出一部。名
 憤子。律主姓也於百歲內從憤子出一部。名法勝。律主名也於百歲內從法勝出一部。名賢。律主名也於百歲內從賢部出一部。名一切所貴。律主所重也於百歲內從一切所貴出一部。名苾芻。律主居也於百歲內從苾芻山出一部。名大不可棄。律主初生母棄之於井父
 迦葉比。律主姓也於百歲內從迦葉比出一部。名
 修妬路句。律主執修妬路義也此謂毘毘履部出十一部及
 體毘履成二十部。佛說此祇夜
 摩訶僧祇部 分別出有七
 體毘履十一 是謂二十部
 十八及本二 悉從大乘出
 無是亦無非 我說未來起

爾時文殊師利白佛言。世尊。未來外道說如是語。世尊往昔說火聚經。六十比丘死。六十比丘休道。六十比丘解脫。外道當如是說。世尊非一切智。何以故。不見此事故。當云何答。佛告文殊師利。如人然燈不爲殺蟲。文殊師利。如來如是。隨衆生所堪則爲彼說。如來說法無非因緣。若有衆生有殺生業必受果報。彼衆生不堪受法。是故休道。彼衆生堪受法。則得解脫。皆隨其因緣。非如來所作。何以故。佛從世間生。佛不說佛造世間。若人殺生自得短命。若人不殺自得長壽。及解脫果。此諸衆生雖復休道。如來未來必當化度。是故文殊師利。如來無過。文殊師利。如日光照拘牟頭分陀利鬱波羅花等。或有合者或有開者或墮落者。非是日月有分別心。何以故。日月無心故。以無心故自開自落。非日月過。文殊師利。如來說法亦復如是。有衆生長壽短壽。無病有病多病少病。可憎可愛。有下中上貧富貴賤。生閻浮提生鬱單越生拘耶尼生弗于逮生四天王處。乃至非想非非想處。有生地獄餓鬼畜生阿修羅等。自業爲財自業爲分業爲生處。唯業所造非餘物造。有上中下非我所造。何以故。一切諸衆生自業爲財故。爾時文殊師利白佛言。世尊。菩薩摩訶薩事。施。有婦兒施等。如須達拏以二子施醜婆羅門。此婆羅門打此二兒。世尊。何故無平等慈心。若菩薩無慈悲心不名菩薩。世尊。諸菩薩有平

①宿二集承②分十(別)③[所]一④部十(名出一部)⑤[性]一⑥[也]一⑦后二廣⑧二十二十二

等心不。若有等心云何以見與人打拍。○有人此問當云何答。佛告文殊師利。如人有兩兒。以其小兒施於大兒。文殊師利。此父母是平等心不。大兒打拍小兒遂死。文殊師利。誰當得罪。文殊師利白佛言。世尊。父母等心無有罪過。大兒自得此罪。佛告文殊師利。我於衆生常平等心。如羅睺羅可愛可念。提婆達多亦可愛可念。文殊師利。是故菩薩無有罪過。復次文殊師利。如有一人日日施食。有人來乞。此人即施。因得食故劫盜他財。文殊師利。是誰得罪。文殊師利白佛言。世尊。非施主得罪。施主唯有施意。不令作盜。佛告文殊師利。如是諸菩薩唯有施意無有殺心。是故菩薩成無害想。有人殺害自得殺罪。佛說此祇夜。

常行平等心 施時無害想
彼自有殺罪 我平等無過
有壽有壽想 復有殺害心
命斷於此時 害者得殺罪
若無有壽命 而作壽命心
於此起害想 亦得言有罪
提婆及羅睺 愛念無有二
如是慈悲心 是菩薩平等
文殊師利白佛言。世尊。如是如是誠如聖言。爾時文殊師利白佛言。世尊。未來有人當難。如來世尊當言。若人能說二十四處。便生二十四處。二十四處者。一洲王。二洲王。三洲王。四洲王。四天王。乃至他化自在天王。梵身梵富樓大梵。得須陀洹乃至阿羅漢。有大智慧。

有諸善行。不動不放逸。此謂二十四處。如來今既說。亦應得此處。彼邪見難當云何答。佛告文殊師利。如來說法不爲此因緣。文殊師利。如日月光利益諸花。雖有此力不求恩報。何以故。日月無心故。文殊師利。如來如是。不求報故爲人說法。何以故。如來無心故。文殊師利。如來於諸法中無有染著。是故文殊師利。我所說法無爲我義。何以故。昔於三阿僧祇劫。施頭目髓腦手足支節國城妻子奴婢象馬。種種布施。如來於彼無求報心。如來不求世間果報。何以故。我說諸法無爲我義。不爲自身不爲他身不爲自他身。若爲自身他身及自他身。如來便有所著。佛告文殊師利。猶如日月不作是思惟。花當報我恩不報我恩。日月無心故。如來亦無心。何以故。如來無可取。既無可取云何當得報。於是。夜雖言我得阿耨多羅三藐三菩提道。我亦不說一字。何以故。無可取故。如來不可取如來無得。果。何以故。離苦樂故。我先思惟是時得菩提。一切所求悉得。亦無所得。無形無相。佛說是祇夜。

日月照諸花 無有恩報想
如來無可取 不求報亦然
爾時文殊師利白佛言。世尊。先說。無有衆生非時節死。何以故。雖必當死非時不死。故諸邪見人當作是說。至其死時我乃得殺。是故殺者無有罪過。何以故。是其死時故。是故我殺無有罪過。當云何答。佛告文殊師利。譬如有人造作宮殿。既已成就樂欲住止。問占

相者。何日好住何日不好。彼人答言。汝不宜入。何以故。必當爲火之所燒故。若人故燒亦必被燒。若不故燒亦被燒故。主人又言。若此有此事作何方計。相師答言。當勤守護。主人即便勤加守護。有人。將火。來燒此宮。文殊師利。此持火人有罪過不。文殊師利言。世尊。有罪有罪。如是文殊師利。若死時若非死時。有殺害者必得殺罪當入地獄。如燒宮殿。佛說此祇夜。

至時不至時 若人殺害彼
必當入地獄 譬如燒宮殿
爾時文殊師利白佛言。世尊。未來邪見當說此言。有人殺人不得殺罪。何以故。殺身不殺命。若身是命如父母死。其子燒身應得殺罪。何以故。身是命故。故知身非壽命壽命非身。何以故。身異命異故。若身即是命。若命即是身。燒身即燒命。若壽命往後世身亦應往。若身被燒命不被燒。是故知身非即是命。何以故。命不可燒故。是故身非是命。命非是身。是故殺身不得殺罪。何以故。以。異故。如人問路彼直動身。如是世尊。別燒別得罪。何以故。命往後世身猶在故。以是故知身非壽命。世尊。有人能殺命不。若人能殺命者。不應更生。若命已被殺不須涅槃。若身是壽命。身被殺時亦被殺。若身是壽命。殺身則得涅槃。何以故。以無異故。是故無殺生果。世尊。若身被殺壽命更生。受別異姓。是故此人不得殺罪。何以故。壽命更生故。更生者。地獄畜生餓鬼阿修羅等。是謂更生。是故殺身

不名殺命。如坐禪師教諸弟子除心意識。若除心意識不更生。若不更生則無復身。若無復身則亦無命。若無有命則不更生。是為禪師殺人壽命。世尊。云何當答彼邪見人。佛告文殊師利。戒有二種。所謂身口非心意識戒。若心意識是戒。則無持戒人。何以故。心攀緣難制故。無住處故。譬如。駛水亦如猿猴。動轉不停不可守護。是故文殊師利。無心意識戒。雖身口有戒。心意識非殺罪處。何以故。非戒處故。若以心樂則能得定。若心不樂則不得定。是故學者以定殺心非人能殺。是故文殊師利。定得殺罪非心得罪。又若殺自身無有罪報。何以故。如菩薩殺身唯得功德。我身由我故。若身由我得罪果者。剪爪傷指便當得罪。何以故。自傷身故。若身自死來生得食。本無施心既不得福亦無有罪。何以故。諸菩薩捨身非是無記。唯得福德。是故煩惱滅故心則滅。心滅故意識滅。意滅故識滅。識滅故身滅。身滅故壽滅。壽滅故命滅。命滅故諸根滅。諸根滅故諸入滅。諸入滅故諸界滅。諸界滅故諸陰滅。諸陰滅故不相續。不相續故心意識無處。心意識無處故得清淨。如是文殊師利。譬如垢衣以灰汁。濯濯。垢滅衣在。何以故。垢已去故。以垢去故衣得清淨。如是文殊師利。諸過為垢。以智慧水洗除心垢。以除心垢故成清淨。佛說此祇夜。

譬如垢衣。 * 濯治以灰汁
以灰汁。 * 濯治。 是衣得清淨
。如是。以過患。 染污於心識

* 淨以智慧灰。 心即得清淨
爾時文殊師利白佛言。世尊。外道隨其邪見。復當說言。若世尊是一切智。何故不先記外道女人孫陀利及。栴遮摩尼。應謗如來。故知如來非一切智。以不逆遮彼謗。謗。令無數劫入惡道中。乃至入於無間地獄。世尊。當云何答
佛告文殊。我今問汝。如有醫師。明識衆生有風。痰熱病。其病未起為逆治。不也世尊。文殊師利。是師知病不。如是世尊。文殊師利。我亦如是。知諸衆生多貪多瞋有多愚癡。長壽短壽惡業善業。佛雖先知非時不說。文殊師利。此女人孫陀利及。栴遮摩尼。過去世時常被衆生起不善業。常誹謗聖人入阿鼻獄。文殊師利。衆生惡業不由我造。若衆生堪聞法。我為彼說。若不堪聞我則不說。文殊師利。如人病重不可療治。醫。師捨去不與少藥。如來亦爾。知此二人不可教化。是故默然不逆記說。文殊師利。若可記者我則為記。如我記弟子得聲聞獨覺及得菩薩。或不記說當得三乘。何以故。以不定故。文殊師利。於汝意云何。若人誹謗虛空。虛空當云何答。文殊師利言。虛空無語言。何以故。虛空無故。如是文殊師利。如來與虛空等。虛空無語言。如來亦無語言。文殊師利。有五濁惡世。云何為五。劫濁衆生濁命濁煩惱濁見濁。云何劫濁。三災起時更相殺害。衆生。飢饉種種疾病。此謂劫濁。云何衆生濁。惡衆生善衆生。下中上衆生。勝劣衆生。第一衆生。不第一

衆生。此謂衆生濁。云何命濁。十歲衆生。三十四五十六七十八九十歲百歲。二百歲四百歲八百歲。乃至千歲有長短故。此謂命濁。云何煩惱濁。多貪多瞋多癡。此謂煩惱濁。云何見濁。邪見戒取見取常見斷見。有見無見我見衆生見。此謂見濁。如是五濁如來悉無。佛說此祇夜

如來如虛空。 云何有言語
如來無五濁。 是故不逆記
爾時文殊師利白佛言。世尊。未來邪見人。當誹謗佛說如是言。若使如來是一切智。何故待衆生作罪。然後制戒。佛告文殊師利。如以此即是一切智相。若我逆制戒人當謗我。何以故。我不作罪云何強說。此非一切智。何以故。我無罪過故。如來無慈悲心。不饒益不攝受衆生。如人無子而說有子某時當生。空有此言云何可信。何以故。不真實故。若真見生子則生信心。如是文殊師利。所未作罪人天不見。云何逆制戒。要須見罪然後乃制。文殊師利。譬如醫師。知風。痰熱等發起所由。亦知有藥對治此病。有人。勇健身無疾病。如此之人須師治不。文殊白佛。彼不須治。彼若病生師即為治。世間讚說是第一師。如是文殊師利。一切聲聞一切衆生。有宜制戒有不宜者。我知一切衆生心之所行。未作罪者我則不制。若已作過我則制戒。我若如此則世間不謗。文殊師利。衆生之中有下中上。如來制戒亦復如是。文殊師利。如種大麥及麻豆等。牙始生時已堪用不。文殊師利言。

如來如虛空。 云何有言語
如來無五濁。 是故不逆記
爾時文殊師利白佛言。世尊。未來邪見人。當誹謗佛說如是言。若使如來是一切智。何故待衆生作罪。然後制戒。佛告文殊師利。如以此即是一切智相。若我逆制戒人當謗我。何以故。我不作罪云何強說。此非一切智。何以故。我無罪過故。如來無慈悲心。不饒益不攝受衆生。如人無子而說有子某時當生。空有此言云何可信。何以故。不真實故。若真見生子則生信心。如是文殊師利。所未作罪人天不見。云何逆制戒。要須見罪然後乃制。文殊師利。譬如醫師。知風。痰熱等發起所由。亦知有藥對治此病。有人。勇健身無疾病。如此之人須師治不。文殊白佛。彼不須治。彼若病生師即為治。世間讚說是第一師。如是文殊師利。一切聲聞一切衆生。有宜制戒有不宜者。我知一切衆生心之所行。未作罪者我則不制。若已作過我則制戒。我若如此則世間不謗。文殊師利。衆生之中有下中上。如來制戒亦復如是。文殊師利。如種大麥及麻豆等。牙始生時已堪用不。文殊師利言。

○狀二緣○ ○唯二唯○ ○淨二淨○ ○如是○ ○心二正○ ○精二精○ ○有二世○ ○真二真○ ○師二師○ ○病二病○ ○故以○ ○虛空○ ○一○ ○一○ ○有○ ○此二○ ○知二知○ ○勇二勇○ ○牙二牙○

不堪用也。何以故。以未熟故。佛告文殊師利。一切衆生善根未熟。亦如是不堪制戒。文殊師利。如拘物頭花優鉢羅花始生之時。日光所照能令開不。文殊師利言。不能開也。何以故。以新生故。佛告文殊師利。善根未熟亦如是。如來如是不得制戒。何以故。非時節故。若非時制戒。衆生不受言。我無罪何故。制戒。文殊師利。如種穀未熟爲可取不。文殊師利言。不可取也。世尊。非時尙未有花。何況得米及以糠粃。文殊師利。我未制戒亦復如是。諸弟子無所犯無犯戒果。是故文殊師利。我不逆制戒。佛說此祇夜。

無罪逆制戒 衆生不信受
是故見有罪 爾時乃制戒
譬如芽莖時 未便有果實
諸比丘無罪 不制戒亦然

爾時文殊師利白佛言。世尊。邪見人說如是言。摩醯首羅天造此世間。如是邪說當云何破。佛告文殊師利。此是虛妄非真實語。又餘外道言。非首羅造。若由首羅不應自誇。何以故。自由故。若自由者。則一切世間以首羅爲師更無餘師。若一切世間各自有師。則諸世間非首羅造。若一切事由首羅者。若事首羅則應無疑。又摩醯首羅經。不作是說。若有此說衆生不應生疑。是故文殊師利。知此世間非首羅所造。當知不實是虛妄言。佛說此祇夜。

若諸善惡業 摩醯首羅造
世間無事證 無人決斷說

如此不真語 雖說不成就

爾時文殊師利白佛言。世尊。如來應供正遍知法身。世尊。爲於法中有身。爲以法爲身。一切諸法。云何與虛空等。佛告文殊師利。不於法中有身。何以故。如虛空故。如不於虛空有虛空。何以故。虛空者無處。無處故名虛空。虛空無意樂當取虛空。復次虛空無體無作。故名虛空。文殊師利。虛空者非有非無。何以故。無處有無處無故。何以故。若初有故後成無。若初無故後成有。若初有後當有。若後無則初無。如是文殊師利。八種語言通一切諸法。佛告文殊師利。我不說有色爲身。何以故。一切佛與虛空等。普遍故無思故。無心意識故。無處故無內外故。是故文殊師利。說名世尊。文殊師利。謂爲佛者。不以身口意覺。故謂爲佛。何以故。虛空不以身口意覺虛空故。佛告文殊師利。若無心意。是處爲有爲無。若有便定有。若無便定無。文殊師利白佛言。無有世尊亦無善逝。何以故。不可取故。與虛空等故。若等虛空。云何有色相。若有色相便是無常。若是無常云何與虛空等。佛告文殊師利。譬如兩手和合能出音聲。爲從左手生。爲從右手生。若從左手生常應有聲。右手亦然。何以故。二手常有故。一手無聲合故有聲。如是佛從世間出不著世間。如蓮華從水生。不爲水所著。如手合有聲。亦有亦無亦現不現。可取不可取。如水中月。如來正遍知亦復如是。

囑累品第十七

文殊師利。若有人受持此法若說此法。若誦若書若教他。所得功德不可限量。能生一切種智。如是善男子善女人。入佛境界住佛境界。隨佛所學成滿此願。我若以七寶滿此世界。及種種衣服日施彼。所得功德無量無邊。若有善男子善女人。受持讀誦書寫此經所得功德。取百分之一分爲百分。如是展轉百過分之。取後一分猶勝萬倍。何以故。生一切智故。經所住處應當供養。是地清淨能除諸惡。是清淨處是寂靜處。是諸天行處是諸佛所念處。是人天所貴是如來地住。

爾時阿難白佛言。世尊。云何名此經。云何奉持。佛告阿難。此經名爲文殊師利所問。汝當受持。亦名種種樂說。汝當受持。亦名斷一切疑。汝當受持。亦名菩薩諸行修妬路。汝當受持。

爾時文殊師利白佛言。世尊。如來應供正遍知所作已辦可作已辦。捨於重擔已斷一切諸結。已除一切煩惱已洗煩惱垢。已伏諸魔已得諸佛法。一切智者一切見者。成就十力四無畏十八不共法。五眼具足佛眼無障。見一切世間如是思惟。我初得道先爲誰說法。云何衆生清淨善行。何人易教少貪瞋癡。何人能現證智慧。彼若不聞此法必當退轉。是我當先爲說法。彼能堪受無有疑謗。世尊。阿羅漢正遍知等有何義。佛告文殊師利。阿羅漢多者得正遍知名阿羅漢多。復次阿者何義。過凡夫地名爲阿義。羅者何義。從染得無染名爲羅義。呵者何義。以殺煩惱得光明。

義。那者何義。到於醒醐道不爲生死所縛。義多者何義。求覓眞實義。三藐三佛陀者何義。自覺覺彼正遍見義。婆者何義。諸法平等如虛空義。摩者何義。能滅憍慢義。耶者何義。如法分別義。奄者何義。知後邊身義。迦者何義。失業非業義。婆者何義。知生死輪轉邊義。婆者何義。解脫。解脫繫縛義。優者何義。能隨問答義。陀者何義。得寂靜義。他者何義。受持法性無體相義。所作已辦者。捨身肉手足事已畢竟。謂所作已辦。迦釐者。已捨不更捨。迦者見諸法如觀其掌。釐者數直心相續。迦者斷諸業行。釐者除三業性。多者覺眞義。耶者滅沒聲如法成就義。所作已辦者。諸善根已辦於重擔者。無復生死可擔。已斷一切諸結者。斷一切貪瞋癡結。斷一切煩惱者。拔三界諸煩惱。已洗煩惱垢者。無業煩惱氣故。已伏諸魔者。除諸死魔故。已得諸佛法者。度一切般若波羅蜜。到一切般若波羅蜜。此謂已得諸佛法。一切智者無所不知。一切見者現證一切諸法義。成就十力者如法神力等。稱量佛力勝一切衆生力。百倍千倍百千萬億倍。不可思議不可數。佛成就無邊力。從佛十力出無量力。成就一切諸力。名成就十力。十力者。謂足處非處力。樂力。定力。根力。欲力。性力。至處道力。宿命力。天眼力。漏盡力。四無畏者。一切智無畏。一切漏盡無畏。能說障道無畏。說盡苦道無畏。十力四無畏大慈大悲大喜大捨。謂十八不共法。十八不共成滿故五眼亦滿。所謂

天眼佛眼法眼慧眼肉眼佛有無量眼。何以故。境界無量故。是故佛成就五眼。無障礙。所見無餘等虛空故。以此眼見一切世間。以無障礙眼見世間。以障礙眼亦見一切世間。見已如是思惟。爲何等人我當先爲說法。文殊師利。我說此言有何義。文殊師利白佛。我未解世尊意。佛告文殊師利。於此佛境界有無窮衆生。惟阿羅羅壽頭藍弗。可先爲說法。除此二人更無餘人。而此二人死已七日。我先以佛智語十地菩薩。我以世間智爲衆生說法。此二人不聞我法故成退轉。壽命唯餘七日。諸天聞此言。即白佛言。如是世尊。阿羅羅壽頭藍弗死已七日。文殊師利。云何衆生清淨善行。可化易教。衆生者。謂多功德人。清淨者清淨心也。善行者自行諸善根。可化者聞略說得度。易教者能分別諸法。善滅一切身口意垢。不爲愛見之所繫縛。若有如此衆生。我當先爲說法。我當令其得解不誑謗我。佛說此祇夜

壽頭藍弗 阿羅羅仙 死已七日
我先已記 後有諸天 而來報我
如是世尊 如是善逝 二人並死
已經七日

文殊師利。無有餘人速疾智慧。唯除如來善逝世尊。爾時文殊師利白佛言。世尊。一切諸功德不與出家心等。何以故。住家無量過患故。出家無量功德故。佛告文殊師利如是如是。如汝所說。一切諸功德不與出家心等。何以故。

住家無量過患故。出家無量功德故。住家者有障礙。出家者無障礙。住家者攝受諸垢。出家者離諸垢。住家者行諸惡。出家者離諸惡。住家者是塵垢處。出家者除塵垢處。住家者溺欲淤泥。出家者離欲淤泥。住家者隨愚入法。出家者遠愚人法。住家者不得正命。出家者得正命。住家者多怨家。出家者無怨家。住家者多苦。出家者少苦。住家者是憂悲惱處。出家者歡喜處。住家者是惡趣梯。出家者是解脫道。住家者是結縛處。出家者是解脫處。住家者有怖畏。出家者無怖畏。住家者有。彈劾。出家者無。彈劾。住家者是傷害處。出家者非傷害處。住家者有熱惱。出家者無熱惱。住家者有貪利苦。出家者無貪利苦。住家者是憒鬧處。出家者是寂靜處。住家者是慳吝處。出家者非慳吝處。住家者是下賤處。出家者是高勝處。住家者爲煩惱所燒。出家者滅煩惱火。住家者常爲他。出家者常爲自。住家者小心行。出家者大心行。住家者以苦爲樂。出家者出離爲樂。住家者增長癡刺。出家者能滅癡刺。住家者成就小法。出家者成就大法。住家者無法用。出家者有法用。住家者多悔惱。出家者無悔惱。住家者增長血淚乳。出家者無血淚乳。住家者三乘毀譽。出家者三乘稱嘆。住家者不知足。出家者常知足。住家者魔王愛念。出家者令魔恐怖。住家者多放逸。出家者無放逸。住家者是輕蔑處。出家者非輕蔑處。住家者爲人僕使。出家者爲僕使。

◎二提◎ ◎二提◎ ◎知一知◎ ◎二提◎ ◎解脫◎ ◎無二五◎ ◎惟二唯◎ ◎離二出◎ ◎深二深◎
◎苦二樂◎ ◎令二今◎

佛相好正定具足。具足定已見彼諸佛。如照水鏡自見其形。彼見諸佛亦復如是。此謂初定。復次如一佛像現鏡中分明。見十方諸佛亦如是分明。從此以後常正念思惟必有相起。以相起故常樂見佛。作此念時諸佛即現。亦不得神通亦不往彼世界。唯住此處見彼諸佛。聞佛說法得如實義。

文殊師利白佛言。以何法故起此定實。佛告文殊師利。當近善知識供養善知識。常起精進不捨精進。不捨智慧不動智慧堅智慧利智慧。常入信心令精進根堅固。不為天魔沙門婆羅門所壞。由此四法能生此定。文殊師利白佛言。復有何法能生此定。佛告文殊師利。慚愧懺悔恭敬供養。事說法人如供養佛。以此四法能生禪定。復於九十日修無我想。端坐專念不雜思惟。除食及經行大小便時。悉不得起。復有四法能起此定。見諸佛。勸人聽法。不嫉發菩提心人。行諸菩薩所行。復有四法。一者造像。二者施有信人。三教化眾生令離欺慢使得菩提。四為守護攝受諸佛正法。復有四法。少語言。不與在家。出家人和合。不著諸法相樂寂靜處。復有諸法。謂無生忍。厭一切諸行一切生處。一切邪見一切五欲。亦不思惟。修無量定行。不起瞋恚。於四攝法常憶不忘。成就慈悲喜捨。不說他過。常聞說法。質直修行清淨三業。樂財施不起憍心。樂讚法施不起法憍。修忍辱行同止安樂。若人輕罵誹謗打縛等。是我本業得此果報。於他不瞋隨聞受持廣為人說。令他思惟

修行正行。不生嫉妬。不自讚毀他。離睡眠懈怠。信佛法僧。恭敬上中下座。見他少德常憶不忘。語言真諦無餘虛說。復次文殊師利。如出家人能修此定。在家之人亦能修習。如在家人能修此定。出家之人亦能修習。為他廣說令彼修行。云何在家人能修此定。以信業果報捨一切財。歸依三寶受持五戒。不穿不破不污不缺。受十善道令起諸善。修行梵行毀譽五欲。不生嫉妬不愛妻子。常樂出家受持八戒。常往僧坊有慚愧心。於出家人常生敬心。不祕密法常樂化人。愛念恭敬和。上聞裂及說法人。於父母善知識所心如佛想。安止父母及善知識。令得住於安隱之處。此是在家之人修此定法。云何出家人當修此定。不破戒不污戒。無毀點戒。清淨戒不穢戒。不雜邪戒。無所依戒無所得戒。不墮戒。聖所嘆戒。慧人所嘆戒。於波羅提木叉善能守護。成就一切諸行處。常畏小罪淨業淨命。樂深無生法忍。於空無相無作不生怖畏。常勤精進正念現前。有信從心成就慚愧。不著世法不壞嫉妬。常行頭陀功德。厭世語言不樂綺語。知恩知報恩。敬畏和。上阿闍梨無憍慢心。常樂勝師及樂近善友。若有善友我當問法。既聞法已如說修行。若依經書若依師說。於說法人父母善友常懷佛想。樂阿闍梨處不樂人間。於身命財心不繫著。思念死想不依利養。無所觸犯無渴愛心。攝受正法愛敬尊長。不長畜衣鉢不受宿食。恒樂乞食行次第乞。常懷慚愧自省己罪。不提金銀珍寶。於真

實法不生驚疑。常修慈心能斷瞋怒。常修悲心能斷殺害。饒益一切世間。慈悲一切眾生。常樂經行無睡眠懈怠。若住如是功德。則能修此禪定。復次文殊師利。當具足諸善常念如來。專心思惟不起亂想。守護諸根於食知足。初夜後夜。捐於睡眠離諸煩惱令生禪定不著禪味。分別色相得不淨想不著陰界入。不自稱譽無有憍慢。於一切法作阿闍梨想。於一切眾生親友想。不為名聞而持禁戒。常行禪定不厭多聞。以多聞故不生憍慢。於法無疑不謗佛。不毀法不破僧。常近善人離不善人。樂佛所說出世言語。受念六法修五解脫處。能滅九種煩惱。斷八懈怠。修八精進行九想定。修八大人覺。成就諸禪解脫三昧三摩跋提。一切諸見所不能動。攝耳聽法分別諸陰無有住相。怖畏生死如拔刀賊。於十二入如空聚想。於十八界如毒蛇想。於泥洹處生寂靜想。觀於五欲如藤刺想。樂出生死無有諍訟。教化眾生修諸功德。能如是者得深禪定。文殊師利。若人修行此定。所得功德永不退轉。文殊師利。如三千大千世界盡末為塵。世界多少如微塵數。盡布七寶持用布施於汝意云何。是人能如是施。功德多不文殊師利言。甚多世尊。佛言。我今告汝。若善男子。善女人。直聞此定無怖畏心。所得功德於彼為多。何況信心思惟修行受持讀誦。況復為人廣說。何況修習得此定者。彼功德數我不能說。是故文殊師利。善男子。善女人。應當修習此定憶持此定。兼為他人廣說此

定。文殊師利。劫燒之時。若有菩薩持此定者。爲火所逼。無有是處。若值王難及惡鬼神。種種惡毒。不能爲難。除惡業深重。決定受報。復次文殊師利。若菩薩摩訶薩。持此定者。無有疾病。六根清淨。無諸煩惱。復次文殊師利。若持此定者。諸天龍神。悉皆守護。諸天所嘆。乃至諸佛。亦常讚嘆。諸天常樂見。乃至諸佛。亦常樂見。復次文殊師利。若受此定者。所未聞法。卽皆得聞。乃至眠時。夢得此定。文殊師利。我說此定功德。若一劫若過一劫。亦不能盡。無有邊際。何況菩薩能得此定。文殊師利。譬如有人。身強多力。若向東行。經百千歲。南西北方。上下亦爾。於汝意云何。有人能稱數此。人所行之處。若一由旬。二由旬。乃至百千由旬。不。文殊師利言。除佛一切種智。及大智舍利弗。并不退菩薩。餘無能數。佛告文殊師利。若有善男子。善女人。彼所行處。滿中珍寶。悉以布施。若復有人。聞此定。聞已。隨喜發願。欲得三菩提。欲得多聞。以此隨喜功德。比布施功德。百分千分。乃至百千萬億分。不可爲比。此人爲過去諸佛所隨喜。現在未來諸佛。亦隨喜。我亦隨喜。文殊師利。白佛言。世尊。如是如是。此定功德。果報實不可思量。佛告文殊師利。若菩薩一日修行此定。過去未來現在衆生。所修功德。不及此定。百千萬分之一。佛說此祇夜。

文殊師利。此花呪法

南無佛。聞寫治莎呵。一。那末柯。薩履。反。民。般。若。

波羅蜜多。薩莎呵。二。那莫波。地制點。就。薩莎。

訶。三。南無菩提。遍力。龜。風。莎呵。四。南無達摩。斫。

柯羅夜。莎呵。五。那莫。鉢。跋。耶。莎呵。六。南無菩提。

薩埵野。莎呵。七。那莫。僧。伽。野。莎呵。八。那莫。波羅。

底耶。莎呵。九。

一一。呪誦百八遍。此呪章句。汝於處處當說。

如佛花法。餘花亦如是。佛說此祇夜。

善人足下塵。勝上最第一。

於諸世界中。金山不能踰。

佛足下微塵。除斷憂悲苦。

不如彼金山。增長諸怖畏。

佛般若脚足。菩提法輪處。

塔及諸菩薩。衆僧與佛像。

此處有九種。應當修供養。

是於世間中。可禮可恭敬。

能斷一切惡。滅除三。界。惱。

功德自增長。壽命亦復然。

顏色常悅豫。端正有身力。

所作恒吉祥。諸佛咸讚。護。

爾時文殊師利等諸菩薩。阿若憍陳如等諸。

聲聞。天龍夜叉。捷闍婆。阿修羅。迦樓羅。堅那。

羅摩。跋闍。羅伽。人非人等。一切大衆。聞佛所說。

歡喜奉行。

文殊師利。問經卷下

No. 409 (No. 408 (14))

文殊問經字母品第十四

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食

邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣

智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

爾時文殊師利白佛言。世尊一切諸字母。云

何一切諸法。入於此及陀羅尼字。佛告文殊

師利。一切諸法入於字母及陀羅尼字。文殊

師利如

稱阿上

稱阿去

稱伊上

稱伊去

稱塢上

稱汚上

稱昭

稱昭去

稱力

稱囉引

稱啞

稱啞去

稱愛

稱汚

稱臭

稱暗

稱惡

稱迦上

字時是無常聲
字時是遠離我聲
字時是諸根廣博聲
字時是世間災害聲
字時是多種逼迫聲
字時是損滅世間多有情聲
字時是直軟相續有情聲
字時是斷染遊戲聲
字時是生法相聲
字時是三有染相聲
字時是起所求聲
字時是威儀勝聲
字時是取聲
字時是化生聖之聲
字時是無我所聲
字時是沈沒聲
字時是入業異熟聲
字時是出一切法等虛空聲

稱說上

稱伽去

稱仰

稱左

稱囉上

稱惹

稱鄢反

稱囉上

稱吒上

稱拏上

稱拏去

稱拏呼

稱多上

稱佗上

稱娜

稱駄

稱疊

稱跋

稱頗

稱麼

稱娑

稱莽呼

稱野

稱囉反

稱何

稱轉反

稱捨

稱灑

字時是甚深法聲
字時是摧稠密無明開冥聲
字時是五趣清淨聲
字時是四聖諦聲
字時是不覆欲聲
字時是超老死聲
字時是制伏惡語言聲
字時是制伏他魔聲
字時是斷語聲
字時是出置答聲
字時是出攝伏魔聲
字時是滅穢境界聲
字時是除諸煩惱聲
字時是真如無間斷聲
字時是勢力進無畏聲
字時是調伏律儀寂靜安隱聲
字時是七聖財聲
字時是遍知名色聲
字時是勝義聲
字時是得果作證聲
字時是解脫繫縛聲
字時是出生三有聲
字時是息憊慢聲
字時是佛通達聲
字時是樂不樂勝義聲
字時是斷愛支聲
字時是最上乘聲
字時是出信進念定慧聲
字時是制伏六處得六神通智聲

①(民百反)一②③地二梅④⑤佛二彼⑥⑦界二思⑧⑨羅二軟⑩⑪(所)十問⑫⑬(第十四)一⑭⑮開府一沙門二大興善寺三藏沙門大廣智⑯⑰唐特進試鴻臚卿肅國公食⑱⑲(去)一⑳㉑(引)一㉒㉓起一超㉔㉕(之)一㉖㉗(舉)一㉘㉙薩二薩㉚㉛茶二茶㉜㉝(囉)一㉞㉟婆十(去)音註㊱㊲反二功*

稱婆^上 字時是現證一切智聲

稱賀 字時是害煩惱離欲聲

稱乞^二 字時是一切文字究竟無言說聲

文殊師利此謂字母義一切諸字入於此中

文殊問經字母^品

No. 470 (No. 471)

佛說文殊師利巡行經

元魏^{天竺三藏菩提流支譯}

如是我聞。一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山中。與大比丘衆五百人俱。爾時世尊於日。脯時從自房出在外寬處。大衆圍遶恭敬供養而爲說法。

爾時文殊師利童子。於彼一切五百比丘行住之處次第巡行。遂到長老舍利弗所。見長老舍利弗獨在一處端身而坐入禪思惟。爾時文殊師利童子既見長老舍利弗已。而語之言。大德舍利弗汝入禪耶。長老舍利弗言。如是文殊師利。

文殊師利言。大德舍利弗。爲未寂靜欲令寂靜汝入禪耶。爲先寂靜何所寂靜。汝入禪耶。大德舍利弗。汝依何禪爲依過去爲依未來爲依現在爲依內外汝入禪耶。又舍利弗。爲依身禪爲依心禪。長老舍利弗言。文殊師利。我此禪義諸有一切見法樂行。諸有一切心不散亂如是正念。

文殊師利言。大德舍利弗。汝得彼法耶。彼法是何法。爲見法樂行不見法樂行。長老舍利弗言。文殊師利。不得彼法爲有何者法。若見法樂行。不見法樂行。復次文殊師利。如來爲彼聲聞之人說離欲法。我依彼法如是入禪。文殊師利言。大德舍利弗。何者離欲法。如來爲彼聲聞人說。大德舍利弗依而行耶。長老舍利弗言。文殊師利。比丘如是。依過去行依未來行依現在行。乃至依心行。如是等應知。文殊師利。如來爲彼聲聞之人。說此離欲法。我隨彼法依彼法行。

文殊師利言。大德舍利弗。若如是說。依過去行依未來行依現在行。乃至依心。離欲而行如是等者。大德舍利弗。若彼諸法。過去如來無。未來如來無。現在如來無。此法如是無。大德舍利弗。今者云何作如是說。依過去行。依未來行。依現在行。以無法故則亦無依。復次。大德舍利弗。過去如來未來如來現在如來。無人令住無處可住。若無住者依不可得。復次大德舍利弗。若人說言。過去未來現在如來有依不依。如是之人則謗如來。何以故。真如無念亦無所念。真如不退真如無相。復次大德舍利弗。過去真如不可得。未來真如不可得。現在真如不可得。乃至心真如不可得。如是等應知。復次大德舍利弗。更無有法在真如外而可顯說。長老舍利弗言。文殊師利。諸佛如來住真如已然後說法。文殊師利言。大德舍利弗。真如非有。云何如來住真如已而當說法。大德舍利弗。彼法亦無。云何如來住真如已而當說法。如來亦無。何處如來住真如已而當說法。一切諸法皆不可得。諸佛如來亦不可得。又此可得不可得法。如是二種皆不可得。如來非說亦非不說何以故。大德舍利弗。如來無說不可說言。此是如來。長老舍利弗言。文殊師利。當有何人受如是法。文殊師利言。大德舍利弗。若人不取有爲法界不憍涅槃。如是之人能受此法。若人不得過去之法不知彼法。不得未來現在之法不知彼法。如是之人能受此法。若不見染若不見淨若無心取。如是之人能受此法。若非我行非無我行非取捨行。如是之人能受此法。如是之人則能知此所說之義。

●(上)一● 品十(第十四)●●●● ●(佛說)一● 天竺三藏三藏法師●●●● 北天竺三藏法師●●●● 漢二留●●● 唐二喃●●●
●可二所●●

行亦無戲論。寂靜之人則不取有亦不取無。非有非無如是不取。若不取者則無所得。如是之人離一切得。無心離心住聲聞法。如是應知。

爾時文殊師利童子說此法已。時彼五百諸比丘衆。從坐而起捨離而去。作如是言。我不見文殊師利童子之身。我不用聞文殊師利童子名字。隨何方處。若有文殊師利童子住彼處者。亦應捨離。何以故。如是文殊師利童子異我梵行。是故應捨。

爾時長老舍利弗語文殊師利童子言。文殊師利說此法義。意豈不欲令諸衆生知法義乎。文殊師利言。如是如是大德舍利弗。

長老舍利弗言。云何令此五百比丘從坐而起。毀皆戲論誹謗而去。文殊師利言。大德舍利弗。若此諸比丘如是說言。我不用。是文殊師利童子之身。我不用聞文殊師利童子名字。隨何方處。若有文殊師利童子住彼處者。亦應捨離。如是說者。善哉善哉。大德舍利弗。此諸比丘善說此語。何以故。以無文殊師利童子故不可得。如其是無不可得者。則不可見亦不可聞。隨何方處。若有文殊師利童子住彼處者。亦應捨離。如是說者。如是文殊師利童子往處亦無。彼若無者則不可近亦不可捨。

爾時文殊師利童子既說此法。五百比丘聞已迴面。既迴面已。後向文殊師利童子說如是言。文殊師利說如是法非我能解。文殊師利言。善哉善哉。汝諸比丘。如來弟

子聲聞之人應如是學。諸比丘。如是法者非識所知非智所知。何以故。法界法爾故。法界如是無念無退。如其彼法無念無退。非識所知非智所知。諸非識知非智所知則非所念。汝諸比丘。如來弟子聲聞之人應如是學。若如是學。佛說彼人得最勝法。是世福田應受供養。

說此法時彼諸比丘五百人中。四百比丘不受諸法。盡諸結漏心得解脫。一百比丘起於惡心。自身將墮大地獄中。

爾時長老舍利弗語文殊師利童子言。文殊師利。仁者說法非謗衆生。而失如是一百比丘。

爾時世尊告長老舍利弗言。汝舍利弗。莫如是說。何以故。舍利弗。此一百比丘墮大。叫喚地獄。受一觸已生兜率陀天同業之處。以其得聞如是法故。舍利弗。此諸比丘若不得聞如是法門定墮地獄。一劫盡已乃生人中。以其得聞此法門故。應墮地獄一劫受業得爲少受。舍利弗。此一百比丘彌勒如來初會之中。得作聲聞證阿羅漢得盡諸漏。如是舍利弗。聞此法門所得福勝。非修四禪。非四無量。非四無色三摩跋提。何以故。若不得聞此法門者。則於生死不可得脫。我說彼人生老病死悲苦憂愁。號哭懊惱不可得脫。

爾時長老舍利弗語文殊師利童子言。甚爲希有。文殊師利乃能善說如是法門成就衆生。文殊師利言。大德舍利弗。真如不滅真如不增。法界不滅法界不增。諸衆生界不滅不增。何以故。彼唯言語無人可依無處可依非依不依。大德舍利弗。如是不依即是菩提。如是菩提即是解脫。若依法者是則分別。若知非作亦非非作即是涅槃。

爾時世尊告長老舍利弗言。如是如是。舍利弗。如文殊師利童子所說。真如不滅真如不增。法界不滅法界不增。諸衆生界不滅不增不染不淨。爾時世尊爲顯此義。重說偈言。

說過去未來 現在世諸法
言說非是義 此非相無相

若相若無相 皆無所分別
隨分別故得 分別故無相

若分別有爲 則分別涅槃
彼。二皆塵業 豈慧如是知

陰入界唯名 不生滅無相
若觀察分別 彼則不觀察

點慧不分別 行境界如空
若分別則取 不分別不取

分別取則縛 不分別則脫
若知如是法 彼人名智者

如是入得盡 名不分別智
有智故說智 智說二皆空

若人如是知 彼人名智者
實滿三千界 布施所得福

若人聞此法 其福過於彼
布施持戒忍 神通無障礙

億劫常修行 不及聞此經
若知此法門 正遍知所說

得聞此經已 一切得如來

中可得顯現。所以者何。舍利弗。如來一切言語道斷。無爲無作無所安置。爾時尊者舍利弗復問文殊尸利菩薩言。文殊尸利。如仁者所說。誰於此處堪爲法器。文殊尸利菩薩即答尊者舍利弗言。舍利弗。若有人能破壞世諦。亦復不當入於涅槃。彼人於此堪爲法器。若復能於過去諸法不證不說。未來諸法不證不說。現在諸法不證不說。彼人於此堪爲法器。無煩惱見及清淨見。無有有爲無爲見者。彼於此說堪爲法器。若無有我亦無無我。於作行中不取不捨。彼於此說堪爲法器。如是人者雖能聽受。亦不於是所說法中。取爲決定了義說也。爾時尊者舍利弗復問文殊尸利菩薩言。若如仁者所說。於是義中云何修行云何教住。文殊尸利菩薩即語尊者舍利弗言。舍利弗。若是義中可有言說。可得聞言云何教住。於是義中既無言說。斷諸心行。云何問言云何教住。爾時尊者舍利弗即白文殊尸利菩薩言。仁者文殊。此義甚深。於是義中少有證知者少有受持者。何以故。一切學人諸阿羅漢等。於是地中猶尚迷沒。況諸凡夫豈能於是甚深義中能知能了。文殊尸利言。舍利弗。諸阿羅漢於是義中無有地分。所以阿羅漢無有地分可得住者。以無住故名阿羅漢。無得故名阿羅漢。言語道斷故名阿羅漢。以言語道斷故。所有阿羅漢地分行者無有證處。以無有證處故。所有阿羅漢地分行者。以無爲法得名。以不發故則名無爲。無有作者亦無住處。云何名阿

羅漢有所得地。諸阿羅漢者。不以名故名爲阿羅漢。不以色故名爲阿羅漢。唯諸凡夫於名色中妄作分別。如是名色實無分別。諸阿羅漢皆如是知不生分別。是故諸阿羅漢。不以名不以色。名爲阿羅漢。無有凡夫無有凡夫法。無有阿羅漢亦無阿羅漢法而可得者。是故阿羅漢不作分別。以無作行故。無有行處無有作者即是寂定。不作爲有者。不作爲無者。不作爲非有非無者。若無作無爲是中不可得。彼得遠離一切有無心無行可得。說言決定正住沙門果中。

爾時文殊尸利童真菩薩如是說時。於大眾中有五百比丘從坐而起。於世尊前高聲唱言。從今已去更不須見文殊身。亦復不須聞其名字。如是方處速應捨離。所有文殊一切住處更莫趣向。所以者何。云何文殊煩惱解脫一相說耶。五百比丘一時高聲唱是言已。皆各背面向後而去。復作是念。我等云何於佛世尊自說法中。歡喜樂學修行梵行已。云何今日忽聞如是聲惡法乎。爾時尊者舍利弗見是事已。即告文殊尸利童真菩薩言。文殊尸利。汝說是法。不欲令諸衆生墮決定知如是法耶。文殊尸利菩薩言。如是如是。尊者舍利弗言。文殊尸利。汝若如是者。何故此五百比丘從坐而起。毀訾誹謗仁者所說。現於佛前高聲唱言。不須見文殊尸利亦不須聞文殊尸利名。是方亦須捨。所有文殊一切住處皆不須往。唱是言已出衆

而去。爾時文殊尸利童真菩薩即歎尊者舍利弗言。善哉善哉。汝舍利弗。快能善說。彼諸比丘唱告之言。何以故。實無文殊而可得故。若實無文殊。不得者彼亦不可見不可得聞。如是彼方亦須捨離。所以者何。所有文殊一切住處。是處及文殊皆無所有。無所有者尚不可親近亦不可須捨。爾時文殊尸利菩薩如是說時。五百比丘還來入衆。白文殊尸利言。如仁者所說非爲我等。云何能知仁者所說。爾時文殊尸利菩薩即歎諸比丘言。善哉善哉。如是如是。如來世尊。諸聲聞衆於是法中。應如是作莫須知之。諸比丘於是法中。亦須如是作莫須知之。亦非不須知。所以者何。如是法者即是常住亦名法界。若常住法界者無憶無念。無憶無念者一切無證無不證。無不證者亦非不證不憶不念。若如是知者即名如來真實聲聞弟子。名爲最上。得言應供者。爾時文殊尸利童真菩薩說是語時。於彼五百比丘衆中。四百比丘於無漏法中心得解脫。一百比丘更增毀訾起誹謗心。於現身中生陷入於大地獄中。

爾時尊者舍利弗。即白文殊尸利童真菩薩言。文殊尸利。仁者何故不順衆生而說法也。令是一百比丘退失墮落。爾時世尊即告尊者舍利弗言。汝舍利弗莫作是言。所以者何。舍利弗。是一百比丘若不聞是甚深法本者。當知彼輩必定墮大地獄中。一劫受苦。從地獄出已然後方得人身人道。以彼諸比丘輩聞是法本甚深義故。所有惡業重罪

●取二最● ●人二仁● ●者十(不作爲有無者)六字● ●(可)十不● ●利十(見)● ●不十(可)● ●可二何● ●丘二更●

應墮大地獄中一劫受苦。今日入於大叫喚地獄之中。一觸受已即得上生兜率天中受諸天樂。汝舍利弗。當知是諸比丘聞此法故。速除多罪暫少輕受。汝舍利弗。當知是一百比丘。於彌勒菩薩下生成道。初會說法聲聞家中得阿羅漢果。盡諸有漏無復煩惱。三明六通具八解脫。身心煩惱二餘俱盡。是故舍利弗。寧於是法本修多羅中疑心聽受。不用成就四禪定心及四無量心。亦復不用具足成就四無色定心。何以故。雖復成就如是法者。若不聞是甚深法本。於煩惱中不得解脫。生老病死憂悲苦惱。我愍此輩說是法本。爾時尊者舍利弗即白文殊尸利菩薩言。希有希有。文殊尸利。乃能善說如是法本。爲欲教化諸衆生故。文殊尸利菩薩言。舍利弗。真實者不增不減。法界不增不減。衆生界者亦無增減。所以者何。如是等法但有言說無可得者。彼不爲此。不爲彼。即自無自有何依處。是故舍利弗。菩提者即是解脫也。何以故。所有法智無異處故。非作非不作。若如是知名爲已入涅槃者。爾時世尊即告尊者舍利弗言。舍利弗。如是如是。如文殊尸利菩薩所說。真實中無增無減。法界衆生界亦無增減。不受煩惱不受解脫。爾時世尊說是語已。爲欲重明真實義故。復以妙偈而說頌曰

過現未來法 唯語無真實
彼若於實處 一相無差別
若無相分別 是即有真相

無相無分別 分別亦無相
若不作分別 不了別涅槃
是二皆魔事 智者應當知
陰界諸入中 我雖名字說
無生名字者 彼二還一相
起心正分別 彼即成邪念
妙智無分別 以有空行故
分別有思量 無分別無思
了別即是相 不了得涅槃
若能如是知 名爲大智者
是故盡智者 得智無分別
智能說於智 智說還自空
是中能忍者 是名爲大智
假使滿三千 七寶持用施
忍信是法者 其福爲最上
假使億劫中 施戒忍精進
通辯成就福 不比持是經
若持是經者 至真等即說
是經功德力 彼悉當成佛

爾時世尊說是法本修多羅偈時。一萬難類衆生遠離離垢得清淨法眼。五百比丘於無漏法中心得解脫。八萬欲界天子未發心者。皆得發於阿耨多羅三藐三菩提心。世尊爾時即授彼記。皆於星宿劫中。得成阿耨多羅三藐三菩提。皆同一號名曰法開華如來至真等正覺。佛說是經已。文殊尸利童子尊者舍利弗等五百比丘。天龍八部諸鬼神等。聞佛所說歡喜奉行。佛說文殊尸利經。

No. 472

佛說大乘善見變化文殊師利問法經

西天中印度惹爛駄羅國。密林寺三藏明教大師賜紫。沙門臣天息災奉 詔譯

如是我聞。一時世尊在王舍城鷲峯山中。與大比丘衆并大菩薩文殊師利等大衆圍遶。爾時佛告文殊師利童子言。佛子。我今爲諸衆生於四聖諦心生顛倒。恒處輪迴不能免離。說此真實四聖諦法。文殊師利白佛言。世尊。如來應正等覺。云何因緣。而諸衆生不能遠離如是虛妄輪迴之中不覺不知。佛言。文殊師利。我見衆生受如是虛妄輪迴。何以故。善男子。皆因無始已來妄生計執分別彼我。文殊師利。以是因緣。受此愚癡業報虛妄輪迴。何以故。是諸愚癡衆生。不聞不知最上一切寂靜法故。不自思惟警悟三業。恣身口意造衆煩惱。我貪我瞋我癡等。我今於彼如來法中。得此出家受清淨戒修持淨行遠離輪迴。得涅槃道解脫苦輪。復自思惟。此煩惱性即善法故。即有漏法故。即無漏法故。即輪迴法故。即世間即出世間。即智即獨除法。即決定法。即觀法圓滿智。即觀苦集滅決定道。乃至決定法界故。又復思惟。一切行虛假故。一切行苦惱故。一切行即無相故。我若得此。即能遠離一切虛假得隨意生。若觀我見不離道諦。即得彼法所

●智一至● ●佛說文殊尸利經二是經名聖者文殊尸利行經大乘法本說● ●文殊尸利行經● ●佛說文殊尸利行經● ●經大行十(豆那)多譯本)六字● ●(宋)十四● ●(密林寺)一● ●(沙門臣)一● ●(沙門)一● ●涅槃二法樂● ●下開

作隨意。復於彼法憶念無惑。於一切法心無差別。能如是知。即得遠離不信癡惑毀謗讚歎。得此解脫一切我苦。我於是時無有少分而難作者。若阿羅漢能知此我。彼臨命終時自見所生。棄捨本心得佛菩提。隨意所樂自在而往。即得至於無爲界故。彼得此苦智法智。若了知我集一切法生不信心疑惑誹謗種種怖畏。若不信此法盡此集故。彼作是思惟。決定滅諦。彼復思惟。此法應如是作。得滅諦故。是法若作此決定滅作是決定彼意心生疑惑。命終之後墮大地獄中。云何名如實思惟。生一切法故。

爾時文殊師利童子白佛言。世尊。云何見四聖諦心。佛告文殊師利。若見一切法即不生故即見苦諦。若見出生一切法消除故即是集諦。若見最上涅槃一切寂靜法相即是滅諦。若見究竟一切法性即是道諦。文殊師利。若彼見此四聖諦非實非虛。是善法是不善法。是有漏是無漏。是世間是出世間。是有爲智是無爲智。是無變異法。是觀苦集了別智法。即決定滅諦。乃至決定法界道諦不可改變。何故一切愚迷衆生耽著欲樂。於此實相法中而生迷惑。彼諸衆生於寂滅法不諦思惟。乃至一切法寂靜自性不得現前。不知此法非取非捨非離取捨。在彼貪界顯現涅槃。瞋界癡界乃至輪迴界。悉能現彼涅槃寂靜界故。若於一切法能現如是自性平等。當得一切法中自在無礙。云何不知彼真實法。若於不生不滅法心同虛空。即佛平等不可得故。法平等不可得故。僧平等不可得故。乃至涅槃寂靜平等亦不可得故。如是於一切未曾有法不生疑惑。即得離疑。不生不出。至一切最勝涅槃寂靜界故。文殊師利。如是真諦一切法不可見。是故須菩提而不往詣禮如來足。如須菩提尙得無我。況復如來云何而見。勿作是解。文殊師利。如是一切不生法中有所見故。即非見四聖諦。爾時文殊師利法王子白佛言。世尊。云何見四念處。佛告文殊師利。彼須菩提當得觀身不淨見身念處。觀受是苦見受念處。觀心無常見心念處。觀法無我見法念處。文殊師利復白佛言。世尊。如是實相云何而說。復云何見真實四念處。佛告文殊師利。止此真實諦如來所說離解離知。文殊師利言。唯願說之廣演分別。彼真實四念處故。佛言。文殊師利。汝若見等虛空身。即見此身中身念處。又文殊師利。若於受中內外中間。有所得故即見受念處。又文殊師利。若見此心智有方圓大小。即見此心中心念處。又文殊師利。若於善不善有漏無漏乃至煩惱世出世間法中。有所得故。即非見此法中法念處。文殊師利。此真實四念處應如是解。文殊師利白世尊言。云何見四正勤。佛告文殊師利。若觀十二緣生究竟空寂乃至無性。一切法彼不可得當起精進心稱法。滅除所生不善一切業故。爲未生不善法令不起故。未生善法起精進心令出生故。所生善法令得久住不廢忘故。當起圓滿精進心故。如一切法離

取離捨非離取捨。若得如是正憶念故。彼不復起心。即得此三摩地行。彼云何思惟。得神足故。云何住平等一切法。文殊師利。應當如是見四正勤。

文殊師利又復白言。世尊。云何見五根。佛言。文殊師利。若見究竟一切法不生。即解信根。何以故。文殊師利。此究竟不生信根。於一切法中心不可得故。本離此名。又文殊師利。若於一切法離憶念故。無有起求不住方所是爲精進根。文殊師利。若於一切法。離現前明了故。遠離差別心不起故。是爲念根。又文殊師利。若於諸法。能離生滅能覺所覺性空性非空性故。是爲定根。文殊師利。若性就有執無。一切法中不可得故。是爲慧根。文殊師利。應如是解。了知五根故。

文殊師利言。世尊。云何見五力。佛言。文殊師利。若能見此離性離相一切廣大心法。是爲信力。文殊師利。若於菩提進求功德。能離取捨非離取捨。是爲進力。文殊師利。若於一切法離諸憶念無有計執。是爲念力。文殊師利。若至一切法無相故。是爲定力。文殊師利。若能遠離一切所見乃至涅槃。是爲慧力。文殊師利。應如是解。了知五力故。

文殊師利言。世尊。云何見七覺分。佛言。文殊師利。若見一切無自性法。不憶念故。是爲念覺分。文殊師利。若於一切法心不可測度。說善不善及得受記。是爲擇法覺分。文殊師利。若於一切法能離取捨非離取捨。又於諸法捨離思慮。是爲精進覺分。文殊師利。若於一

切法不生愛著。解一切法即無生故。是為喜覺分。文殊師利。若於一切法心生信樂。解一切法不可得故。是為輕安覺分。文殊師利。若於一切法心無掉舉。是為定覺分。文殊師利。若於一切法無住無著不可覺知。於一切法不生貪著。若得此捨是為捨覺分。文殊師利。七菩提分。應如是解而能了知。

文殊師利言。世尊。云何見八正道。佛告文殊師利。若不見正。乃至不見一切無性。法無二相。心無罣礙。是為正見。文殊師利。若見一切法離諸罣礙。非離罣礙。心無所著。是為正思惟。文殊師利。若見一切法無有邊際。稱無邊際平等善說。是為正語。文殊師利。若見一切法無有動作。離悲。離心。本不生故。是為正業。文殊師利。若於一切法無喜無瞋諸法不生。是為正命。文殊師利。若於一切法無有起滅無有力用。是為正精進。文殊師利。若於一切法念念不生。無有知覺離諸思惟。是為正念。文殊師利。若於一切法自性非性。而能遠離無有所著。是為正定。文殊師利。此八正道。應如是解即能了知。

文殊師利。若有見如是四聖諦心。即得見於四念處。四正勤。四神足。五根。五力。七菩提分。八聖道分。真實心故。是求彼岸。至實際地。得大安樂。悉捨重擔。遠離塵垢。觀身無相。至無生忍。阿羅漢沙門婆羅門。至淨彼岸。名曰多聞。是真佛子。是龍仁子。能敵冤家。棄擲煩惱。得大堅固。無老無怖。無有疑惑。亦無戲論。無彼無此。名此比丘為聖法幢。文殊師

利。若得如是法忍。得大善利。應得一切世間天人阿修羅。而為供養。文殊師利。是故得一切國土無空過者。悉受清淨飲食供養。為離輪迴得涅槃。脫諸苦輪。乃至一切正遍知正等菩提。起此心法所求皆得。

爾時世尊說是法時。三萬二千天子皆得此法。彼諸天眾。於如來世尊。應正等覺。并文殊師利。善薩摩訶薩。散曼陀羅。花摩訶曼陀羅。花。而以供養。作如是言。彼等於如來佛法中。當得出家。受清淨戒。若說此法。一心聽受。得菩提道。復有八千一百比丘眾。心得漏盡。無生解脫。復有四萬二千菩薩。得無生法忍。于時三千大千世界。一切魔王。宮殿山林。曠野大地六種。振動。於虛空中。雨眾天花。讚言善哉善哉。善說此法。甚為希有。出是音聲。十方普聞。佛說此經已。文殊師利法王子。及大菩薩諸比丘眾。一切世間諸天人民。阿修羅乾達婆等。聞佛所說。各各歡喜。禮佛而退。

佛說文殊師利問法經

No. 473

佛說妙吉祥菩薩所問大乘法螺經

●西天譯經三藏。朝散大夫。試光祿卿。明教大師。臣法賢奉詔譯。如是我聞。一時佛在舍衛國普賢殿內。坐寶

師子之座。與大慈獨眾。萬二千五百人俱。復有菩薩摩訶薩。及百千緣熟所度之眾。爾時妙吉祥菩薩摩訶薩。承佛威神。即從座起。偏袒右肩。右膝著地。合掌頂禮。而白佛言。世尊。有大福德。云何按量。如是大福。有無量俱。那由他百千之數。緣熟所度之眾。意願欲滿。云何如來。為彼法螺。

爾時世尊。聞是語已。告妙吉祥菩薩言。妙吉祥。不可思議。行大智慧。大慈大悲。是大福德。如是大福。令一切聲聞緣覺。發大方便。精進持戒。願行成就。得最上三摩地。觀想一切緣熟所度之眾。即是如來法螺。

佛告妙吉祥菩薩。所有南閻浮提一切眾生。持十善法。所獲福德。如是按量。於彼福德。積成百倍。是即一金輪王福德。而彼輪王。統四大洲七寶具足。所謂輪寶。象寶。馬寶。寶摩尼寶。玉女寶。主藏寶。主兵寶。復有千子。勇猛威德。色相端嚴。能破他軍。妙吉祥。彼金輪王。有如是大力。

復次妙吉祥菩薩。四大洲界。所有一切眾生。如是一一眾生。各等一金輪王福德。於彼眾生。所有福德。如是按量。乃至千倍。是即一帝釋天主福德。如是帝釋。有大威神福德之力。復次妙吉祥菩薩。四大洲界。所有一切眾生。如是一一眾生。各等一帝釋福德。於彼眾生。所有福德。如是按量。百千倍數。是即一大力那羅延天福德。如是那羅延天。有大威神福德力故。復次妙吉祥菩薩。四大洲界。所有一切眾生。

●第一版● ●子二於● ●振二震● ●連二關● ●說十(大乘善見變化)六字● ●(宋)十四● ●(譯經)一● ●(區)一● ●(主)一●

如是一一衆生。各等一大力那羅延天福。德。於彼衆生所有福德。如是按量無數百千倍。是即一欲界他化自在天魔王福德。如是魔王宿種善根。生彼欲天有大威力。而能調伏諸天人故。

復次妙吉祥菩薩。四大洲界所有一切衆生。如是一一衆生。各等一魔王福德。於彼衆生所有福德。如是按量無數百千倍。是即一二千世界梵天福德。而彼梵天於二千世界行慈悲化故。

復次妙吉祥菩薩。於二千世界所有衆生。如是一一衆生。各等一二千世界梵天福德。於彼所有福德。如是按量無數百千倍。是即一三千大千世界主大自在天及梵天福德。彼大自在天及梵王。於三千大千世界行慈悲化故。

佛告妙吉祥菩薩。汝應見此劫壞之時。大火所燒經一。中劫。爾時大自在天及梵天王降澍大雨。其水遍滿三千大千世界上至梵天。而此大水即是大自在天及梵王威力所作。如是大自在天及彼梵王。種大善根得生彼天。具智慧有大威力。

復次妙吉祥菩薩。所有三千大千世界一切衆生。如是一一衆生。各等一二千大千世界大自在天及梵王福德。於彼衆生所有福德。如是按量無數百千俱胝倍。是即一大精進緣覺福德。妙吉祥。勿謂三千大千世界一切衆生皆如大梵王福德。等彼緣覺而以爲多。假使十方佛刹一切衆生所有福德。等一精

進緣覺猶未爲多

復次妙吉祥菩薩。於彼十方佛刹。一切衆生所有福德。如是一一衆生。各等緣覺福德。於彼衆生所有福德。如是按量無數百千俱胝那由他倍。是即一初發心菩薩福德。妙吉祥。勿謂無數百千俱胝那由他倍一切衆生福德。等一初發心菩薩福德而以爲多。假使十方盡虛空界所有卵生胎生濕生化生。有色無色。有想無想。非有想非無想。如是一切衆生所有福德。無數百千俱胝那由他倍。等一初發心菩薩亦未爲多。

復次妙吉祥菩薩。如是盡虛空界一切衆生。各等初發心菩薩福德。如是按量無數百千俱胝那由他倍。是即如來一毛孔量福德。諸佛如來身中毛孔。各各復有九十九千細妙毛孔。妙吉祥。如是佛身一切毛孔所有福德。而以按量無數百千俱胝那由他倍。是即如來身分之中一種好福德。如是佛身八十種好。各各具足如前。福德。

復次妙吉祥菩薩。如來八十種好所有福德。而以按量無數百千俱胝那由他倍。是即如來手足之下相文福德之量。如是各各相文皆有八十種好。顯現手足之下。頌曰

傘蓋幢吉祥 鬘鉤冠寶杖
寶瓶象馬虎 金翅摩竭魚
龜魚及孔雀 迦陵頻伽鳥
命命佐沙鳥 娑俱囉鷲鷲
鸚鵡鵝鳩麥 大藥提努牛
殺羊龍牛王 寶山吉祥果

播那波鹿王 摩尼寶利劍
金剛杵弓旗 三叉犁鉞斧
擣杵箭胃索 虞擊與彌伽
梵天帝釋主 持國天木天
廣目多聞天 大仙吉祥日
火天月風天 蓮花萬字相
妙悉帝迦好 訥哩瞿賢座
鼓螺密哩誑 童子童女天
耳環與指環 軍擎羅羅多
妙花王樹王 衆中釋師子
如是等八十 一一俱名好
出現手足下

佛告妙吉祥菩薩。所有如是八十種好一切福德。如是按量無數百千俱胝那由他倍。是即如來身分之中一大丈夫相福德。如是佛身三十二大丈夫相。一一各有如前福德。於佛身中分明出現。頌曰

烏瑟膩沙相 螺髻髮紺青
滋潤而右旋 額廣而平正
眉間白毫光 皮膚妙柔軟
日廣青蓮葉 齒密而齊整
四十悉具足 四牙俱鋒利
白類如珂雪 腮臉并胸臆
上半如師子 舌相而廣長
身形妙圓滿 如尼拘陀樹
身毛順右旋 臍輪淨深隱
雙股俱平正 兩脇如鹿王
二足下平滿 手足俱柔軟

●德一復● ●數二量● ●三二二● ●中劫一劫中● ●孔十(量福德諸佛如來身中毛孔)十一字● ●(福德)一● ●數二量● ●密二量●

十指而纖長 俱有網鞞相

行步而直進 舌常得上味

善相屬著身 七處皆平滿

足下而平正 常現千輻輪

如是大丈夫 三十二種相

佛告妙吉祥菩薩。如是三十二大丈夫相。於

此三十二相所有福德。而以校量阿僧祇不

可思議不可稱量無等等。不可說不可說倍

數。為緣熟度眾所願圓滿福德。是故如來說

因緣成熟所度之眾而為法螺

佛告妙吉祥菩薩。所有如來妙法螺音。無量

無邊阿僧祇世界一切眾生悉得普聞。妙吉

祥菩薩。非唯螺音如是。如來身光亦能照曜

無量無邊阿僧祇世界。令諸有情得見佛身

如是不可思議

佛告妙吉祥菩薩。大智慧大慈悲是大福德。

一切聲聞緣覺善解願力行大方便。清淨持

戒得最上三摩地

復次妙吉祥菩薩。佛身無為離諸相故。一切

聲聞緣覺及諸菩薩不能見故。如來所化色

身有二種義故。一者酬於因中度生願故。二

者所度有情今緣熟故。是以如來化現色身。

所現之身清淨微妙。令諸眾生親近供養得

大利益

復次妙吉祥菩薩。佛身最上故相好最上。相

好最上故光明最上。光明最上故梵音最上。

梵音最上故說法最上。說法最上故佛行最

上。是故如來所現色身。令彼有情得大利

益

復次妙吉祥菩薩。如來身中具攝一切諸相。

隨諸眾生根欲性等利鈍不同。所現色身各

各有異。令諸眾生各得親近。樂聞妙法皆得

度脫。乃至行住之時常得見佛

佛告妙吉祥菩薩。如來具足應供正等正覺。

出現世間慈愍有情。利益安樂無量人天諸

眾生故

爾時妙吉祥菩薩摩訶薩從座而起。偏袒右

肩右膝著地。合掌向佛頂禮世尊。而白佛言。

我今快得善利。如是世尊三界無著最尊最

勝。利益一切眾生。佛觀一切世法不動如須

彌。無著。如虛空。不可思不可議。非見非不

見

爾時世尊說此經已。妙吉祥菩薩摩訶薩。及

諸苾芻并諸菩薩摩訶薩。一切天人阿蘇囉

嚩達哩嚩等。聞佛所說皆大歡喜。信受奉

行

佛說妙吉祥菩薩所問大乘法螺經

佛說維摩詰經卷上

維摩詰所說不思議法門之經
一名佛法普入道門三昧經

吳月氏優婆塞支謙譯

佛國品第一

聞如是。一時佛遊於維耶離奈氏樹園。與大比丘眾俱。比丘八千。菩薩三萬二千。皆神通菩薩。一切大聖能隨俗化。佛所住者皆已得。
*住。為法城聖護持正法。為師子吼十方聞聲。衆人不請。祐而安之。與隆。三寶能使不絕。皆已降魔。行。仇怨。一切所化莫不信解。皆度死地。脫無量礙。不失辯才。其念及定。總持諸寶。悉成其所。布施調意。自損戒忍。精進一心智慧。善權已下。得無所著。不起法忍。阿惟越致。法輪已轉。隨衆人相。為現慧德。在諸衆為正導。以無畏而不動。已成福祐慧之分部。
*已得相好。能自嚴飾。色像第一。捨世間財。志行高妙。名稱普至。有金剛志。得佛聖性。以法威人。為雨甘露。曉衆言音。所說如流。其聲清淨。入微妙法。見生死本來。已斷度諸。恐畏。為師子吼。不以多言。其講說法。乃如雷震。無有量已過量。以道寶之智導為大師。以知足之行。現遠佛聲及法功德。博入諸道。順化衆生。說無量比正佛之智慧。以十力無畏。佛十八法。往度惡道諸墮斷者。其生五道。為大醫王。以慧以善。救衆生病。應病與藥。令得服。

行。無量善事皆悉得。無量佛國皆嚴淨。無量佛慧皆修學。明智之講皆聽聞。明者之述皆履行。慧之德本隨大興。深法之要皆已入。三昧無量能悉成。佛力無畏一切具足。
其名曰正觀菩薩。見正邪菩薩。定化王菩薩。法自在菩薩。法造菩薩。光造菩薩。光淨菩薩。大淨菩薩。辯積菩薩。寶積菩薩。寶掌菩薩。寶印菩薩。常舉手菩薩。常下手菩薩。常慘菩薩。常笑菩薩。喜根菩薩。喜王菩薩。正顯至菩薩。虛空藏菩薩。寶持菩薩。寶首菩薩。寶池菩薩。寶水菩薩。水光菩薩。捨無業菩薩。智積菩薩。燈王菩薩。制魔菩薩。造化菩薩。明施菩薩。上番菩薩。相續嚴菩薩。師子雷音菩薩。石磨王菩薩。衆香手菩薩。衆手菩薩。常應菩薩。不置遠菩薩。善意諫菩薩。蓮華淨菩薩。大勢至菩薩。闍音菩薩。梵水菩薩。隨水菩薩。寶幢菩薩。勝邪菩薩。嚴土菩薩。金結菩薩。珠結菩薩。慈氏菩薩。濡首菩薩。其三萬二千菩薩。皆如此上首者也。

復有萬婆羅門。皆如編髮等。從四方境界來詣佛所而聽法。一切諸天各與其衆俱來會聚此。彼天帝萬二千釋從四方來。與他大尊神妙之天。及諸龍神。建耆和。阿須倫。迦留羅。毗陀羅。摩睺勒等。并其衆皆來會。諸比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。并其衆會坐。彼時佛與若干百千之衆眷屬圍遶而為說經。其從須彌方外來者四面雲集。一切衆會皆坐自然師子之座。於是維耶離國。有長者子名羅隣那竭。漢言曰寶事。與五百長者子俱。

皆有決於無上正真之道。持七寶蓋來詣佛所。稽首佛足。以其寶蓋共覆佛上。佛之威神令一寶蓋覆此三千大千佛國。於是世界諸來大衆皆見寶蓋覆此三千世界。諸須彌目隣大目隣山。雪山寶山黑山。鐵圍山大鐵圍山。悉現於寶蓋中。此三千世界大海江河川流泉源。及上日月星辰天宮龍宮諸尊神宮。悉現於寶蓋中。十方諸佛佛國嚴淨。及十方佛在所說法。皆現於寶蓋中。悉遙見聞。一切魔衆得未曾有。禮佛而立。國界若干莫不目見童子寶事。即於佛前以偈讚曰。

清淨金華眼明好 淨教滅意度無極
淨除欲疑稱無量 願禮沙門寂然迹
既見大聖三界將 現我佛國特清明
說最法言決衆疑 虛空神天得聞聽
經道講授諸法王 以法布施解脫人
法鼓導善現上義 稽首法王此極尊
說名不有亦不無 以因緣故諸法生
非我不造彼不知 如佛清淨無惡形
始在佛樹力降魔 得甘露滅覺道成
以無心意而現行 一切異學伏其名
三轉法輪於大千 受者修正質行清
天人得見從解法 爲現三寶於世間
佛所說法開化人 終已無求常寂然
上智感度老死畏 當禮法海德無邊
供養事者如須彌 無二誠與誠等以慈
所演如空念普行 孰聞佛名不敬承
今奉能仁此慈蓋 於中現我三千世
諸天龍神所居宮 難咨和等及閻叉

○(佛說)一○(維摩)經○(經)夾註○亦名不可思議法門之稱○氏十(國)○二第二課○住二作○祐而二友知○友而○三寶二寶來○仇二維○已二以○厄二軌○比正二正比○衆生二衆人○成二感○(正)一○手二首○漢二常○結二寶○結二寶○和二怨○倫二輪○歡二休○衆十(皆來)○漢言曰寶事(夾註)○漢言○事)一○須彌目隣二須彌山目隣山○目二目○導二道○伏二服○誠二誠○二寶二寶下

以知世間諸所有 十力哀現是變化

衆親希有皆歎佛 稽首極尊大智現

童子實事說此偈讚佛已 以恭肅敬意長跪

叉手 白佛言 此五百童子皆有決於無上正

真之道 願聞得佛國土清淨 佛惟解說如來

佛國清淨之行 於是佛告實事曰 童子諦聽

善思念之 吾當爲汝解說如來菩薩佛國清

淨 於是實事與諸大衆受教而聽 佛言童子

岐行喘息人物之土則是菩薩佛國 所以者

何 菩薩欲教化衆生 是故攝取佛國 欲使佛

國人民盡奉法律故取佛國 欲使佛國人民入

佛上智故取佛國 欲使佛國人民見聖典之

事而以發意故取佛國 所以者何 欲導利一

切人民令生佛國 譬如有人欲度空中造立

宮室終不能成 如是童子 菩薩欲度人民故

願取佛國 願取佛國者非於空也 童子當知

菩薩以無求於國故 於佛國得道 以不言我

教 照人民生于佛土 菩薩以善性於國故於

佛國得道 能成衆善爲人重任生于佛土 菩

薩弘其道意故 於佛國得道 恒以大乘正立

人民得有佛土 菩薩布施爲國故 於佛國得

道 一切布施施諸人民生于佛土 菩薩持戒

爲國故 於佛國得道 周滿所願以十善行 合

衆人民生于佛土 菩薩忍辱爲國故 於佛國

得道 有三十二相而自嚴飾 以其忍行調正

人民生于佛土 菩薩精進爲國故 於佛國得

道 以諸德本善修勤力 合衆人民生于佛土

菩薩禪思爲國故 於佛國得道 已知所念正

安人民生于佛土 菩薩智慧爲國故 於佛國

得道 能以正導成就人民生于佛土 菩薩行

四等心爲國故 於佛國得道 慈悲喜護諸

人民生于佛土 菩薩行四恩爲國故 於佛國

得道 惠施仁愛利人等利一切救濟 合衆人

民生 於佛土 菩薩行善權方便故 於佛國得

道 一切行權攝人爲善生于佛土 菩薩行三

十七道品之法故 於佛國得道 以根力覺意

勉進人民生于佛土 菩薩分流通法化故 於佛

國得道 一切示現實善之行得見佛土 菩薩

說除八難故 於佛國得道 一切爲斷惡道衆

難而有佛土 菩薩自覺不讓彼受故 於佛國

得道 斷諸邪受而有佛土 菩薩淨修十善之

行故 於佛國得道 而不離偶大財梵行誠諦

之語免于惡道 言以柔軟不別眷屬恒與善

俱 無有嫉慢除忿怒意 以正見誨人生于佛

土 如是童子 菩薩以應此行便有名譽 已

有名譽便生善處 已生善處便受其福 已受

其福便能分德 已能分德便行善權 已行善

權則佛國淨 已佛國淨則人物淨 已人物淨

則有淨智 已有淨智則有淨教 已有淨教則

受清淨 如是童子 菩薩欲使佛國清淨 當

以淨意作如應行 所以者何 菩薩以意淨故

得佛國淨

賢者舍利弗 承佛威神心念是語 以意淨故

得佛國淨 我世尊本爲菩薩時意豈不淨 而

是佛國不淨若此 佛知其意即報言 云何舍

利弗 我日月淨不見色者 豈日月過耶 對

曰不也 非日月過 佛言 此舍利弗答 在衆人

無有智慧 不見如來佛國嚴淨 非如來答此

舍利弗 我佛國淨汝又未見 編髮梵志謂舍

利弗言 惟賢者莫呼是佛國以爲不淨 我見

釋迦文佛國嚴淨 譬如彼清明天宮 舍利弗

言 我見此中亦有雜糅 其大陸地則有黑山

石沙穢惡充滿 編髮答曰 賢者以聞難惡之

意 不爲淨慧視佛國耳 當如菩薩等意清淨

倚佛智慧 是以見佛國皆清淨 於是佛即以

足指案地 此三千大千世界皆爲震動 若干

百千珍寶積聚處處校飾 譬如衆寶羅列淨

好如來境界 無量嚴淨於是悉現 一切魔衆

歎未曾有 而皆自見坐寶蓮華 佛告舍利弗

汝且觀此佛國嚴淨 對曰唯然 本所不見本

所不聞 今佛國土好淨悉現 然舍利弗 我佛

國如是 爲當度不肖人故 如來隨此多惡害

者現佛國異 譬如諸天同金鉢食 其福多者

舉手自淨 如是舍利弗 若人意清淨者便自

見諸佛佛國清淨 當佛現此佛土嚴淨之時

八萬四千人發無上正真道意 長者子實事

并五百童子 皆得柔順法忍 佛現神足於是

國土莫不欣然 各得其所 弟子行者天與人

三萬二千 遠塵離垢諸法眼生 其八千人

漏盡意解

維摩詰所說經善權品第二

是時維耶離大城中 有長者名曰維摩詰

稱在先佛已造行修善本得法忍 已得辯才

神通不戲 得無所畏降魔勞怨深入微妙出

於智度無極 善權方便博入諸道令得所願

人根名德生而具足 造成大道所作事勝 佛

聖善行皆已得立 覺意如海而皆已入 諸佛

是變化二此化變

佛性二惟佛

度二處

照二

於二子

覺二學

戒二戒

以二已

薩十道

是也

明二淨

捨二情

此二足

十人

二清

維摩詰所說經

漢言

來註

是變化二此化變 佛性二惟佛 度二處 照二 於二子 覺二學 戒二戒 以二已 薩十道 是也 明二淨 捨二情 此二足 十人 二清 維摩詰所說經 漢言 來註

咨嗟。弟子釋梵世主所敬。欲度人故居維耶離。行權道。資財無量。救攝貧民。以善方便。攝諸惡戒。以忍調行。攝諸惡怒。白衣精進。攝懈怠者。禪定正受。攝迷惑意。得智慧律。攝諸邪智。雖為白衣。奉持沙門。至賢之行。居家為行。不止無色。有妻子婦。自隨所樂。常修梵行。雖有家屬。常如閑居。現。視。身。被。服。飲。食。內。常。如。禪。若。在。博。奕。戲。樂。輒。以。度。人。受。諸。異。道。導。以。佛。教。不。離。聖。典。因。諸。世。間。俗。教。善。語。以。法。樂。而。樂。之。一。切。見。敬。為。供。養。中。最。所。有。者。舊。能。喜。世。間。一。切。治。生。諸。偶。雖。獲。俗。利。不。以。喜。悅。遊。諸。四。衢。普。持。法。律。入。于。王。藏。諸。講。法。衆。輒。身。往。視。不。樂。小。道。諸。好。學。者。輒。身。往。勸。誘。開。童。蒙。入。諸。經。種。除。其。欲。怒。入。諸。酒。會。能。立。其。志。入。長。者。種。正。長。者。意。能。使。樂。法。入。居。士。種。正。居。士。意。能。除。其。貪。入。君。子。種。正。君。子。意。能。使。忍。和。入。梵。志。種。正。梵。志。意。能。使。行。高。遠。入。人。臣。中。正。群。臣。意。為。作。端。首。使。入。正。道。入。帝。王。子。能。正。其。意。以。孝。寬。仁。奉。化。薄。俗。入。貴。人。中。能。為。雅。樂。化。正。宮。女。入。庶。人。中。軟。意。感。傷。為。興。福。力。入。帝。釋。中。正。帝。釋。意。為。自。在。者。示。現。無。常。入。梵。天。中。正。梵。天。意。能。現。梵。殊。勝。之。慧。入。四。天。王。正。天。王。意。能。使。擁。護。一。切。天。下。

如是長者維摩詰。不可稱。說善權方便。無所不入。其以權道現身有疾。以其疾故。國王大臣長者居士。群臣太子并餘衆輩。從而問疾者無數千人。其往者。維摩詰輒為說。是四大身為死亡法。言諸仁者。是身無常。為無強。為無力。為無堅。為苦。為老。為病。為多痛。為諸仁者。如此身。明智者所不估。是身如聚沫。漚落。強忍。是身如泡。不得久立。是身如野馬。渴愛疲勞。是身如芭蕉。中無有堅。是身如幻。轉受報應。是身如夢。其現恍惚。是身如影。行照而現。是身如響。因緣變失。是身如響。意無靜。相。是身如電。為分散法。是身無主。為如地。是身非身為如火。是身非命。為如風。是身非人為如水。是身非有四大為家。是身為空。無我。無性。無命。無人。是身無我。我者轉離。是身如束薪。筋纏。如立。是身非真。但巧風合。是身為荒不淨腐穢。是身為虛偽。覆速朽。為磨滅法。是身為災。一增百病。是身為老。為怨。以老苦。為極。是身為窮。道為要當死。諸仁者。此可患厭。當發清淨不煙之行。如佛法身。吾等當學。佛法身者。從福祐生。佛身者。從智生。從戒品。定品。慧品。解品。度知見品生。從慈悲喜護生。從布施調意。自損生。從忍辱。仁愛。柔和。生。從強行。精進。功德。生。從禪解。定意。正受。生。從智度。無極。聞德。生。從善權。方便。智謀。生。從一切諸度。無極。生。從三十七道品。生。從神通。生。從止觀。生。從十力。生。從四無所畏。生。從佛十八法。生。從斷一切惡法。生。從一切善法。合會。生。從諦生。從誠。生。不可計。清淨。行為成。如來。身。如是仁者。當自勉。欲除一切病者。當發行大道。如是維摩詰。為諸問疾者。如應說法。令無數千人。發無上正真道意。

*維摩詰所說經弟子品第三

於是長者維摩詰自念。癡疾于床。念佛在心。佛亦悅。可是長者。便告賢者舍利弗。汝行詣維摩詰問疾。舍利弗。白佛言。我不堪任。詣彼問疾。所以者何。憶念我昔常坐他樹下。時維摩詰來。謂我言。唯舍利弗。不必是坐。為真坐也。賢者坐當如法。不於三界現身意。是為真坐。不於內意有所住。亦不於外作二觀。是為真坐。立於禪。以滅意。現諸身。是為真坐。於六十二見。而不動。於三十七品。而觀行。於生死。勞垢。而不造。在禪行。如泥洹。若賢者如是坐。如是立。是為明曉。如來坐法。時我世尊。聞是法。默然而止。不能加報。故我不任詣彼問疾。

佛告賢者大目犍連。汝行詣維摩詰問疾。目犍連。白佛言。我不堪任。詣彼問疾。所以者何。憶念我昔為諸少年居士說法。時維摩詰來。謂我言。賢者莫為居家白衣說法。如賢者所說。欲說法者。當為如法。如法者。離人垢。以不我累。為離染塵。不有命。為離生死。不處人。為本末斷。如滅相。不以姪。為無罣礙。至不老。為諸作斷。以隨食。為離諸損。而一切救。如空。等。為無適莫。以無吾。為除吾。作。以無誠心。為離誠心。以無倫。為無有比。以因緣。相。為入無等。以法情。正。學。正。諸。情。以如事。入。應。無。所。入。信。信。而。皆。為。立。終。始。不。動。不。動。則。六。無。不。望。於。衆。人。當。來。無。住。空。為。正。止。無。相。為。惟。行。無。願。為。離。淵。不。自。舉。不。自。容。為。離。起。分。而。無。家。眼。耳。鼻。口。身。心。已。過。無。所。住。亦。不。無。心。住。已。得。無。知。為。離。衆。行。法。賢。者。為。如。此。何。說。為。說。法。法。說。者。為。等。句。聞。者。當。等。聞。說。

◎一相二相 ◎有二及三 ◎一喜一悲 ◎二二二二 ◎梵十(天) ◎說一教一 ◎一忍一忍 ◎相一忍一 ◎人一身 ◎如二而 ◎二而二 ◎二而二 ◎生十(從) ◎法十(坐) ◎以二不 ◎而二如 ◎而二然 ◎三(真) ◎作二我 ◎二二二 ◎已二心 ◎知二智 ◎知二若 ◎

不如等句。者。彼爲非說爲非聞爲。未嘗。若幻士爲幻人說法。當建是意以爲說法。隨人本德所應。當善見爲現智。以大悲不癡。妄爲成大乘。於佛有反復。內性清淨。不斷三寶。樂以是說法說。說是語時。世尊。八百居士發無上正真道意。我無此辯是。故不任詣彼問疾。

佛告賢者大迦葉。汝行詣維摩詰問疾。迦葉白佛言。我不堪任詣彼問疾。所以者何。憶念我昔於貧聚而行乞。時維摩詰來謂我言。如賢者有大哀捨大姓從貧乞。當知。已等法施普施於所行。已能不食哀故從乞。如不以言若。住空聚。所入聚中欲度男女。所入城邑。知其種姓。輒詣劣家所行乞。於諸法無所受。若見色如盲等。所聞聲如響等。所嗅香如風等。所食味不以識得。細滑無更樂於識法如幻。如今耆年已過八邪。八解正受以正定越邪定。以是所乞敬一切人。亦以奉敬諸佛賢聖。然後自食。如是食者爲非衆勞。亦非無勞。不有定意亦無所立。不在生死不往滅度。如賢者食所乞與者。爲非無福亦非大福。爲非耗滅亦非長益。是爲正依佛道不依弟子之道。賢者如是爲不以癡妄食國中施。時我世尊。聞其說是至未曾有一切菩薩當爲作禮。斯有家名乃以此辯勸發道意。吾從是來希復立人爲弟子緣一覺行。每事勸人學無上正真之道。故我不任詣彼問疾。

佛告長老須菩提。汝行詣維摩詰問疾。須菩提白佛言。我不堪任詣彼問疾。所以者何。憶

念我昔入其舍欲乞食。時維摩詰取我鉢盛滿飯。謂我言。設使賢者。於食等者諸法得等諸法。等者得衆施等。如是行乞爲可取彼。若賢者不絕姪怒癡。亦不與俱一切常。若不知已身。已得一行爲非不明。非趣有愛非得明度。亦非極罪正解已解不解不縛。不四諦見非不見諦。不得道不凡人。不凡法語。不爲真非不真。一切無法行離法之想。不見佛不開法。是亦有師。不蘭迦葉。摩訶離瞿耶。婁阿夷。耆基耶。今離波。休迦旃。比盧特尼健子等。又賢者彼師說。捨爲道。從是師者。爲住諸見。爲墮邊際不及佛處。爲歸八難。爲在衆勞。不信之垢。不得離生死之道。然其於衆人亦爲他人想。若賢者。爲他人想如彼者則非祐除也。其施賢者。爲還衆廣共一手作衆勞。侶於一切人。若影想者。其住如謗諸佛毀謗經。不依衆經不得滅度矣。當以如是行乞乞耶。時我世尊。得此惘然不識是何言當何說。便置鉢出其舍。維摩詰言。唯須善提取鉢勿懼。云何賢者如來以想而言說乎。何爲以懼我言不也。維摩詰言。想爲幻而自然。賢者不曰一切法一切人皆自然乎。至於智者不以明著故無所懼。悉捨文字於字爲解脫。解脫相者則諸法也。當其世尊說是語時。二百天人得法眼淨。故我不任詣彼問疾。

佛告須菩提。汝行詣維摩詰問疾。須菩提白佛言。我不堪任詣彼問疾。所以者何。憶念我昔在他方大樹下。爲阿夷行比丘說死

畏之法。時維摩詰來謂我言。欲何置此人。何以教此比丘。無乃反戾此摩尼之心。是已爲下正行。又不當以不視人根而說其意也。當取使無害。莫便內坏於魔。在大生死可使入迹。莫專導以自守之。又此賢者。諸比丘在大道。已有決。如何忘其道意。而發起以弟子行乎。是時維摩詰。即如其像三昧正受。念是比丘宿命。已於五百佛立德本。在無上正真道。已分布因其道意而爲解說。即時諸比丘稽首禮維摩詰足。已爲說如是法。皆得不退轉。自從是來。我念弟子未觀察人者。不可爲說法。所以者何。不能常定意根原知本德如佛世尊。故我不任詣彼問疾。

佛告長老迦旃延。汝行詣維摩詰問疾。迦旃延白佛言。我不堪任詣彼問疾。所以者何。憶念昔者佛爲兩比丘粗現軌迹。已便入室。吾於後爲其說經中要。言無常之義苦義空義非身之義。時維摩詰來謂我言。惟迦旃延。無以待行有起之義爲說法也。若賢者。都不生不增不生不起不滅。是爲無常義。五陰空無所起。以知是苦義。於我不我而不一。是非身義。不然不滅爲都滅。終始。滅是爲空義。彼說是時。其比丘本漏意解。故我不任詣彼問疾。

佛告長老阿那律。汝行詣維摩詰問疾。阿那律白佛言。我不堪任詣彼問疾。所以者何。憶念我昔於他處經行。見有梵天名淨復淨。與千梵俱來詣我。稽首作禮問我言。幾何阿那律天眼所見。我答言。仁者。吾於是三千大

○(者)一○ ○未十(出)○ ○若二如○ ○文二忘○ ○(說)一○ ○語二法○ ○百二千○ ○故十(我)○ ○已二以○ ○是二自○
○(之)一○ ○(時)一○ ○(指)一○ ○特二持○ ○道二道○ ○保十(也)○ ○若二如○ ○經二終○ ○明二顯○ ○
阿夷二阿夷○ 阿夷○ 導二道○ ○之十(正)○ ○本十(本)○ ○惟二唯○ ○智二智○ ○終始二始終○ ○於
是二視○

千佛國。如於掌中觀寶冠耳。時維摩詰來謂我言。云何賢者。眼爲受身相耶。無受相耶。假使有受身相。則與外五通等。若無受相。無受相者。無計數則不有見。我時默然。彼諸梵聞其言至末。曾有卽爲作禮而問言。世孰復有天眼。維摩詰言。有佛世尊。常在三昧。禪志不戲。悉見諸佛國不自稱說。於是衆中五百梵。具足發無上正真道意已。皆忽然不現。故我不任詣彼問疾。

佛告長老優波離。汝行詣維摩詰問疾。優波離白佛言。我不堪任詣彼問疾。所以者何。憶念昔者。有兩比丘。未踐迹以爲恥。將詣如來。過問我言。吾賢者。未踐迹誠以爲恥。欲往見佛。願賢者解其意。吾則爲之現說法語。時維摩詰來謂我言。唯優波離。莫釋以所誨而說其行也。又賢者。未踐迹者。不內住不外計。亦不從兩問得。所以者何。此本爲如來意。欲爲勞人執勞。惡意已解。意得依者。亦不內不外不從兩問得。如其意然。未迹亦然。諸法亦然。轉者亦然。如優波離意之淨。以意淨意爲解。寧可復汚復使淨耶。我言不也。維摩詰言。如性淨與未迹。一切諸法。一切人意從思有垢。以淨觀垢無倒與淨亦我垢等。穢濁與淨性。淨性與起分。一無所住。又一切法可知見者。如水月形。一切諸法從意生形。其知此者是爲奉律。其知此者是爲善解。於是兩比丘言。上智哉。是優波離。不及也。持佛上律而不能說。我答言。自捨如來。未有弟子及菩薩辯才析疑如。此聰明者也。兩比丘疑解。便發無上正真道意。復言曰。令一切人得辯才之利皆如是。故我不任詣彼問疾。

發無上正真道意。復言曰。令一切人得辯才之利皆如是。故我不任詣彼問疾。

佛告賢者羅云。汝行詣維摩詰問疾。羅云白佛言。我不堪任詣彼問疾。所以者何。憶念昔時諸長者子來禮我足。問我言。羅云。汝佛之子。捨轉輪王出家爲道。其出家者有何榮翼。我卽爲如事說沙門之榮翼。時維摩詰來謂我言。羅云。說沙門之榮翼不當如賢者所說。所以者何。匪榮匪翼故爲沙門爲道者。羅云。離此彼中迹於泥洹。受諸明智招諸聖賢。降伏衆魔入五道。淨五眼受五力立五根。度彼岸化異學。爲正導拯溺泥。爲無我無彼受。無起隨順絕諸忿亂。降已志護彼意。滅種種開大學。爲是故作沙門。當教是諸童子此自然法。佛與難值。諸童子言。居士。我聞佛不教人違親爲道。維摩詰言。然。當觀清淨發菩薩意。已應行者可得去家堅固之志。卽時三十二長者子。皆發無上正真道意。故我不任詣彼問疾。

佛告賢者阿難。汝行詣維摩詰問疾。阿難白佛言。我不堪任詣彼問疾。所以者何。憶念昔時世尊身。小中風當用牛漣。我時晨朝入維耶離。至大姓梵志門下住。時維摩詰來謂我言。賢者阿難。何爲晨朝持鉢住此。我言。居士。佛身。小中風當用牛漣。故我。到此維摩詰言。止。唯阿難。莫作是語。如來身者金剛之數。衆惡已斷諸善皆當有何病。默往阿難。勿謗如來。莫復語。無使。大尊神妙之天得聞此也。他方佛國諸會菩薩。且得聞焉。且

夫阿難。轉輪聖王用本德故。尚得自在。豈況一切施德於人。而爲如來至真等正覺無量福會普勝者哉。行矣阿難。勿爲羞恥。莫使外道異學聞此。虛言。何。聞我師。自疾不能救。安能救諸疾人所欲。疾行莫復宣言。當知阿難。如來法身非思欲身。佛爲世尊過諸世間。佛身無漏諸漏已盡。佛身無數衆行已除。其病有以。時我世尊。大自慚懼。得無近佛而過聽。卽聞空中聲曰。是阿難如居士之所言。但爲佛與於五濁之世故。以是像開解一切貪貪之行。便行阿難。取漣莫慚。故我不任詣彼問疾。如是上首五百弟子。皆說本所作一切向佛稱述維摩詰之美言。

維摩詰所說經菩薩品第四

於是佛告彌勒菩薩。汝行詣維摩詰問疾。彌勒白佛言。我不堪任詣彼問疾。所以者何。憶念我昔於兜術天上。爲諸天人講法語。說菩薩大人不退轉地之行。時維摩詰來謂我言。彌勒。在一生補處。世尊所罰。無上正真道者。爲用何生得彌勒。決用過去耶。當來耶。現在耶。去者生盡。未來無對。現在無住。如佛說。冥生比丘曰。是生是老是病是死。是終是始。及未生與當生。此兩者非無生。耶。由是論之。不從無生得最正覺。然則何用記。彌勒。決從如起耶。從如滅耶。夫如者不起不滅。一切人皆如也。一切法亦如也。衆聖賢亦如也。至於彌勒亦如也。所記罰無上正真道者。則一切人爲得決矣。所以者何。如者不稱爲己。亦無他稱說。如彌勒成最正覺者。一切人民亦

當從覺。所以者何。一切人民當從覺道故。如彌勒滅度者。一切人民亦當滅度。所以者何。如來者不捨衆人獨滅度也。必當滅度諸凡。夫故。卿彌勒。與天人談莫爲非時。佛者無往亦無還返。若彌勒。此諸天人念欲見道則爲穿行道。不從身不從正覺亦不從意也。都滅哉佛一切如化。無比哉佛一切造業。無爲哉佛一切不惑。以斷哉佛一切遠離。無欲哉佛於諸受盛。不雜哉佛都以一智兼。樂哉佛衆所思樂。無言哉佛諸著不著。住哉佛以法情。住。普入哉佛自然如也。不二哉佛二法。已離。立哉佛積誠信。等哉佛如空等。無數哉佛離起分處。知彼哉佛衆意行。知上哉佛諸入不貪。不會哉佛近獄勞斷。聖師哉佛以無比化將導一切。非現名哉佛。已諦見。無色哉佛淨穢已離。順哉佛本性已清。明哉佛自然已淨。無受哉佛衆網已裂。不多哉佛諸法等覺。無喻哉佛色好已捨。妙哉佛所覺甚遠。當其世尊說是法時。彼諸天衆二百天人皆得不起法忍。故我不任詣彼問疾。

佛告光淨童子。汝行詣維摩詰問疾。光淨白佛言。我不堪任詣彼問疾。所以者何。憶念我昔出維耶離大城。時維摩詰方入城。我即爲作禮而問言。居士所從來。答我言。吾從道場來。我問道場者何所是。言道場者無生之心是。極一惡意故。淳淑之心是。習增上故。聖賢之心是。往殊勝故。道意之心是。不忘捨故。布施之心是。不望報故。持戒之心是。得願具故。忍辱之心是。不亂衆人故。精進之心是。無

退意故。禪思之心是。意行出故。智慧之心是。慧眼見故。慈心則是。爲等意故。悲心則是。爲忍苦故。喜心則是。以法樂。樂人故。護心則是。爲隨。導捨著故。神通之心是。得六通故。惟務之心是。無悲怒故。滅心則是。度人民故。四。思之心是。合衆人故。多聞之心是。從受成故。不生之心是。如自然觀故。道品法心是。不著數不墮。故。諦心則是。諸世間報。已不積故。緣起之心是。以不明不可盡至於老死皆無盡故。衆勞之靜是。佛從是。最正覺故。衆生之心是。以人物自然故。諸法之心是。從空最正覺故。伏諸魔心是。以不傾動故。三界之場是。雖處不墮欲故。師子座場是。善勝無畏故。力無畏場是。一切無難故。三達之智是。無餘畢礙故。一意覺場是。一切智普具故。如是仁者。菩薩若應諸度無極。如應化人如應受法已。得本祠護不墮欲者。是爲一切從佛心來立於一切佛法矣。當其世尊說是語時。有五百天與人發無上正真道意。故我不任詣彼問疾。

佛告持人菩薩。汝行詣維摩詰問疾。持人白佛言。我不堪任詣彼問疾。所以者何。憶念我昔自於室。住。天魔波旬從玉女萬二千。狀如帝釋。鼓樂弦歌來詣我室稽首我足。與其眷屬共供養我已於一面住。我意謂是天帝釋。讚言。善來。拘翼。雖福應有不當自恣。一切欲樂當觀非常。無強多失當修德本。魔言。正士。受是取此萬二千女可備掃灑。我言拘翼。無以此妖蠱之物要我釋迦弟子。此非我宜。時維摩詰來謂我言。族姓子。莫於是起汚

意。是爲魔來燒固汝耳。非帝釋也。維摩詰言。波旬。以此與我如我應受。莫與釋迦弟子。魔即恐懼。念維摩詰必不助我。欲隱形去而不能隱。盡現其神了不得去。而聞空中聲曰。波旬。以玉女與之乃可得去。魔以畏故強與玉女。維摩詰言。魔以女與我。今汝當發無上正真道意。諸玉女言。其已如是從道之教發大道意者。當何以自娛樂。答言。汝等便發無上正真道意。有樂法之樂可以自娛。汝等得之不復樂欲樂也。即問何謂法樂。維摩詰言。樂於喜不離佛。樂於諦聞法。樂於供養衆。樂不倚三界。樂於三界不嫉。樂知欲無常。樂觀種爲毒蛇。樂隨護道意。樂安諸人物。樂以禮敬人。樂施諸所有。樂奉真人戒。樂忍調不忍。樂精進力知行德本。樂福善行。樂智慧淵樂廣宣佛。樂抑制魔。樂化塵勞。樂佛國淨樂以相好合會教化。樂嚴道場。樂三脫門。樂泥洹道。樂入深法不樂非時。樂習自然人不樂怒不歸。樂習善友。樂遠惡友。樂於好喜樂無量有量道品之法。是爲菩薩樂法之樂而以自娛。於是波旬謂諸玉女。我欲與汝俱還天上。曰。以我等與此居士。樂法之樂我等甚樂。非復樂欲樂也。波旬言。可捨居士此諸玉女。已其所有施於彼者是爲菩薩。維摩詰言。我已捨矣。汝便將去。使一切人遵承法行所願皆得。諸玉女即作禮而問言。我當云何止於魔天。維摩詰言。諸姊。有天子曰無盡常開法門。當從彼受。何謂無盡開法門者。譬如一燈燃百千燈。冥者皆明。明終不盡。如

○夫二人○ ○也二耶○ ○貪二會○ ○言一○ ○樂一○ ○思二思○ ○欲十故○ ○住二時○ 住時○ ○計一○ ○(來)十苦○ ○拘翼二場○ 下問 ○此二○ ○掃塵二漢○ ○子十(也)○ ○宜二儀○ ○今二令○ ○情二簡○ 以○ ○(有)一○ ○(也)一○ ○(常)十開○

佛告長者子善見。汝行詣維摩詰問疾。善見白佛言。我不堪任詣彼問疾。所以者何。憶念我昔在諸父舍。盛祀大祀至于七日。時維摩詰來入祠壇。謂我言。長者子。不當祀祠如衆人祠。當祀法祠。何用是思欲祠爲。我問何如爲法之祠祀。維摩詰言。其爲祠者無本行故敬待衆人。是則法祠爲之奈何。謂爲佛事不斷慈爲人事不斷悲爲法事不斷喜爲慧力不斷護爲布施不斷檀戒化人不斷律。

一切。是爲法之祠祀。菩薩立法祠者。爲得祠祀。最偶之福爲世間上。當其世尊說是法時。梵志衆中二百婆羅門發無上正眞道意。我時甚自雅奇。得與正士高行者會。便解頸百千珠璣。以上之不肯取。我言取是璣而有所悅。自可念昔者維摩詰乃取珠璣。分作兩分。仍如祠舍。持一分與諸下劣國中貧者。璣又持一

分奉彼頭波變如來至眞等正覺并見其衆及國土。①頭波變^{與音}受其國名炎氣皆見珠璣懸彼②國上。變成彼佛珠交露棚。旣見是化。又聞其言。如是仁人施者得近如來。而上達③囑不以想。施貧亦等無若干念。有大悲意不望其報。惠此法祠爲具足已。國中貧人見④此變化聞彼佛語。皆發無上正眞道意。故我不任詣彼問疾。如是一切善⑤薩。各稱其所說不任詣彼⑥。

◎維摩詰所說經諸法言品第五

佛復告文殊師利。漢言滿首汝詣維摩詰問疾。文殊師利白佛言。世尊。彼維摩詰雖優婆塞入深法要。其德至淳以辯才立。智不可稱。一切菩薩法式悉聞。諸佛藏處無不得入。進御衆魔降之以德。務行權慧非徒戲食。然猶復求依佛住者。欲於其中開度十方。於是衆菩薩大弟子釋梵四天王皆念。今得文殊師利與維摩詰二人共談。不亦具足大道說哉。即時八千菩薩五百弟子百千人。同意欲行。於是文殊師利。與諸菩薩大弟子及諸天人眷屬圍遶。俱入維耶離大城。長者維摩詰心念。今文殊師利與大衆俱來。吾將立空室合座。

爲一座。以疾而臥。文殊師利既入其舍。見其室空。除去所有更寢一床。維摩詰言。勞乎文殊師利。不面在昔辱來相見。文殊師利言。如何居士忍斯種作疾。寧有損不至增乎。世尊默然致問無量。興起輕利遊步強耶。居士是病何所正立。其生久如當何時滅。維摩詰言。是生久矣。從癡有愛則我病生。用一切人病是故我病。若一切人得不病者。則我病滅。所以者何。欲建立衆人故。菩薩入生死爲之病。使一切人皆得離病。則菩薩無復病。譬如長者有一子得瘧疾。以其病故父母諸父爲之生疾。其子病愈父母亦愈。菩薩如是。於一切人愛之若子。彼人病我則病。彼不病則不病。又言。菩薩病何所立。菩薩病者以大悲立。文殊師利言。何以空無供養。維摩詰言。諸佛土與此舍皆空如空。又問。何謂爲空。答曰。空於空。又問。解一爲空。答曰。空無與之爲空。又問。空復誰爲。答曰。思想者也。彼亦爲空。又問。空者當於何求。答曰。空者當於六十二見中求。又問。六十二見當於何求。答曰。當於如來解脫中求。又問。如來解脫者當於何求。答曰。當於衆人意行中求。又仁所問何無供養。一切衆魔皆是吾養。彼諸轉者亦吾養也。所以者何。魔行者受生死。生死者則菩薩養。彼轉者受諸見。菩薩於諸見不傾動。文殊師利言。居士所疾爲何等類。答曰。仁者我病不現不可見。又問。云何是病與身合意合乎。答曰。我病身合者身爲地。意合者意爲幻法。又問。四種地種水種火種風種何等種病。答

①門十(也) ②[其]一 ③冕十(與) ④祀二祠 ⑤祠一祀 ⑥特二付 ⑦則一卽 ⑧律一成 ⑨想一柏 ⑩財二則 ⑪厄二厓 ⑫智二知 ⑬而二如 ⑭念昔者一與之 ⑮又二復 ⑯頭波變漢音固受一頭波變者漢音固受(夾註)要(頭波一受) ⑰國二佛 ⑱是二此 ⑲殿二殿 ⑳此二是一 ㉑舊十(等) ㉒卷上終 ㉓卷中皆 ㉔(文殊師利者)夾註十漢 ㉕(漢音一首) ㉖開二開 ㉗疾二病 ㉘解一二空何 ㉙與之三一思是

曰。是種者一切人所習也。云何文殊師利。菩薩觀諸疾意。又以何習於有疾菩薩。文殊師利言。於非常身不以泥洹。常現不姪在身有苦。不以泥洹安而喜之。現於非身為衆人導身之空寂。不以永寂為現本作。恒悲彼疾不自計疾。以識宿命導利人物而無所惑。念善本修淨命不望彼。常精進為醫王滅衆病。是為菩薩能與疾者相習。文殊師利。又問。何謂菩薩有疾其意不亂。維摩詰言。菩薩疾者。意知是前未近之罪住欲處故。是病皆為不誠之思在衆勞故。又問。疾者自於其法都不可得。所以者何。如是病者但倚四大。又此諸大為都無主。是所倚亦無我。是病無我專著兩無專著。得病本者必知精進無我人想。為起法相身為法數。法起則起法滅則滅。法轉轉不相念不相知。起者不言我起。滅者不言我滅。知法想者。將養其意而無所住。若以法想受報大止。已離病者我不為。何謂斷病。謂我作非我作悉斷。何謂是我作非我作斷。謂我已自無欲。何謂我已自無欲。謂內無習行。何謂內無習行。謂等不動不可動。何謂為等。謂我等泥洹等。所以者何。此二皆空。何名為空。所言為空。二者如是。凡聖道成皆從平等病亦不異。何謂所受亦空。謂已曉了不覺諸痛不盡於痛以取證際。如是二者為諸痛。長一切惡道。已竟。近一切人興大悲哀。吾為衆人作自省法。觀以除其病而不除法。亦不除其本病所生。知其根本而為說法。何謂為本。謂始未然。未熾然者則病之本。何謂不然。於三

界而不然。其不然何用知。謂止心。止心者以不得也。非不然也。何以不得。二見不得。謂內見外見是無所得。此文殊師利。為疾菩薩其意不亂。雖有老死菩薩覺之。若不如是。已所修治為無惠利。譬如勝怨乃可為勇。如是兼除老死苦者。菩薩之謂也。菩薩若病當作是觀。如我此病非真非有。亦是衆人非真非有。已觀如是不墮妄見。以興大悲。彼必來者為斷其勞。以合道意為彼大悲。所以者何。菩薩墮妄見。其大悲者有數出生不墮妄見。大悲菩薩不以數生。彼生為脫。為脫所墮。為脫出生。為脫受身。能為彼人說佛說法是其誓也。如佛言曰。其自安身不解彼縛。不得是處而自安身。又解彼縛縛得是處。故曰已脫菩薩其行不縛。何謂縛何謂解。菩薩禪定以縛諸我以道縛我。縛者菩薩以善權生五道解彼受。菩薩無權執智縛。行權執智解。智不執權縛。智而執權解。彼何謂無權執智縛。謂以空無相不願之法生。不治相及佛國以化人。是無權執智之縛也。何謂行權執智解。謂修相及佛國開化人。而曉空無相不願之法生。是行權執智之解也。何謂智不執權縛。謂以見行勞望受。立修行一切德善之本。是智不執權之縛也。何謂智而執權解。謂斷諸見行勞望之受。以殖衆德之本。而分布此道。是智而執權之解也。彼有疾菩薩。已如是。下此法。設身有病。觀其無常為苦為空為非身。是為智慧。又身所受不以斷惡生死。善利人民心合乎道。是為權行。又若身病知異同意。彼過

非新則觀其故。是為智慧。假使身病不以都滅。所當起者是為權行。是文殊師利。為疾菩薩其意不亂。亦不高住。所以者何。若高住者是愚人法。以卑住者是弟子法。故菩薩住不高不卑。於其中無所處。是菩薩行。不凡夫行不賢夫行。是菩薩行。在生死行不為汚行。是菩薩行。觀泥洹行不依泥洹。是菩薩行。行於四魔過諸魔行。是菩薩行。博學慧行無不知時之行。是菩薩行。於四諦行不以諦知行。是菩薩行。觀無生行不謂難至。是菩薩行。在緣起行於諸見而無欲。是菩薩行。在諸人衆無勞望行。是菩薩行。在閑居行不盡身意。是菩薩行。於三界行不壞法情。是菩薩行。為空無行一切衆事清淨皆行。是菩薩行。行六度無極為衆人意行而度無極。是菩薩行。行六神通不盡漏行。是菩薩行。受道之行不與小道。是菩薩行。以止觀知魔行。不滅速行。是菩薩行。於弟子緣一覺所不應不現行。不為毀佛法行。是菩薩行。說是語時八千人發無上正真道意。文殊師利童子甚悅。賢者舍利弗。心念無床座。是菩薩大弟子當於何坐。維摩詰知其意。即謂言。云何賢者為法來耶。求床座也。舍利弗言。居士。我為法來非利所安。維摩詰言。唯賢者其利法者不貪軀命。何況床座。唯舍利弗。夫利法者非有欲色無色之求。唯舍利弗。夫求法者。非有欲色無色之求。不著衆求。又舍利弗。夫求法者。無知苦求無斷習求。無造盡證惟道之求。所以者何。

●住一作● ●已一以● ●竟二意● ●(是)一● ●下二解● ●欲二永● ●情二性● ●(於)一● ●求二利● ●習二集●

法無放逸有放逸法。當知苦。習當爲盡證以惟致道。斯求法者無放逸之求也。法。舍利弗無有塵離經塵。其染汚者即爲在邊。斯求法者無經樂之求也。法。舍利弗。無有邊界。在邊界者則有分數。斯求法者無邊界之求也。法無不淨。在不淨者於法有取有放。斯求法者無取放之求也。法無巢窟。有法者則爲有窟。斯求法者無窟倚之求也。法無有想。在占想者則爲堅誠。斯求法者無占想之求也。法無有漏。在流法者爲一切近。斯求法者無一切之求也。法無見聞無念無知。於法有見聞念知者。則爲已別。斯求法者爲無見聞之求也。是故舍利弗。求法者一切法唯無求也。說是語時。五百天人諸法眼生。

維摩詰所說經不思議品第六

於是維摩詰問文殊師利。仁者遊於無量無數佛國億百那術。何等佛土爲一切持一切有好事師子之座。文殊師利言有。族姓子。東方去此佛國度如三十六恒沙等刹。其世界名須彌。其佛號須彌燈王。如來至真等正覺。今現在。其佛身八萬四千由延。佛師子座六萬八千由延。其菩薩身四萬二千由延。須彌國有八百四十萬師子之座。彼國如來爲一切持。其師子座爲一切嚴。於是維摩詰則如其像三昧正受現神足。應時彼佛須彌燈王如來。遣三萬二千師子座。高廣淨好。皆所希見。一切弟子菩薩諸天釋梵四天王來入維摩詰舍。見其室極廣大。悉容三萬二千師子座。所立處不迫狹。於維耶離城無所罣礙。於佛所止及四天處無所罣礙。悉見如故。若前不滅。維摩詰言。文殊師利。就師子座與諸菩薩上人俱坐。當自立身如彼座像。其得神通菩薩即自變形。爲四萬二千由延。坐師子座。其邊菩薩大弟子皆不能昇。維摩詰言。唯舍利弗。就師子座。舍利弗言。族姓子。此座爲高廣吾不能昇。維摩詰言。賢者。爲須彌燈王如來作禮然後可坐。於是邊菩薩大弟子。即爲須彌燈王如來作禮。便得坐師子座。舍利弗言。未曾有也。族姓子。如是小室乃容受此高廣之座。於維耶離城無所罣礙。於佛所止及四天處無所罣礙。於諸國邑天龍神宮亦無罣礙。維摩詰言。唯然舍利弗。諸如來諸菩薩有。八不思議門。得知此門者。以須彌之高廣入芥子中無所增減。因現儀式。使四天王與切利天不知誰內我著此。而異人者見須彌入芥子。是爲入不思議境界之門也。又舍利弗。立不思議門菩薩者。以四大海水入一毛孔。不燒魚鼈龍鱗水性之屬。不使龍鬼神阿須倫迦留羅知我何入。因喻儀式。其於衆生無所燒害。又舍利弗。於是三千世界如佛所斷以右掌排置恒沙佛國。而人不知誰安我往。又引還復故處。都不使人有往來想。因而現儀。又舍利弗。有無量人生死奉律。立不思議門菩薩者。爲奉律人現七夜爲劫壽。人信知謂劫過。不知是七夜也。又舍利弗。立不思議門菩薩者。現諸刹好以爲一刹。立一切人置其右掌。順化其意與遊諸刹。令如日現不震一國。從是禮事十方諸佛。又

令一切人從一毛孔見十方諸日月星像。十方陰冥皆隨入門既無所害。又使佛國所有不滅一切曠然各得修行。又能攝取下方恒沙等刹。舉置殊異無數佛土。若接類。坎安措地。又立不思議門菩薩者。爲一切人故。如佛像色貌立以立之。如緣一覺像色貌立以立之。如弟子像色貌立以立之。或如釋如梵如轉輪王像色貌立以立之。隨十方語言音聲上中下之所願。一切以佛柔軟音響而誘立之。爲出佛語無常苦空非身之聲。以如事說諸佛法言出是聲。於是耆年大迦葉。聞說菩薩不思議門。謂舍利弗言。譬如賢者。於凡人前現衆名香。非彼所見則不能知。爲若此也。今諸弟子聞是語者。可一時見不思議作。其誰聞此不思議門。不發無上正真道者。於此賢者。吾等何爲永絕其根。於此大乘已如敗種。一切弟子聞是說者。當以悲泣曉喻一切三千世界。其諸菩薩可悅預喜。如是說當頂受。若曉了不思議門者。一切魔衆無如之何。大迦葉說是語時。三萬二千人皆發無上正真道意。維摩詰報大迦葉言。唯然賢者。十方無量無數魔。魔怪賢者悉行恐怖。立不思議門菩薩者。常解度人。魔之所爲十方無量。或從菩薩求索手足耳鼻頭眼髓腦血肉肌體妻子男女眷屬。及求國城墟聚財穀金銀明月珠玉珊瑚珍寶衣裘飲食一切所有。皆從求索。立不思議門菩薩者。能以善權爲諸菩薩方便示現堅固其性。所以者何。菩薩者。當上及不可使凡民逼迫之也。譬

如迦葉龍象蹴踏非驢所堪爲若此也其餘菩薩莫能爲菩薩忍逼猶如此立不思議門菩薩入權慧力者也。

維摩詰經卷上

維摩詰經卷下

吳月氏優婆塞支謙譯

●觀人物品第七

於是文殊師利問維摩詰言。菩薩何以觀察人物。答曰。譬如幻者見幻事相。菩薩觀人物爲若此。譬如達士見水中月。菩薩觀人物爲若此。譬如明鏡見其面像。菩薩觀人物爲若此。取要言之。如熱時之焰。如呼聲之響。如空中之霧。如地水火風空。如諸情同等。如無像之像。如真人斷三垢。如溝港見自身。如如來諸所有。如所見諸色像。如得盡定無身不身。如空中之鳥無跡。如蟲蚤之根自然。如夢所見已寤。如未生塵。如真人現。菩薩觀人物爲若此也。

文殊師利曰。如是觀者何以行慈。答曰。如是觀人人物爲幻。知法亦然。而爲說法以慈修止。止而慈者爲無所起。行不燒慈以無礙。行等之慈等于三塗。行無靜慈無所止處。行不二慈內外無習。行不怒慈爲都成就。行牢強慈強若金剛莫能沮壞。行清白慈內性已淨。行平等慈平若虛空。行如來慈如本隨覺。行佛之慈覺諸凡人。行自然慈以自覺正。

行道之慈同其所味。行無比慈能却衆惡。行大悲慈導以大乘。行不視慈其視如空。行布施慈無所遺忘。行戒以慈與惡戒眼。行忍以慈彼我皆護。行精進慈荷負衆人。行一心慈思所當念。行智慧慈而以知時。行善權慈一切現聞。行不諂慈意淨無求。行不飾慈心無所著。行不我慈無復惡意。行安慰慈至于得佛。爲立大安菩薩之慈。爲若此也。文殊師利又問。何謂爲悲。曰所造德本修辯爲人。何謂爲喜。曰所以施衆而無悔。何謂爲護。曰兼利之。又問。生死爲畏。菩薩何以御之。曰生死畏者。菩薩以聖大之意爲之作御。又問。欲建聖大當何所立。曰建聖大者必等一切而度衆生。又問。欲度衆生當何除解。曰度衆生者解其勞塵。又問。既解勞塵當復何應。曰已解勞塵當應自然。又問。何所施行而應自然。曰不起不滅是應自然。又問。何等不起何等不滅。曰不善不起善者不滅。又問。善不善孰爲本。曰善不善身爲本。又問。身孰爲本。曰欲貪爲本。又問。欲貪孰爲本。曰不誠之難爲本。又問。不誠之難孰爲本。曰不住爲本。如是仁者。不住之本無所爲本。從不住本立一切法。於是有一天在其室止。聞上人言現其天身。即以天華散諸菩薩大弟子上。華至諸菩薩即如應。若持至大弟子即著不應。一切弟子神足舉華便不墮落。天問舍利弗。何故舉華。曰不如應是以舉之。天曰不然。此華如應。何爲賢者謂之不應。又如此華無應不應。賢者自爲應不應耳。觀諸大人華不著身者。以一切

棄應不應也。譬如丈夫畏時非人得其便。弟子畏生死故。色聲香味細滑得其便。已離提者一切五樂無能爲也。止處未斷華著身耳。止處斷者華不著也。舍利弗言。天止此室其已久如。曰至於此久如著年解脫。又問。止此久耶。曰著年解脫亦何如久。舍利弗默而不答。天曰。如何著舊大智而默。曰真解者無所言取。故吾於是不知所云。天曰。若著年案文言之。則一切如文。解相。何則解脫者。不外不從兩間得。而文字亦無內外兩間之得。是故賢者無以文字說解脫也。所以者何。一切諸法皆從等解。曰不復以不欲婬怒癡而解乎。天曰。甚慢者不用是說解。如不樂慢婬怒癡者乃以是解。舍利弗言。善哉善哉。天曰。奚得以何爲證辯乃如是。曰不我得不得證故辯如是。若有得有證。則於自然法律爲甚慢矣。舍利弗問天。汝於三乘爲何志求。天曰。弟子行者乘弟子法。緣一覺行眼見道意。求大乘者自行大悲。如入栴檀林者唯嗅栴檀不嗅他香。如是賢者在佛德香之室者。不樂弟子緣。覺香。若天龍神釋梵四天王。得入此室聞斯正士講說法者。皆樂佛美德香。終不起欲樂香也。昔者菩薩發意出家。十有二年吾止此室。不聞弟子緣一覺之難言。但聞殊異菩薩難語大慈大悲不可思議佛法積要。又舍利弗。此室有八未曾有自然之法。以現正化。何謂八。此室晝夜照以智慧觀佛金光。不以日月所照爲樂。是爲一未曾有此室入者在中而止。一切無復婬怒癡垢。是爲

舍利弗問天。汝何以不轉女人身。天曰。滿十二歲。始以女人形求而得之。夫女人相猶幻事也。故女人爲幻觀世如類。而云何以轉女人身。舍利弗言。觀諸有身皆無所成。如是賢者。一切諸法亦無所成。奚爲復問何轉女身。於是其天卽以神足。立舍利弗令如天像。天自化身如舍利弗。旣現化而問曰。云何賢者轉爲此女像。舍利弗以天女像而答曰。不識吾何以轉成此女像也。天曰。賢者。若能轉此女像則衆女人身可轉。若其不女于女身亦不見者。則衆女人雖女身爲非女非見也。又如佛言。一切諸法非女非男。卽時舍利弗身復如故。天曰。賢者。何緣作此女相。曰。吾不作。非不作。天曰。如是賢者。諸法亦非作非不作。夫不作非不作者。佛所說也。

④ 維摩詰經如來種品第八

文殊師利問曰。何謂族姓子。菩薩所至到處。與有佛法。維摩詰言。其來往周旋有智慧。與有佛法。菩薩來往爲之奈何。其至五無間處。能使無諍怒。至地獄處。能使除冥塵。至於畜生處。則爲除闇昧。能使無慢。求入餓鬼道。一切以福隨。次合會。至無智處。不與同歸。能使知道。在惡害處。爲現仁意。不害衆生。在橋處。爲現橋梁。合聚度人。在塵勞處。爲現都淨。無有勞穢。如在魔道。則能使其覺知所緣。在弟子道。所未聞法。令人得聞。在緣一覺道。能行大悲。坐而化人。入貧窶中。則爲施以無盡之財。入鄙陋中。爲以威相賤其種姓。入異學中。則使世間一切依附。遍入諸道。一切能爲解說。正要。至泥洹道。度脫生死。如無絕已。是爲

賢者大迦葉言。善哉善哉。文殊師利。快說此言。誠如之。意塵勞之。囂爲如來種。奚但身見能發。無上正眞道乎。雖以五無間具。猶能發斯大道意。而具佛法矣。已得羅漢爲應真者。終不能復起道意。而具佛法也。如根敗之士。其於五樂不能復利。如是弟子難行已斷。其於佛法不樂不利。無復志願。是以凡夫於佛法爲有反復。如弟子無有。所以者何。凡夫聞佛法能起大道不斷三寶。使夫弟子終身聞佛法力無所畏。非復有意起大道也。於是衆中有坐菩薩子衆像見。問維摩詰言。居士父母妻子奴客執事安在。朋友親戚徒隸爲誰。群從所有象馬車乘皆何所在。爾時長者維摩詰答案像見。而說頌曰。

●求得一次而得之●○河凡二河○凡●○(昔)十日●○(結摩詰經)一●*●儒十(後)●○無二不●○衛二衛密,並●○
●三●○虛無無數一空無數●○虛二虛●○(是)一●○樂二樂●○

母智度無極 父爲權方便
 菩薩由是生 得佛一切見
 樂法以爲妻 悲慈爲男女
 奉請以降調 居則思空義
 學知一切塵 其生隨所欲
 上道爲親友 覺意而不著
 我徒勇而果 群從度無極
 四恩當女事 樂以歌道德
 總持爲苑囿 覺華甚奇快
 厥實度知見 彼樹法林大
 八解之浴池 正水滿其淵
 淨業衆如殖 浴此無垢塵
 參駕五通馳 大乘難過險
 調御以道意 八道坦忘憂
 相具以嚴容 衆好飾其姿
 慚愧免行成 華鬘謂不疑
 七寶貨之大 求者衆與法
 得報利弘多 隨布分斯道
 守如禪解教 無患清淨道
 以是依諸佛 常勇志不搖
 是食甘露者 以解味爲漿
 不慢不疑淨 戒品爲塗香
 在彼衆塵埃 勇健莫能勝
 降伏一切魔 威使至道場
 其於所墮生 都已無惑根
 爲現諸刹土 將護度衆塵
 供養億如來 奉諸三界將
 不我則爲佛 生輒務成養
 修治佛土淨 訓化諸群生

由是得最剎 無人人所行
 一切民萌類 聲譽及衆變
 一時能盡現 菩薩樂精進
 邪行爲順現 隨欲牽致來
 方便度無極 一切示軌儀
 爲現勝言教 示身終如死
 祐化諸人物 於幻法不殆
 現劫盡乾燒 更始生地形
 衆人有常想 照令知無常
 正使或億千 出之一邑里
 能悉爲空舍 安諸施以道
 如有禁呪語 嶮谷若干輩
 皆爲到彼度 菩薩無所畏
 世間衆道術 一切從而學
 非以隨疑見 因之解人惑
 或作日月天 或爲梵中尊
 爲地主以德 爲風神亦然
 劫中有疾疫 爲之設醫藥
 動恤護養安 除病消諸毒
 劫中設饑饉 則施食與漿
 前救彼飢渴 却以法語人
 劫中若兵起 已爲作慈利
 化之以不諍 兆民得休濟
 若於大戰中 則我得巨衆
 恒協用和安 菩薩力勢強
 至於有獄刑 佛土不可勝
 輒至到于彼 趣使衆庶寧
 所往方教化 五道遍分明
 一切生索現 此爲菩薩生

在欲示饒有 現捨而行禪
 能禁制魔首 莫知孰執焉
 火中生蓮荷 是可謂希有
 無比爲大炬 其在欲能爾
 有民衆所聚 則爲興農利
 導以無貪欲 立之以佛智
 求爲世間將 宗長若帝師
 輔上而懷下 以此安群黎
 周惠諸貧民 資財無有極
 因厥所布施 勸勵起道德
 在於憐慢中 示現作力士
 消伏諸貢高 使立佛正道
 見人有危懼 居前而慰安
 既施使無畏 乃化以道真
 爲五通仙人 修治梵行事
 立衆以淨戒 及忍和損意
 以敬養衆民 見者樂精進
 所有僮僕奴 教學立其信
 隨如方便隨 令人得樂法
 欲現一切最 善權必深學
 無際行謂此 是以遊無疆
 合會無邊慧 說法無有量

*維摩詰經不二入品第九
 於是維摩詰問衆菩薩曰。諸正士所樂菩薩
 不二入法門者。爲何謂也。座中有名法作菩
 薩。答曰。族姓子。起分爲二。不起不生則無有
 二。得不起法忍。者是不二入
 首問菩薩曰。吾我爲二。如不有二不同像則
 無吾我。以無吾我無所同像者。是不二入

不問菩薩曰。有受爲二。如。不受則無得。無得者不作渴。以無作無馳騁者是不二入。首立菩薩曰。勞生爲二。爲勞業者其於生也弗知弗樂。以過衆知而受色欲者。是不二入。

善宿菩薩曰。慮知爲二。當以不慮不知。於諸法念作而行不念作者。是不二入。善多菩薩曰。菩薩意弟子意爲二。如我以等意於所更樂。無菩薩意無弟子意。與無意同相者。是不二入。

善眼菩薩曰。一相不相爲二。若都不視不熟視不暫視。不作一相亦不暫相。於視不視以等視者。是不二入。

奉養菩薩曰。善不善爲二。於善不善如無所興是謂無想。以無想立者而不爲二。都於其中而無度者。是不二入。

師子意菩薩曰。一切不受爲二。當如金剛而無覺知。不爲愚行亦不解者。是不二入。

勇意菩薩曰。漏不漏爲二。如得正法則其意等。已得等者終不爲漏不漏想。亦不以無想而得。不以想受而住者。是不二入。

淨解菩薩曰。此有數此無數爲二。若離一切數則道與空等。意都。已解無所著者。是不二入。

人乘菩薩曰。是世間是世尊爲二。若世間意空。於其中不捨不念。不依尊上者。是不二入。

目見菩薩曰。盡不盡爲二。盡者都盡。都盡者不可盡。是謂無盡無所盡故曰盡。曰盡者無

有盡。如斯入者。是不二入。

普開菩薩曰。我非我爲二。如我之不得非我何可得。於我自然而不作者。是不二入。

明天菩薩曰。明不明爲二。不明澄多是故有明。若是不用不計以作等計。於其中而平等。不以二得要者。是不二入。

愛觀菩薩曰。世間空。耳作之爲二。色空不色敗空。色之性空。如是痛想行識空而作之爲二。識空不識敗空。識之性空。彼於五陰知其性者。是不二入。光造菩薩曰。四種異空種異爲二。空種自然四大亦爾。本空自然。末空自然。知此種者。是不二入。

善意菩薩曰。眼色爲二。其知眼者見色不染不怒不癡。是謂清淨。如是耳聲鼻香舌味身更心法爲二。其知心者於法不染不怒不癡。是謂清淨。如此住者。是不二入。

無盡意菩薩曰。布施一切智而分布爲二。布施而自然一切智亦爾。一切智自然布施亦爾。如是持戒忍辱精進一心智慧一切智而分布爲二。智慧而自然一切智亦爾。一切智自然智慧亦爾。於其中而一入者。是不二入。

自然智慧菩薩曰。空異無相異無願異爲二。如空則無相。無相則無願。無願者不意不心不識不行。其以一向行衆解門者。是不二入。

寂根菩薩曰。佛法衆爲二。佛性則法性則衆。一切是三寶無有數。無數則。朴朴則正諸法。樂隨此者。是不二入。

不毀根菩薩曰。有身與有身盡爲二。有身則有盡。何則從身生見。從見有身。是故有身有

毀滅難。彼以無難自然如滅。而不迷不惑者。是不二入。

善斷菩薩曰。身口心爲二。所以者何。是身則無爲之相也。如身之無爲口相亦無爲。如口之無爲心相亦無爲。如其心之無爲一切法亦無爲。其以無二無三事者。是不二入。

福土菩薩曰。福與不福。爲與不知爲二。於福不福如不知爲如不有爲是則無二。其於罪福不以知爲如自然相。以空知者。不是福不非福亦不無知。覺如此者。是不二入。

首懷菩薩曰。繫緣稱說爲二。若其不繫緣則無所不善無非善也。如無不善無非善者。是不二入。

月盛菩薩曰。闇與明爲二。不闇不明乃無有二。何則如滅定者無闇無明。如諸法相而等入者。是不二入。

寶印手菩薩曰。其樂泥洹不樂生死爲二。如不樂泥洹不惡生死乃無有二。何則在生死縛彼乃求解。若都無縛其誰求解。如無縛無解無樂無不樂者。是不二入。

心珠立菩薩曰。大道小道爲二。依大道者不樂小道亦不習塵。無大道相無小道。相。如如想之士無以行道者。是不二入。

誠樂仰菩薩曰。誠不誠爲二。誠見者不見誠。奚欺僞之能見。何則非肉眼所見也。以慧見乃而見。其以如見無見無不見者。是不二入。

如是諸菩薩各各說已。又問文殊師利。何謂菩薩不二入法門者。文殊師利曰。如彼所言

●(不)一● ●已二以● ●耳二而● ●五二二● ●末二未● ●朴朴二漢機● ●相二想● ●如如想二如如想● ●如如相● ●爲二不● ●(眼)十見● ●(如)一● ●(者)一●

皆各。建行。於一切法如無所取。無度無得無思。無知無見無聞。是謂不二。入。

◎維摩詰經香積佛品第十

於是賢者舍利弗心念。日時欲過。此諸大人當於何食。維摩詰知其意而應曰。唯然賢者。若如來說八解之行。豈難欲食而聞法乎。要聞法者當為先食。是時維摩詰即如其像正受三昧。上方界分去此剎度如四十二江河沙佛土。有佛名香積如來至真等正覺。世界曰衆香。一切弟子及諸菩薩皆見其國。香氣普薰十方佛國諸天人民。比諸佛土其香最勝。而彼世界無有弟子緣一覺名。彼如來不為菩薩說法。其界一切皆以香作樓閣。經行香地苑囿皆香。菩薩飲食則皆衆香。其香周流無量世界。時彼佛諸菩薩方坐食。有天子學大乘香淨。住而侍焉。一切大眾皆見香積如來與諸菩薩坐食。維摩詰問衆菩薩言。諸族姓子誰能致彼佛飯。皆曰不能。即復問文殊師利。卿此衆中未悉了乎。答曰如佛所言。未知當學。於是維摩詰不起于座。居衆會前化作菩薩。光像分明而告之曰。汝行從此佛土度如四十二江河沙世界。到衆香刹香積佛所。往必見食。則禮佛足如我辭曰。維摩詰言。願得世尊所食之餘。欲於忍界施作佛事。令此懈廢之人得弘大意。亦使如來名聲普聞。即化菩薩居衆會前。上昇上方忽然不現。舉衆皆見其去。而化菩薩到來香界禮彼佛足言。維摩詰菩薩稽首世尊足下。敬問無量與居輕利。遊步康強少承福慶。願得世尊

所食之餘。欲於忍界施作佛事。令此懈廢之人得弘大意。亦使如來名聲普聞。彼諸菩薩皆愕然曰。此人奚來何等世界有懈廢人。即以問佛。香積報曰。下方去。此度如四十二江河沙剎。得忍世界。有佛名釋迦文。漢言能仁如來至真等正覺。於五濁刹以法解說懈廢之人。彼有菩薩名維摩詰。說上法語。今遣化來稱揚我名。彼菩薩曰。其人何如乃作是化。佛德力無畏神足若斯佛言甚大。一切世界皆遣化往。化作佛事以立衆人。於是香積如來。以滿鉢香飯一切香具。與化菩薩。時彼九萬菩薩俱發聲言。我等欲詣忍土見釋迦文。彼佛報言。往族姓子。爾忍香入彼世界。無以仁故有放逸意。自持汝所樂行。勿念彼國菩薩不如。無得於彼生廢退意而有勞想。所以者何。佛土虛空諸佛世尊欲度人故為現其利耳。化菩薩既受飯與諸大人俱承佛聖旨。及維摩詰化。須臾從彼已來在維摩詰舍。維摩詰即化為九萬師子床嚴好如前。諸菩薩皆坐訖。化菩薩奉佛具足之飯與維摩詰。飯香一切香。維摩詰及三千大千世界皆有美香。時維摩詰離諸梵志居士尊者日月蓋等。聞是香氣。皆得未曾有自然之法。身意快然。具足八萬四千人入維摩詰舍。觀其室中菩薩甚多。視師子座高大嚴好。見皆大喜。悉禮菩薩諸大弟子却住一面。諸香地天人色行天人皆來詣舍。維摩詰謂耆年舍利弗諸大弟子言。賢者可食如來之飯。惟大悲味無有限行以縛意也。有異弟子念

此飯少。而此大眾人人當食。化菩薩曰。四海有竭此飯無盡。使衆人食博若須彌。猶不能盡是不可盡。所以者何。無有盡戒至于定慧解度知見。如來之飯終不可盡。於是鉢飯悉飽衆會飯故不盡。諸菩薩大弟子天與人食此飯已氣走安身。譬如一切安養國中諸菩薩也。其香所薰毛孔皆安。亦如衆香之國香徹八難。於是維摩詰問衆菩薩言。諸族姓子。香積如來云何說法。彼菩薩曰。我土如來無文字說。但以其香。而諸菩薩自入律行。菩薩各各坐香樹下。其香皆薰一切同等。悉得一切香德之定。堪任得定。菩薩一切行無所著。彼諸菩薩問維摩詰。今世尊釋迦文云何說法。維摩詰曰。此土人民剛強難化。故佛為說剛強之語。是趣地獄。是趣畜生鬼神之道。是為由身由言由意惡行之報。至于不善惡行滋多。故為之說若干法要。以化其龜驢之意。譬如象馬驢不調。著之羈絆加諸杖痛然後調良。如是難化剛強之人。為以一切苦諫之言乃得入律。彼菩薩曰。未曾有。如世尊釋迦文。乃忍以聖大之意。解貧貪之人。及其菩薩亦能勞謙。止斯佛土甚可奇也。維摩詰曰。如卿等言。此土菩薩於五罰世以大悲利人。多於彼國百千劫行。所以者何。諸族姓子。此忍世界有十德之法為清淨。彼土無有。何等十。以布施攝貧窮。以敬戒攝無禮。以忍辱攝強暴。以精進攝懈怠。以一心攝亂意。以智慧攝惡智。以悔過度八難。以大乘樂遍行。以種

◎此二是一◎ ◎入十(於是文殊師利說已復問維摩詰曰我等各各說已何等是仁者說不二入時維摩詰默然無言時文殊師利讚曰善哉善哉乃至無文字語言是真不二入也說此不二入品時衆中五千菩薩皆得不二法門俱會無生法忍) ◎卷中終◎ ◎卷下首◎ ◎此二是一◎ ◎大二是一◎ ◎食二是一◎ ◎教十(之)◎ ◎此二七◎ ◎漢言能仁◎ ◎文注◎ ◎漢言能仁◎ ◎一◎ ◎二得◎ ◎仁二入◎ ◎維摩詰◎ ◎維二是一◎ ◎維二是一◎ ◎月二是一◎ ◎室二是一◎ ◎也◎ ◎此二是一◎ ◎二味◎ ◎所以者何◎

維摩詰經菩薩行品第十一

第七編 結摩詰經卷下

History

History

①猶一伏也* ②屈二巨也 ③常二當也 ④千二十也 ⑤〔佛〕一 ⑥〔是時〕一 ⑦象二象也 ⑧每二通也 ⑨歲十〔也〕 ⑩何十等
 ⑪問曰二復問也 ⑫〔有〕一 ⑬〔教〕一 ⑭科二學也 ⑮壽二尊也 ⑯〔行〕一 ⑰〔得〕一 ⑱而二如也 ⑲有二二其也
 ⑳〔所〕一 ㉑已二而也 ㉒壽二弘也 ㉓〔所〕十不也 ㉔〔皆〕一 ㉕次二法也

有爲布施想。惡戒爲依受想。不忍爲忍默想。解怠爲精進想。亂意爲知念想。惡智爲行智想。度無極爲父母想。道品法爲群從想。欲行衆善而無厭足。以諸利好成已佛土。生死無數劫意而有勇。聞佛無量德志而不倦。勞者爲作歸。貪者爲。福。導爲衆重任。曉陰入種降魔兵。不以謀爲法。淵慧有餘。以少求而知足。諸世間已畢竟。於衆俗不漸漬。得世際威聖賢。現諸儀式起神通行。博聞能誦慧力持念。斷衆人疑知本本根。無礙無住爲致辯才。順化天人十善爲淨。梵迹爲立行四無量。致佛音聲爲法都講。導至善行得佛仙路。捐身口意行欲殊勝。意在衆經取菩薩衆以大乘化。德行不。敗善法不惑。如是諸族姓子。以應此法者不盡數也。何謂菩薩不住無數。謂求爲空不以空爲證。求爲無相無數無願。不以無相無數無願隨至爲證。觀於無常不厭善本。觀世間苦以誠信生。觀於非身誨人不倦。觀寂然法寂。而不轉。觀退轉者身意不隨。觀無處所爲住生死以度斯漏。觀無所行爲行導人。觀於無我以大悲乘而成濟之。觀無所生不隨弟子緣一覺律。觀。于惶。荒不荒福德。觀夫虛無不虛正智。觀於言語不厭智慧。觀無有主應自然智。觀無適莫義合則行。是爲諸族姓子。菩薩不住無數。又復不盡數者爲合會福。不住無數者爲合會慧。不盡數者爲行大慈。不住無數者爲有大悲。不盡數者爲道人民。不住無數者爲求佛法。不盡數者爲具佛身相。不住無數者爲

具一切智。不盡數者爲行善權。不住無數者爲出智慧。不盡數者爲淨佛土。不住無數者爲佛立故。不盡數者利誘進人。不住無數者現人利故。不盡數者計會善本。不住無數者施善力故。不盡數者爲具所願。不住無數者爲本願故。不盡數者爲具滿性。不住無數者爲性淨故。不盡數者爲五通不邪。不住無數者知佛六通故。不盡數者行度無極。不住無數者無滿時故。不盡數者求諸佛寶。不住無數者不求無寶處故。不盡數者習行衆藥。不住無數者知彼衆病故。不盡數者生死自然。不住無數者泥洹自然故。於是彼諸菩薩聞此喜悅皆生善心。諸是三千大千世界一切好華。積至于膝以供養佛。稽首佛足右遶三匝以次合聚。於是佛土忽然不現。須臾之間已還彼國近香積佛。

維摩詰經見阿闍佛品第十二

於是世尊問維摩詰。汝族姓。子欲見如來爲以何等觀如來乎。維摩詰曰。始不以生終不以數今則不住。空種是同入無所積。眼耳鼻口身心。以離三界不疲。解三脫門得三達智。爲無所至至一切法。得無礙立積於誠信。如無所住如慧無難不生因緣。不爲相不熟相不暫相。不一相不非相。不無視不爲視。不熟視不暫視。不此岸不度。汎不中流。不以此不以彼不以異。不解慧不住識。無晦無明無顯無名無弱無強。無教無不教。無淨無不淨。無數無不數。無言無不言。不施不受。不戒不犯。不忍不諍。不進不怠。不禪不亂。不智不愚。不誠不欺。不出不入不往不反。斷諸雜聲。非有土非無土。非有餘非盡。斷非模非想。非著捨著。平等正法。非量非稱非過非逝非作。非見非聞。非意非識。度諸所生正至諸慧。等諸人物說一切法。無所生無所有無罣礙。一切受無不樂作。無刺無擊。無滅無敗無固。無畏無憂無喜無聲。一切滅說無語。如是世尊。如來身爲若此爲如是觀。如是觀者名爲正觀。以他觀者猶爲邪觀。賢者舍利弗。承佛聖旨而問佛言。是人何沒來生此土。佛言。汝自以是問維摩詰。舍利弗言。族姓子。汝於何沒而來生此。維摩詰言。如卿賢者以法爲證沒當何生。曰安有斯法沒而生者。維摩詰曰。若無沒來何有諸法。易云如是汝於何沒而來生此。幻士造化爲男爲女童有沒來。舍利弗言。化者無沒生也。維摩詰曰。如來不云一切法化自然。答曰如是。曰化自然相非諸法耶。易云如是汝於何沒而來生此。沒者舍利弗爲行盡。斯。生者爲行長。善。菩薩沒者不盡。善本生不長。惡。佛告舍利弗。是族姓子。本從阿闍佛阿維羅提世界來。阿闍者漢言無怒。阿維羅提者妙樂也。舍利弗言。希有世尊。是族姓子。乃從清淨佛土而來樂此多怒之處。維摩詰言。云何賢者。夫日一切周行冥中爲樂冥耶。答曰不然。日不休者其明堪任行衆冥故也。曰夫日奚改行闇淨利上。答曰欲以明照爲之除冥。曰如是賢者。菩薩若生不淨佛土。則淨其人不俱爲汚。一切所近輒爲除冥。是時大衆渴仰欲見妙樂世界阿闍如來及其

○(作)十○ ○得世二得三十○ ○得三世○ ○捐一捐○ ○敗一敗○ ○而不二然而無○ ○于二於○ ○克一償○ ○爲二無○ ○道一導○ ○以二已○ ○汎二汎○ ○翻二翻○ ○無滅無敗無滅無敗○ ○來二生○ ○將二益○ ○阿闍者漢言無怒○ ○阿維羅提者妙樂也○ ○阿闍者漢言無怒羅提者漢言妙樂也(夾註)○ ○(阿闍一也)○ ○耶二所不○ ○利二提○

大人。佛知一切聚會所念。即請維摩詰言。族姓子。現此衆中妙樂世界阿闍如來及其菩薩諸弟子。衆皆欲見。於是維摩詰。諸菩薩自念。吾當止。此師子座。不起。爲現妙樂世界鐵圍山川溪谷江湖河海州城須彌衆山明冥。日月星宿龍神天宮梵宮。及衆菩薩弟子具足。國邑城聚人民君。王。阿闍如來及其道樹所坐蓮華。其於十方施作佛事。及其三重寶階。從閻浮利至忉利宮。其階忉利諸天所。以下閻浮提禮佛拜謁供事聞法。閻浮提人亦緣其階上忉利宮。天人相見如是無數。德好之樂。從妙樂世界上至第二十四阿迦膩吒天。又斷取來供養入此忍界。使一切衆兩得相見。維摩詰念欲喜衆會。即如其像正受三昧而爲神足。居諸衆前於師子座。以右掌接妙樂世界來入忍土。彼得神通菩薩天人弟子見接舉來。皆起稱曰。唯然世尊哀取我。惟世尊安立我。阿闍佛以方便受衆人而解之曰。非我所爲。是維摩詰所接也。其餘天人不知爲誰取我。如往。而妙樂世界入此忍土不增不減。又此土不迫隘。而彼土亦不損也。

於是世尊釋迦文。告諸衆曰。汝等觀是妙樂世界阿闍如來。其土嚴好菩薩行淨弟子清白。皆曰唯然已見。願受如是淨好佛土諸菩薩皆欲追學阿闍如來菩薩所行。其於是見彼阿闍如來佛土者。十四恆人起無上正真道意。皆願生妙樂世界。佛即記說是衆皆當生妙樂土。又當來化我此忍世界。一切化已當復還彼。佛問舍利弗。汝已見妙樂世界阿闍如來。如是世尊見彼土人一切淨好。皆得神足如維摩詰。我等世尊。快得善利得與是聲。從之正士相見與事。在在人人聞是法者快得善利。誰聞是語而不好信。如有手執翫習誦讀。是爲得佛行念。如有起是經法者爲受正法爲捨衆道。爲如來到其舍。若究暢書隨是法說而敬事者。是爲得佛福施得大法智。其以是經四句頌教爲同學說。是爲已得記別。爲得法樂已甚解矣。

維摩詰經法供養品第十三

於是天帝釋白佛言。多福哉世尊。得近如來文殊師利者。雖百千問。未有若此純法化者也。以宿曾聞是法不疑故。使其人得此法乘能受持誦。況我面值應心與合。諸愛此者吾無所違。若一切見軌跡不離諸佛者。於諸佛轉其言已得勝。爲降衆魔而來體道。道意佛念其人必得。持是法者吾與官屬當助安之。在所處聚國邑。有以是法教勸說者。吾與官屬共詣其所。其未樂之天人。吾當起其樂必以喜樂而營護法。佛言。善哉善哉。天帝。吾代汝喜。是諸去來現在佛得道者。皆說是法。若是天帝欲得供養去來現在諸佛世尊。當受是法持誦自清宣示同學。正使天帝三千世界如來滿中。譬如甘蔗竹蘆稻麻叢林。甚多無數皆爲如來。有賢者子賢者女。於一劫若百劫。敬之事之奉之養之。一切施安進諸所樂。至諸佛般泥曰。一一等意。穿地藏骨立七寶塔。周於四方彌滿佛界。高至梵天施

設蓋幡。爲諸佛別造塔。皆於一劫若百劫。供養衆華衆香衆蓋幢幡伎樂。云何天帝此人。可稱說億百千劫。佛告天帝。當以知。是賢者子賢者女。受此不思議門所說法要。奉持說者福多於彼。所以者何。法生佛道法出諸佛。其能供養此正法者。非思欲施聲。當以知此。

佛告天帝。有昔過去無央數劫不可稱計。時世有佛名憍沙闍羅耶。王如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊。其世界名曰太清。劫曰淨除。彼時天帝。藥王如來壽三十劫。其弟子衆凡三十六億。善薩十二億。是時有轉輪聖王名曰寶蓋。王有七寶主四天下。五劫奉事藥王如來。率其官屬施諸所安。至五劫中。聖王寶蓋召其千子而告之曰。汝等已見如來當共奉事施以所安。於是千子聞父王命。皆以安和。復至五劫供養藥王如來。并其官屬一切施安。第一太子名曰善宿。獨坐自念。事有供養殊過此者。空中有天承佛聖旨應曰。正士法之供養勝諸供養。即問何謂法之供養。天曰何不行問藥王如來。佛常爲汝解說法之供養。於是太子善宿即起行詣藥王如來。稽首佛足。而問法之供養。爲法見者是何謂也。藥王佛言。法供養者。如佛所說衆經奧藏深遠之言。諸世所歸。非爲難受難見之輩。以無僞慢微妙無像其義夷易。菩薩隨修至諸持。經印所封非無道理。其輪清淨入六度無

◎(衆)一◎ ◎諸十(言)◎ ◎此二足◎ ◎兩十不◎ ◎王主◎ ◎德一得◎ ◎又十(秋)◎ ◎受二集◎ ◎起一◎ ◎維二唯 ◎之◎ ◎之◎ ◎如二而◎ ◎好二妙◎ ◎世一◎ ◎從之◎ ◎與十(之從)◎ ◎是二此◎ ◎以二 ◎愛二愛◎ ◎彼二中◎ ◎已二以◎ ◎道一◎ ◎濟二淨◎ ◎千十(大千)◎ ◎成二城◎ ◎央一◎ ◎漢 ◎王一◎ ◎太二大◎ ◎解一◎

極。可善取學道品法淨入正之事。爲下大悲。建子大悲。離諸大見觀。大緣起。非人非命。非女非男。如空無相無願無爲。道地之行法輪之際。天人百千所共歎譽。法藏多度含受衆人。明宣諸佛菩薩道行。爲入有義法之正要。下於無常苦空非身。戒無所犯。一切彼轉見爲怖畏。師仰諸佛。親夫生死而不與同現滅度。安習如是像衆經微言。分別惟觀而以受法。是爲法之供養。又族姓子。法供養者爲聞法生法。法轉成緣起。隨順離諸際見。爲如不生不起法忍。非身非人。爲上因緣。無違無受如無所諍以捨我作。而依於義不以嚴好。以隨聖典。而依於慧不爲文飾。處處入義。而依於經不習非義。以所懷藏。而依於法不用人所見。得諸法無受入無處所。滅於不明滅於行。滅於識名色六入更樂痛愛受有。生老死苦一切。以滅如是滅如是觀十二因緣起。以不可盡而受微妙。人所親見而以不視。是族姓子名爲無上法之供養。

如天帝太子善宿從藥王。佛。聞法供養便得順忍。即解寶衣以覆佛上而言曰。余以堪任於如來滅後奉受正法。作法供養擁護是道。惟願如來加哀堅立。令我得降魔怨取佛正法。彼佛知其內性。即說曰。末後汝當守護法城。於是善宿從見世尊。以家之信。捨家受道勤修德本。精進不久即立善法。起五神通。得入諸道之持。不斷辯才。遂於世尊。般泥日後。以智慧力至滿十劫。藥王如來所轉法施隨而分布。於時善宿比丘化。十億人使

立大道。十四族人解弟子乘。餘無量人得生天上。如是天帝。在昔異時王寶蓋者。於今得佛名寶成如來。其太子善宿者。則吾是也。其餘諸子於是賢劫。皆得如來至真等正覺。此賢劫中千佛興者是也。從鳩留先爲始作佛。至樓由如來爲最後得。如是天帝。當知此要。昔者我身於諸如來行法供養。得爲上化爲長化爲顯化爲無上無比之化。是故天帝當以知。此法之供養供養於佛。

*維摩詰經囑累彌勒品第十四

彼時佛語彌勒菩薩言。彌勒是名爲無數億劫習佛道品。汝隨分布。受是像經佛所建立。如來滅後廣傳此道。所以者何。後世得者。族姓子。族姓女。天龍鬼神提香和。當下德本其於前勝。已作無上正真道行。而未得聞受此法者。聞是輩經必甚愛樂。當頂受此佛之要道。又汝彌勒。當利是輩諸族姓子。於是當爲布現是經。文。菩薩有二印。何謂二。有喜難句嚴飾之印。有入深法妙化之印。彼若好喜難句飾者。當知是爲阿夷恬菩薩聖也。若得是深經書受廣行。不以數數有長聞之能傳。當知是菩薩爲久修梵行。復有四事。阿夷恬用空耗。何謂四。所未聞經聞之驚疑。不作勸助專增爲亂。吾未曾聞此從何來。若族姓子。甚解深法樂說微妙。不從受習。雖近不敬專。於中作毀行。是爲四。阿夷恬爲空耗。不得至深法忍。又彌勒有二行。菩薩難解深法猶以空耗。何謂二。習在邊方不恒其行。檀智愚戇人。不受不誦亦不追求。自有甚解學深

法者則以輕慢。貪濁懷嫉不能納人亦不法。施是爲二。雖解深法猶以空耗。不能疾近不起法忍。

於是彌勒菩薩白佛言。未曾有。唯然世尊。至於如來之善言。吾當遠離如此之惡。以護如來無數億劫道品之習。若賢者子心入是輩經者。當令手得念所念取。若念受持如是輩經。傳示同學廣說分明。其時世尊。得如是經樂喜相傳者。當知此輩菩薩爲彌勒所建立也。佛言。善哉善哉。彌勒。如來代喜善說是言。於是一切菩薩等。俱共同出聲言。如來滅後我等在所佛土。當來於此分布佛道。示諸同學以其所樂。爾時四天王白佛言。在所世尊。墟聚國邑有行。如是深經法者。吾當率諸官屬詣講法所爲護講法。百由延內當令一切聞見講法。令無伺求得其便者。彼時佛告賢者阿難。取是經法奉持誦說以布現人。阿難言唯。當受是經布現衆人要者。世尊。當何名斯經亦當以何奉持之。佛告阿難。是名爲維摩詰所說。亦名爲不可思議法門之稱。當奉持之。佛說是已莫不勸受。尊者維摩詰文殊師利爲上首。衆菩薩大弟子一切魔衆聞佛所說皆大歡喜。

維摩詰經卷下

●(可)一● ●建一● ●大二● ●以二● ●佛二● ●教泥二● 糾泥二● 教泥二● ●十二● ●百二● ●由二● ●佛二● ●經二● ●傳二● ●(族)一● ●(東)十● ●一一生● ●是二● ●文二● ●其二● ●建立也● ●(如)一● ●延二● ●(法)一● ●以二● ●告一● ●是十● ●是一● ●大二●

維摩詰所說經

●姚秦三藏鳩摩羅什譯

佛國品第一

如是我聞。一時佛在毘耶離菴羅樹園。與大比丘衆八千人俱。菩薩三萬二千。衆所知識。大智本行皆悉成就。諸佛威神之所建立。爲護法城。受持正法。能師子吼。名聞十方。衆人不請友而安之。紹隆三寶。能使不絕。降伏魔怨。制諸外道。悉已清淨。永離蓋纏。心常安住。無礙解脫。念定總持。辯才不斷。布施持戒。忍辱精進。禪定智慧。及方便力。無不具足。逮無所不起。法忍已能隨順。轉不退輪。善解法相。知衆生根。蓋諸大衆。得無所畏。功德智慧。以修其心。相好嚴身。色像第一。捨諸世間所有飾好。名稱高遠。踰於須彌。深信堅固。猶若金剛。法寶普照。而雨甘露。於衆言音。微妙第一。深入緣起。斷諸邪見。有無二邊。無復餘習。演法無畏。猶師子吼。其所講說。乃如雷震。無有量已過量。集衆法寶。如海導師。了達諸法深妙之義。善知衆生往來所趣及心所行。近無等等。佛自在慧。十力無畏。十八不共。關閉一切諸惡趣門。而生五道。以現其身。爲大醫王。善療衆病。應病與藥。令得服行。無量功德皆成就。無量佛土皆嚴淨。其見聞者。無不蒙益。諸有所作。亦不唐捐。如是一切功德。皆悉具足。

足

其名曰等觀菩薩。不等觀菩薩。等等觀菩薩。定自在王菩薩。法自在王菩薩。法相菩薩。光相菩薩。光嚴菩薩。大嚴菩薩。寶積菩薩。辯積菩薩。寶手菩薩。寶印菩薩。常舉手菩薩。常下手菩薩。常懷菩薩。喜根菩薩。喜王菩薩。辯音菩薩。虛空藏菩薩。執寶炬菩薩。寶勇菩薩。寶見菩薩。帝網菩薩。明網菩薩。無緣觀菩薩。慧積菩薩。寶勝菩薩。天王菩薩。壞魔菩薩。電德菩薩。自在王菩薩。功德相嚴菩薩。師子吼菩薩。雷音菩薩。山相擊音菩薩。香象菩薩。白香象菩薩。常精進菩薩。不休息菩薩。妙生菩薩。華嚴菩薩。觀世音菩薩。得大勢菩薩。梵網菩薩。寶杖菩薩。無勝菩薩。嚴土菩薩。金髻菩薩。珠髻菩薩。彌勒菩薩。文殊師利法王子菩薩。如是等三萬二千人。復有萬梵天王尸棄等。從餘四天下來。詣佛所。而聽法。復有萬二千天帝。亦從餘四天下來。在會坐。并餘大威力諸天。龍神。夜叉。乾闥婆。阿脩羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽等。悉來會坐。諸比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。俱來會坐。彼時佛與無量百千之衆。恭敬圍繞。而爲說法。譬如須彌山王。顯于大海。安處衆寶師子之座。蔽於一切諸來大衆。爾時毘耶離城有長者子。名曰寶積。與五百長者子俱。持七寶蓋來詣佛所。頭面禮足。各以其蓋共供養佛。佛之威神。令諸寶蓋合成一蓋。遍覆三千大千世界。而此世界廣長之相。悉於中現。又此三千大千世界。諸須彌山。雪山。目真隣陀山。摩訶目真隣陀山。香山。寶山。金山。黑山。鐵圍山。大鐵圍山。大海。江河。川流。泉源。及日月星辰。天宮。龍宮。諸尊神宮。悉現於寶蓋中。又十方諸佛。諸佛說法。亦現於寶蓋中。爾時一切大衆。觀佛神力。歎未曾有。合掌禮佛。瞻仰尊顏。目不暫捨。於是長者子寶積。即於佛前。以偈頌曰。目淨脩廣如青蓮。心淨已度諸禪定。久積淨業。稱無量。導衆以寂。故稽首。既見大聖。以神變。普現十方無量土。其中諸佛演說法。於是一切悉見聞。法王法力超群生。常以法財施一切。能善分別諸法相。於第一義而不動。已於諸法得自在。是故稽首此法王。說法不有亦不無。以因緣故。諸法生。無我無造無受者。善惡之業亦不亡。始在佛樹。力降魔。得甘露滅。覺道成。已無心意。無受行。而悉摧伏諸外道。三轉法輪於大千。其輪本來常清淨。天人得道此爲證。一受不退常寂然。以斯妙法濟群生。當禮法海。德無邊。度老病死。大醫王。於善不善等。以慈毀譽不動。如須彌。執聞入寶。不敬承。心行平等。如虛空。於中現我三千界。今奉世尊。此微蓋。乾闥婆等及夜叉。諸天龍神所居宮。十力哀現是化變。悉見世間諸所有。今我稽首三界尊。衆親希有。皆歎佛。淨心觀佛。願不欣大聖法王衆所歸。

●經十(卷上)● ●一名二亦名● ●所說十(經)● ●(上卷)一● ●(姚秦一譯)九字一● ●三藏十(法師)● ●(奉讀)十譯● ●而十(爲)● ●(寶山金山)一● ●(於是)一● ●生二五● ●二之●

各見世尊在其前。斯則神力不共法。佛以一音演說法。衆生隨類各得解。皆謂世尊同其語。斯則神力不共法。佛以一音演說法。衆生各各隨所解。普得受行獲其利。斯則神力不共法。佛以一音演說法。或有悲畏或歡喜。或生厭離或斷疑。斯則神力不共法。稽首十力大精進。稽首已得無所畏。稽首住於不共法。稽首一切大導師。稽首能斷衆結縛。稽首已到於彼岸。稽首能度諸世間。稽首永離生死道。悉知衆生來去相。善於諸法得解脫。不著世間如蓮華。常善入於空寂行。達諸法相無罣礙。稽首如空無所依。爾時長者子寶積。說此偈已白佛言。世尊。是五百長者子。皆已發阿耨多羅三藐三菩提心。願聞得佛國土清淨。唯願世尊說諸菩薩淨土之行。佛言。善哉寶積。乃能爲諸菩薩問。於如來淨土之行。諦聽諦聽善思念之。當爲汝說。於是寶積及五百長者子。受教而聽。佛言。寶積。衆生之類是菩薩佛土。所以者何。菩薩隨所化衆生而取佛土。隨所調伏衆生而取佛土。隨諸衆生應以何國入佛智慧而取佛土。隨諸衆生應以何國起菩薩根而取佛土。所以者何。菩薩取於淨國。皆爲饒益諸衆生故。譬如有人欲於空地造立宮室。隨意無礙。若於虛空終不能成。菩薩如是。爲成就衆生故。願取佛國。願取佛國者。非於空也。寶積。當

知直心是菩薩淨土。菩薩成佛時。不謬衆生來生其國。深心是菩薩淨土。菩薩成佛時。具足功德衆生來生其國。菩提心是菩薩淨土。菩薩成佛時。大乘衆生來生其國。布施是菩薩淨土。菩薩成佛時。一切能捨衆生來生其國。持戒是菩薩淨土。菩薩成佛時。行十善道。滿願衆生來生其國。忍辱是菩薩淨土。菩薩成佛時。三十二相莊嚴。衆生來生其國。精進是菩薩淨土。菩薩成佛時。勤修一切功德。衆生來生其國。禪定是菩薩淨土。菩薩成佛時。攝心不亂。衆生來生其國。智慧是菩薩淨土。菩薩成佛時。正定衆生來生其國。四無量心是菩薩淨土。菩薩成佛時。成就慈悲喜捨。衆生來生其國。四攝法是菩薩淨土。菩薩成佛時。解脫所攝衆生來生其國。方便是菩薩淨土。菩薩成佛時。於一切法。方便無礙。衆生來生其國。三十七道品是菩薩淨土。菩薩成佛時。念處正勤神足根力覺道衆生來生其國。迴向心是菩薩淨土。菩薩成佛時。得一切具足功德。國土。說除八難。是菩薩淨土。菩薩成佛時。國土無有三惡八難。自守戒行。不謬。彼國是菩薩淨土。菩薩成佛時。國土無有犯禁之名。十善是菩薩淨土。菩薩成佛時。有犯禁之名。十善是菩薩淨土。菩薩成佛時。命不中天。大富梵行所。言誠諦。常以軟語。眷屬不離。善和。靜謐。言必饒益。不嫉不恚。正見衆生來生其國。如是寶積。菩薩隨其直心。則能發行。隨其發行。則得深心。隨其深心。則意調伏。隨其意調伏。則如說行。隨其如說行。則能迴向。隨其迴向。則有方便。隨其

其方便。則成就衆生。隨其成就衆生。則佛土淨。隨佛土淨。則說法淨。隨說法淨。則智慧淨。隨智慧淨。則其心淨。隨其心淨。則一切功德淨。是故寶積。若菩薩欲得淨土。當淨其心。隨其心淨。則佛土淨。爾時舍利弗。承佛威神。作是念。若菩薩心淨。則佛土淨者。我世尊本爲菩薩時。意豈不淨。而是佛土不淨若此。佛知其念。即告之言。於意云何。日月豈不淨耶。而盲者不見。對曰不也。世尊。是盲者過。非日月咎。舍利弗。衆生罪故。不見如來。佛土嚴淨。非如來咎。舍利弗。我此土淨。而汝不見。爾時螺髻梵王。語舍利弗。勿作是意。謂此佛土。以爲不淨。所以者何。我見釋迦牟尼佛土清淨。譬如自在天宮。舍利弗言。我見此土。丘陵坑坎。荆棘沙磧。土石諸山。穢惡充滿。螺髻梵王。仁者心有高下。不依佛慧。故見此土爲不淨耳。舍利弗。菩薩於一切衆生。悉皆平等。深心清淨。依佛智慧。則能見此佛土清淨。於是佛以足指按地。即時三千大千世界。若干百千珍寶嚴飾。譬如寶莊嚴。佛無量功德寶莊嚴。一切大衆。歡未曾有。而皆自見。坐寶蓮華。佛告舍利弗。汝且觀是佛土。嚴淨。舍利弗言。唯然世尊。本所不見。本所不聞。今佛國土。嚴淨。悉現。佛語舍利弗。我佛國土。常淨若此。爲欲度斯下劣人故。示是衆惡不淨土耳。譬如諸天共寶器。食隨其福德。飯色有異。如是舍利弗。若人心淨。便見此土功德莊嚴。當佛現此國土。嚴淨

① 嚴二法 ② 力二方 ③ 來去二去來 ④ 達二道 ⑤ 已二以 ⑥ 衆生十(其身柔和) ⑦ 寬二其 ⑧ 佛土二國土 ⑨ 佛國 ⑩ 意二念 ⑪ 梵十(王) ⑫ 語二告 ⑬

之時。寶積所將五百長者子皆得無生法忍。八萬四千人皆發阿耨多羅三藐三菩提心。佛攝神足。於是世界還復如故。求聲聞。乘三萬二千。天及人。知有為法皆悉無常。遠塵離垢得法眼淨。八千比丘不受諸法漏盡意解。

維摩詰。所說經方便品第二

爾時。毘耶離大城中。有長者名維摩詰。已曾供養無量諸佛。深植善本。得無生忍。辯才無礙。遊戲神通。逮諸總持。獲無所畏。降魔勞怨。入深法門。善於智度。通達方便。大願成就。明了衆生心之所趣。又能分別諸根利鈍。久於佛道。心已純淑。決定大乘。諸有所作。能善思。住佛威儀。心大如海。諸佛香。嗟弟子。釋梵世主所敬。欲度人。故以善方便。居毘耶離。資財無量。攝諸貧民。奉戒清淨。攝諸毀禁。以忍調行。攝諸暴怒。以大精進。攝諸懈怠。一心禪寂。攝諸亂意。以決定慧。攝諸無智。雖爲白衣。奉持沙門清淨律行。雖處居家。不著三界。示有妻子。常修梵行。現有眷屬。常樂遠離。雖服寶飾。而以相好嚴身。雖復飲食。而以禪悅爲味。若至博奕戲處。輒以度人。受諸異道。不毀正信。雖明世典。常樂佛法。一切見敬。爲供養中最。執持正法。攝諸長幼。一切治生諸。偶雖獲俗利。不以喜悅。遊諸四衢。饒益衆生。入治政法。救護一切。入講論處。導以大乘。入諸學堂。誘開童蒙。入諸娼舍。示欲之過。入諸酒肆。能立其志。若在長者長

者中。尊爲說勝法。若在居士居士中。尊斷其貪著。若在刹利刹利中。尊教以忍辱。若在婆羅門婆羅門中。尊除其我慢。若在大臣大臣中。尊教以正法。若在王子王子中。尊示以忠孝。若在內官內官中。尊化政宮女。若在庶民庶民中。尊令與福力。若在梵天梵天中。尊誨以勝慧。若在帝釋帝釋中。尊示現無常。若在護世護世中。尊護諸衆生。長者維摩詰。以如是等無量方便。饒益衆生。其以方便現身有疾。以其疾故。國王大臣長者居士婆羅門等。及諸王子并餘官屬。無數千人皆往問疾。其往者。維摩詰因以身疾廣爲說法。諸仁者。是身無常。無強無力。無堅。速朽之法。不可信也。爲苦爲惱。衆病所集。諸仁者。如此身。明智者所不怙。是身如聚沫。不可撮摩。是身如泡。不得久立。是身如炎。從渴愛生。是身如芭蕉。中無有堅。是身如幻。從顛倒起。是身如夢。爲虛妄見。是身如影。從業緣現。是身如響。屬諸因緣。是身如浮雲。須臾變滅。是身如電。念念不住。是身無主。爲如地。是身無我。爲如火。是身無壽。爲如風。是身無人。爲如水。是身不實。四大爲家。是身爲空。離我所。是身無知。如草木瓦礫。是身無作。風力所轉。是身不淨。穢惡充滿。是身爲虛偽。雖假以澡浴衣食。必歸磨滅。是身爲災。百一病惱。是身如丘井。爲老所逼。是身無定。爲要當死。是身如毒蛇。如怨賊。如空聚。陰界諸入。所以共合成。諸仁者。此可患厭。當樂佛身。所以

者何。佛身者。即法身也。從無量功德智慧生。從戒定慧解脫解脫知見生。從慈悲喜捨生。從布施持戒忍辱柔和勤行精進禪定解脫三昧多聞智慧諸波羅蜜生。從方便生。從六通生。從三明生。從三十七道品生。從止觀生。從十力四無所畏十八不共法生。從斷一切不善法集一切善法生。從眞實生。從不放逸生。從如是無量清淨法生。如來身。諸仁者。欲得佛身。斷一切衆生病者。當發阿耨多羅三藐三菩提心。如是長者維摩詰。爲諸問疾者。如應說法。令無數千人皆發阿耨多羅三藐三菩提心。

維摩詰。所說經弟子品第三

爾時長者維摩詰自念。寢疾于床。世尊大慈。寧不垂愍。佛知其意。即告舍利弗。汝行詣維摩詰問疾。舍利弗白。佛言。世尊。我不堪。任詣彼問疾。所以者何。憶念我昔曾於林中。宴坐樹下。時維摩詰來謂我言。唯舍利弗。不必是坐。爲宴坐也。夫宴坐者。不於三界現。身意。是爲宴坐。不起滅定。而現諸威儀。是爲宴坐。不捨道法。而現凡夫事。是爲宴坐。心不住內。亦不在外。是爲宴坐。於諸見不動。而修行三十七品。是爲宴坐。不斷煩惱。而入涅槃。是爲宴坐。若能如是坐者。佛所印可。時我世尊。聞說是語。默然而止。不能加報。故我不任詣彼問疾。佛告大目犍連。汝行詣維摩詰問疾。目連白。佛言。世尊。我不堪。任詣彼問疾。所以者

○乘十(者)○(諸)十天○(維摩)經六字一○(所說)一○*○植二城○下同○譯家二譯定○復二服○幼二
幻○或二正○(智)十慧○止二正○疾二病○身十(口)○語十(已)○

何。憶念我昔入毘耶離大城於里巷中爲諸居士說法。時維摩詰來謂我言。唯大目連。爲白衣居士說法。不當如仁者所說。夫說法者當如法說。法無來生離來生垢故。法無有我離我垢故。法無壽命離生死故。法無有人前後際斷故。法常寂然滅諸相故。法離於相無所緣故。法無名字言語斷故。法無有說離覺觀故。法無形相如虛空故。法無戲論畢竟空故。法無我所離我所故。法無分別離諸識故。法無有比無相待故。法不屬因不在緣故。法同法性入諸法故。法隨於如無所隨故。法住實際諸邊不動故。法無動搖不依六塵故。法無去來常不住故。法順空隨無相應無作。法離好醜。法無增損。法無生滅。法無所歸。法過眼耳鼻舌身心。法無高下。法常住不動。法離一切觀行。唯大目連。法相如是豈可說乎。夫說法者無說無示。其聽法者無聞無得。譬如幻士爲幻人說法。當建是意而爲說法。當了衆生根有利鈍。善於知見無所罣礙。以大悲心讚于大乘。念報佛恩不斷三寶。然後說法。維摩詰說是法時。八百居士發阿耨多羅三藐三菩提心。我無此辯。是故不任詣彼問疾。佛告大迦葉。汝行詣維摩詰問疾。迦葉白。佛言。世尊。我不堪任詣彼問疾。所以者何。憶念我昔於貧里而行乞。時維摩詰來謂我言。唯大迦葉。有慈悲心而不能普捨豪富從貧乞。迦葉。住平等法。應次行乞食。爲不

食故應行乞食。爲壞和合相故應取糞食。爲不受故應受彼食。以空聚想入於聚落。所見色與盲等。所聞聲與聾等。所嗅香與風等。所食味不分別。受諸觸如智證。知諸法如幻相。無自性無他性。本自不然。今則無滅。迦葉。若能捨八邪入八解脫。以邪相入正法。以一食施一切。供養諸佛及衆賢聖。然後可食。如是食者非有煩惱。非離煩惱。非入定意。非起定意。非住世間。非住涅槃。其有施者無大福。無小福。不爲益不爲損。是爲正入佛道。不依聲聞。迦葉。若如是食。爲不空食人之施也。時我世尊聞說是語。得未曾有。卽於一切菩薩深起敬心。復作是念。斯有名家辯才智慧。乃能如是。其誰。聞此不發阿耨多羅三藐三菩提心。我從是來不復勸人以聲聞辟支佛行。是故不任詣彼問疾。佛告須菩提。汝行詣維摩詰問疾。須菩提。何憶念我昔入其舍從乞食。時維摩詰取我鉢盛滿飯。謂我言。唯須菩提。若能於食等者諸法亦等。諸法若等者於食亦等。如是行乞乃可取食。若須菩提。不斷淫怒癡亦不與俱。不壞於身而隨一相。不滅癡愛起於明脫。以五逆相而得解脫。亦不解不縛。不見四諦。非不見諦。非得果。非不得果。非凡夫非離凡夫法。非聖人非不聖人。雖成就一切法而離諸法相。乃可取食。若須菩提。不見佛不聞法。彼外道

六師。富蘭那迦葉。末伽梨拘路梨子。刪闍夜毘羅胝子。阿耆多翅舍欽婆羅。迦羅鳩呾迦旃延。尼。毘陀若提子等。是汝之師。因其出家。彼師所隨。汝亦隨。乃可取食。若須菩提。入諸邪見。不到彼岸。住於八難。不得無難。同於煩惱。離清淨法。汝得無淨三昧。一切衆生亦得是定。其施汝者不名福田。供養汝者墮三惡道。爲與衆魔共一手作諸勞侶。汝與衆魔及諸魔等無有異。於一切衆生而有怨心。謗諸佛毀於法。不入衆數。終不得滅度。汝若如是。乃可取食。時我世尊聞此。語茫然不識。是何言。不知以何答。便置鉢欲出其舍。維摩詰言。唯須菩提。提取鉢勿懼。於意云何。如來所作化人。若以是事。諸寧有懼不。我言不也。維摩詰言。一切諸法如幻化相。汝今不應有所懼也。所以者何。一切言說不離是相。至於智者不著文字。故無所懼。何以故。文字性離。無有文字。是則解脫。解脫相者則諸法也。維摩詰說是法時。一百天子得法眼淨。故我不任詣彼問疾。佛告富樓那彌多羅尼子。汝行詣維摩詰問疾。富樓那白。佛言。世尊。我不堪任詣彼問疾。所以者何。憶念我昔於大林中在一樹下。爲諸新學比丘說法。時維摩詰來謂我言。唯富樓那。先當入定觀此人心。然後說法。無以穢食置於寶器。當知是比丘心之所念。無以琉璃同彼水精。汝不能知衆生根源。無得發起以小乘法。彼自無瘡

●我昔二昔者入● ●慈二相● ●(四此)一● ●明脫一解脫● ●(非不得果)一● ●離二離● ●乾● ●(諸)一● ●源二原●

勿傷之也。欲行大道莫示小徑。無以大海內。於牛跡。無以日光等。彼螢火。富樓那此比丘久發大乘法。中忘此意。如何以小乘法而教導之。我觀小乘智慧微淺猶如盲人。不能分別一切衆生根之利鈍。時維摩詰即入三昧。令此比丘自識宿命。曾於五百佛所植衆德本。迴向阿耨多羅三藐三菩提。即時豁然還得本心。於是諸比丘稽首禮維摩詰足。時維摩詰因爲說法。於阿耨多羅三藐三菩提。不復退轉。我念聲聞不觀人根不應說法。是故不任詣彼問疾。

佛告摩訶迦旃延。汝行詣維摩詰問疾。迦旃延白佛言。世尊。我不堪任詣彼問疾。所以者何。憶念昔者佛爲諸比丘略說法要。我即於後敷演其義。謂無常義苦義空義無我義寂滅義。時維摩詰來謂我言。唯迦旃延。無以生滅心行說實相法。迦旃延諸法畢竟不生不滅。是無常義。五受陰。洞達空無所起。是苦義。諸法究竟無所有。是空義。於我無我而不一。是無我義。法本不然。今則無滅。是寂滅義。說是法時彼諸比丘心得解脫。故我不任詣彼問疾。

佛告阿那律。汝行詣維摩詰問疾。阿那律白佛言。世尊。我不堪任詣彼問疾。所以者何。憶念我昔於一處經行。時有梵王名曰嚴淨。與萬梵俱放淨光明來詣我所。稽首作禮問我言。幾何阿那律天眼所見。我即答言。仁者。吾見此釋迦牟尼佛土三千大千世界。如觀掌中菴摩勒果。時維摩詰來謂

我言。唯阿那律。天眼所見爲作相耶。無作相耶。假使作相則與外道五通等。若無作相即是無爲不應有見。世尊。我時默然。彼諸梵王其言得未曾有。即爲作禮而問曰。世孰有真天眼者。維摩詰言。有佛世尊得真天眼。當在三昧。悉見諸佛國不以二相。於是嚴淨梵王及其眷屬五百梵天。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。禮維摩詰足已忽然不現。故我不任詣彼問疾。

佛告優波離。汝行詣維摩詰問疾。優波離白佛言。世尊。我不堪任詣彼問疾。所以者何。憶念昔者有二比丘。犯律行以爲恥。不敢問佛來問我言。唯優波離。我等犯律誠以爲恥。不敢問佛。願解疑悔得免斯咎。我即爲其如法解說。時維摩詰來謂我言。唯優波離。無重增此二比丘罪。當直除滅勿擾其心。所以者何。彼罪性不在內不在外不在中間。如佛所說。心垢故衆生垢。心淨故衆生淨。心亦不在內不在外不在中間。如其心然。罪垢亦然。諸法亦然。不出於如。如優波離。以心相得解脫時。寧有垢不。我言。不也。維摩詰言。一切衆生心相無垢亦復如是。唯優波離。妄想是垢。妄想是淨。顛倒是垢。顛倒是淨。取我是垢。不取我是淨。優波離。一切法生滅不住。如幻如電。諸法不相待。乃至一念不住。諸法皆妄見。如夢如炎如水中月。如鏡中像。以妄想生。其知此者是名奉律。其知此者是名善解。於是二比丘言。上智哉。是優波離所

不能及。持律之上而不能說。我即答言。自捨如來未有聲聞及菩薩能制其樂說之辯。其智慧明達爲若此也。時二比丘疑悔即除。發阿耨多羅三藐三菩提心。作是願言。令一切衆生皆得是辯。故我不任詣彼問疾。

佛告羅睺羅。汝行詣維摩詰問疾。羅睺羅白佛言。世尊。我不堪任詣彼問疾。所以者何。憶念昔時見耶離諸長者子。來詣我所稽首作禮問我言。唯羅睺羅。汝佛之子。捨轉輪王位出家爲道。其出家者有何等利。我即如法爲說出家功德之利。時維摩詰來謂我言。唯羅睺羅。不應說出家功德之利。所以者何。無利無功德是爲出家。有爲法者可說有利有功德。夫出家者爲無爲法。無爲法中無利無功德。羅睺羅。出家者無彼無此亦無中間。離六十二見。處於涅槃。智者所受聖所行處。降伏衆魔。度五道。淨五眼。得五力。立五根。不惱於彼。離衆難惡。摧諸外道。超越假名。出淤泥。無繫著。無我所。無所受。無擾亂。內懷喜護。彼意隨。禪定離衆過。若能如是是真出家。於是維摩詰語諸長者子。汝等於正法中宜共出家。所以者何。佛世難值。諸長者子。居士。我聞佛言。父母不聽不得出家。維摩詰言。然汝等便發阿耨多羅三藐三菩提心。是即出家。是即具足。爾時三十二長者子。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。故我不任詣彼問疾。

佛告羅睺羅。汝行詣維摩詰問疾。羅睺羅白佛言。世尊。我不堪任詣彼問疾。所以者何。憶念昔時見耶離諸長者子。來詣我所稽首作禮問我言。唯羅睺羅。汝佛之子。捨轉輪王位出家爲道。其出家者有何等利。我即如法爲說出家功德之利。時維摩詰來謂我言。唯羅睺羅。不應說出家功德之利。所以者何。無利無功德是爲出家。有爲法者可說有利有功德。夫出家者爲無爲法。無爲法中無利無功德。羅睺羅。出家者無彼無此亦無中間。離六十二見。處於涅槃。智者所受聖所行處。降伏衆魔。度五道。淨五眼。得五力。立五根。不惱於彼。離衆難惡。摧諸外道。超越假名。出淤泥。無繫著。無我所。無所受。無擾亂。內懷喜護。彼意隨。禪定離衆過。若能如是是真出家。於是維摩詰語諸長者子。汝等於正法中宜共出家。所以者何。佛世難值。諸長者子。居士。我聞佛言。父母不聽不得出家。維摩詰言。然汝等便發阿耨多羅三藐三菩提心。是即出家。是即具足。爾時三十二長者子。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。故我不任詣彼問疾。

佛告阿難汝行詣維摩詰問疾。阿難白佛言。世尊。我不堪任詣彼問疾。所以者何。憶念昔時世尊身小有疾。當用牛乳。我即持鉢詣大婆羅門家門下立。時維摩詰來謂我言。唯阿難。何為晨朝持鉢住此。我言。居士。世尊身小有疾。當用牛乳。故來至此。維摩詰言。止。止阿難。莫作是語。如來身者。金剛之體。諸惡已斷。眾善普會。當有何疾。當有何惱。默往阿難。勿謗如來。莫使異人聞此。龜言。無令大威德諸天及他方淨土諸來菩薩得聞斯語。阿難。轉輪聖王以少福故。尚得無病。豈況如來無量福會普勝者哉。行矣阿難。勿使我等受斯恥也。外道梵志若聞此語。當作是念。何名為師。自疾不能救。而能救諸疾。仁可密速去。勿使人聞。當知阿難。諸如來身即是法身。非思欲身。佛為世尊。過於三界。佛身無漏。諸漏已盡。佛身無為。不墮諸數。如此之身。當有何疾。當有何惱。時我世尊。實懷慚愧。得無近佛而謬聽耶。即聞空中聲曰。阿難。如居士言。但為佛出五濁惡世。現行斯法度脫眾生。行矣阿難。取乳勿慚。世尊。維摩詰智慧辯才。為若此也。是故不任詣彼問疾。如是五百大弟子。各各向佛說其本緣。稱述維摩詰所言。皆曰。不任詣彼問疾。

*維摩詰所說經菩薩品第四

於是佛告彌勒菩薩。汝行詣維摩詰問疾。彌勒白佛言。世尊。我不堪任詣彼問疾。所以者何。憶念我昔為兜率天王及其眷屬。說

不退轉地之行。時維摩詰來謂我言。彌勒。世尊授仁者記。一生當得阿耨多羅三藐三菩提。為用何生得。受記乎。過去耶。未來耶。現在耶。若過去生過去生已滅。若未來生未來生未至。若現在生現在生無住。如佛所說。比丘。汝今即時亦生亦老亦滅。若以無生得受記者。無生即是正位。於正位中亦無受記。亦無得阿耨多羅三藐三菩提。云何彌勒。受一一生記乎。為從如生得受記耶。為從如滅得受記耶。若以如生得受記者。如無有生。若以如滅得受記者。如無有滅。一切眾生皆如也。一切法亦如也。眾聖賢亦如也。至於彌勒亦如也。若彌勒得受記者。一切眾生亦應受記。所以者何。夫如者不二不異。若彌勒得阿耨多羅三藐三菩提者。一切眾生皆亦應得。所以者何。一切眾生即菩提相。若彌勒得滅度者。一切眾生亦應滅度。所以者何。諸佛知一切眾生畢竟寂滅。即涅槃相。不復更滅。是故彌勒。無以此法誘諸天子。實無發阿耨多羅三藐三菩提心者。亦無退者。彌勒當令此諸天子捨於分別菩提之見。所以者何。菩提者。不可以身得。不可以心得。寂滅是菩提。滅諸相故。不觀是菩提。離諸緣故。不行是菩提。無憶念故。斷是菩提。捨諸見故。離是菩提。離諸妄想故。障是菩提。障諸願故。不入是菩提。無貪著故。順是菩提。順於如故。住是菩提。住法性故。至是菩提。至實際故。不二。是菩提。離意法故。等是菩提。等虛空

故。無為是菩提。無生住滅故。知是菩提了。眾生心行故。不會是菩提。諸入不會故。不合是菩提。離煩惱習故。無處是菩提。無形色故。假名是菩提。名字空故。如化是菩提。無取捨故。無亂是菩提。常自靜故。善寂是菩提。性清淨故。無取是菩提。離攀緣故。無異是菩提。諸法等故。無比是菩提。無可喻故。微妙是菩提。諸法難知故。世尊。維摩詰說是法時。二百天子得無生法忍。故我不任詣彼問疾。佛告光嚴童子。汝行詣維摩詰問疾。光嚴白佛言。世尊。我不堪任詣彼問疾。所以者何。憶念我昔出毘耶離大城。時維摩詰方入城。我即為作禮而問言。居士從何所來。答我言。吾從道場來。我問道場者何所。答曰。直心是道場。無虛假故。發行是道場。能辦事故。深心是道場。增益功德故。菩提心是道場。無錯謬故。布施是道場。不望報故。持戒是道場。得願具故。忍辱是道場。於諸眾生心無礙故。精進是道場。不懈退故。禪定是道場。心調柔故。智慧是道場。現見諸法故。慈是道場。等眾生故。悲是道場。忍疲苦故。喜是道場。悅樂法故。捨是道場。憎愛斷故。神通是道場。成就六通故。解脫是道場。能背捨故。方便是道場。教化眾生故。四攝是道場。攝眾生故。多聞是道場。如聞行故。伏心是道場。正觀諸法故。三十七品是道場。捨有為法故。空諦是道場。不誑世間故。緣起是道場。無明乃至老死皆無盡故。諸煩惱是道場。知如實故。眾生是道場。知無我故。一切法是道場

◎仁二人◎ ◎當有何惱◎ ◎耶一也◎ ◎漸二漸◎ ◎受記二度記◎ 下同 ◎得◎ ◎應一當◎ ◎具十足◎ ◎退二意◎ ◎四◎十◎

知諸法空故。降摩是道場不。傾動故。三界是道場無所趣故。師子吼是道場無所畏。故。力無畏不共法是道場無諸過。故。三明是道場無餘礙故。一念知一切法是道場成。就一切智故。如是善男子。菩薩若應諸波羅蜜教化衆生。諸有所作舉足下足。當知皆從道場來住於佛法矣。說是法時五百天人皆發阿耨多羅三藐三菩提心。故我不任詣彼問疾。佛告持世菩薩。汝行詣維摩詰問疾。持世白佛言。世尊。我不堪任詣彼問疾。所以者何。憶我昔住於靜室時。魔波旬從萬二千天女。狀如帝釋鼓樂絃歌來詣我所。與其眷屬稽首我足。合掌恭敬於一面立。我意謂是帝釋而語之言。善來橋尸迦。雖福應有不當自恣。當觀五欲無常以求善本。於身命財而修堅法。即語我言。正士。受是萬二千天女可備掃灑我言。橋尸迦。無以此非法之物。要我沙門釋子。此非我宜。所言未訖時維摩詰來謂我言。非帝釋也。是爲魔來燒固汝耳。即語魔言。是諸女等可以與我。如我應受。魔即驚懼念維摩詰將無惱我。欲隱形去而不能隱。盡其神力亦不得去。即聞空中聲曰。波旬以女與之乃可得去。魔以畏故俯仰而與。爾時維摩詰語諸女言。魔以汝等與我。今汝皆當發阿耨多羅三藐三菩提心。即隨所應而爲說法。令發道意。復言。汝等已發道意。有法樂可以自娛。不應復樂五欲樂也。天女即問。何謂法樂。答言。樂

常信佛。樂欲聽法。樂供養衆。樂離五欲。樂觀五陰如怨賊。樂觀四大如毒蛇。樂觀內入如空聚。樂隨護道意。樂饒益衆生。樂敬養師。樂廣行施。樂堅持戒。樂忍辱柔和。樂勤集善根。樂禪定不亂。樂離垢明慧。樂廣菩提心。樂降伏衆魔。樂斷諸煩惱。樂淨佛國土。樂成就相好故修諸功德。樂嚴道場。樂聞深法。不畏樂三脫門。不樂非時。樂近同學。樂於非同學中心無悲礙。樂將護惡知識。樂親近善知識。樂心喜清淨。樂修無量道品之法。是爲菩薩法樂。於是波旬告諸女言。我欲與汝俱還天宮。諸女言。以我等與此居士。有法樂我等共樂。不復樂五欲樂也。魔言。居士可捨此女。一切所有施於彼者。是爲菩薩維摩詰言。我已捨矣。汝便將去。令一切衆生得法願具足。於是諸女問維摩詰。我等云何止於魔宮。維摩詰言。諸姊有法門名無盡燈。汝等當學。無盡燈者。譬如一燈燃百千燈。冥者皆明。明終不盡。如是諸姊。夫一菩薩開導百千衆生。令發阿耨多羅三藐三菩提心。於其道意亦不減盡。隨所說法而自增益。一切善法。是名無盡燈也。汝等雖住魔宮。以是無盡燈。令無數天子天女發阿耨多羅三藐三菩提心者。爲報佛恩。亦大饒益一切衆生。爾時天女。頭面禮維摩詰足。隨魔還宮。忽然不現。世尊。維摩詰有如是自在神力智慧辯才。故我不任詣彼問疾。

佛告長者子。善德。汝行詣維摩詰問疾。善德白佛言。世尊。我不堪任詣彼問疾。所以者何。憶我昔自於父舍。設大施會。供養一切沙門婆羅門及諸外道貧窮下賤。孤獨乞人。期滿七日。時維摩詰來入會中。謂我言。長者子。夫大施會不當如汝所設。當爲法施之會。何用是財施會爲我言。居士。何謂法施之會。答曰。法施會者。無前無後。一時供養一切衆生。是名法施之會。曰。何謂也。謂以菩提起於慈心。以救衆生起大悲心。以持正法起於喜心。以攝智慧行於捨心。以攝慳貪起檀波羅蜜。以化犯戒起尸羅波羅蜜。以無我法起羼提波羅蜜。以離身心相起毘梨耶波羅蜜。以菩提相起禪波羅蜜。以一切智起般若波羅蜜。教化衆生而起於空。不捨有爲法而起無相。示現受生而起無作。護持正法起方便力。以度衆生起四攝法。以敬事一切起除慢法。於身命財起三堅法。於六念中起思念法。於六和敬起質直心。正行善法起於淨命。心淨歡喜起近賢聖。不憎惡人起調伏心。以出家法起於深心。以如說行起於多聞。以無諍法起空閑處。趣向佛慧起於冥坐。解衆生縛起修行地。以具相好及淨佛土起福德業。知一切衆生心心念如應說法起於智業。知一切法不取不捨。入一相門起於慧業。斷一切煩惱。一切障礙。一切不善法起。一切善業。以得一切智慧。一切善法起。於一切助佛法。如

是善男子。是為法施之會。若菩薩住。是法施會者。為大施主。亦為一切世間福田。世尊。維摩詰說是法時。婆羅門衆中二百人皆發阿耨多羅三藐三菩提心。我時心得清淨。歎未曾有。稽首禮維摩詰足。即解瓔珞。價值百千。以上之。不肯取。我言居士。願必納受。隨意所與。維摩詰乃受。瓔珞分作二分。持一分。施此會中一最下乞人。持一分。奉彼難勝如來。一切衆會皆見。光明國土難勝如來。又見珠璣在彼佛上。變成四柱寶臺。四面嚴飾。不相障礙。時維摩詰現神通已。作是言。若施主等心施一最下乞人。猶如如來福田之相。無所分別。等子大悲不求果報。是則名曰具足法施。城中一最下乞人。見是神力。聞其所說。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。故我不任詣彼問疾。如是諸菩薩各各向佛說其本緣。稱述維摩詰所言。皆曰不任詣彼問疾。

維摩詰經卷上。

維摩詰所說經卷中

姚秦三藏鳩摩羅什譯
文殊師利問疾品第五

爾時佛告文殊師利。汝行詣維摩詰問疾。文殊師利白佛言。世尊。彼上人者。難為對。深達實相。善說法要。辯才無滯。智慧無礙。一切菩薩法式悉知。諸佛祕藏。無不得入。降伏衆魔。遊戲神通。其慧方便。皆已得度。雖然。當承佛聖旨。詣彼問疾。於是衆中諸菩薩大弟子。釋梵四天王等。咸作是念。今二大士。文殊師利維摩詰共談。必說妙法。即時八千菩薩五百聲聞。百千人皆欲隨從。

於是文殊師利與諸菩薩大弟子衆及諸天人。恭敬圍繞。入毘耶離大城。爾時長者維摩詰心念。今文殊師利與大衆俱來。即以神力空其室內。除去所有及諸侍者。唯置一床。以疾而臥。文殊師利既入其舍。見其室空。無諸所有。獨寢一床。時維摩詰言。善來文殊師利。不來相而來。不見相而見。

文殊師利言。如是居士。若來已更不來。若去已更不去。所以者何。來者無所從來。去者無所至。所可見者。更不可見。且置是事。居士。是疾寧可忍不。療治有損不至增乎。世尊。慙歎。致問無量。居士。是疾何所因起。其生久如。當云何滅。維摩詰言。從癡有愛。則我病生。以一切衆生病。是故我病。若一切衆生病。滅則我病滅。所以者何。菩薩為衆生故。入生死。有生。死則有病。若衆生得離病者。則菩薩無復病。譬如長者。唯有子。其子得病。父母亦病。若子病愈。父母亦愈。菩薩如是。於諸衆生愛之。若子。衆生病。則菩薩病。衆生病愈。菩薩亦愈。又言。是疾何所因起。菩薩病者。以大悲起。文殊師利言。居士。此室何以空無侍者。維摩詰言。諸佛國

土亦復皆空。又問。以何為空。答曰。以空空。又問。空何用空。答曰。以無分別空。故空。又問。空可分別耶。答曰。分別亦空。又問。空當於何求。答曰。當於六十二見中求。又問。六十二見。當於何求。答曰。當於諸佛解脫中求。又問。諸佛解脫。當於何求。答曰。當於一切衆生心中求。又仁所問。何無侍者。一切衆魔及諸外道。皆侍也。所以者何。衆魔者。樂生死。菩薩於生死而不捨。外道者。樂諸見。菩薩於諸見而不動。文殊師利言。居士。所疾為何等相。維摩詰言。我病無形。不可見。又問。此病身合耶。心合耶。答曰。非身合。身相離故。亦非心合。心如幻故。又問。地大水大火大風大。於此四大。何大之病。答曰。是病非地大。亦不離地大。水火風大亦復如是。而衆生病。從四大起。以其有病。是故我病。爾時文殊師利問維摩詰言。菩薩應云何慰喻有疾菩薩。維摩詰言。說身無常。不說厭離於身。說身有苦。不說樂於涅槃。說身無我。而說教導衆生。說身空寂。不說畢竟寂滅。說悔先罪。而不說入於過去。以己之疾。感於彼疾。當識宿世無數劫苦。當念饒益一切衆生。憶所修福。念於淨命。勿生憂惱。常起精進。當作醫王。療治衆病。菩薩應如是。慰喻有疾菩薩。令其歡喜。文殊師利言。居士。有疾菩薩云何調伏其心。維摩詰言。有疾菩薩。應作是念。今我此病。皆從前世妄想顛倒。諸煩惱生。無有實法。誰受病者。所以者何。四大合。故假名為

◎(又)十作◎ ◎ (所說)十經◎ ◎ 光明皇后願文◎ ◎ (所說)一◎ ◎ 卷中十(不可思議解脫(脫二說))◎ ◎ (卷中)一◎ ◎ (等)一◎
◎ 衆生十(得不)◎ ◎ 滅二者◎ ◎ 病二疾◎

身。四大無主身亦無我。又此病起皆由著我。是故於我不應生著。既知病本即除。我想及衆生想。當起法想。應作是念。但以衆法合成此身。起唯法起滅唯法滅。又此法者各不相知。起時不言我起。滅時不言我滅。彼有疾菩薩爲滅法想。當作是念。此法想者亦是顛倒。顛倒者。是即大患。我應離之。云何爲離。離我所。云何離。我我所。所謂離二法。云何離二法。謂不念內外諸法。行於平等。云何平等。爲我等涅槃等。所以者何。我及涅槃此二皆空。以何爲空。但以名字故空。如此二法無決定性。得是平等。無有餘病。唯有空病。空病亦空。是有疾菩薩以無所受而受諸受。未具佛法亦不滅受而取證也。設身有苦念。惡趣衆生起大悲心。我既調伏亦當調伏一切衆生。但除其病而不除法。爲斷病本而教導之。何謂病本。謂有攀緣。從有攀緣則爲病本。何所攀緣。謂之三界。云何斷攀緣。以無所得。若無所得則無攀緣。何謂無所得。謂離二見。何謂二見。謂內見外見。是無所得。文殊師利。是爲有疾菩薩調伏其心。爲斷老病死苦。是菩薩菩提。若不如是已所修治。爲無慧利。譬如勝怨乃可爲勇。如是兼除老病死者。菩薩之謂也。彼有疾菩薩應復作是念。如我此病非真非有。衆生病亦非真非有。作是觀時。於諸衆生若起愛見大悲。即應捨離。所以者何。菩薩斷除客塵煩惱而起大悲。愛見悲者則於生死有疲厭

心。若能離此無有疲厭。在所生不爲愛見之所覆也。所生無縛能爲衆生說法。法解縛。如佛所說。若自有縛能解彼縛。無有是處。若自無縛能解彼縛。斯有是處。是故菩薩不應起縛。何謂縛。何謂解。貪著禪味是菩薩縛。以方便生。是菩薩解。又無方便慧縛。有方便慧解。無慧方便縛。有慧方便解。何謂無方便慧縛。謂菩薩以愛見心莊嚴佛土成就衆生。於空無相無作法中而自調伏。是名無方便慧縛。何謂有方便慧解。謂不以愛見心莊嚴佛土成就衆生。於空無相無作法中。以自調伏而不疲厭。是名有方便慧解。何謂無慧方便縛。謂菩薩住貪欲瞋恚邪見等諸煩惱。而植衆德本。是名無慧方便縛。何謂有慧方便解。謂離諸貪欲瞋恚邪見等諸煩惱。而植衆德本。迴向阿耨多羅三藐三菩提。是名有慧方便解。文殊師利。彼有疾菩薩應如是觀諸法。又復觀身無常苦空非我。是名爲慧。雖身有疾常在生死。饒益一切而不厭倦。是名方便。又復觀身身不離病。病不離身。是病是身非新非故。是名爲慧。設身有疾而不永滅。是名方便。文殊師利。有疾菩薩應如是調伏其心。不住其中。亦復不住。不調伏心。所以者何。若住不調伏心。是愚人法。若住調伏心。是聲聞法。是故菩薩不當住於調伏。不調伏心。離此二法是菩薩行。在於生死不爲汚行。住於涅槃不永滅度。是菩薩行。非凡夫行。非賢聖行。是菩薩行。非垢行。非

淨行。是菩薩行。雖過魔行而現。降衆魔。是菩薩行。求一切智。無非時求。是菩薩行。雖觀諸法不生而不入正位。是菩薩行。雖觀十二緣起而入諸邪見。是菩薩行。雖攝一切衆生而不愛著。是菩薩行。雖樂遠離而不依身心盡。是菩薩行。雖行三界而不壞法性。是菩薩行。雖行於空而植衆德本。是菩薩行。雖行無相而度衆生。是菩薩行。雖行無作而現受身。是菩薩行。雖行無起而起一切善行。是菩薩行。雖行六波羅蜜而遍知衆生心心數法。是菩薩行。雖行六通而不盡漏。是菩薩行。雖行四無量心而不貪著。生於梵世。是菩薩行。雖行禪定解脫三昧而不隨禪生。是菩薩行。雖行四念處。而不永離身受心法。是菩薩行。雖行四正勤而不捨身心精進。是菩薩行。雖行四如意足而得自在神通。是菩薩行。雖行五根而分別衆生諸根利鈍。是菩薩行。雖行五力而樂求佛十力。是菩薩行。雖行七覺分而分別佛之智慧。是菩薩行。雖行八聖道而樂行無量佛道。是菩薩行。雖行止觀助道之法而不畢竟墮於寂滅。是菩薩行。雖行諸法不生不滅而以相好莊嚴其身。是菩薩行。雖現聲聞辟支佛威儀而不捨佛法。是菩薩行。雖隨諸法究竟淨相而隨所應爲現其身。是菩薩行。雖觀諸佛國土永寂如空而現種種清淨佛土。是菩薩行。雖得佛道轉于法輪入於涅槃而不捨於菩薩之道。是菩薩行。說是語時文殊

●是即二即是● ●爲二即是● ●(離)一● ●種二殊● ●下同 ●降十(伏)● ●而不二不畢竟● ●而不十(畢竟)● ●拾十(離)● ●聖二正● ●

師利所將大衆。其中八千天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心。

維摩詰。所說經不思議品第六

爾時舍利弗。見此室中無有床座。作是念。斯諸菩薩大弟子衆。當於何坐。長者維摩詰。知其意。語舍利弗言。云何仁者。爲法來耶。求床座耶。舍利弗言。我爲法來。非爲床座。維摩詰言。唯舍利弗。夫求法者。不貪軀命。何況床座。夫求法者。非有欲色無色之求。唯舍利弗。夫求法者。不著佛求。不著法求。不著衆求。夫求法者。無見苦求。無斷集求。無造盡證修道之求。所以者何。法無戲論。若言我當見苦斷集證滅修道。是則戲論。非求法也。唯舍利弗。法名寂滅。若行生滅。是求生滅。非求法也。法名無染。若染於法。乃至涅槃。是則染著。非求法也。法無行處。若行於法。是則行處。非求法也。法無取捨。若取捨法。是則取捨。非求法也。法無處所。若著處所。是則著處。非求法也。法名無相。若隨相識。是則求相。非求法也。法不可住。若住於法。是則住法。非求法也。法不可見聞覺知。若行見聞覺知。是則見聞覺知。非求法也。法名無爲。若行有爲。是求有爲。非求法也。是故舍利弗。若求法者。於一切法。應無所求。說是語時。五百天子。於諸法中。得法眼淨。

爾時長者維摩詰問文殊師利。仁者。遊於無量千萬億阿僧祇國。何等佛土有上好妙

功德成就師子之座。文殊師利言。居士。東方度三十六恒河沙國。有世界名須彌相。其佛號須彌燈王。今現在。彼佛身長八萬四千由旬。其師子座高八萬四千由旬。嚴飾第一。於是長者維摩詰。現神通力。即時彼佛遣三萬二千師子。座高廣嚴淨。來入維摩詰室。諸菩薩大弟子釋梵四天王等。皆所未見。其室廣博。悉皆包容三萬二千師子座。無所妨礙。於毘耶離城及閻浮提四天下。亦不迫近。悉見如故。爾時維摩詰語文殊師利。就師子座。與諸菩薩上人俱坐。當自立身如彼座像。其得神通菩薩。即自變形。爲四萬二千由旬。坐師子座。諸新發意菩薩及大弟子。皆不能昇。爾時維摩詰語舍利弗。就師子座。舍利弗言。居士。此座高廣。吾不能昇。維摩詰言。唯舍利弗。爲須彌燈王如來。作禮乃可得坐。於是新發意菩薩及大弟子。即爲須彌燈王如來作禮。便得坐師子座。舍利弗言。居士未曾有也。如是小室。乃容受此高廣之座。於毘耶離城。無所妨礙。又於閻浮提聚落城邑及四天下。諸天龍王鬼神宮殿。亦不迫近。維摩詰言。唯舍利弗。諸佛菩薩有解脫名。不可思議。若菩薩住是解脫者。以須彌之高廣。內芥子中。無所增減。須彌山王本相如故。而四天王忉利諸天。不覺不知。己之所入。唯應度者。乃見須彌入芥子中。是名住不思議解脫法門。又以四大海水入

一毛孔。不燒魚鼈龍鼉水性之屬。而彼大海本相如故。諸龍鬼神阿修羅等。不覺不知。己之所入。於此衆生。亦無所燒。又舍利弗。住不可思議解脫菩薩。斷取三千大千世界。如陶家輪著右掌中。擲過恒河沙世界之外。其中衆生。不覺不知。己之所往。又復還置本處。都不使入。有往來想。而此世界本相如故。又舍利弗。或有衆生。樂久住世。而可度者。菩薩即延七日。以爲一劫。令彼衆生。謂之一劫。或有衆生。不樂久住。而可度者。菩薩即促一劫。以爲七日。令彼衆生。謂之七日。又舍利弗。住不可思議解脫菩薩。以一切佛土嚴飾之事。集在一國。示於衆生。又菩薩以一佛土衆生。置之右掌。飛到十方。遍示一切。而不動本處。又舍利弗。十方衆生。供養諸佛之具。菩薩於一毛孔。皆令得見。又十方國土。所有日月星宿。於一毛孔。皆使見之。又舍利弗。十方世界。所有諸風。菩薩悉能吸著口中。而身無損。外諸樹木。亦不摧折。又十方世界。劫盡燒時。以一切火。內於腹中。火事如故。而不爲害。又於下方過恒河沙等諸佛世界。取一佛土。舉著上方。過恒河沙無數世界。如持鐵鉢。舉一棄棄。而無所燒。又舍利弗。住不可思議解脫菩薩。能以神通。現作佛身。或現辟支佛身。或現聲聞身。或現帝釋身。或現梵王身。或現世主身。或現轉輪王身。又十方世界。所有衆聲。上中下音。皆能變之。令作佛聲。演出無常苦空無我之音。及十方諸佛所說種種

○維摩詰經六字一○* ○所說一○* ○求二爲○ ○(古)十仁○ ○(之)十座○ ○住不二不可○ ○本相二本性○ ○(河)一○ ○延二演○ ○一十(切)○ ○(聖)十王○

爾時維摩詰語大迦葉仁者十方無量阿僧祇世界中作魔王者多是住不可思議解脫菩薩。以方便力教化衆生現作魔王。又迦葉十方無量菩薩或有人從乞手足耳鼻頭目髓腦血肉皮骨聚落城邑妻子奴婢象馬車乘金銀琉璃車碾馬瑙珊瑚琥珀眞珠珂貝衣服飲食如此乞者多是住不可思議解脫菩薩。以方便力而往試之令其堅固所以者何住不可思議解脫菩薩有威德力故現行逼迫示諸衆生如是難事凡夫下劣無有力勢不能如是逼迫菩薩譬如龍象蹴踏非驢所堪是名住不可思議解脫菩薩智慧方便之門。

四七五 維摩詰所說經卷中

文殊師利言。若菩薩作是觀者。云何行慈。維摩詰言。菩薩作是觀。已自念。我當爲衆生說如斯法。是卽眞實慈也。行寂滅慈。無所生故。行不熱慈。無煩惱故。行等之慈等三世故。行無諍慈。無所起故。行不二慈。內外不合故。行不壞慈。畢竟盡故。行堅固慈。心無毀故。行清淨慈。諸法性淨故。行無邊慈。如虛空故。行阿羅漢慈。破結賊故。行菩薩慈。安衆生故。行如來慈。得如相故。行佛之慈。覺衆生故。行自然慈。無因得故。行菩提慈。等一味故。行無等慈。斷諸愛故。行大悲慈。導以大乘故。行無厭慈。觀空無我故。行法施慈。無遺惜故。行持戒慈。化毀禁故。行忍辱慈。護彼我故。行精進慈。荷負衆生故。行禪定慈。不受味故。行智慧慈。無不知時故。行方便慈。一切示現故。行無隱慈。直心清淨故。行

文殊師利又問。何謂爲悲。答曰。菩薩所作功德。皆與一切衆生共之。何謂爲喜。答曰。有所饒益。歡喜無悔。何謂爲捨。答曰。所作福祐。無所希望。文殊師利又問。生死有畏。菩薩當何所依。維摩詰言。菩薩於生死畏中。當依如來功德之力。文殊師利又問。菩薩欲依如來功德之力。當於何住。答曰。菩薩欲依如來功德力者。當住度脫一切衆生。又問。欲度衆生。當何所除。答曰。欲度衆生。除其煩惱。又問。欲除煩惱。當何所行。答曰。當行正念。又問。云何行於正念。答曰。當行不生不滅。又問。何法不生。何法不滅。答曰。不善不生。善法不滅。又問。善不善孰爲本。答曰。身爲本。又問。身孰爲本。答曰。欲貪爲本。又問。欲貪孰爲本。答曰。虛妄分別爲本。又問。虛妄分別孰爲本。答曰。顛倒想爲本。又問。顛倒想孰爲本。答曰。無住爲本。又問。無住孰爲本。答曰。無住則無本。文殊師利。從無住本。立一切法。

附錄一

①是二比② ③力十(故)④ ⑤車二福⑥ ⑦馬二福⑧ ⑨(故)一⑩ ⑪[現]一⑫ ⑬響二點* ⑭牙二芽⑮ ⑯(起)一⑰
 ⑱大三天 ⑲[女]一

耳。若於佛法出家有所分別爲不如法。若無。所分別是則如法。觀諸菩薩華不著者。已斷一切分別想故。譬如人畏時非人得其便。如是弟子畏生死故。色聲香味觸得其便也。已離畏者一切五欲無能爲也。結習未盡華著身耳。結習盡者華不著也。舍利弗言。天止此室其已久如。答曰。我止此室如者年解脫。舍利弗言。止此久耶。天曰。若年解脫亦何如久。舍利弗默然不答。天曰。如何者。舊大智而默。答曰。解脫者無所。言說故吾於是。不知所云。天曰。言說文字皆解脫利。所以者何。解脫者不內不外不在兩間。文字亦不內不外不在兩間。是故舍利弗。無離文字說解脫也。所以者何。一切諸法是解脫相。舍利弗言。不復以離姪怒癡爲解脫乎。天曰。佛爲增上慢人說離姪怒癡爲解脫耳。若無增上慢者。佛說姪怒癡性即是解脫。舍利弗言。善哉善哉。天女汝何所得以何爲證。辯乃如是。天曰。我無得無證故。辯如是。所以者何。若有得有證者。卽於佛法爲增上慢。舍利弗問。天。汝於三乘爲何志求。天曰。以聲聞法化衆生。故我爲聲聞。以因緣法化衆生。故我爲辟支佛。以大悲法化衆生。故我爲大乘。舍利弗。如人入瞻蔔林唯嗅瞻蔔不嗅餘香。如是若入此室。但聞佛功德之香。不樂聞聲聞辟支佛功德香也。舍利弗。其有釋梵四天王諸天龍鬼神等。入此室者。聞斯上人講說正法。皆樂佛功德之香。

發心而出。舍利弗。吾止此室十有二年。初不聞說聲聞辟支佛法。但聞菩薩大慈大悲不可思議諸佛之法。舍利弗。此室常現八未曾有難得之法。何等爲八。此室常以金色光照晝夜無異。不以日月所照爲明。是爲一。未曾有難得之法。此室人者不爲諸垢之所惱也。是爲二。未曾有難得之法。此室常有釋梵四天王他方菩薩來會不絕。是爲三。未曾有難得之法。此室常說六波羅蜜不退轉法。是爲四。未曾有難得之法。此室當作天人第一之樂。絃出無量法化之聲。是爲五。未曾有難得之法。此室有四大藏。衆寶積滿。調順濟乏求得無盡。是爲六。未曾有難得之法。此室釋迦牟尼佛阿彌陀佛阿閼佛寶德寶炎寶月寶嚴勝師子響。一切利成如是等十方無量諸佛是上人念時。卽皆爲來廣說諸佛秘要法藏。說已還去。是爲七。未曾有難得之法。此室一切諸天嚴飾宮殿諸佛淨土皆於中現。是爲八。未曾有難得之法。舍利弗。此室常現八未曾有難得之法。誰有見斯不思議事而復樂於聲聞法乎。舍利弗言。汝何以不轉女身。天曰。我從十二年來求女人相了不可得。當何所轉。譬如幻師化作幻女。若有人問何以不轉女身。是人爲正問不。舍利弗言。不也。幻無定相當何所轉。天曰。一切諸法亦復如是。無有定相云何乃問不轉女身。卽時天女以神通力變舍利弗令如天女。天自化身如舍利弗。而問言。何以不轉女身。舍利弗以

天女像而答言。我今不知何轉而變爲女身。天曰。舍利弗。若能轉此女身。則一切女人亦當能轉。如舍利弗非女而現女身。一切女人亦復如是。雖現女身而非女也。是故佛說一切諸法非男非女。卽時天女還攝神力。舍利弗身還復如故。天問。舍利弗。女身色利今何所在。舍利弗言。女身色相無在無不在。天曰。一切諸法亦復如是。無在無不在。夫無在無不在者。佛所說也。舍利弗。問。天。汝於此沒當生何所。天曰。佛化所生。吾如彼生。曰。佛化所生非沒生也。天曰。衆生猶然無沒生也。舍利弗問。天。汝久如當得阿耨多羅三藐三菩提。天曰。如舍利弗還爲凡夫。我乃當成阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗言。我作凡夫無有是處。天曰。我得阿耨多羅三藐三菩提亦無是處。所以者何。菩提無住處。是故無有得者。舍利弗言。今諸佛得阿耨多羅三藐三菩提。已得當得。如恒河沙。皆謂何乎。天曰。皆以世俗文字數故說有三世。非謂菩提有去來今。天曰。舍利弗。汝得阿耨多羅三藐三菩提。而得。天曰。諸佛菩薩亦復如是。無所得故而得。爾時維摩詰語舍利弗。是天女。已曾供養九十二億佛。已能遊戲菩薩神通。所願具足。得無生忍。住不退轉。以本願故。隨意能現教化衆生。維摩詰所說經佛道品第八。爾時文殊師利問維摩詰言。菩薩云何通達

雖知諸佛國 及與衆生空
而常修淨土 教化於群生
諸有衆生類 形聲及威儀
無畏力菩薩 一時能盡現
覺知衆魔事 而示隨其行
以善方便智 隨意皆能現
或示老病死 成就諸群生
了知如幻化 通達無有礙
或現劫盡燒 天地皆洞然
衆人有常想 照令知無常
無數億衆生 俱來請菩薩
一時到其舍 化令向佛道
經書禁呪術 工巧諸伎藝
盡現行此事 饒益諸群生
世間衆道法 悉於中出家
因以解人惑 而不墮邪見
或作日月天 梵王世界主
或時作地水 或復作風火
劫中有疾疫 現作諸藥草
若有服之者 除病消衆毒
劫中有飢饉 現身作飲食
先救彼飢渴 却以法語人
劫中有刀兵 爲之起慈心
化彼諸衆生 令住無諍地
若有大戰陣 立之以等力
菩薩現威勢 降伏使和安
一切國土中 諸有地獄處
輒往到于彼 勉濟其苦惱
一切國土中 畜生相食噉

皆現生於彼 爲之作利益
示受於五欲 亦復現行禪
令魔心憤亂 不能得其便
火中生蓮華 是可謂希有
在欲而行禪 希有亦如是
或現作姪女 引諸好色者
先以欲鉤牽 後令入佛道
或爲邑中主 或作商人導
國師及大臣 以祐利衆生
諸有貧窮者 現作無盡藏
因以勸導之 令發菩提心
我心憍慢者 爲現大力士
消伏諸貢高 令住無上道
其有恐懼衆 居前而慰安
先施以無畏 後令發道心
或現離婬欲 爲五通仙人
開導諸群生 令住戒忍慈
見須供事者 現爲作僮僕
既悅可其意 乃發以道心
隨彼之所須 得入於佛道
以善方便力 皆能給足之
如是道無量 所行無有涯
智慧無邊際 度脫無數衆
假令一切佛 於無量億劫
讚歎其功德 猶尚不能盡
誰聞如是法 不發菩提心
除彼不肖人 癡冥無智者
維摩詰*所說經入不二法門品第九
爾時維摩詰。謂衆菩薩言。諸仁者。云何苦

薩人不二法門。各隨所樂說之。會中有
菩薩名法自在。說言。諸仁者。生滅爲二。法
本不生今則無滅。得此無生法忍。是爲入
不二法門。
德守菩薩曰。我我所爲二。因有我故便有
我所。若無有我則無我所。是爲入不二法
門。
不胸菩薩曰。受不受爲二。若法不受則不可
得。以不可得故無取捨無作無行。是
爲入不二法門。
德頂菩薩曰。垢淨爲二。見垢實性則無淨
相順於滅相。是爲入不二法門。
善宿菩薩曰。是動是念爲二。不動則無念。
無念則無分別。通達此者。是爲入不二
法門。
善眼菩薩曰。一相無相爲二。若知一相即是
無相。亦不取無相。入於平等。是爲入不二
法門。
妙臂菩薩曰。菩薩心聲聞心爲二。觀心相空
如幻化者。無菩薩心無聲聞心。是爲入
不二法門。
弗沙菩薩曰。善不善爲二。若不起善不善。
入無相際而通達者。是爲入不二法門。
師子菩薩曰。罪福爲二。若達罪性則與福
無異。以金剛慧決了此相。無縛無解者。
是爲入不二法門。
師子意菩薩曰。有漏無漏爲二。若得諸法
等則不起漏不漏想。不著於相亦不住。
無相。是爲入不二法門。

①慈心二悲 ②道二智 ③居二於 ④量二數 ⑤會二會 ⑥則二即 ⑦師子十(現)

淨解菩薩曰。有爲無爲爲二。若離一切數。則心如虛空。以清淨慧。無所礙者。是爲入不二法門。

那羅延菩薩曰。世間出世間爲二。世間性空即是出世間。於其中。不入不出不溢不散。是爲入不二法門。

善。意菩薩曰。生死涅槃爲二。若見生死性。則無生死。無縛無解不。生不滅。如是解者。是爲入不二法門。

現見菩薩曰。盡不盡爲二。法若究竟盡若不盡皆是無盡相。無盡相即是空。空則無有。盡不盡相。如是入者。是爲入不二法門。

普守菩薩曰。我無我爲二。我尚不可得非我何可得。見我實性者。不復起二。是爲入不二法門。

電天菩薩曰。明無明爲二。無明實性即是明。明亦不可取離。一切數。於其中平等無二者。是爲入不二法門。

喜見菩薩曰。色色空爲二。色即是空非色滅空。色性自空。如是受想行識識空爲二。識即是空非識滅空。識性自空。於其中而通達者。是爲入不二法門。

明相菩薩曰。四種異空種異爲二。四種性即是空種性。如前際後際空故中際亦空。若能如是知。諸種性者是爲入不二法門。

妙意菩薩曰。眼色爲二。若知眼性於色不貪不患不癡是名寂滅。如是耳聲鼻香舌味身觸意法爲二。若知意性於法不貪不患不癡是名寂滅。安住其中。是爲入不二法門。

二法門

無盡意菩薩曰。布施迴向一切智爲二。布施性即是迴向一切智性。如是持戒忍辱精進禪定智慧。迴向一切智爲二。智慧性即是迴向一切智性。於其中入一相者。是爲入不二法門。

深慧菩薩曰。是空是無相是無作爲二。空即無相無相即無作。若空無相無作則無心意識。於一解脫門即是三解脫門者。是爲入不二法門。

寂根菩薩曰。佛法衆爲二。佛即是法。法即是衆。是三寶皆無爲相與虛空等。一切法亦爾。能隨此行者。是爲入不二法門。

心無礙菩薩曰。身身滅爲二。身即是身滅。所以者何。見身實相者不起見身及見滅身。身與滅身無二無分別。於其中不驚不懼者。是爲入不二法門。

上善菩薩曰。身口意善爲二。是三業皆無作相。身無作相即口無作相。口無作相即意無作相。是三業無作相即一切法無作相。能如是隨無作慧者。是爲入不二法門。

福田菩薩曰。福行罪行不動行爲二。三行實性即是空。空則無福行無罪行無不動行。於此三行而不起者。是爲入不二法門。

華嚴菩薩曰。從我起二爲二。見我實相者不起二法。若不住二法則無有識。無所識者。是爲入不二法門。

德藏菩薩曰。有所得相爲二。若無所得則無取捨。無取捨者。是爲入不二法門。

月上菩薩曰。闇與明爲二。無闇無明則無有二。所以者何。如入滅受想定。無闇無明一切法相亦復如是。於其中平等入者。是爲入不二法門。

寶印手菩薩曰。樂涅槃不樂世間爲二。若不樂涅槃不厭世間則無有二。所以者何。若有縛則有解。若本無縛其誰求解。無縛無解則無樂厭。是爲入不二法門。

珠頂王菩薩曰。正道邪道爲二。住正道者則不分。別是邪是正。離此二者。是爲入不二法門。

樂實菩薩曰。實不實爲二。實見者尚不見實何況非實。所以者何。非肉眼所見慧眼乃能見。而此慧眼無見無不見。是爲入不二法門。

如是諸菩薩各各說已。問文殊師利。何等是菩薩入不二法門。

文殊師利曰。如我意者。於一切法無言無說。無示無識離諸問答。是爲入不二法門。

於是文殊師利。問維摩詰。我等各自說已。仁者當說。何等是菩薩入不二法門。

時維摩詰默然無言。

文殊師利歎曰。善哉善哉。乃至無有文字語言。是真入不二法門。

說是入不二法門品時。於此衆中五千菩薩。皆入不二法門。得無生法忍。

維摩詰所說經卷下

姚秦三藏鳩摩羅什譯

香積佛品第十

於是舍利弗心念。日時欲至。此諸菩薩當於何食。時維摩詰。知其意而語言。佛說八解脫。仁者受行。豈難欲食而聞法乎。若欲食者。且待須臾。當令汝得未曾有食。時維摩詰即入三昧。以神通力示諸大眾。上方界分過四十二恒河沙佛土。有國名衆香。佛號香積。今現在。其國香氣比於十方諸佛世界。人天之香。最爲第一。彼土無有聲聞辟支佛名。唯有清淨大菩薩衆。佛爲說法。其界一切皆以香作樓閣。經行香地。苑園皆香。其食香氣周流十方無量世界。時彼佛與諸菩薩方共坐食。有諸天子皆號香嚴。悉發阿耨多羅三藐三菩提心。供養彼佛及諸菩薩。此諸大眾莫不目見。時維摩詰問衆菩薩言。諸仁者。誰能致彼佛飯。以文殊師利威神力故。咸皆默然。維摩詰言。仁此大眾無乃可恥。文殊師利曰。如佛所言。勿輕未學。於是維摩詰不起于座。居衆會前。化作菩薩。相好光明。威德殊勝。蔽於衆會。而告之曰。汝往上方界。分度如四十二恒河沙佛土。有國名衆香。佛號香積。與諸菩薩方共坐食。汝往到彼。如我辭曰。維摩詰稽首世尊足下。致敬無量。問訊起居。少病少惱。氣力安不。願得世尊所食之餘。當

於娑婆世界。施作佛事。令此樂小法者得弘大道。亦使如來名聲普聞。時化菩薩即於會前昇于上方。舉衆皆見。其去到衆香界。禮彼佛足。又聞其言。維摩詰稽首世尊足下。致敬無量。問訊起居。少病少惱。氣力安不。願得世尊所食之餘。欲於娑婆世界。施作佛事。使此樂小法者得弘大道。亦使如來名聲普聞。彼諸大士見化菩薩。默未曾有。今此人從何所來。娑婆世界爲在何許。云何名爲樂小法者。即以問佛。佛告之曰。下方度如四十二恒河沙佛土。有世界名娑婆。佛號釋迦牟尼。今現在於五濁惡世。爲樂小法衆生。敷演道教。彼有菩薩名維摩詰。住不可思議解脫。爲諸菩薩說法。故遣化來稱揚我名。并讚此土。令彼菩薩增益功德。彼菩薩言。其人何如。乃作是化。德力無畏。神足若斯。佛言。甚大。一切十方皆遣化往。施作佛事。饒益衆生。於是香積如來。以衆香鉢盛滿香飯。與化菩薩。時彼九百萬菩薩俱發聲言。我欲詣娑婆世界。供養釋迦牟尼佛。并欲見維摩詰等諸菩薩。佛言。可往。攝汝身香。無令彼諸衆生起惑著心。又當捨汝本形。勿使彼國求菩薩者。而自鄙恥。又汝於彼莫懷輕賤。而作礙想。所以者何。十方國土皆如虛空。又諸佛爲欲化諸樂小法者。不盡現其清淨土耳。時化菩薩既受鉢飯。與彼九百萬菩薩俱。承佛威神及維摩詰力。於彼世界忽然不現。須臾之間。至維摩詰舍。時維摩詰即化

作九百萬師子之座。嚴好如前。諸菩薩皆坐其上。是化菩薩以滿鉢香飯。與維摩詰。飯香普熏毘耶離城及三千大千世界。時毘耶離婆羅門居士等。聞是香氣。身意快然。默未曾有。於是長者主月蓋。從八萬四千人來入維摩詰舍。見其室中菩薩甚多。諸師子座高廣嚴好。皆大歡喜。禮衆菩薩及大弟子。却住一面。諸地神虛空神及欲色界諸天。聞此香氣。亦皆來入維摩詰舍。時維摩詰語舍利弗等諸大聲聞。仁者可食。如來甘露味飯。大悲所熏。無以限意食之。使不消也。有異聲聞念。是飯少而此大衆人人當食。化菩薩曰。勿以聲聞小德小智。稱量如來無量福慧。四海有竭。此飯無盡。使一切人食。若須臾。乃至一劫。猶不能盡。所以者何。無盡戒定智慧。解脫解脫。知見功德具足者。所食之餘。終不可盡。於是鉢飯悉飽。衆會猶故不。其諸菩薩聞天人食此飯者。身安快樂。譬如一切樂莊嚴國諸菩薩也。又諸毛孔皆出妙香。亦如衆香國土諸樹之香。爾時維摩詰問衆香菩薩。香積如來以何說法。彼菩薩曰。我土如來無文字說。但以衆香令諸天人得入律行。菩薩各各坐香樹下。聞斯妙香。即獲一切德藏三昧。得是三昧者。菩薩所有功德皆悉具足。彼諸菩薩問維摩詰。今世尊釋迦牟尼以何說法。維摩詰言。此土衆生剛強難化。故佛爲說剛強之語。以調伏之。言是地獄是畜生是餓鬼。是諸難處。是惡人。是身邪行。是身邪行報。是口

●本卷●圖 ●卷下十(一名不可思議解脫)●(奉詔第六)十●(奉詔)十●(香)一●(許)二●(慈)一●(皆)坐
二坐皆● ●是二時●(是)一● ●無二動● ●二二限●●●●

邪行是口邪行報。是意邪行是意邪行報。是殺生是殺生報。是不與取是不與取報。是邪淫是邪淫報。是妄語是妄語報。是兩舌是兩舌報。是惡口是惡口報。是無義語是無義語報。是貪嫉是貪嫉報。是瞋惱是瞋惱報。是邪見是邪見報。是慳吝是慳吝報。是毀戒是毀戒報。是瞋恚是瞋恚報。是懈怠是懈怠報。是結戒是結戒報。是犯戒是犯戒報。是不應作是不應作報。是不障。是不障。是得罪是得罪。是淨是淨。是有漏是無漏。是邪道是正道。是有為是無為。是世間是涅槃。以難化之人心如猿猴。故以若干種法。制其心。乃可調伏。譬如象馬。懶慢不調。加諸楚毒。乃至徹骨。然後調伏。如是剛強難化衆生。故以一切苦切之言。乃可入律。彼諸菩薩聞說。是已。皆曰。未曾有也。如世尊釋迦牟尼佛。隱其無量自在之力。乃以貧所樂法度脫衆生。斯諸菩薩亦能勞謙。以無量大悲生。是佛土。維摩詰言。此土菩薩於諸衆生大悲堅固。誠如所言。然其一世饒益衆生。多於彼國百千劫行。所以者何。此娑婆世界有十事善法。諸餘淨土之所無有。何等爲十。以布施攝貧窮。以淨戒攝毀禁。以忍辱攝瞋恚。以精進攝懈怠。以禪定攝亂意。以智慧攝愚癡。說除難法度八難者。以大乘法度樂小乘者。以諸善根濟無德者。常以四攝成就衆生。是爲十。彼菩薩曰。菩薩成就幾法。於此世界行無病。生于淨土。維摩詰言。菩薩成就就

八法於此世界行無病。生于淨土。何等爲八。饒益衆生而不望報。代一切衆生受諸苦惱。所作功德盡以施之。等心衆生。謙下無礙。於諸菩薩視之如佛。所未聞經聞之不疑。不與聲聞而相違背。不嫉彼供。不高己利。而於其中調伏其心。常省己過。不訟彼短。恒以一心求諸功德。是爲八法。維摩詰文殊師利。於大眾中說。是法時。百千天人皆發阿耨多羅三藐三菩提心。十千菩薩得無生法忍。

維摩詰所說經菩薩行品第十一

是時佛說法於菴羅樹園。其地忽然廣博嚴事。一切衆會皆作金色。阿難白佛言。世尊。以何因緣有此瑞應。是處忽然廣博嚴事。一切衆會皆作金色。佛告阿難。是維摩詰文殊師利。與諸大眾恭敬圍繞。發意欲來。故先爲此瑞應。於是維摩詰語文殊師利。可共見佛與諸菩薩禮事供養。文殊師利言。善哉行矣。今正是時。維摩詰即以神力持諸大眾并師子座。置於右掌。往詣佛所。到已著地。稽首佛足。右遶七匝。一心合掌在一面立。其諸菩薩即皆避座。稽首佛足。亦繞七匝。於一面立。諸大弟子釋梵四天王等。亦皆避座。稽首佛足。在一面立。於是世尊如法慰問諸菩薩已各令復坐。即皆受教。衆坐已定。佛語舍利弗。汝見菩薩大士自在神力之所爲乎。唯然已見。於汝意云何。世尊。我觀其爲。不可思議。非意所圖。非度所測。爾時阿難白佛言。世尊。今所聞香自昔

未有。是爲何香。佛告阿難。是彼菩薩毛孔之香。於是舍利弗語阿難言。我等毛孔亦出是香。阿難言。此所從來。曰。是長者維摩詰。從衆香國。取佛餘飯。於舍食者。一切毛孔皆香若此。阿難問維摩詰。是香氣住當久如。維摩詰言。至此飯消。曰。此飯久如當消。曰。此飯勢力至于七日。然後乃消。又阿難。若聲聞人未入正位。食此飯者。得入正位。然後乃消。已入正位。食此飯者。得心解脫。然後乃消。若未發大乘意。食此飯者。至發意乃消。已發意。食此飯者。得無生忍。然後乃消。已得無生忍。食此飯者。至一生補處。然後乃消。譬如藥名曰上味。其有服者。身諸毒滅。然後乃消。此飯如是滅除一切諸煩惱。然後乃消。阿難白佛言。未曾有也。世尊。如此香飯能作佛事。佛言。如是如是。阿難。或有佛土。以佛光明而作佛事。有以諸菩薩而作佛事。有以佛所化人而作佛事。有以菩提樹而作佛事。有以佛衣服臥具而作佛事。有以飯食而作佛事。有以園林臺觀而作佛事。有以三十二相八十隨形好而作佛事。有以佛身而作佛事。有以虛空而作佛事。衆生應以此緣得入律行。有以夢幻影響鏡中像水中月熱時炎如是等喻。而作佛事。有以音聲語言文字而作佛事。或有清淨佛土寂寥無言。無說無示。無識無作。無爲而作佛事。如是阿難。諸佛威儀進止。諸所施爲。無非佛事。阿難。有此四魔八萬四千諸煩惱門。而諸衆生爲

之疲勞諸佛即以「此法而作佛事」是名「入一切諸佛法門」。菩薩入此門者若見一切淨好佛土不以為喜不貪不高若見一切不淨佛土不以為憂不礙不沒但於諸佛生清淨心歡喜恭敬未曾有也諸佛如來功德平等為化衆生故而現佛土不同阿難汝見諸佛國土地有若干而虛空無若干如是見諸佛色身有若干耳其無礙慧無若干也阿難諸佛色身威相種性戒定智慧解脫解脫知見力無所畏不共之法大慈大悲威儀所行及其壽命說法教化成就衆生淨佛國土具諸佛法悉皆同等是故名爲三藐三佛陀名爲多陀阿伽度名爲佛陀阿難若我廣說此三句義汝以劫壽不能盡受正使三千大千世界滿中衆生皆如阿難多聞第一得念總持此諸人等以劫之壽亦不能受如是阿難諸佛阿耨多羅三藐三菩提無有量智慧辯才不可思議阿難白佛言我從今已往不敢自謂以爲多聞佛告阿難勿起退意所以者何我說汝於聲聞中爲最多聞非謂菩薩且止阿難其有智者不應限度諸菩薩也一切海淵尚可測量菩薩禪定智慧總持辯才一切功德不可量也阿難汝等捨置菩薩所行是維摩詰一時所現神通之力一切聲聞辟支佛於百千劫盡力變化所不能作

爾時衆香世界菩薩來者合掌白佛言世尊我等初見此土生下劣想今自悔責捨離

是心所以者何諸佛方便不可思議爲度衆生故隨其所應現佛國異唯然世尊願賜少法還於彼土當念如來佛告諸菩薩有盡無盡解脫法門汝等當學何謂爲盡謂有爲法何謂無盡謂無爲法如菩薩者不盡有爲不住無爲何謂不盡有爲謂不離大慈不捨大悲深發一切智心而不忽忘教化衆生終不厭倦於四攝法常念順行護持正法不惜軀命種諸善根無有疲厭志常安住方便迴向求法不懈說法無倦勤供諸佛故入生死而無所畏於諸榮辱心無憂喜不輕未學敬學如佛隨煩惱者令發正念於遠離樂不以爲貴不著已樂慶於彼樂在諸禪定如地獄想於生死中如國觀想見來求者爲善師想捨諸所有具一切智想見毀戒人起救護想諸波羅蜜爲父母想道品之法爲眷屬想發行善根無有齊限以諸淨國嚴飾之事成已佛土行無限施具足相好除一切惡淨身口意生死無數劫意而有勇聞佛無量德志而不倦以智慧劍破煩惱賊出陰界入荷負衆生永使解脫以大精進摧伏魔軍常求無念實相智慧行於世間法少欲知足於出世間求之無厭而不捨世間法不壞威儀法而能隨俗起神通慧引導衆生得念總持所聞不忘善別諸根斷衆生疑以樂說辯演法無礙淨十善道受天人福修四無量開梵天道勸請說法隨喜讚善得佛音聲

身口意善得佛威儀深修善法所行轉勝以大乘教成菩薩僧心無放逸不失衆善行如此法故名菩薩不盡有爲何謂菩薩不住無爲謂修學空不以空爲證修學無相無作不以無相無作爲證修學無起不以無起爲證觀於無常而不厭善本觀世間苦而不惡生死觀於無我而誨人不倦觀於寂滅而不永滅觀於遠離而身心修善觀無所歸而歸趣善法觀於無生而以生法荷負一切觀於無漏而不斷諸漏觀無所行而以行法教化衆生觀於空無而不捨大悲觀正法位而不隨小乘觀諸法虛妄無牢無人無主無相本願未滿而不虛福德禪定智慧修如此法是名菩薩不住無爲又具福德故不住無爲具智慧故不盡有爲大慈悲故不住無爲滿本願故不盡有爲集法樂故不住無爲隨授樂故不盡有爲知衆生病故不住無爲滅衆生病故不盡有爲諸正士菩薩以修此法不盡有爲不住無爲是名盡無盡解脫法門汝等當學爾時彼諸菩薩聞說是法皆大歡喜以衆妙華若干種色若干種香散遍三千大千世界供養於佛及此經法并諸菩薩已稽首佛足歎未曾有言釋迦牟尼佛乃能於此善行方便言已忽然不現還到彼國

爾時衆香世界菩薩來者合掌白佛言世尊我等初見此土生下劣想今自悔責捨離
爾時世尊問維摩詰汝欲見如來爲以何等觀如來乎維摩詰言如自觀身實相觀
①(數)十化②③ ④汝見二放具⑤如見⑥經一身⑦⑧ ⑨今二今⑩(之)一⑪行無限施⑫開門大施⑬相一⑭淨身口意⑮二身口意淨故⑯(實相)一⑰(於世間法)一⑱(於出無厭)八字一⑲(同)一⑳[法]一㉑(寂)十滅㉒以二已㉓解脫二無聞㉔散遍二遍散

爾時舍利弗問維摩詰汝於何沒而來生此
維摩詰言汝所得法有沒生乎舍利弗言
無沒生也若諸法無沒生相云何問言汝
於何沒而來生此於意云何譬如幻師幻
作男女寧沒生耶舍利弗言無沒生也汝

手斷取妙喜世界置於此土。彼得神通菩薩及聲聞衆并餘天人。俱發聲言。唯然世尊。誰取我去。願見救護。無動佛言。非我所爲。是維摩詰神力所作。其餘未得神通者。不覺不知己之所往。妙喜世界雖入此土而不增減。於是世界亦不迫隘。如本無異。

爾時釋迦牟尼佛告諸大衆。汝等且觀妙喜世界無動如來其國嚴飾。菩薩行淨弟子清白。皆曰。唯然已見。佛言。若菩薩欲得如是清淨佛土。當學無動如來所行之道。現此妙喜國時。娑婆世界十四那由他人發阿耨多羅三藐三菩提心。皆願生於妙喜佛土。釋迦牟尼佛卽記之曰。當生彼國時妙喜世界於此國土所應饒益其事訖已。還復本處舉衆皆見。佛告舍利弗。汝見此妙喜世界及無動佛不唯然已見。世尊。願使一切衆生得清淨土如無動佛。獲神通力如維摩詰。世尊。我等快得善利。得見是人親近供養。其諸衆生若今現在若佛滅後。聞此經者亦得善利。況復聞已信解受持讀誦解說。如法修行。若有手得是經典者。便爲已得法寶之藏。若有讀誦解釋其義如說修行。卽爲諸佛之所護念。其有供養如是人者。當知卽爲供養於佛。其有書持此經卷者。當知其室卽有如來。若聞是經能隨喜者。斯人卽爲取一切智。若能信解此經乃至一四句偈爲他說者。當知此人卽是受阿耨多羅三藐三菩提記。

①來一去②去一來③〔具足〕—④⑤真際—實際⑥〔無著〕—⑦⑧救壞—壞敗⑨⑩即二則合⑪下同⑫〔故〕—⑬此—大⑭無—不⑮膩—尼⑯持—得⑰說—脫⑱取—獲

*維摩詰所說經法供養品第十三

爾時釋提桓因於大眾中白佛言。世尊。我雖從佛及文殊師利聞百千經。未曾聞此不可思議自在神通決定實相經典。如我解佛所說義趣。若有衆生聞是經法。信解受持讀誦之者。必得是法不疑。何況如說修行。斯人即爲閉衆惡趣開諸善門。常爲諸佛之所護念。降伏外學。摧滅魔怨。修治善提安處道場。履踐如來所行之跡。世尊。若有受持讀誦如說修行者。我當與諸眷屬供養給事。所在聚落城邑山林曠野有是經處。我亦與諸眷屬聽受法故共到其所。其未信者當令生信。其已信者當爲作護。佛言。善哉善哉。天帝。如汝所說。吾助爾喜。此經廣說過去未來現在諸佛不可思議阿耨多羅三藐三菩提。是故天帝。若善男子善女人。受持讀誦供養是經者。即爲供養去來今佛。天帝。正使三千大千世界如來滿中。譬如甘蔗竹筴稻麻叢林。若有善男子善女人。或一劫或減一劫。恭敬尊重讚歎供養奉諸所安。至諸佛滅後。以一一全身舍利起七寶塔。縱廣一四天下。高至梵天。表刹莊嚴。以一切華香瓔珞幢幡伎樂微妙第一。若一劫若減一劫而供養之。於天帝意云何。其人植福寧爲多不。釋提桓因言。多矣世尊。彼之福德若以百千億劫說不能盡。佛告天帝。當知是善男子善女人。聞是不可思議解脫經典。信解受持讀誦修行福多於彼。所以者何。諸佛菩提皆從是生。菩提之相不可

限量。以是因緣。福不可量。

佛告天帝。過去無量阿僧祇劫時。世有佛號曰藥王如來。應供正遍知。明行足。善逝世間解。無上士調御丈夫。天人師。佛世尊。世界名大莊嚴。劫曰莊嚴。佛壽二十小劫。其聲聞僧三十六億。那由他。菩薩僧有十二億。天帝。是時有轉輪聖王名曰寶蓋。七寶具足。主四天下。王有千子。端正勇健能伏怨敵。爾時寶蓋與其眷屬供養藥王如來。施諸所安。至滿五劫。過五劫已。告其千子。汝等亦當如我。以深心供養於佛。於是千子受父王命。供養藥王如來。復滿五劫。一切施安。其王一子名曰月蓋。獨坐思惟。寧有供養殊過此者。以佛神力空中有天曰善男子。法之供養勝諸供養。即問。何謂法之供養。天曰。汝可往問藥王如來。當廣爲汝說法。之供養。即時月蓋王子行詣藥王如來。稽首佛足。却住一面。白佛言。世尊。諸供養中法供養勝。云何爲法供養。佛言。善男子。法供養者。謂諸佛所說深經。一切世間難信難受。微妙難見。清淨無染。非但分別思惟之所能得。菩薩法藏所攝。陀羅尼印印之。至不退轉。成就六度。善分別義。順善提法。衆經之上入大慈悲。離衆魔事及諸邪見。順因緣法。無我。無人。無衆生。無壽命。空無相。無作無起。能令衆生坐於道場而轉法輪。諸天龍神乾闥婆等所共歎譽。能令衆生入佛法藏。攝諸賢聖一切智慧。說衆菩薩所行之道。依於諸法實相之義。明宣無常苦空無我

寂滅之法。能救一切毀禁衆生。諸魔外道及貪著者。能使怖畏。諸佛賢聖所共稱歎。背生死苦示涅槃樂。十方三世諸佛所說。若聞如是等經。信解受持讀誦。以方便力爲諸衆生分別解說。顯示分明。守護法故。是名法之供養。又於諸法如說修行。隨順十二因緣。離諸邪見。得無生忍。決定無我。無有衆生。而於因緣果報。無違無諍。離諸我所。依於義不依語。依於智不依識。依了義經不依不了義經。依於法不依人。隨順法相。無所入。無所歸。無明畢竟滅。故諸行亦畢竟滅。乃至生畢竟滅。故老死亦畢竟滅。作如是觀。十二因緣無有盡相。不復起見。是名最上法之供養。

佛告天帝。王子月蓋從藥王佛。聞如是法。得柔順忍。即解寶衣嚴身之具。以供養佛。白佛言。世尊。如來滅後我當行法供養。守護正法。願以威神加哀建立。令我得降魔怨。修菩薩行。佛知其深心所念。而記之曰。汝於末後。守護法城。天帝。時王子月蓋見法清淨。聞佛授記。以信出家。修集善法。精進不久。得五神通。四遠菩薩道。得陀羅尼。無斷辯才。於佛滅後。以其所得神通總持辯才之力。滿十小劫。藥王如來所轉法輪。隨而分布。月蓋比丘以守護法。勤行精進。即於此身化百萬億人。於阿耨多羅三藐三菩提立不退轉。十四那由他人深發聲聞。辟支佛心。無量衆生得生天上。天帝。時王寶蓋豈異人乎。今現得佛號寶炎如來。其

●是此二●*●者提一佛道●●或十(以)●●全二令●●於天帝二天帝於●●多矣二多●●甚多●●名二目●●(之)一●●爲法二名爲法之●●(四)十諸佛●●非但二但非●●(無人)一●●(之法)一●●詳二爭●●十(伏)●●守護二護持●●●集二百●●法二具●●通●●輪二轉●●

維摩詰所說經囑累品第十四

自毀傷而不能得無生法忍。何等爲二。一者輕慢^{*}新學菩薩而不教誨。二者雖^⑤解深法而取^⑥相分別。是爲二法。

是時佛告阿難。受持是經廣宣流布。阿難言唯然。我已受持要者。世尊。當何名斯經。佛言。阿難。是經名爲維摩詰所說。亦名不可思議解脫法門。如是受持。佛說是經已。長者維摩詰。文殊師利舍利弗。阿難等。及諸天人阿修羅一切大衆。聞佛所說皆大歡喜。

維摩詰經卷四下

No. 476 (Nos. 474, 475)

序品第二

①孫欺②村大③④〔法〕⑤⑥⑦新二雜⑧⑨〔爲〕⑩⑪〔信〕⑫⑬解⑭⑮他十⑯⑰〔人〕⑱⑲〔皆〕⑳㉑⑳〔法〕㉒㉓㉔㉕〔然〕㉖㉗
 ㉘㉙說二說㉚㉛歡喜十〔作禮而去〕㉜㉝〔信受奉行〕㉞㉟十〔蓋聞陰陽無像能成萬物和氣變化並一空門此則備方而示不方方眞自以
 不方故今西方淨土娑羅行之黑土甚菩提之白銀以此敬宣摩羅經三軸斯依舊因表已丑歲八月二十六日子時過亡者德慶胡居老此君永
 逝一期兩載不顧親屬所以生安樂界同處歡相共諸來生往生安樂國 天平勝寶二年四月十五日百二十子時奧書 ㊟〔所說〕十經
 ㊟〔第〕十㊟〔卷〕第一㊟〔大〕一經㊟〔沙〕門㊟〔爲〕三㊟〔辯〕三辯

頂。近力無畏不共佛法。已除所有怖畏惡趣。復超一切險穢深坑。永棄緣起金剛刀仗。常思不現諸有趣生。爲大醫王。善知方術。應病與藥。愈疾施安。無量功德皆成就。無量佛土皆嚴淨。其見聞者無不蒙益。諸有所作亦不唐捐。設經無量百千。俱抵那庾多劫。讚其功德亦不能盡。其名曰等觀菩薩。不等觀菩薩。等不等觀菩薩。定神變王菩薩。法自在菩薩。法幢菩薩。光幢菩薩。光嚴菩薩。大嚴菩薩。寶峯菩薩。辯峯菩薩。寶手菩薩。寶印手菩薩。常舉手菩薩。常下手菩薩。常延頸菩薩。常喜根菩薩。常喜王菩薩。無屈辯菩薩。虛空藏菩薩。執寶炬菩薩。寶吉祥菩薩。寶施菩薩。帝網菩薩。光網菩薩。無障靜慮菩薩。慧峯菩薩。天王菩薩。壞魔菩薩。電天菩薩。現神變王菩薩。宰相等嚴菩薩。師子吼菩薩。雲雷音菩薩。山相擊王菩薩。香象菩薩。大香象菩薩。常精進菩薩。不捨善軛菩薩。妙慧菩薩。妙生菩薩。蓮花勝藏菩薩。三摩地王菩薩。蓮花嚴菩薩。觀自在菩薩。得大勢菩薩。梵網菩薩。寶杖菩薩。無勝菩薩。勝魔菩薩。嚴土菩薩。金髻菩薩。珠髻菩薩。慈氏菩薩。妙吉祥菩薩。珠寶蓋菩薩。如是等上首菩薩摩訶薩三萬二千。復有萬梵持髻梵王而爲上首。從本無憂四大洲界爲欲瞻禮供養世尊及聽法故。來在會坐。復有萬二千天帝。各從餘方四大洲界。亦爲瞻禮供養世尊及聽法故。來在會坐。并餘大威力諸天。龍藥叉。健達縛。阿素洛。揭路荼。緊捺洛。莫呼洛。

伽釋梵護世等。悉來會坐。及諸四衆。苾芻。苾芻尼。鄢波索迦。鄢波斯迦。俱來會坐。爾時世尊。無量百千諸來大衆。恭敬圍繞而爲說法。譬如大寶妙高山王。處于大海。巍然迥出。踞大師子勝藏之座。顯耀威光。蔽諸大衆。時廣嚴城有一菩薩。離咕昆種。名曰寶性。與離咕昆五百童子。各持一蓋。七寶莊嚴。往耨羅林。詣如來所。各以其蓋奉。上世尊。奉已頂禮。世尊雙足。右繞七匝。却住一面。佛之威神。令諸寶蓋合成一蓋。遍覆三千大千世界。而此世界廣長之相。悉於中現。又此三千大千世界。所有大寶妙高山王。一切雪山。目真隣陀山。摩訶目真隣陀山。香山。寶山。金山。黑山。輪圍山。大輪圍山。大海江河。波泉池沼。及百拘底四大洲渚。日月星辰。天宮龍宮。諸尊神宮。并諸國邑。王都聚落。如是皆現此寶蓋中。又十方界諸佛如來所說正法。皆如響應。於此蓋內。無不見聞。時諸大衆。觀佛神力。歡喜踊躍。歎未曾有。合掌禮佛。瞻仰尊顏。目不暫捨。默然而住。爾時寶性。卽於佛前。右膝著地。合掌恭敬。以妙伽他而讚佛曰。

能善分別諸法相。觀第一義摧怨敵。已於諸法得自在。是故稽首此法王。說法不有亦不無。無我無造無受者。始在佛樹降魔力。此中非心意受行。三轉法輪於大千。希有法智天人證。以斯妙法濟群生。度生老死大醫王。八法不動如山王。心行如空平等住。以斯微蓋奉世尊。諸天龍神宮殿等。十力神變示世間。衆觀驚歎未曾有。衆會瞻仰大牟尼。各見世尊在其前。佛以一音演說法。皆謂世尊同其語。佛以一音演說法。普得受行獲其利。佛以一音演說法。或生厭離或斷疑。稽首十力誦勇猛。稽首至定不共法。稽首能斷衆結縛。稽首普濟苦群生。已到有情平等趣。觀第一義摧怨敵。是故稽首此法王。一切皆得因緣立。善惡之業亦不亡。得甘露滅勝菩提。外道群邪所不測。其輪能寂本性寂。三寶於是現世間。無思無怖常安寂。稽首無邊功德海。於善不善俱慈感。執不承敬此能仁。於中普現三千界。故禮智見功德身。一切皆如光影等。故禮十力大智見。靡不心生清淨信。斯則如來不共相。衆生隨類各得解。斯則如來不共相。衆生各各隨所解。斯則如來不共相。或有惡畏或歡喜。斯則如來不共相。稽首已得無怖畏。稽首一切大導師。稽首已住於彼岸。稽首不依生死趣。善於諸趣心解脫。

牟尼如是善修空 猶如蓮花不著水
一切相遣無所遺 一切願滿無所願
大威神力不思議 稽首如空無所住

爾時寶性。說此伽他讚世尊已。復白佛言。如是五百童子菩薩。皆已發趣阿耨多羅三藐三菩提。彼咸問我嚴淨佛土。唯願如來哀愍為說淨佛土相。云何菩薩修淨佛土。作是語已。佛言。寶性。善哉善哉。汝今乃能為諸菩薩。請問如來淨佛土相。及問菩薩修淨佛土。汝今諦聽善思念之。當為汝等分別解說。於是寶性及諸菩薩。咸作是言。善哉世尊。唯願為說。我等今者。皆希聽受。爾時世尊。告衆菩薩。諸有情土。是為菩薩嚴淨佛土。所以者何。諸善男子。一切菩薩隨諸有情增長饒益。即便攝受嚴淨佛土。隨諸有情發起種種清淨功德。即便攝受嚴淨佛土。隨諸有情應以如是嚴淨佛土而得調伏。即便攝受如是佛土。隨諸有情應以如是嚴淨佛土。悟入佛智。即便攝受如是佛土。隨諸有情應以如是嚴淨佛土起聖根行。即便攝受如是佛土。所以者何。諸善男子。菩薩攝受嚴淨佛土。皆為有情增長饒益。發起種種清淨功德。諸善男子。譬如有人欲於空地。建立宮室。或復莊嚴隨意無礙。若於虛空終不能成。菩薩如是。知一切法皆如虛空。唯為有情增長饒益生淨功德。即便攝受如是佛土。攝受如是淨佛土者。非於空也。復次寶性。汝等當知。發起無上菩提心土。

是為菩薩嚴淨佛土。菩薩證得大菩提時。一切發起大乘有情來生其國。純意樂土。是為菩薩嚴淨佛土。菩薩證得大菩提時。所有不誑不誑有情來生其國。善加行土。是為菩薩嚴淨佛土。菩薩證得大菩提時。發起住持妙善加行一切有情來生其國。上意樂土。是為菩薩嚴淨佛土。菩薩證得大菩提時。具足成就善法有情來生其國。修布施土。是為菩薩嚴淨佛土。菩薩證得大菩提時。一切能捨財法有情來生其國。修淨戒土。是為菩薩嚴淨佛土。菩薩證得大菩提時。圓滿成就十善業道。意樂有情來生其國。修安忍土。是為菩薩嚴淨佛土。菩薩證得大菩提時。三十二相莊嚴其身。堪忍柔和寂靜有情來生其國。修精進土。量為菩薩嚴淨佛土。菩薩證得大菩提時。諸善勇猛精進有情來生其國。修靜慮土。是為菩薩嚴淨佛土。菩薩證得大菩提時。具足成就正念正知。正定有情來生其國。修般若土。是為菩薩嚴淨佛土。菩薩證得大菩提時。一切已入正定有情來生其國。四無量土。是為菩薩嚴淨佛土。菩薩證得大菩提時。常住慈悲喜捨有情來生其國。四攝事土。是為菩薩嚴淨佛土。菩薩證得大菩提時。諸有解脫所攝有情來生其國。巧方便土。是為菩薩嚴淨佛土。菩薩證得大菩提時。善巧觀察諸法有情來生其國。修三十七菩提分土。是為菩薩嚴淨佛土。菩薩證得大菩提時。通達一切念住正斷神足根力覺支道支圓滿有情來生其國。修迴

向土。是為菩薩嚴淨佛土。菩薩證得大菩提時。其國具足衆德莊嚴。善說息除八無暇土。是為菩薩嚴淨佛土。菩薩證得大菩提時。其國永離惡趣無暇。自守戒行不誑彼土。是為菩薩嚴淨佛土。菩薩證得大菩提時。其國無有犯禁之名。十善業道極清淨土。是為菩薩嚴淨佛土。菩薩證得大菩提時。壽量決定大富梵行。所言誠諦常以軟語眷屬不離。善宜密意離諸貪欲心無瞋恚。正見有情來生其國。
諸善男子。如是菩薩隨發菩提心則有純淨意樂。隨其純淨意樂則有妙善加行。隨其妙善加行則有增上意樂。隨其增上意樂則有止息。隨其止息則有發起。隨其發起則有迴向。隨其迴向則有寂靜。隨其寂靜則有清淨有情。隨其清淨有情則有嚴淨佛土。隨其嚴淨佛土則有清淨法教。隨其清淨法教則有清淨妙法。隨其清淨妙法則有清淨妙智。隨其清淨妙智則有清淨妙行。隨其清淨妙行則有清淨自心。隨其清淨自心則有清淨諸妙功德。
諸善男子。是故菩薩若欲勤修嚴淨佛土。先應方便嚴淨自心。所以者何。隨諸菩薩自心嚴淨。即得如是嚴淨佛土。
爾時舍利子。承佛威神作如是念。若諸菩薩心嚴淨故。佛土難穢若此。佛知其念。即告之言。於意云何。世間日月豈不淨耶。

◎唯二惟◎下同 ◎皆希二希◎ ◎起一應◎ ◎住一任◎◎◎

者爲如風。是身無有補特伽羅與虛空等。是身不實四大爲家。是身爲空離。我所。是身無知如草木等。是身無作風力所轉。是身不淨穢惡充滿。是身虛偽雖假。覆蔽飲食將養必歸磨滅。是身多患四百四病之所集成。是身易壞如水陸級。常爲朽老之所逼迫。是身無定爲要當死。是身如怨害周遍毒蛇之所充滿。是身如空聚諸蘊界處所共合成。諸仁者。於是身應生厭離。於如來身應起欣樂。所以者何。如來身者。無量善法其所集成。從修無量殊勝福德智慧所生。從修無量勝戒定慧解脫解脫知見所生。從修慈悲喜捨所生。從修布施調伏寂靜戒忍精進靜慮解脫等持等至般若方便願力智生。從修一切到彼岸生。修六通生。修三明生。修三十七菩提分生。修止觀生。從修十力四無畏生。從修十八不共法生。從斷一切不善法集一切善法生。從修諸實不放逸生。從修無量清淨業生。諸仁者。如來之身功德如是。汝等皆應發心求證。汝等欲得如是之身。息除一切有情病者。當發阿耨多羅三藐三菩提心。是無垢稱。爲諸集會來問疾者。如應說法。令無數千人皆發阿耨多羅三藐三菩提心。

說無垢稱經卷第一

說無垢稱經卷第一

聲聞品第三

* 大唐三藏法師玄奘譯

時無垢稱作是思惟。我。嬰斯疾。寢頓于床。世尊大悲。寧不垂憐。而不遣人來問我疾。爾時世尊。知其所念。哀愍彼故。告舍利子。汝應往詣無垢稱所。問安其疾。時舍利子。自言。世尊。我不堪任詣彼問疾。所以者何。憶念我昔於一時間。在大林中。宴坐樹下。時無垢稱來到彼所。稽首我足。而作是言。唯舍利子。不必是坐爲宴坐也。夫宴坐者。不於三界而現身心。是爲宴坐。不起滅定。而現諸威儀。是爲宴坐。不捨一切所證得相。而現一切異生諸法。是爲宴坐。心不住內。亦不行外。是爲宴坐。住三十七菩提分法。而不離於一切見趣。是爲宴坐。不捨生死。而無煩惱。雖證涅槃。而無所住。是爲宴坐。若能如是而宴坐者。佛所印可。時我世尊。聞是語已。默然而住。不能加報。故我不任詣彼問疾。

爾時世尊告大目連。汝應往詣無垢稱所。問安其疾。時大目連白言。世尊。我不堪任詣彼問疾。所以者何。憶念我昔於一時間。入廣嚴城。在四衢道。爲諸居士。演說法要。時無垢稱來到彼所。稽首我足。而作是言。唯大目連。爲諸白衣居士說法。不當應如尊者所說。夫說法者。應如法說。時我問言。云何名爲如法說耶。彼即答言。法無有我離。我垢故。法無有情離。情塵故。法無命者離。生死故。法無補特伽羅。前後際斷故。法常寂然滅。諸相故。法離貪。著無所緣故。法無文字。言語斷故。法無譬說。遠離一切波浪思故。法遍一切如虛空故。法無有顯無相無形。遠離一切行動事故。法無我所離。我所故。法無了別離心識故。法無有比無相待故。法不屬因不在緣故。法同法界。等入一切眞法界故。法隨於如無所隨故。法住實際。畢竟不動故。法無動搖。不依六境故。法無去來。無所住故。法順空隨。無相應。無顯。遠離一切增減思故。法無取捨。離生滅故。法無執藏。超過一切眼耳鼻舌身意道故。法無高下。常住不動故。法離一切分別所行。一切戲論。畢竟斷故。唯大目連。法相如是。豈可說乎。夫說法者。一切皆是增益損減。其聽法者。亦復皆是增益損減。若於是處。無增無減。卽於是處。都無可說。亦無可聞。無所了別。尊者目連。譬如幻士。爲幻化者。宣說諸法。住如是心。乃可說法。應善了知一切有情根性差別。妙慧觀見。無所罣礙。大悲現前。讚說大乘。念報佛恩。意樂清淨。法詞善巧。爲三寶種。永不斷絕。乃應說法。世尊。彼大居士說此法時。於彼衆中。八百居士。皆發無上正等覺心。時我世尊。默無能辯。故我不任詣彼問疾。

爾時世尊告迦葉波。汝應往詣無垢稱所。

問安其疾。大迦葉波白言。世尊。我不堪任。詣彼問疾。所以者何。憶念我昔於一時間。入廣嚴城。遊貧陋巷。而巡乞食。時無垢稱來到彼所。稽首我足。而作是言。唯大迦葉。雖有慈悲。而不能普。捨豪富。從貧乞。尊者迦葉。住平等法。應大行乞食。為不食。故應行乞食。為欲壞彼於食執。故應行乞食。為欲受他所施食。故應行乞食。以空聚想。入於聚落。為欲成熟男女大小。入諸城邑。趣佛家想。詣乞食家。為不受。故應受。彼食。所見色與盲等。所聞聲與聾等。所嗅香與風等。所食味不分別受。諸觸如智證。知諸法如幻相。無自性。無他性。無熾然。無寂滅。尊者迦葉。若能不捨八邪。入八解脫。以邪平等。入正平等。以一搏食施於一切。供養諸佛及眾賢聖。然後可食。如是食者。非有難染。非離難染。非入靜定。非出靜定。非住生死。非住涅槃。爾乃可食。諸有施於尊者之食。無小果。無大果。無損減。無增益。趣入佛趣。不趣聲聞。尊者迦葉。若能如是而食於食。為不空食。他所施食。時我世尊。聞說是語。得未曾有。即於一切諸菩薩等。深起敬心。甚奇世尊。斯有家士。辯才智慧。乃能如是。誰有智者。得聞斯說。而不發於阿耨多羅三藐三菩提心。我從是來。不勤有情求。諸聲聞觸覺等。唯教發心。趣求無上正等菩提。故我不任詣彼問疾。

爾時世尊告大善現。汝應往詣無垢稱所。

問安其疾。時大善現白言。世尊。我不堪任。詣彼問疾。所以者何。憶念我昔於一時間。入廣嚴城。而行乞食。次入其舍。時無垢稱為我作禮。取我手鉢。盛滿美食。而謂我言。尊者善現。若能於食以平等性。而入一切法平等性。以一切法平等之性。入於一切佛平等性。其能如是。乃可取食。尊者善現。若能不斷貪患。愚癡亦不與俱。不壞薩迦耶見。入一趣道。不滅無明。并諸有愛。而起慧明。及以解脫。能以無間平等法性。而入解脫平等法性。無脫無縛。不見四諦。非不見。諦非得果。非異生非離異生法。非聖非不聖。雖成就一切法。而離諸法想。乃可取食。若尊者善現。不見佛。不聞法。不事僧。彼外道六師。滿迦葉波。末薩羯離。離舍離子。想吠多子。無勝髮。獨獨迦。衍那離。離親子。是尊者師依。之出家。彼六師墮尊者亦墮。乃可取食。若尊者善現。墮諸見趣。而不至中邊。入八無暇。不得有暇。同諸難染。離於清淨。若諸有情。所得無淨。尊者亦得。而不名為清淨。福田。諸有布施尊者之食。墮諸惡趣。而以尊者為與眾魔共連。一手將諸煩惱。作其伴侶。一切煩惱。自性即是尊者自性。於諸有情。起怨害想。謗于諸佛。毀一切法。不預僧數。畢竟無有般涅槃時。若如是者。乃可取食。時我世尊。得聞斯語。猶拘重。聞迷失諸方。不識是何言。不知以何答。便捨鉢。欲出其舍。時無垢稱即謂我言。尊者善現。取鉢勿懼。於意云何。若諸如來

所作化者。以是事。諸事有懼不。我言不也。無垢稱言。諸法性相。皆如幻化。一切有情。及諸言說。性相亦爾。諸有智者。於文字中。不應執著。亦無怖畏。所以者何。一切言說。皆離性相。何以故。一切文字。性相亦離。都非文字。是則解脫。解脫相者。即一切法。世尊。彼大居士。說是法時。二萬天子。遠塵離垢。於諸法中。得法眼淨。五百天子。得順法忍。時我默然。頓裏言。辯不能加對。故我不任詣彼問疾。

爾時世尊告滿慈子。汝應往詣無垢稱所。問安其疾。時滿慈子白言。世尊。我不堪任。詣彼問疾。所以者何。憶念我昔於一時間。在大林中。為諸新學。說獨說法。時無垢稱來到彼所。稽首我足。而作是言。唯滿慈子。先當入定。觀茲獨心。然後乃應為其說法。無以機食。置於寶器。應先了知。是諸慈獨有何意樂。勿以無價吠琉璃寶。同諸危脆。賤水精珠。尊者滿慈。勿不觀察。諸有情類。根性差別。授以少分。根所受法。彼自無瘡。勿傷之也。欲行大道。莫示小徑。無以日光等。彼螢火。無以大海內。於牛跡。無以妙高山王內。於芥子。無以大師子吼。同野干鳴。尊者滿慈。子。是諸慈獨。皆於往昔。發趣大乘心。祈菩提中。忘是意。如何示以聲聞乘法。我觀聲聞智慧。微淺。過於生盲。無有大乘。觀諸有情。根性妙智。不能分別。一切有情。根之利鈍。時無垢稱。便以如是。勝三摩地。令諸慈獨。隨憶無量。宿住差別。曾於過

去五百佛所種諸善根。積習無量殊勝功德。迴向無上正等覺心。隨憶如是宿住事已。求菩提心。還現在前。即便稽首彼大士足。時無垢稱因爲說法。令於無上正等菩提不復退轉。時我世尊。作如是念。諸聲聞人不知有情根性差別。不白如來不應輒爾爲他說法。所以者何。諸聲聞人不知有情諸根勝劣。非常定。定如佛世尊。故我不任詣彼問疾。

爾時世尊告彼摩訶迦多衍那。汝應往詣無垢稱所問安其疾。迦多衍那白言。世尊。我不堪往詣彼問疾。所以者何。憶念我昔於一時間。佛爲慈獨略說法。已便入靜住。我即於後分別決擇契經句義。謂無常義苦義空義無我義寂滅義。時無垢稱來到彼所。稽首我足而作是言。唯大尊者迦多衍那。無以生滅分別心行說實相法。所以者何。諸法畢竟。非已生。非今生。非當生。非已滅。非今滅。非當滅。義是無常義。洞達五蘊畢竟性空。無所由起。是苦義。諸法究竟無所有。是空義。知我無我無有。一無我義。無有自性亦無他性。本無熾然。今無息滅。無有寂靜。畢竟寂靜究竟寂靜。是寂滅義。說是法時。彼諸慈獨諸漏永盡心得解脫。時我世尊默然無辯。故我不任詣彼問疾。爾時世尊告大無滅。汝應往詣無垢稱所問安其疾。時大無滅白言。世尊。我不堪往詣彼問疾。所以者何。憶念我昔於一時間。在大林中一處經行。時有梵王名曰嚴淨。

與萬梵俱放大光明來詣我所。稽首作禮而問我言。尊者無滅。所得天眼能見幾何。時我答言。大仙當知。我能見此釋迦牟尼三千大千佛之世界。如觀掌中阿摩落果。時無垢稱來到彼所。稽首我足而作是言。尊者無滅。所得天眼爲有行相爲無行相。若有行相即與外道五神通等。若無行相即是無爲不應有見。云何尊者所得天眼能有見耶。時我世尊默然對。然後諸梵問其所說得未曾有。即爲作禮而問彼言。世。就有得真天眼者。無垢稱言。有佛世尊得真天眼。不捨寂定見諸佛國。不作二相及種種相。時彼梵王五百眷屬。皆發無上正等覺心。禮無垢稱。欬然不現。故我不任詣彼問疾。

爾時世尊告優婆塞。汝應往詣無垢稱所問安其疾。時優婆塞離白言。世尊。我不堪往詣彼問疾。所以者何。憶念我昔於一時間。有二慈獨犯所受戒。深懷愧恥不敢詣佛。來至我所。稽首我足而謂我言。唯優婆塞。今我二人違越律行。誠以爲恥不敢詣佛。願解憂悔得免斯咎。我即爲其如法解說。令除憂悔得清所犯。示現勸導讚勵慶慰。時無垢稱來到彼所。稽首我足而作是言。唯優婆塞。無重增此二慈獨罪。當直除滅憂悔。所犯勿擾其心。所以者何。彼罪性不住。內不出。外不在。兩間。如佛所說。心雜染故有情雜染。心清淨故有情清淨。如是心者亦不住。內亦不出。外不在。兩間。如其

心然罪垢亦然。如罪垢然諸法亦然不出。於如唯優婆塞。汝心本淨。得解脫時。此本淨心曾有染不。我言不也。無垢稱言。一切有情心性本淨曾無有。染亦復如是。唯優婆塞。若有分別有異分別即有煩惱。若無分別無異分別即性清淨。若有顛倒即有煩惱。若無顛倒即性清淨。若有取我即成雜染。若不取我即性清淨。唯優婆塞。一切法性生滅不住。如幻如化如電如雲。一切法性不相顧待。乃至一念亦不暫住。一切法性皆虛妄見。如夢如焰如健達婆城。一切法性皆分別心。所起影像如水中月。如鏡中像。如是知者名善持律。如是知者名善調伏。時二慈獨聞說是已。得未曾有。咸作是言。奇哉居士。乃有如是殊勝慧辯。是優婆塞所不能及。佛說持律最爲其上而不能說。我即告言。汝勿於彼起居士想。所以者何。唯除如來。未有聲聞及餘菩薩而能制此大士慧辯。其慧辯明殊勝如是。時二慈獨憂悔即除。皆發無上正等覺心。便爲作禮而發願言。當令有情皆得如是殊勝慧辯。時我默然不能加對。故我不任詣彼問疾。爾時世尊告羅羅。汝應往詣無垢稱所問安其疾。時羅羅離白言。世尊。我不堪往詣彼問疾。所以者何。憶念我昔於一時間。有諸童子離咄毘種。來詣我所稽首作禮而問我言。唯羅離。汝佛之子。捨輸王位出家爲道。其出家者爲有何等功德勝利。我即如法爲說出家功德勝利。時無垢稱來

一切有情本性寂靜即涅槃相故說真如爲般涅槃是故慈氏勿以此法誘諸天子勿以此法滯諸天子夫菩提者無有趣求亦無退轉尊者慈氏當令此諸天子捨於分別菩提之見所以者何夫菩提者非身能證非心能證寂滅是菩提一切有情一切法相皆寂滅故不增是菩提一切所緣不增益故不行是菩提一切戲論一切作意皆不行故永斷是菩提一切見趣皆永斷故捨離是菩提一切取著皆捨離故離繫是菩提永離一切動亂法故寂靜是菩提一切分別永寂靜故廣大是菩提一切弘願不測量故不謬是菩提一切執著一切諍論皆遠離故安住是菩提住法界故隨至是菩提隨真如故不二是菩提差別法性皆遠離故建立是菩提實際所立故平等是菩提一切眼色乃至意法皆悉平等如虛空故無爲是菩提生住異滅畢竟離故遍知是菩提一切有情所有心行皆遍知故無間是菩提內六處等所不雜故無雜是菩提一切煩惱相續習氣永遠離故無處是菩提於真如中一切方處所遠離故無住是菩提於一切處不可見故唯名是菩提此菩提名無作用故無浪是菩提一切取捨永遠離故無亂是菩提常自靜故善寂是菩提本性淨故明顯是菩提自性無雜故無取是菩提離繫緣故無異是菩提隨覺諸法平等性故無喻是菩提一切比況永遠離故微妙是菩提是菩提一切比況永遠離故微妙是菩提極難覺故遍行是菩提自性周遍如虛空

① 靜 = 靜 ② 問 = 門 ③ 問 = 問 ④ 雜 = 雜 ⑤ 妙 = 如 ⑥ 周 = 用 ⑦ 從 = 彼 ⑧ (妙) = 一 ⑨ 覺 = 十 (覺) ⑩ 經 = 起

觀察諸欲戲樂皆悉無常。於身命財富。勤修習證。堅實法。即語我言。唯大正士。可受此女。以備供侍。我即答言。止僑尸迦。無以如是非法之物。而要施我沙門釋子。此非我宜所言。未訖時。無垢稱來到彼所。稱首我足而謂我言。非帝釋也。是惡魔怨。汝故耳。時無垢稱語惡魔言。汝今可以此諸天女迴施於我。是我在家白衣所宜。非諸沙門釋子應受。時惡魔怨即便驚怖。念無垢稱將無惱我。欲隱形去。為無垢稱神力所持而不能隱。盡其神力。種種方便亦不能去。即聞空中聲曰。汝惡魔怨。應以天女施此居士。乃可得還自所天宮。是惡魔怨以怖畏故。便仰而與。時無垢稱語諸女言。是惡魔怨以汝施我。今諸姊等當發無上正等覺心。即隨所應。為種種隨順成熟妙菩提法。令其趣向正等菩提。復言。姊等已發無上正等覺心。有大法苑樂。可以自娛。不應復樂五欲樂也。諸天女言。唯大居士。云何名為大法苑樂。無垢稱言。法苑樂者。謂於諸佛不壞淨樂。於正法中常聽聞樂。於和合眾勤敬事樂。於其三界永出離樂。於諸所緣無依住樂。於諸蘊中觀察無常如怨害樂。於諸界中無倒觀察如毒蛇樂。於諸處中無倒觀察如空聚樂。於菩提心堅守護樂。於諸有情饒益事樂。於諸師長勤供侍樂。於惠施中離慢貪樂。於淨戒中無慢緩樂。於忍辱中堪調順樂。於精進中習善根樂。於靜慮中知無亂樂。於般若中離惑明

樂。於菩提中廣大妙樂。於眾魔怨能摧伏樂。於諸煩惱能遍知樂。於諸佛土遍修治樂。於相隨好莊嚴身中極圓滿樂。於其福智二種資糧正修習樂。於妙菩提具莊嚴樂。於甚深法無驚怖樂。於三脫門正觀察樂。於般涅槃正難緣樂。不於非時而觀察樂。於同類生見其功德常親近樂。於異類生不見過失無憎惡樂。於諸善友樂親近樂。於諸惡友樂將護樂。於巧方便善攝受樂。於諸法中歡喜信樂。於不放逸修習一切菩提分法最上妙樂。如是諸姊。是為菩薩大法苑樂。此法苑樂諸大菩薩常住其中。汝等當樂。勿樂欲樂。時惡魔怨告天女曰。汝等可來今欲與汝俱還天宮。諸女答言。惡魔汝去。我等不復與汝俱還。所以者何。汝以我等施此居士。云何更得與汝等還。我等今者樂法苑樂。不樂欲樂。汝可獨還。時惡魔怨白無垢稱。唯大居士。可捨此女。一切所有心不耽著而惠施者。是為菩薩摩訶薩也。無垢稱言。吾以捨矣。汝可將去。當令汝等一切有情法願滿足。時諸天女禮無垢稱而問之言。唯大居士。我等諸女還至魔宮云何修行。無垢稱言。諸姊當知。有妙法門名無盡燈。汝等當學。天女復問。云何名為無盡燈耶。答言。諸姊。譬如一燈然百千燈。頃者皆明明終不盡。亦無退滅。如是諸姊。夫一菩薩勸發建立百千俱胝那庖多眾。趣求無上正等菩提。而此菩薩菩提之心終無有盡。亦無退滅。轉更增益。如是為他

方便善巧宜說正法。於諸善法轉更增長。終無有盡。亦無退滅。諸姊當知。此妙法門名無盡燈。汝等當學。雖住魔宮當勸無量天子天女發菩提心。汝等即名知如來恩。真實酬報。亦是饒益一切有情。是諸天女恭敬頂禮無垢稱足。時無垢稱捨先制持惡魔神力。令惡魔怨與諸眷屬忽然不現。還於本宮。世尊。是無垢稱有如是等自在神力。智慧辯才變現說法。故我不任詣彼問疾。爾時世尊告長者子蘇達多言。汝應往詣無垢稱所問安其疾。時蘇達多白言。世尊。我不堪任詣彼問疾。所以者何。憶念我昔自於父舍。七日七夜作大祠會。供養一切沙門婆羅門及諸外道貧窮下賤孤獨乞人。而此大祠期滿七日。時無垢稱來入會中而謂我言。唯長者子。夫祠會者不應如汝今此所設。汝今應設法施祠會。何用如是財施祠為我言。居士。何等名為法施祠會。彼答我言。法施祠者無前無後。一時供養一切有情。是名圓滿法施祠會。其事云何。謂以無上菩提行相。引發大悲。以諸有情解脫行相。引發大悲。以諸有情隨喜行相。引發大喜。以攝正法攝智行相。引發大捨。以善寂靜調伏行相。引發布施波羅蜜多。以化犯禁有情行相。引發淨戒波羅蜜多。以一切法無我行相。引發堪忍波羅蜜多。以善遠離身心行相。引發精進波羅蜜多。以其最勝覺支行相。引發靜慮波羅蜜多。以聞一切智智行相。引發般若波羅蜜多。以化一切眾生行

●其共● 以二已● 五止● 一又●

「可復聞且置是事。居士。所苦寧可忍不。命可濟不。界可調不。病可療不。可令是疾不至增乎。世尊。殷勤致問無量。居士此病少得痊不。勸止氣力稍得安不。今此病源從何而起。其生久如當云何滅。無垢稱言。如諸有情無明有愛生來既久。我今此病生亦復爾。遠從前際生死以來。有情既病我即隨病。有情若愈我亦隨愈。所以者何。一切菩薩依諸有情久流生死。由依生死便即有病。若諸有情得離疾苦。則諸菩薩無復有病。譬如世間長者居士。唯有一子。心極憐愛。見常歡喜無時暫捨。其子若病父母亦病。若子病愈父母亦愈。菩薩如是。慈諸有情猶如一子。有情若病菩薩亦病。有情病愈菩薩亦愈。又言。是病何所因起。菩薩疾者從大悲起。妙吉祥言。居士。此室何以都空復無侍者。無垢稱言。一切佛土亦復皆空。問何以空。答以空空。又問。此空爲是誰空。答曰。此空無分別空。又問。空性可分別耶。答曰。此能分別亦空。所以者何。空性不可分別爲空。又問。此空當於何求。答曰。此空當於六十二見中求。又問。六十二見當於何求。答曰。當於諸佛解脫中求。又問。諸佛解脫當於何求。答曰。當於一切有情心中求。又仁所問何無侍者。一切魔怨及諸外道皆吾侍也。所以者何。一切魔怨欣讚生死。一切外道欣讚諸見。菩薩於中皆不厭棄。是故魔怨及諸外道皆吾侍者。妙吉祥言。居士此病爲何等相。答曰。我病都無色相亦不

可見。又問。此病爲身相應爲心相應。答曰。我病非身相應身相離故。亦身相應如影像故。非心相應心相離故。亦心相應如幻化故。又問。地界水火風界。於此四界何界之病。答曰。諸有情身皆四界大起。以彼有病是故我病。然此之病非即四界。界性離故。無垢稱言。菩薩應云何慰喻有疾菩薩令其歡喜。妙吉祥言。示身無常而不勸厭離於身。示身有苦而不勸樂於涅槃。示身無我而勸成熟有情。示身空寂而不勸修畢竟寂滅。示悔先罪而不說罪有移轉。勸以己疾慈諸有情。除彼疾。勸念前際所受衆苦。發益有情。勸憶所修無量善本。令修淨命。勸勿驚怖。精勤堅勇。勸發弘願。作大醫王。療諸有情。身心衆病令永寂滅。菩薩應如是慰喻有疾菩薩令其歡喜。

正了。知如是法想。我此法想即是顛倒。夫法想者。即是大患我應除滅。亦當除滅一切有情如是大患。云何能除。如是大患。謂當除滅我所執。云何能除我所執。謂離二法。云何離二法。謂內法外法畢竟不行。云何二法畢竟不行。謂觀平等。無動無搖無所觀察。云何平等。謂我涅槃二俱平等。所以者何。二性空故。此二既無復復爲空。但以名字假說爲空。此二不實平等見已無有餘病。唯有空病。應觀如是空病亦空。所以者何。如是空病畢竟空故。有疾菩薩應無所受而受諸受。若於佛法未得圓滿。不應滅受而有所證。應離能受所受諸法。若苦觸身應慈愍趣一切有情。發趣大悲除彼衆苦。有疾菩薩應作是念。既除己疾亦當除去有情諸疾。如是除去自他疾時。無有少法而可除者。應正觀察疾起因緣。速令除滅。爲說正法。何等名爲疾之因緣。謂有緣慮。諸有緣慮皆是疾因。有緣慮者皆有疾故。何所緣慮。謂緣三界。云何應知如是緣慮。謂正了達此有緣慮都無所得。若無所得則無緣慮。云何絕緣慮。謂不緣二見。何等二見。謂內見外見。若無二見則無所得。既無所得緣慮都絕。緣慮絕故則無有疾。若自無疾則能斷滅有情之疾。

又妙吉祥。有疾菩薩應如是調伏其心。唯菩薩菩提。能斷一切老病死苦。若不如是已所勤修。即爲虛棄。所以者何。譬如有人能勝怨敵。乃名勇健。若能如是永斷一切

「可復聞且置是事。居士。所苦寧可忍不。命可濟不。界可調不。病可療不。可令是疾不至增乎。世尊。殷勤致問無量。居士此病少得痊不。勸止氣力稍得安不。今此病源從何而起。其生久如當云何滅。無垢稱言。如諸有情無明有愛生來既久。我今此病生亦復爾。遠從前際生死以來。有情既病我即隨病。有情若愈我亦隨愈。所以者何。一切菩薩依諸有情久流生死。由依生死便即有病。若諸有情得離疾苦。則諸菩薩無復有病。譬如世間長者居士。唯有一子。心極憐愛。見常歡喜無時暫捨。其子若病父母亦病。若子病愈父母亦愈。菩薩如是。慈諸有情猶如一子。有情若病菩薩亦病。有情病愈菩薩亦愈。又言。是病何所因起。菩薩疾者從大悲起。妙吉祥言。居士。此室何以都空復無侍者。無垢稱言。一切佛土亦復皆空。問何以空。答以空空。又問。此空爲是誰空。答曰。此空無分別空。又問。空性可分別耶。答曰。此能分別亦空。所以者何。空性不可分別爲空。又問。此空當於何求。答曰。此空當於六十二見中求。又問。六十二見當於何求。答曰。當於諸佛解脫中求。又問。諸佛解脫當於何求。答曰。當於一切有情心中求。又仁所問何無侍者。一切魔怨及諸外道皆吾侍也。所以者何。一切魔怨欣讚生死。一切外道欣讚諸見。菩薩於中皆不厭棄。是故魔怨及諸外道皆吾侍者。妙吉祥言。居士此病爲何等相。答曰。我病都無色相亦不

可見。又問。此病爲身相應爲心相應。答曰。我病非身相應身相離故。亦身相應如影像故。非心相應心相離故。亦心相應如幻化故。又問。地界水火風界。於此四界何界之病。答曰。諸有情身皆四界大起。以彼有病是故我病。然此之病非即四界。界性離故。無垢稱言。菩薩應云何慰喻有疾菩薩令其歡喜。妙吉祥言。示身無常而不勸厭離於身。示身有苦而不勸樂於涅槃。示身無我而勸成熟有情。示身空寂而不勸修畢竟寂滅。示悔先罪而不說罪有移轉。勸以己疾慈諸有情。除彼疾。勸念前際所受衆苦。發益有情。勸憶所修無量善本。令修淨命。勸勿驚怖。精勤堅勇。勸發弘願。作大醫王。療諸有情。身心衆病令永寂滅。菩薩應如是慰喻有疾菩薩令其歡喜。

正了。知如是法想。我此法想即是顛倒。夫法想者。即是大患我應除滅。亦當除滅一切有情如是大患。云何能除。如是大患。謂當除滅我所執。云何能除我所執。謂離二法。云何離二法。謂內法外法畢竟不行。云何二法畢竟不行。謂觀平等。無動無搖無所觀察。云何平等。謂我涅槃二俱平等。所以者何。二性空故。此二既無復復爲空。但以名字假說爲空。此二不實平等見已無有餘病。唯有空病。應觀如是空病亦空。所以者何。如是空病畢竟空故。有疾菩薩應無所受而受諸受。若於佛法未得圓滿。不應滅受而有所證。應離能受所受諸法。若苦觸身應慈愍趣一切有情。發趣大悲除彼衆苦。有疾菩薩應作是念。既除己疾亦當除去有情諸疾。如是除去自他疾時。無有少法而可除者。應正觀察疾起因緣。速令除滅。爲說正法。何等名爲疾之因緣。謂有緣慮。諸有緣慮皆是疾因。有緣慮者皆有疾故。何所緣慮。謂緣三界。云何應知如是緣慮。謂正了達此有緣慮都無所得。若無所得則無緣慮。云何絕緣慮。謂不緣二見。何等二見。謂內見外見。若無二見則無所得。既無所得緣慮都絕。緣慮絕故則無有疾。若自無疾則能斷滅有情之疾。

又妙吉祥。有疾菩薩應如是調伏其心。唯菩薩菩提。能斷一切老病死苦。若不如是已所勤修。即爲虛棄。所以者何。譬如有人能勝怨敵。乃名勇健。若能如是永斷一切

「可復聞且置是事。居士。所苦寧可忍不。命可濟不。界可調不。病可療不。可令是疾不至增乎。世尊。殷勤致問無量。居士此病少得痊不。勸止氣力稍得安不。今此病源從何而起。其生久如當云何滅。無垢稱言。如諸有情無明有愛生來既久。我今此病生亦復爾。遠從前際生死以來。有情既病我即隨病。有情若愈我亦隨愈。所以者何。一切菩薩依諸有情久流生死。由依生死便即有病。若諸有情得離疾苦。則諸菩薩無復有病。譬如世間長者居士。唯有一子。心極憐愛。見常歡喜無時暫捨。其子若病父母亦病。若子病愈父母亦愈。菩薩如是。慈諸有情猶如一子。有情若病菩薩亦病。有情病愈菩薩亦愈。又言。是病何所因起。菩薩疾者從大悲起。妙吉祥言。居士。此室何以都空復無侍者。無垢稱言。一切佛土亦復皆空。問何以空。答以空空。又問。此空爲是誰空。答曰。此空無分別空。又問。空性可分別耶。答曰。此能分別亦空。所以者何。空性不可分別爲空。又問。此空當於何求。答曰。此空當於六十二見中求。又問。六十二見當於何求。答曰。當於諸佛解脫中求。又問。諸佛解脫當於何求。答曰。當於一切有情心中求。又仁所問何無侍者。一切魔怨及諸外道皆吾侍也。所以者何。一切魔怨欣讚生死。一切外道欣讚諸見。菩薩於中皆不厭棄。是故魔怨及諸外道皆吾侍者。妙吉祥言。居士此病爲何等相。答曰。我病都無色相亦不

可見。又問。此病爲身相應爲心相應。答曰。我病非身相應身相離故。亦身相應如影像故。非心相應心相離故。亦心相應如幻化故。又問。地界水火風界。於此四界何界之病。答曰。諸有情身皆四界大起。以彼有病是故我病。然此之病非即四界。界性離故。無垢稱言。菩薩應云何慰喻有疾菩薩令其歡喜。妙吉祥言。示身無常而不勸厭離於身。示身有苦而不勸樂於涅槃。示身無我而勸成熟有情。示身空寂而不勸修畢竟寂滅。示悔先罪而不說罪有移轉。勸以己疾慈諸有情。除彼疾。勸念前際所受衆苦。發益有情。勸憶所修無量善本。令修淨命。勸勿驚怖。精勤堅勇。勸發弘願。作大醫王。療諸有情。身心衆病令永寂滅。菩薩應如是慰喻有疾菩薩令其歡喜。

正了。知如是法想。我此法想即是顛倒。夫法想者。即是大患我應除滅。亦當除滅一切有情如是大患。云何能除。如是大患。謂當除滅我所執。云何能除我所執。謂離二法。云何離二法。謂內法外法畢竟不行。云何二法畢竟不行。謂觀平等。無動無搖無所觀察。云何平等。謂我涅槃二俱平等。所以者何。二性空故。此二既無復復爲空。但以名字假說爲空。此二不實平等見已無有餘病。唯有空病。應觀如是空病亦空。所以者何。如是空病畢竟空故。有疾菩薩應無所受而受諸受。若於佛法未得圓滿。不應滅受而有所證。應離能受所受諸法。若苦觸身應慈愍趣一切有情。發趣大悲除彼衆苦。有疾菩薩應作是念。既除己疾亦當除去有情諸疾。如是除去自他疾時。無有少法而可除者。應正觀察疾起因緣。速令除滅。爲說正法。何等名爲疾之因緣。謂有緣慮。諸有緣慮皆是疾因。有緣慮者皆有疾故。何所緣慮。謂緣三界。云何應知如是緣慮。謂正了達此有緣慮都無所得。若無所得則無緣慮。云何絕緣慮。謂不緣二見。何等二見。謂內見外見。若無二見則無所得。既無所得緣慮都絕。緣慮絕故則無有疾。若自無疾則能斷滅有情之疾。

又妙吉祥。有疾菩薩應如是調伏其心。唯菩薩菩提。能斷一切老病死苦。若不如是已所勤修。即爲虛棄。所以者何。譬如有人能勝怨敵。乃名勇健。若能如是永斷一切

所苦二見是疾 二見是疾 病一疾 今二令 亦二即 病一疾 疾二病 都空復一空 疾二治 大二見 無垢稱二妙吉祥 妙吉祥二無垢稱 而十不 二二二 二二二 二二二 二二二

老病死苦乃名菩薩

又妙吉祥。有疾菩薩應自觀察。如我此病非真非有。一切有情所有諸病。亦非真非有。如是觀時不應以。此愛見纏心於諸有情發起大悲。唯應為斷客塵煩惱於諸有情發起大悲。所以者何。菩薩若以愛見纏心於諸有情發起大悲。即於生死而有疲厭。若為斷除客塵煩惱於諸有情發起大悲。即於生死無有疲厭。菩薩如是為諸有情處在生死能無疲厭。不為愛見纏。繞其心。以無愛見纏。繞心故。即於生死無有繫縛。以於生死無繫縛故。即得解脫。以於生死得解脫故。即便有力宣說妙法。令諸有情遠離繫縛。證得解脫。世尊依此密意說言。若自有縛能解他縛。無有是處。若自解。縛能解他縛。斯有是處。是故菩薩應求解脫離諸繫縛。

又妙吉祥。何等名為菩薩繫縛。何等名為菩薩解脫。若諸菩薩味著所修靜慮解脫等持等至。是則名為菩薩繫縛。若諸菩薩以巧方便攝諸有生。無所貪著。是則名為菩薩解脫。若無方便善攝妙慧。是名繫縛。若有方便善攝妙慧。是名解脫。云何菩薩無有方便善攝妙慧。名為繫縛。謂諸菩薩以空無相無願之法而自調伏。不以相好聲飾其身。莊嚴佛土成熟有情。此諸菩薩無有方便善攝妙慧。名為繫縛。云何菩薩有巧方便善攝妙慧。名為解脫。謂諸菩薩以空無相無願之法調伏其心。觀察諸法有相無相修習

作證復以相好聲飾其身莊嚴佛土成熟有情。此諸菩薩有巧方便善攝妙慧。名為解脫。云何菩薩無有方便善攝妙慧。名為繫縛。謂諸菩薩安住諸見一切煩惱纏縛隨眠。修諸善本。而不迴向正等菩提深生執著。此諸菩薩無巧方便善攝妙慧。名為繫縛。云何菩薩有巧方便善攝妙慧。名為解脫。謂諸菩薩遠離諸見一切煩惱纏縛隨眠。修諸善本。而能迴向正等菩提。不生執著。此諸菩薩有巧方便善攝妙慧。名為解脫。

又妙吉祥。有疾菩薩應觀諸法身之與疾。悉皆無常苦空無我。是名為慧。雖身有疾。常在生死。饒益有情。無厭倦。是名方便。又觀身心及與諸疾展轉相依。無始流轉生滅。無間非新非故。是名為慧。不求身心及與諸疾畢竟寂滅。是名方便。

又妙吉祥。有疾菩薩應如是調伏其心。不應安住調伏不調伏心。所以者何。若住不調伏心。是凡愚法。若住調伏心。是聲聞法。是故菩薩於此二邊俱不安住。是則名為菩薩所行。若於是處非凡所行。非聖所行。是則名為菩薩所行。若處觀察生死所行。而無一切煩惱所行。是則名為菩薩所行。若處觀察涅槃所行。而不畢竟寂滅所行。是則名為菩薩所行。若處示現四魔所行。而越一切魔事所行。是則名為菩薩所行。若求一切智智所行。而不非時證智所行。是則名為菩薩所行。若求四諦妙智所行。而不非時證諦所行。是則名為菩薩所行。若正觀察內證所

行。而故攝受生死所行。是則名為菩薩所行。若行一切緣起所行。而能遠離見趣所行。是則名為菩薩所行。若行一切有情諸法相離所行。而無煩惱隨眠所行。是則名為菩薩所行。若正觀察無生所行。而不墮聲聞正性所行。是則名為菩薩所行。若攝一切有情所行。而無煩惱隨眠所行。是則名為菩薩所行。若正欣樂遠離所行。而不求身心盡滅所行。是則名為菩薩所行。若樂觀察三界所行。而不壞亂法界所行。是則名為菩薩所行。若樂觀察空性所行。而求一切功德所行。是則名為菩薩所行。若樂觀察無相所行。而求度脫有情所行。是則名為菩薩所行。若樂觀察無願所行。而能示現有趣所行。是則名為菩薩所行。若樂遊履無作所行。而常起作一切善根無替所行。是則名為菩薩所行。若樂遊履六度所行。而不趣向一切有情心行妙智彼岸所行。是則名為菩薩所行。若樂觀察慈悲喜捨無量所行。而不求生梵世所行。是則名為菩薩所行。若樂遊履六通所行。而不趣證漏盡所行。是則名為菩薩所行。若樂建立諸法所行。而不離緣邪道所行。是則名為菩薩所行。若樂觀察六念所行。而不隨生諸漏所行。是則名為菩薩所行。若樂觀察非障所行。而不希求雜染所行。是則名為菩薩所行。若樂觀察靜慮解脫等持等至諸定所行。而能不隨諸定勢力受生所行。是則名為菩薩所行。若樂遊履念住所行。而不樂求身受心法遠離所行。是

①如二作②此二彼③彼二此④解一無⑤縛一脫⑥在一處⑦起一處⑧

則名為菩薩所行。若樂遊履正斷所行，而不見善及與不善二種所行，是則名為菩薩所行。若樂遊履神足所行，而無功用，現自在神足所行，是則名為菩薩所行。若樂遊履五根所行，而不分別一切有情諸根勝劣妙智所行，是則名為菩薩所行。若樂安立五力所行，而求如來十力所行，是則名為菩薩所行。若樂安立七等覺支圓滿所行，不求佛法差別妙智善巧所行，是則名為菩薩所行。若樂安立八聖道支圓滿所行，而不厭背邪道所行，是則名為菩薩所行。若求止觀資糧所行，不墮畢竟寂滅所行，是則名為菩薩所行。若樂觀察無生滅相諸法所行，而以相好莊嚴其身，成滿種種佛事所行，是則名為菩薩所行。若樂示現聲聞獨覺威儀所行，而不棄捨一切佛法緣慮所行，是則名為菩薩所行。若隨諸法究竟清淨本性常寂妙定所行，非不隨順一切有情種種所樂威儀所行，是則名為菩薩所行。若樂觀察一切佛土其性空寂無成無壞如空所行，非不示現種種功德莊嚴佛土饒益一切有情所行，是則名為菩薩所行。若樂示現一切佛法轉於法輪入大涅槃佛事所行，非不修行諸菩薩行差別所行，是則名為菩薩所行。說是一切菩薩所行希有事時，是妙吉祥。所將來中八億天子聞所說法，皆於無上正等菩提發心趣向。

說無垢稱經不思議品第六

時舍利子見此室中無有床座，竊作是念：

此諸菩薩及大聲聞，當於何坐？時無垢稱知舍利子心之所念，便即語言：唯舍利子，為法來耶？求床坐耶？舍利子言：我為法來，非為床座。無垢稱言：唯舍利子，諸求法者不顧身命，何況床座？又舍利子，諸求法者不求色蘊乃至識蘊，諸求法者不求眼界乃至意識界，諸求法者不求眼處乃至法處，諸求法者不求欲界色無色界，又舍利子，諸求法者不求佛執及法僧執，諸求法者不求知苦斷集證滅及與修道，所以者何？法無戲論，若謂我當知苦斷集證滅修道即是戲論，非謂求法，又舍利子，諸求法者不求於生不求於滅，所以者何？法名寂靜及近寂靜，若行生滅是求生滅，非謂求法，非求遠離，諸求法者不求貪染，所以者何？法無貪染離諸貪染，若於諸法乃至涅槃少有貪染，是求貪染，非謂求法，又舍利子，諸求法者不求境界，所以者何？法非境界，若數一切境界所行，是求境界，非謂求法，又舍利子，諸求法者不求取捨，所以者何？法無取捨，若取捨法是求取捨，非謂求法，又舍利子，諸求法者不求攝藏，所以者何？法無攝藏，若樂攝藏是求攝藏，非謂求法，又舍利子，諸求法者不求法相，所以者何？法名無相，若隨相識即是求相，非謂求法，又舍利子，諸求法者不共法住，所以者何？法無所住，若與法住即是求住，非謂求法，又舍利子，諸求法者不求見聞，及與覺知，所以者何？法不可見聞覺知，若行見聞覺知是

求見聞覺知，非謂求法，又舍利子，諸求法者不求有為，所以者何？法名無為，離有為性，若行有為是求有為，非謂求法，是故舍利子，若欲求法於一切法，應無所求，說是法時，五百天子遠塵離垢，於諸法中得法眼淨。

時無垢稱問妙吉祥：仁者曾遊十方世界無量無數百千俱胝諸佛國土，何等佛土有上好妙具足功德大師子座？妙吉祥言：東方去此過三十六殑伽沙等諸佛國土，有佛世界名曰山幢，彼土如來號山燈王，今正現在安隱住持，其佛身長八十四億踰，膳那量，其師子座高六十八億踰，膳那量，彼菩薩身長四十二億踰，膳那量，其師子座高三十四億踰，膳那量，居士當知，彼土如來師子之座，最為殊妙具諸功德。

時無垢稱攝念入定，發起如是自在神通，即時東方山幢世界山燈王佛，遣三十二億大師子座，高廣嚴淨甚可愛樂，乘空來入無垢稱室，此諸菩薩及大聲聞，釋梵護世諸天子等，昔所未見，先亦未聞，其室欽然廣博嚴淨，悉能容納容三十二億師子之座，不相妨礙，廣嚴大城及瞻部洲四大洲等，諸世界，中城邑聚落國土王都，天龍藥叉阿素洛等所住宮殿亦不迫近，悉見如本前後無異。

時無垢稱語妙吉祥：就師子座，與諸菩薩及大聲聞，如所敷設俱可就座，當自變身稱師子座，其得神通諸大菩薩，各自變身為四十二億踰，膳那量，昇師子座端嚴

◎樂二業◎ ◎說無垢稱經◎ ◎一◎ ◎二◎ ◎三◎ ◎四◎ ◎五◎ ◎六◎ ◎七◎ ◎八◎ ◎九◎ ◎十◎ ◎十一◎ ◎十二◎ ◎十三◎ ◎十四◎ ◎十五◎ ◎十六◎ ◎十七◎ ◎十八◎ ◎十九◎ ◎二十◎ ◎二十一◎ ◎二十二◎ ◎二十三◎ ◎二十四◎ ◎二十五◎ ◎二十六◎ ◎二十七◎ ◎二十八◎ ◎二十九◎ ◎三十◎ ◎三十一◎ ◎三十二◎ ◎三十三◎ ◎三十四◎ ◎三十五◎ ◎三十六◎ ◎三十七◎ ◎三十八◎ ◎三十九◎ ◎四十◎ ◎四十一◎ ◎四十二◎ ◎四十三◎ ◎四十四◎ ◎四十五◎ ◎四十六◎ ◎四十七◎ ◎四十八◎ ◎四十九◎ ◎五十◎ ◎五十一◎ ◎五十二◎ ◎五十三◎ ◎五十四◎ ◎五十五◎ ◎五十六◎ ◎五十七◎ ◎五十八◎ ◎五十九◎ ◎六十◎ ◎六十一◎ ◎六十二◎ ◎六十三◎ ◎六十四◎ ◎六十五◎ ◎六十六◎ ◎六十七◎ ◎六十八◎ ◎六十九◎ ◎七十◎ ◎七十一◎ ◎七十二◎ ◎七十三◎ ◎七十四◎ ◎七十五◎ ◎七十六◎ ◎七十七◎ ◎七十八◎ ◎七十九◎ ◎八十◎ ◎八十一◎ ◎八十二◎ ◎八十三◎ ◎八十四◎ ◎八十五◎ ◎八十六◎ ◎八十七◎ ◎八十八◎ ◎八十九◎ ◎九十◎ ◎九十一◎ ◎九十二◎ ◎九十三◎ ◎九十四◎ ◎九十五◎ ◎九十六◎ ◎九十七◎ ◎九十八◎ ◎九十九◎ ◎一百◎

而坐。其新學菩薩皆不能昇。師子之座。時無垢稱爲說法要。令彼一切得五神通。卽以神力各自變身。爲四十二億踰勝那量。昇師子座端嚴而坐。其中復有諸大聲聞。皆不能昇師子之座。時無垢稱。語舍利子。仁者云何不能昇此座。舍利子言。此座高廣。吾不能昇。無垢稱言。唯舍利子。宜應禮敬山燈王佛。請加神力。方可得坐。時大聲聞咸卽禮敬山燈王佛。請加神力。便卽能昇師子之座。端嚴而坐。舍利子言。甚奇居士。如此小室乃能容受爾所百千高廣嚴淨師子之座。不相妨礙。廣嚴大城及瞻部洲四大洲等。諸世界中城邑聚落國土王都。天龍藥叉阿素洛等所有宮殿。亦不迫迫。悉見如本前後無異。無垢稱言。唯舍利子。諸佛如來應正等覺及不退菩薩。有解脫名。不可思議。若住如是不可思議解脫菩薩。妙高山王高廣如是。能以神力內芥子中。而令芥子形量不增。妙高山王形量不減。雖現如是神通作用。而不令彼四大天王三十三天知見我等何往何入。唯令所餘觀神通力。調伏之者知見妙高山平芥子。如是安住不可思議解脫菩薩。方便善巧智力所入。不可思議解脫境界。非諸聲聞獨覺所測。又舍利子。若住如是不可思議解脫菩薩。四大海水深廣如是。能以神力內一毛孔。而令毛孔形量不增。四大海水形量不減。雖現如是神通作用。而不令彼諸龍藥叉阿素洛等知見我等何往何入。亦不令彼魚鼈龍鼈及餘種

種水族生類諸龍神等一切有情憂怖惱害。唯令所餘觀神通力。調伏之者知見如是四大海水入於毛孔。如是安住不可思議解脫菩薩。方便善巧智力所入。不可思議解脫境界。非諸聲聞獨覺所測。又舍利子。若住如是不可思議解脫菩薩。如是三千大千世界形量廣大。能以神力方便斷取置右掌中。如陶家輪速疾旋轉。擲置他方。燒伽沙等世界之外。又復持來還置本處。而令世界無所增減。雖現如是神通作用。而不令彼居住有情。知見我等何去何還。都不令其生往來想。亦無惱害。唯令所餘觀神通力。調伏之者。知見世界有去有來。如是安住不可思議解脫菩薩。方便善巧智力所入。不可思議解脫境界。非諸聲聞獨覺所測。又舍利子。若住如是不可思議解脫菩薩。或諸有情宜見生死多時相續。而令調伏。或諸有情宜見生死少時相續。而令調伏。能以神力隨彼所宜。或延七日以爲一劫。令彼有情謂經一劫。或促一劫以爲七日。令彼有情謂經七日。各隨所見。而令調伏。雖現如是神通作用。而不令彼所化有情覺知如是時分延促。唯令所餘觀神通力。調伏之者。覺知延促。如是安住不可思議解脫菩薩。方便善巧智力所入。不可思議解脫境界。非諸聲聞獨覺所測。又舍利子。若住如是不可思議解脫菩薩。能以神力集一切佛功德莊嚴清淨世界。置一佛土。示諸有情。又以神力。取一佛土一切有情置之右

掌。乘意勢通還到十方。普示一切諸佛國土。雖到十方一切佛土。住一佛國而不移轉。又以神力。從一毛孔現出一切上妙供具。遍歷十方一切世界。供養諸佛菩薩聲聞。又以神力。於一毛孔普現十方一切世界所有日月星辰色像。又以神力。乃至十方一切世界大風輪等。吸置口中。而身無損。一切世界草木叢林。雖遇此風。竟無搖動。又以神力。十方世界所有佛土劫盡燒時。總一切火內。置腹中。雖此火勢熾。焰不息。而於其身。都無損害。又以神力。過於下方無量俱胝那由他等諸佛世界。舉一佛土。擲置上方。過於俱胝那由他等諸佛世界。一佛土中。如以針鋒舉小果葉。擲置餘方。都無所損。雖現如是神通作用。而無緣者不見不知。於諸有情。竟無惱害。唯令一切觀神通力。調伏之者。便見是事。如是安住不可思議解脫菩薩。方便善巧智力所入。不可思議解脫境界。非諸聲聞獨覺所測。又舍利子。若住如是不可思議解脫菩薩。能以神力。現作佛身種種色像。或現獨覺及諸聲聞種種色像。或現菩薩種種色像。諸相隨好具足莊嚴。或復現作梵王帝釋四大天王轉輪王等一切有情種種色像。或以神力。變諸有情。令作佛身及諸菩薩聲聞獨覺釋梵護世轉輪王等種種色像。或以神力。轉變十方一切有情上中下品音聲差別。皆作佛聲第一微妙。從此佛聲。演出無常苦空無我究竟涅槃寂靜義等言詞差別。乃至一切諸佛菩薩聲

①(師子之座) ②(諸二謂) ③(應)十調 ④(之)一 ⑤(招二然)

聞獨覺說法音聲皆於中出。乃至十方諸佛說法。所有一切名句文身音聲差別。皆從如是佛聲中出。普令一切有情得聞。隨乘差別。悉皆調伏。或以神力。普於十方。隨諸有情。語言差別。如其所應。出種種聲。演說妙法。令諸有情各得利益。唯舍利子。我今略說安住。如是不可思議解脫菩薩。方便善巧智力所入。不可思議解脫境界。若我廣說。或經一劫。或一劫餘。或復過此。智慧辯才終不可盡。如我智慧辯才無盡。安住如是。不可思議解脫菩薩。方便善巧智力所入。不可思議解脫境界。亦不可盡。以無量故。爾時尊者大迦葉波。聞說安住。不可思議解脫菩薩。不可思議解脫神力。歎未曾有。便語尊者舍利子言。譬如有人對生盲者。雖現種種差別色像。而彼盲者都不能見。如是一切聲聞獨覺。皆若生盲。無殊勝眼。聞說安住。不可思議解脫菩薩。所現難思解脫神力。乃至一事亦不能了。誰有智者。男子。女人。聞說如是。不可思議解脫神力。不發無上正等覺心。我等今者。於此大乘。如燋敗種。永絕其根。復何所作。我等一切聲聞獨覺。聞說如是。不可思議解脫神力。皆應號泣聲震。三千大千世界。一切菩薩。聞說如是。不可思議解脫神力。皆應欣慶頂戴受持。如王太子受灌頂位。生長堅固。信解勢力。若有菩薩聞說如是。不可思議解脫神力。堅固信解。一切魔王及諸魔衆。於此菩薩。無所能爲。當於尊者大迦葉波。說是語時。衆中三萬

二千天子皆發無上正等覺心

時無垢稱卽語尊者迦葉波言。十方無量無數世界作魔王者。多是安住不可思議解脫菩薩。方便善巧現作魔王。爲欲成熟諸有情故。大迦葉波。十方無量無數世界一切菩薩有來求手足耳鼻頭目髓腦血肉筋骨一切支體妻妾男女奴婢親屬。村城聚落國邑王都四大洲等。種種王位財穀珍寶。金銀眞珠珊瑚螺貝吠琉璃等諸莊嚴具。房舍床座衣服飲食。湯藥資產象馬輦輿。大小諸船器仗軍衆。如是一切逼迫菩薩而求乞者。多是安住不可思議解脫菩薩。以巧方便現爲斯事。試驗菩薩。令其了知意樂堅固。所以者何。增上勇猛諸大菩薩。爲欲饒益諸有情故。示現如是難爲大事。凡夫下劣無復勢力。不能如是逼迫菩薩。爲此乞求。大迦葉波。譬如螢火終無威力映蔽日輪。如是凡夫及下劣位。無復勢力逼迫菩薩。爲此乞求。大迦葉波。譬如龍象現威鬪戰非臚所堪。唯有龍象能與龍象爲斯戰諍。如是凡夫及下劣位。無有勢力逼迫菩薩。唯有菩薩能與菩薩共相逼迫。是名安住不可思議解脫菩薩。方便善巧智力所入不可思議解脫境界。說此法時。八千菩薩得入菩薩方便善巧智力所入不可思議解脫境界。說無垢稱經卷第三

說無垢稱經卷第四

大唐三藏法師玄奘三譯

觀有情品第七

時妙吉祥。問無垢稱。云何菩薩觀諸有情。無垢稱言。譬如幻師觀所幻事。如是菩薩。應正觀察一切有情。又妙吉祥。如有智人。觀水中月。觀鏡中像。觀陽焰水。觀呼聲。響觀虛空中雲城臺閣。觀水聚沫。所有前際。觀水浮泡。或起或滅。觀芭蕉心。所有堅實。觀第五大。觀第六蘊。觀第七根。觀十三處。觀第十九界。觀無色界衆色影像。觀焦敗種。所出牙莖。觀龜毛等所作衣服。觀天沒者。受欲戲樂。觀預流果所起分別薩迦耶見。觀一來果受第三有。觀不還果入母胎藏。觀阿羅漢貪瞋癡毒。觀得忍菩薩慳慳戒戒。害等心。觀諸如來習氣相續。觀生盲者觀見衆色。觀柱滅定有出入息。觀虛空中所有鳥跡。觀半擇迦根有勢用。觀石女兒所有作業。觀佛所化起諸結縛。觀諸畢竟不生煩惱。觀夢。悟已夢中所見。觀不生火有所焚燒。觀阿羅漢後有相續。如是菩薩。應正觀察一切有情。所以者何。諸法本空。真實無我。無有情故。

妙吉祥言。若諸菩薩。如是觀察一切有情。云何於彼修於大慈。無垢稱言。菩薩如是觀。有情已。自念我當爲諸有情說如斯法令其解了。是名真實修於大慈。與諸有

情。究竟安樂。如是菩薩修寂滅慈。無諸取故。修無熱慈。離煩惱故。修如實慈。三世等故。修不違慈。無等起故。修無二慈。離內外故。修無壞慈。畢竟住故。修堅固慈。增上意樂如金剛故。修清淨慈。本性淨故。修平等慈。等虛空故。修阿羅漢慈。永害結賊故。修獨覺慈。不待師資故。修菩薩慈。成熟有情。無休息故。修如來慈。隨覺諸法。真如性故。修佛之慈。覺悟睡夢諸有情故。修自然慈。任運等覺諸法性故。修菩提慈。等一味故。修無偏慈。愛憎斷故。修大悲慈。顯大乘故。修無靜慈。觀無我故。修無厭慈。觀性空故。修法施慈。離師捲故。修淨戒慈。成熱犯戒諸有情故。修堪忍慈。隨護自他。令無損故。修精進慈。荷負有情。利樂事故。修靜慮慈。無愛味故。修般若慈。於一切時現知法故。修方便慈。於一切門普示現故。修妙願慈。無量大願所引發故。修大力慈。能辦一切廣大事故。修若那慈。了知一切法性相故。修神通慈。不壞一切法性相故。修攝事慈。方便攝益諸有情故。修無著慈。無礙染故。修無詐慈。意樂淨故。修無諂慈。加行淨故。修無誑慈。不虛假故。修深心慈。離瑕穢故。修安樂慈。建立諸佛安樂事故。唯妙吉祥。是名菩薩修於大悲。妙吉祥言。云何菩薩修於大悲。無垢稱言。所有造作增長善根。悉皆棄捨。施諸有情。一切無格。是名菩薩修於大悲。妙吉祥言。云何菩薩修於大喜。無垢稱言。於諸有情作饒益事。

歡喜無悔。是名菩薩修於大喜。妙吉祥言。云何菩薩修於大捨。無垢稱言。平等饒益。不望果報。是名菩薩修於大捨。妙吉祥言。若諸菩薩怖畏生死。當何所依。無垢稱言。若諸菩薩怖畏生死。常正依住。諸佛大我。又問。菩薩欲往大我。當云何往。曰。欲往大我。當於一切有情平等解脫中住。又問。欲令一切有情解脫。當何所除。曰。欲令一切有情解脫。除其煩惱。又問。欲除一切有情煩惱。當何所修。曰。欲除一切有情煩惱。當修如理觀察作意。又問。欲修如理觀察作意。當云何修。曰。欲修如理觀察作意。當修諸法不生不滅。又問。何法不生何法不滅。曰。不善不生。善法不滅。又問。善不善法孰為本。曰。以身為本。又問。身孰為本。曰。欲貪為本。又問。欲貪孰為本。曰。虛妄分別為本。又問。虛妄分別孰為本。曰。倒想為本。又問。倒想孰為本。曰。無住為本。妙吉祥言。如是無住孰為其本。無垢稱言。斯問非理。所以者何。夫無住者。即無其本。亦無所住。由無其本。無所住故。即能建立一切諸法。時無垢稱。室中有一本住天女。見諸大人。聞所說法。得未曾有。踴躍歡喜。便現其身。即以天花散諸菩薩大聲聞眾。時彼天花。至菩薩身。即便墮落。至大聲聞。便著不墮。時聲聞眾各欲去。華盡其神力。皆不能去。爾時天女。即問尊者舍利子言。何故去。華舍利子言。華不如法。我故去之。天女言。止。勿謂此華為不如法。所以者何。是華如法。惟尊者等自不如法。所以者何。華無分別。無異分別。惟尊者等。自有分別。有異分別。於善說法。毘奈耶中。諸出家者。若有分別。有異分別。則不如法。若無分別。無異分別。是則如法。惟舍利子。觀諸菩薩華。不著者。皆由永斷一切分別及異分別。觀諸聲聞華。著身者。皆由未斷一切分別及異分別。惟舍利子。如人有畏時。非人得其便。若無所畏。一切非人不得其便。若畏生死業煩惱者。即為色聲香味觸等。而得其便。不覺生死業煩惱者。世間色聲香味觸等。不得其便。又舍利子。若煩惱習未永斷者。華著其身。若煩惱習已永斷者。華不著也。舍利子言。天止。此室經今幾何。天女答言。我止此室。如舍利子所住解脫。舍利子言。天止。此室如是久耶。天女復言。所住解脫亦何如久。時舍利子默然不答。天曰。尊者是大聲聞。具大慧辯。得此小問。默不見答。舍利子言。夫解脫者。離諸名言。吾今於此。竟知何說。天曰。所說文字。皆解脫相。所以者何。如此解脫。非內非外。非離二種中間可得。文字亦爾。非內非外。非離二種中間可得。是故無離文字。說於解脫。所以者何。以其解脫與一切法。其性平等。舍利子言。豈不以離貪瞋癡等。為解脫耶。天曰。佛為諸增上慢者。說離一切貪瞋癡等。以為解脫。若為遠離增上慢者。即說一切貪瞋癡等。本性解脫。舍利子言。善哉。天女。汝何得證慧辯。若斯天曰。我今無得無證慧辯如是。若言。我今有得。

有證。即於善說法毘奈耶爲增上慢。舍利子言。汝於三乘爲何發趣。天女答言。我於三乘並皆發趣。舍利子言。汝何密意作如是說。天曰。我常宣說大乘。令他聞故。我爲聲聞。自然現覺真法性。故我爲獨覺。常不捨離大慈悲故。我爲大乘。又舍利子。我爲化度求聲聞乘諸有情故。我爲聲聞。我爲化度求獨覺乘諸有情故。我爲獨覺。我爲化度求無上乘諸有情故。我爲大乘。又舍利子。譬如有人入瞻博迦林。一切惟嗅瞻博迦香。終無樂嗅。嗅草。麻香等。如是若有止此室者。惟樂大乘功德之香。終不樂於聲聞獨覺功德香等。由此室中一切佛法功德妙香常所薰故。又舍利子。諸有釋梵四天王。那伽藥叉及阿素洛。廣說乃至人非人等。入此室者。皆爲瞻仰。如是大士及爲親近禮敬。供養聽聞大法。一切皆發大菩提心。皆持一切佛法功德妙香而出。又舍利子。吾止此室十有二年。曾不聞說聲聞獨覺相應言論。惟聞大乘諸菩薩行大慈大悲。不可思議諸佛妙法相應言論。又舍利子。此室常現八未曾有殊勝之法。何等爲八。謂舍利子。此室常有金色光明。周遍照曜晝夜無異。不假日月所照爲明。是爲一。未曾有殊勝之法。又舍利子。此室常有一切世間人非人等。入此室已不爲一切煩惱所害。是爲二。未曾有殊勝之法。又舍利子。此室常有一切釋梵四天王等。及餘世界諸大菩薩集會不空。是爲三。未曾有殊勝之法。又舍利子。

此室常聞菩薩六種波羅蜜多不退法輪相應言論。是爲四。未曾有殊勝之法。又舍利子。此室常作天人伎樂。於諸樂中演出無量百千法音。是爲五。未曾有殊勝之法。又舍利子。此室常有四大寶藏。衆珍盈溢恒無有盡。給施一切貧窮餓寒孤獨無依乞求之者。皆令稱遂終不窮盡。是爲六。未曾有殊勝之法。又舍利子。此室常有釋迦牟尼如來。無量壽如來。難勝如來。不動如來。寶勝如來。寶焰如來。寶月如來。寶嚴如來。寶音聲如來。師子吼如來。一切義成如來。如是等十方無量如來。若此大士發心祈請。應時即來廣爲宣說一切如來祕要法門。說已還去。是爲七。未曾有殊勝之法。又舍利子。此室常現一切佛土功德莊嚴。諸天宮殿衆妙綺飾。是爲八。未曾有殊勝之法。唯舍利子。此室常現八未曾有殊勝之法。誰有見斯不思議事而復發心樂求聲聞獨覺法乎。

時舍利子問天女言。汝今何不轉此女身。天女答言。我居此室十有二年。求女人性了不可得。當何所轉。惟舍利子。譬如幻師化作幻女。若有問言。汝今何不轉此女身。爲正問不。舍利子言。不也。天女。幻既非實。當何所轉。天曰。如是諸法性相皆非真實。猶如幻化。云何乃問不轉女身。即時天女以神通力。變舍利子令如天女。自變其身如舍利子。而問之言。尊者云何不轉女身。時舍利子。以天女像而答之言。我今不知轉滅男身。轉生女像。天女復言。尊者若能轉此女身。一切女身亦當能轉。如舍利子實非是女。而現女身。一切女身亦復如是。雖現女身而實非女。世尊依此密意說言。一切諸法非男非女。爾時天女作是語已。還攝神力各復本形。問舍利子。尊者女身今何所在。舍利子言。今我女身無在無變。天曰。尊者善哉善哉。一切諸法亦復如是。無在無變。說一切法無在無變。是真佛語。時舍利子問天女言。汝於此沒當生何所。天女答言。如來所化當所生處。我當生彼。舍利子言。如來所化無沒無生。云何而言當所生處。天曰。尊者諸法有情應知亦爾。無沒無生。云何問我當生何所。時舍利子問天女言。汝當久如證得無上正等菩提。天女答言。如舍利子還成異生。具異生法。我證無上正等菩提久近亦爾。舍利子言。無處無位。我當如是還成異生。具異生法。天曰。尊者。我亦如是無處無位。當證無上正等菩提。所以者何。無上菩提無有住處。是故亦無證菩提者。舍利子言。若爾云何佛說諸佛如觀伽沙現證無上正等菩提。已證當證。天曰。尊者。皆是文字俗數語言。說有三世諸佛證得。非謂菩提有去來今。所以者何。無上菩提超過三世。又舍利子。汝已證得阿羅漢耶。舍利子言。不得而得無所得。天曰。尊者。菩提亦爾。不證而證證無所證。時無垢稱。即語尊者舍利子言。如是天女。已曾供養親近承事九十有一百千俱胝那由多佛。

已能遊戲神通智慧所願滿足得無生忍。已於無上正等菩提永不退轉。乘本願力如其所欲隨所宜處成熟有情。

說無垢稱經菩提分品第八

時妙吉祥問無垢稱。云何菩薩於諸佛法到究竟趣。無垢稱言。若諸菩薩行於非趣。乃於佛法到究竟趣。妙吉祥言。云何菩薩行於非趣。無垢稱言。若諸菩薩雖復行於五無間趣。而無悲惱忿害毒心。雖復行於那落迦趣。而離一切煩惱塵垢。雖復行於諸傍生趣。而離一切黑暗無明。雖復行於阿素洛趣。而離一切傲慢憍逸。雖復行於瑛魔王趣。而集廣大福慧資糧。雖復行於無色定趣。而能於彼不樂趣向。雖復行於貪欲行趣。而於一切所受欲中離諸染著。雖復行於瞋恚行趣。而於一切有情境界離諸瞋恚無損害心。雖復行於愚癡行趣。而於諸法遠離一切黑暗無明。以智慧明而自調伏。雖復行行慳貪行趣。而能棄捨諸內外事不顧身命。雖復行行犯戒行趣。而能安立一切尸羅。杜多功德少欲知足。於小罪中見大怖畏。雖復行行瞋忿行趣。而能究竟安住慈悲心無悲惱。雖復行行憍怠行趣。而能勤習一切善根精進無替。雖復行行根亂行趣。而常恬默安止靜慮。雖復行行惡慧行趣。而善通達一切世間出世間信。至究竟慧波羅蜜多。雖復行行諂詐行趣。而能成辦方便善巧。雖復行行密語方便憍慢行趣。而為成立濟度橋梁。雖復示

行一切世間煩惱行趣。而性情淨究竟無染。雖復示行象魔行趣。而於一切佛法覺慧而自說知不隨他緣。雖復示行聲聞行趣。而為有情說未聞法。雖復示行獨覺行趣。而為成辦大慈大悲成熟有情。雖復現處諸貧窮趣。而得寶手珍財無盡。雖復現處諸缺根趣。而具相好妙色嚴身。雖復現處卑賤生趣。而生佛家種姓尊貴。積集殊勝福慧資糧。雖復現處羸劣醜陋眾所憎趣。而得勝妙那羅延身。一切有情常所樂見。雖復現處諸老病趣。而能畢竟除老病根超諸死畏。雖復現處求財位趣。而多修習觀無常想息諸怖求。雖復現處宮室妓女諸戲樂趣。而常超出諸欲淤泥。修習畢竟遠離之行。雖復現處諸頑闇趣。而具種種才辯莊嚴。得陀羅尼念慧無失。雖復現處諸邪道趣。而以正道度諸世間。雖復現處一切生趣。而實永斷一切趣生。雖復現處般涅槃趣。而常不捨生死相續。雖復示現得妙菩提轉大法輪入涅槃趣。而復勤修諸菩薩行相續不斷。唯妙吉祥。菩薩如是行於非趣。乃得名為於諸佛法到究竟趣。

時無垢稱問妙吉祥。何等名為如來種性。願為略說。妙吉祥言。所謂一切僞身種性。是如來種性。一切無明有愛種性。是如來種性。貪欲瞋恚愚癡種性。是如來種性。四種虛妄顛倒種性。是如來種性。如是所有五蓋種性。六處種性。七識住種性。八。邪種性。九惱事種性。十種不善業道種性。是如來種性。以要

言之六十二見一切煩惱惡不善法所有種性。是如來種性。無垢稱言。依何密意作如是說。妙吉祥言。非見無為已入正性離生位者能發無上正等覺心。要住有為煩惱諸行。未見諸者能發無上正等覺心。譬如高原陸地。不生獨鉢羅花鉢特。摩花拘母陀花奔茶利花。要於卑濕穢淤泥中。乃得生此四種花。如是聲聞獨覺種性。已見無為已入正性離生位者。終不能發一切智心。要於煩惱諸行卑濕穢淤泥中。方能發起一切智心。於中生長諸佛法故。又善男子。譬如植種置於空中終不生。要植卑濕糞壤之地乃得生長。如是聲聞獨覺種性已見無為已入正性離生位者。不能生長一切佛法。雖起身見如妙高山。而能發起大菩提願。於中生長諸佛法故。又善男子。譬如有人不入大海終不能得吹琉璃等無價珍寶。不入生死煩惱大海終不能發無價珍寶一切智心是故當知一切生死煩惱種性是如來種性。

爾時尊者大迦葉波。歎妙吉祥善哉善哉。極為善說實語如語誠無異言。一切生死煩惱種性。是如來種性。所以者何。我等今者心相續中。生死種子悉已熾敗。終不能發正等覺心。寧可成就五無間業。不作我等諸阿羅漢究竟解脫。所以者何。成就五種無間業者。猶能有力盡無間業。發於無上正等覺心。漸能成辦一切佛法。我等漏盡諸阿羅漢永無此能。如缺根土於妙五欲無所能為。

●二一● ●性二性● ●下同 ●邪十(性)● ●摩二摩● ●位二性●

如是漏盡諸阿羅漢諸結永斷。即於佛法無所能爲。不復志求諸佛妙法。是故異生能報佛恩。聲聞獨覺終不能報。所以者何。異生聞佛法。僧功德。爲三寶種終無斷絕。能發無上正等覺心。漸能成辦一切佛法。聲聞獨覺假使終身聞說。如來力無畏等乃至所有不共佛法。一切功德終不能發。正等覺心。

爾時衆中有一菩薩。名曰普現一切色身。問無垢稱言。居士。父母妻子奴婢僕使。親友眷屬。一切侍衛。象馬車乘。御人等類。悉爲是誰。皆何所在。時無垢稱以妙伽他而答之曰。

慧度菩薩母	善方便爲父
世間真導師	無不由此生
妙法樂爲妻	大慈悲爲女
眞實諦法男	思空勝義舍
煩惱爲賤隸	僕使隨意轉
覺分成親友	由此證菩提
六度爲眷屬	四攝爲妓女
結集正法言	以爲妙音樂
總持作園苑	大法成林樹
覺品莊嚴嚴	解脫智慧果
八解之妙池	定水湛然滿
七淨華彌布	洗除諸垢穢
神通爲象馬	大乘以爲車
調御菩提心	遊八道支路
妙相具莊嚴	衆好而綺間
慚愧爲衣服	勝意樂爲鬘

具正法珍財	曉示爲方便
無倒行勝利	迴向大菩提
四靜慮爲床	淨命爲茵蔕
念智常覺悟	無不在定心
既食不死法	還飲解脫味
沐浴妙淨心	塗香上品戒
殄滅煩惱賊	勇健無能勝
摧伏四魔怨	建妙菩提幢
雖實無起滅	而故思受生
悉現諸佛土	如日光普照
盡持上妙供	奉獻諸如來
於佛及自身	一切無分別
雖知諸佛國	及與有情空
而常修淨土	利物無休倦
一切有情類	色聲及威儀
無畏力菩薩	剎那能盡現
雖覺諸魔業	而示隨所轉
至究竟方便	有表事皆成
或示現自身	有諸老病死
成熟諸有情	如遊戲幻法
或現劫火起	天地皆熾然
有情執常相	照令知速滅
千俱胝有情	率土咸來請
同時受彼供	皆令趣菩提
於諸禁呪術	書論衆伎藝
皆知至究竟	利樂諸有情
世間諸道法	遍於中出家
隨方便利生	而不墮諸見
或作日月天	梵王世界主

地水及火風	饒益有情類
能於疾疫劫	現作諸良藥
能除諸疾苦	令趣大菩提
能於飢饉劫	現作諸飯食
先除彼飢渴	說法令安泰
能於刀兵劫	修慈悲靜慮
令無量有情	欣然無恙害
能於大戰陣	示現力朋黨
往復令和好	勸發菩提心
諸佛土無量	地獄亦無邊
悉往其方所	拔苦令安樂
諸有傍生趣	殘害相食噉
皆現生於彼	利樂名本生
示受於諸欲	而常修靜慮
惑亂諸惡魔	令不得其便
如火中生華	說爲甚希有
修定而行欲	希有復過此
或現作姪女	引諸好色者
先以欲相招	後令修佛智
或爲城邑宰	商主及國師
臣僚輔相尊	利樂諸含識
爲諸匱乏者	現作無盡藏
給施除貧苦	令趣大菩提
於諸憍慢者	現作大力士
摧伏彼貢高	令住善提願
於諸恐怖者	方便善安慰
除彼驚悸已	令發菩提心
現作五通仙	清淨修梵行
皆令善安住	戒忍慈善中

或見諸有情 現前須給侍

乃爲作僮僕 弟子而事之

隨彼彼方便 令愛樂正法

於諸方便中 皆能善修學

如是無邊行 及無邊所行

無邊智圓滿 度脫無邊衆

假令一切佛 住百千劫中

讚述其功德 猶尚不能盡

誰聞如是法 不願大菩提

除下劣有情 都無有慧者

*說無垢稱經不二法門品第九

時無垢稱普問衆中諸菩薩曰云何菩薩善

能悟入不二法門 仁者皆應任已辯才各

隨樂說 時衆會中有諸菩薩各隨所樂次

第而說

時有菩薩名法自在作如是言生滅爲二

若諸菩薩了知諸法本來無生亦無有滅

證得如是無生法忍是爲悟入不二法門

復有菩薩名曰勝密作如是言我及我所

分別爲二因計我故便計我所若了無我

亦無我所是爲悟入不二法門

復有菩薩名曰無礙作如是言有取無取

分別爲二若諸菩薩了知無取則無所得

無所得故則無增減無作無息於一切法無

所執著是爲悟入不二法門

復有菩薩名曰勝空作如是言雜染清淨

分別爲二若諸菩薩了知雜染清淨無二則

無分別永斷分別趣寂滅跡是爲悟入不

二法門

復有菩薩名曰妙星作如是言散動思惟

分別爲二若諸菩薩了知一切無有散動

無所思惟則無作意住無散動無所思

惟無有作意是爲悟入不二法門

復有菩薩名曰妙眼作如是言一相無相

分別爲二若諸菩薩了知諸法無有一相無

有異相亦無無相則知如是一相異相無相

平等是爲悟入不二法門

復有菩薩名曰妙臂作如是言菩薩聲聞

二心爲二若諸菩薩了知二心性空如幻

無著薩心無聲聞心如是二心其相平等

皆同幻化是爲悟入不二法門

復有菩薩名曰有養作如是言善及不善

分別爲二若諸菩薩了知善性及不善性無

所發起相與無相二句平等無取無捨是爲

悟入不二法門

復有菩薩名曰師子作如是言有罪無罪

分別爲二若諸菩薩了知有罪及與無罪二

皆平等以金剛慧通達諸法無縛無解是

爲悟入不二法門

復有菩薩名曰師子慧作如是言有漏無

漏分別爲二若諸菩薩知一切法性皆平等

於漏無漏不起二想不著有想不著無

想是爲悟入不二法門

復有菩薩名曰淨勝解作如是言有爲無爲

分別爲二若諸菩薩了知二法性皆平等

遠離諸行覺慧如空智善清淨無執無遣

是爲悟入不二法門

復有菩薩名曰那羅延作如是言世出世間

分別爲二若諸菩薩了知世間本性空寂無

入無出無流無散亦不執著是爲悟入不二

法門

復有菩薩名曰調順慧作如是言生死涅槃

分別爲二若諸菩薩了知生死其性本空無

有流轉亦無寂滅是爲悟入不二法門

復有菩薩名曰現見作如是言有盡無盡

分別爲二若諸菩薩了知都無有盡無盡

要究竟盡乃名爲盡若究竟盡不復當盡

則名無盡又有盡者謂一剎那一剎那中定

無有盡則是無盡有盡無故無盡亦無了

知有盡無盡性空是爲悟入不二法門

復有菩薩名曰普密作如是言有我無我

分別爲二若諸菩薩了知有我尚不可得何

況無我見我無我其性無二 是爲悟入不

二法門

復有菩薩名曰電天作如是言明與無

明分別爲二若諸菩薩了知無明本性是

明明與無明俱不可得不可算計超算計

路於中現觀平等無二 是爲悟入不二法

門

復有菩薩名曰喜見作如是言色受想行

及識與空分別爲二若知取蘊性本是空即

是色空非色滅空乃至識蘊亦復如是是爲

悟入不二法門

復有菩薩名曰光幢作如是言四界與空

分別爲二若諸菩薩了知四界即虛空性前

中後際四界與空性皆無倒悟入諸界是爲

悟入不二法門

復有菩薩名曰妙慧。作如是言。眼色耳聲鼻香舌味身觸。意法分別爲二。若諸菩薩了知一切其性皆空。見眼自性於色無貪無瞋無癡。如是乃至見意自性於法無貪無瞋無癡。此則爲空。如是見已寂靜安住。是爲悟入不二法門。

復有「菩薩」名「無盡慧」，作如是言：「布施迴向一切智性各別爲二，如是分別戒忍精進靜慮般若，及與迴向一切智性各別爲二。若了布施卽所迴向一切智性，此所迴向一切智性卽是布施，如是乃至般若自性，卽所迴向一切智性，此所迴向一切智性卽是般若，了此一理，是爲悟入不二法門。」

復有菩薩名甚深覺。作如是言。空無相。無願分別爲二。若諸菩薩了知空中都無有相。此無相中亦無有願。此無願中無心。無意無識可轉。如是卽於一解脫門。具攝一切三解脫門。若此通達。是爲悟入不二法門。

復有菩薩名寂靜根。作如是言。佛法僧寶分別爲二。若諸菩薩了知佛性卽是法性法卽僧性。如是三寶皆無爲相。與虛空等諸法亦爾。若此通達。是爲悟入不二法門。

復有菩薩名無礙眼作如是言。是薩迦耶及薩迦耶滅分別爲二。若諸菩薩知薩迦耶卽薩迦耶滅如是了知畢竟不起薩迦耶見於薩迦耶薩迦耶滅卽無分別無異分別證得此二究竟滅性無所猜疑無驚無懼是爲悟入不二法門。

復有菩薩名善調順。作如是言。是身語意三種律儀分別爲二。若諸菩薩了知如是三三律儀皆無作相。其相無二。所以者何。此三業道皆無作相。身無作相卽語無作相。語無作相卽意無作相。意無作相卽一切法俱無作相。若能隨入無造作相。是爲悟入不二法門。

復有菩薩名曰福田。作如是言。罪行福行及不動行分別爲二。若諸菩薩了知罪行福及不動皆無作相其相無二。所以者何。罪福不動。如是三行性相皆空。空中無有罪福不動三行差別。如是通達。是爲悟入不二法門。

復有菩薩名曰華嚴，作如是言：「一切二法皆從我起。若諸菩薩知我實性，即不起二。不起二故，即無了別。無了別故，無所了別。」是爲悟入不二法門。

復有菩薩名曰勝藏。作如是言。一切二法。有所得起。若諸菩薩了知諸法都無所得。則無取捨。既無取捨。是爲悟入不二法門。復有菩薩名曰月上。作如是言。明之與暗。分別爲二。若諸菩薩了知實相無暗無明。其性無二。所以者何。譬如苾芻入滅盡定。無暗無明。一切諸法其相亦爾。如是妙契諸法平等。是爲悟入不二法門。

復有菩薩名寶印手。作如是言。欣厭涅槃。生死爲二。若諸菩薩了知涅槃及與生死。不生欣厭。則無有二。所以者何。若爲生死之所繫縛。則求解脫。若知畢竟無生死縛。何

爲更求涅槃解脫。如是通達無縛無解。不欣涅槃。不厭生死。是爲悟入不二法門。復有菩薩名珠鬘王。作如是言。正道邪道分別爲二。若諸菩薩善能安住正道邪道究竟不行。以不行故則無正道邪道二相。除二相故則無二覺。若無二覺。是爲悟入不二法門。

復有菩薩名曰諦實。作如是言。虛之與實。分別爲二。若諸菩薩觀諦實性。尚不見實。何況見虛。所以者何。此性非是肉眼所見。慧眼乃見。如是見時。於一切法。無見無不見。是爲悟入不二法門。

同時發問妙吉祥言。云何菩薩名爲悟入不二法門。時妙吉祥告諸菩薩。汝等所言雖皆是善。如我意者。汝等此說猶名爲二。若諸菩薩

於一切法。無言無說無表無示。離諸戲論。絕於分別。是爲悟入不二法門。

時妙吉祥。復問菩薩無垢稱言。我等隨意各別說已。仁者當說。云何菩薩名爲悟入不二法門。

時無垢稱默然無說。妙吉祥言。善哉善哉。如是菩薩。是真悟入不二法門。於中都無一切文字言說分別。此諸菩薩說。是法時。於家會中。五千菩薩皆得悟入不二法門。俱時證會無生法忍。

說無垢稱經卷第四

說無垢稱經卷第五

大唐三藏法師玄奘譯

香臺佛 第十

時舍利子作是思惟。食時將至。此摩訶薩說法未起。我等聲聞及諸菩薩。當於何食。時無垢稱知彼思惟。便告之曰。大德。如來爲諸聲聞說八解脫。仁者已住。勿以財食染污其心。而聞正法。若欲食者。且待須臾。當令皆得未曾有食。

時無垢稱便入如是微妙寂定。發起如是殊勝神通。示諸菩薩大聲聞衆。上方界分去此佛土過四十二剎伽沙等諸佛世界。有佛世界名一切妙香。其中有佛號最上香臺。今現在彼安隱住持。彼世界中有妙香氣。比餘十方一切佛土人天之香。最爲第一。彼有諸樹皆出妙香。普薰方域。一切周滿。彼中無有二乘之名。唯有清淨大菩薩衆。而彼如來爲其說法。彼世界中一切臺觀宮殿。經行園林衣服。皆是種種妙香所成。彼佛世尊及菩薩衆。所食香氣微妙第一。普薰十方無量佛土。時彼如來與諸菩薩方共坐食。彼有天子名曰香嚴。已於大乘深心發趣。供養承事彼土如來及諸菩薩。時此大衆一切皆觀彼界如來與諸菩薩方共坐食如是等事。

時無垢稱遍告一切菩薩衆言。汝等大士。誰能往彼取妙香食。以妙吉祥威神力故。諸

菩薩衆咸皆默然。時無垢稱告妙吉祥。汝今云何於此大衆而不加護。令其乃爾。妙吉祥言。居士。汝今不應輕毀諸菩薩衆。如佛所言勿輕末學。

時無垢稱不起于床。居衆會前。化作菩薩身。真金色相好莊嚴。威德光明蔽於衆會。而告之曰。汝善男子。宜往上方去。此佛土過四十二剎伽沙等諸佛世界。有佛世界名一切妙香。其中有佛號最上香臺。與諸菩薩方共坐食。汝往到彼頂禮佛足。應作是言。於此下方有無垢稱。稽首雙足敬問。世尊少病少惱起居輕利。氣力康和安樂住不。遙心右繞多百千匝。頂禮雙足。作如是言。願得世尊所食之餘。當於下方堪忍世界。施作佛事。令此下方欲樂有情當欣大慧。亦使如來無量功德名稱普聞。

時化菩薩於衆會前上。昇虛空。舉衆皆見。神通迅疾。經須臾頃。便到一切妙香世界。頂禮最上香臺佛足。又聞其言。下方菩薩名無垢稱。稽首雙足敬問世尊。少病少惱起居輕利。氣力康和安樂住不。遙心右繞多百千匝。頂禮雙足。作如是言。願得世尊所食之餘。當於下方堪忍世界。施作佛事。令此下方欲樂有情當欣大慧。亦使如來無量功德名稱普聞。今此下方劣欲樂有情當欣大慧。亦使如來無量功德名稱普聞。時彼上方菩薩衆會。見化菩薩相好莊嚴。威德光明。微妙殊勝。歎未曾有。今此大士從何處來。堪忍世界爲在何所。云何名爲下方欲樂。尋問最上香臺如來。唯願世尊爲說斯事。佛告之曰。諸善男子。於彼

下方去。此佛土過四十二剎伽沙等諸佛世界。有佛世界名曰堪忍。其中佛號釋迦牟尼如來。應正等覺。今現在彼安隱住持。居五濁世。爲諸下方欲樂有情宣揚正法。彼有菩薩名無垢稱。已得安住。不可思議解脫法門。爲諸菩薩開示妙法。遣化菩薩來至此間。稱揚我身功德名號。并讚此土衆德莊嚴。令彼菩薩善根增進。彼菩薩衆咸作是言。其德何如。乃作是化。大神通力無畏若斯。彼佛告言。諸善男子。是大菩薩成就殊勝大功德法。一剎那頃。化作無量無邊菩薩。遍於十方一切國土。皆遣其往施作佛事。利益安樂無量有情。

於是。最上香臺如來。以能流出衆妙香器。盛諸妙香所薰之食。授無垢稱。化菩薩手。時彼佛土有九百萬大菩薩僧。同時舉聲請於彼佛。我等欲與此化菩薩俱往。下方堪忍世界。瞻仰釋迦牟尼如來。禮敬供事。聽聞正法。并欲瞻仰禮敬供事。彼無垢稱及諸菩薩。唯願世尊加護聽許。彼佛告曰。諸善男子。汝便可往。今正是時。汝等皆應自攝身香。入堪忍界。勿令彼諸有情醉悶放逸。汝等皆應自隱色相。入堪忍界。勿令彼諸菩薩心生愧恥。汝等於彼堪忍世界。勿生劣想。而作障礙。所以者何。諸善男子。一切國土皆如虛空。諸佛世尊爲欲成熟諸有情故。隨諸有情所樂。示現種種佛土。或染或淨。無決定相。而諸佛土。實皆清淨。無有差別。時化菩薩受滿食器。與九百萬諸菩薩僧。

時化菩薩受滿食器。與九百萬諸菩薩僧。

思惟二時思 〇昇二升 〇唯二惟 〇告之二便 〇讚二贊

承彼佛威神及無垢稱力。於彼界沒經須臾頃。至於此土無垢稱室。欻然而現。時無垢稱化九百萬師子之座。微妙莊嚴與前所坐諸師子座都無有異。令諸菩薩皆坐其上。時化菩薩以滿食器授無垢稱。如是食器妙香普薰。廣大城及此三千大千世界。廣無量無邊妙香薰故。一切世界香氣芬馥。廣大城諸婆羅門長者居士人非人等。聞是香氣得未曾有。驚歎無量身心踊悅。

時此城中離咕毘王名爲月蓋與八萬四千離咕毘種種種莊嚴悉來入于無垢稱室見此室中諸菩薩衆其數甚多諸師子座高廣嚴飾生大歡喜歎未曾有禮諸菩薩及大聲聞却住一面時諸地神及虛空神并欲色界諸天子衆聞是妙香各與眷屬無量百千悉來入于無垢稱室時無垢稱便語尊者舍利子等諸大聲聞尊者可食如來所施甘露味食如是食者大悲所薰勿以少分下劣心行而食此食若如是食定不能消時衆會中有劣聲聞作如是念此食甚少云何充足如是大衆時化菩薩便告之言勿以汝等自少福慧測量如來無量福慧所以者何四大海水乍可有竭是妙香食終無有盡假使無量大千世界一切有情一一搏食其食搏量等妙高山如是搏食或經一劫或一百劫猶不能盡所以者何如是食者是無盡戒定慧解脫解脫知見所生如來所食之餘無量三千大千世界一切有情經百千劫食此香食終不能盡於是

大衆皆食此食。悉得充滿。而尙有餘。時諸聲聞及諸菩薩。并人天等一切衆會。食此食已。其身安樂。譬如一切安樂莊嚴世界菩薩。一切安樂之所住持。身諸毛孔皆出妙香。譬如一切妙香世界衆妙香樹常出無量種種妙香。

時無垢稱問彼上方諸來菩薩。汝等知不。彼土如來於其世界。爲諸菩薩云何說法。彼諸菩薩咸共答言。我土如來不爲菩薩文詞說法。但以妙香令諸菩薩皆悉調伏。彼諸菩薩各各安坐妙香樹下。諸妙香樹各各流出種種香氣。彼諸菩薩聞斯妙香。便獲一切德莊嚴定獲。此定已卽具一切菩薩功德。時彼上方諸來菩薩聞無垢稱。此土如來釋迦牟尼。爲諸有情云何說法。無垢稱曰。此土有情一切剛強極難調化。如來還以種種能伏剛強語言而調化之。云何名爲種種能伏剛強語言。謂爲宣說此是地獄趣。此是傍生趣。此是餓鬼趣。此是無暇生。此是諸根缺。此是身惡行是身惡行果。此是語惡行是語惡行果。此是意惡行是意惡行果。此是斷生命是斷生命果。此是不與取是不與取果。此是欲邪行是欲邪行果。此是虛誑語是虛誑語果。此是離間語是離間語果。此是龜惡語是龜惡語果。此是雜穢語是雜穢語果。此是貪欲是貪欲果。此是瞋恚是瞋恚果。此是邪見是邪見果。此是慳吝是慳吝果。此是毀戒是毀戒果。此是瞋恨是瞋恨果。此是懈怠是懈怠果。此是心亂是心亂果。此是愚癡是愚

癡果。此受所學。此越所學。此持別解脫。此犯別解脫。此是應作。此非應作。此是瑜伽。此非瑜伽。此是永斷。此非永斷。此是障礙。此非障礙。此是犯罪。此是出罪。此是難染。此是清淨。此是正道。此是邪道。此是善。此是惡。此是世間。此出世間。此是有罪。此是無罪。此是有漏。此是無漏。此是有爲。此是無爲。此是功德。此是過失。此是有苦。此是無苦。此是有樂。此是無樂。此可厭離。此可欣樂。此可棄捨。此可修習。此是生死。此是涅槃。如是等法。有無量門。此土有情。其心剛強。如來說此種種法門。安住其心。令其調伏。譬如象馬驢。慢不調加。諸楚毒。乃至徹骨。然後調伏。如是此土剛強有情。極難調化。如來方便。以如是等苦切言詞。殷勤誨喻。然後調伏趣入正法。時彼上方諸來菩薩。聞是說。已得未曾有。皆作是言。甚奇世尊。釋迦牟尼。能爲難事。隱覆無量尊貴功德。示現如是調伏方便。成熟下劣貧賤有情。以種種門調伏攝益。是諸菩薩居此佛土。亦能堪忍種種勞倦。成就最勝希有堅牢不可思議大悲精進。助揚如來無上正法。利樂如是難化有情。無垢稱言。如是大士。誠如所說。釋迦如來。能爲難事。隱覆無量尊貴功德。不憚劬勞。方便調伏如是剛強難化有情。諸菩薩衆生。此佛土。亦能堪忍種種勞倦。成就最勝希有堅牢不可思議大悲精進。助揚如來無上正法。利樂如是無量有情。大士當知。堪忍世界行。菩薩行。饒益有情。經於一生。所得功德。多。

於一切妙香世界百千大劫行菩薩行饒益有情所得功德。所以者何。堪忍世界略有十種修集善法。餘十方界清淨佛土之所無有。何等爲十。一以惠施攝諸貧窮。二以淨戒攝諸毀禁。三以忍辱攝諸瞋恚。四以精進攝諸懈怠。五以靜慮攝諸亂意。六以勝慧攝諸愚癡。七以說除八無暇法。普攝一切無暇有情。八以宣說大乘正法。普攝一切樂小法者。九以種種殊勝善根。普攝未種諸善根者。十以無上四種攝法。恒常成熟一切有情。是爲十種修集善法。此堪忍界悉皆具足。餘十方界清淨佛土之所無有。時彼佛土諸來菩薩。復作是言。堪忍世界諸菩薩衆。成就幾法。無毀無傷。從此命終生餘淨土。無垢稱言。堪忍世界諸菩薩衆。成就八法。無毀無傷。從此命終生餘淨土。何等爲八。一者菩薩如是思惟。我於有情應作善事。不應於彼希望善報。二者菩薩如是思惟。我應代彼一切有情受諸苦惱。我之所有一切善根悉迴施與。三者菩薩如是思惟。我應於彼一切有情其心平等。無聖礙。四者菩薩如是思惟。我應於彼一切有情推伏憍慢。如是思惟。我應於彼一切有情摧伏憍慢。敬愛如佛。五者菩薩信解增上。於未聽受甚深經典。暫得聽聞。無疑無謗。六者菩薩於他利養無嫉妬心。於己利養不生憍慢。七者菩薩調伏自心。常省己過。不譏他犯。八者菩薩恒無放逸。於諸善法常樂尋求。精進修行。苦提分法。堪忍世界諸菩薩衆。若具成就如是八法。無毀無傷。從此命終生餘淨土。

其無垢稱。與妙吉祥諸菩薩等。於大眾中宣說種種微妙法時。百千衆生同發無上正等覺心。十千菩薩悉皆證得無生法忍。

說無垢稱經菩薩行品第十一

佛時猶在菴羅衛林。爲衆說法。於衆會處。其地欽然廣博嚴淨。一切大眾皆現金色。時阿難陀即便白佛。世尊。此是誰之前相。於衆會中欽然如是廣博嚴淨。一切大眾皆現金色。佛告具壽阿難陀曰。是無垢稱與妙吉祥。將諸大眾恭敬圍繞。發意欲來赴斯衆會。現此前相。時無垢稱語妙吉祥。我等今應與諸大士詣如來所。頂禮供事瞻仰世尊。聽受妙法。妙吉祥曰。今正是時。可同行矣。時無垢稱現神通力。令諸大眾不起本處。并師子座住。右掌中。往詣佛所。到已置地。恭敬頂禮世尊雙足。右繞七匝。却住一面。向佛合掌儼然而立。諸大菩薩下師子座。恭敬頂禮世尊雙足。右繞三匝。却住一面。向佛合掌儼然而立。諸大聲聞釋梵護世四天王等亦皆避座。恭敬頂禮世尊雙足。却住一面。向佛合掌儼然而立。於是世尊如法慰問諸菩薩等一切大眾。作是告言。汝等大士。隨其所應各復本座。時諸大眾蒙佛教勅。各還本座。恭敬而坐。爾時世尊告舍利子。汝見最勝菩薩大士自在神力之所爲乎。舍利子言。唯然已見。世尊復問。汝起何想。舍利子言。起難思想。我見大士不可思議。於其作用。神力功德。不能

算數。不能思惟。不能稱量。不能述歎。時阿難陀即便白佛。今所聞香昔來未有。如是香者爲是誰香。佛告之言。是諸菩薩毛孔所出。時舍利子語阿難陀。我等毛孔亦出。是香。阿難陀曰。如是妙香。仁等身內何緣而有。舍利子言。是無垢稱自在神力。遣化菩薩往至上最上香臺。如來佛土。請得彼佛所食之餘。來至室中。供諸大眾。其間所有食。此食者。一切毛孔皆出。是香。時阿難陀問無垢稱。是妙香氣。當住久如。無垢稱言。乃至此食。未皆消盡。其香猶住。阿難陀曰。如是所食。其經久如當皆消盡。無垢稱言。此食勢分七日七夜。住在身中。過是已後乃可漸消。雖久未消而不爲患。具壽當知。諸聲聞乘未入正性離生位者。若食此食。要入正性離生位。已然後乃消。未離欲者。若食此食。要得離欲。然後乃消。未解脫者。若食此食。要心解脫。然後乃消。諸有大乘菩薩種性。未發無上菩提心者。若食此食。要發無上菩提心。已然後乃消。已發無上菩提心者。若食此食。要當證得無生法忍。然後乃消。其已證得無生忍。若食此食。要當安住不退轉位。然後乃消。其已安住不退位者。若食此食。要當安住一生繫位。然後乃消。具壽當知。譬如世間有大藥王名最上味。若有衆生遇諸毒遍滿身者。與令服之。乃至諸毒未。皆除滅。是大藥王猶未消盡。諸毒滅已。然後乃消。食此食者亦復如是。乃至一切煩惱諸毒未。皆除滅。如是所食猶未消。

◎現二見◎ ◎來二所◎ ◎諸二養◎ ◎未二味◎ ◎性二姓◎ ◎皆二會◎

盡煩惱滅已然後乃消。阿難陀言：不可思議。如是大士所致香食，能為衆生作諸佛事。佛即告言：如是如是。如汝所說不可思議。此無垢稱所致香食，能為衆生作諸佛事。爾時佛復告阿難陀：如無垢稱所致香食，能為衆生作諸佛事，如是於餘十方世界，或有佛土以諸光明而作佛事，或有佛土以菩提樹而作佛事，或有佛土以諸菩薩而作佛事，或有佛土以見如來色身相好而作佛事，或有佛土以諸化人而作佛事，或有佛土以諸衣服而作佛事，或有佛土以諸臥具而作佛事，或有佛土以諸飲食而作佛事，或有佛土以諸園林而作佛事，或有佛土以諸臺觀而作佛事，或有佛土以其虛空而作佛事，所以者何？由諸有情因此方便而得調伏，或有佛土為諸有情種種文詞，宣說幻夢光影水月響聲陽焰鏡像浮雲健達縛城帝網等喻，而作佛事，或有佛土以其音聲語言文字，宣說種種諸法性相而作佛事，或有佛土清淨寂，實無言無說，無詞無讚無所推求，無有戲論無表無示，所化有情因斯寂冥自然證入諸法性相而作佛事，如是當知，十方世界諸佛國土其數無邊，所作佛事亦無數量，以要言之，諸佛所有威儀進止受用施為皆令所化有情調伏是故一切皆名佛事。又諸世間所有四魔八萬四千諸煩惱門，有情之類為其所惱，一切如來即以此法為諸衆生而作佛事，汝今當知，如是法門名為悟入一切

佛法，若諸菩薩入此法門，雖見一切成就無量廣大功德嚴淨佛土不生喜貪，雖見一切無諸功德難離穢佛土不生憂悲，於諸佛所發上上品信樂恭敬歡喜未曾有，諸佛世尊一切功德平等圓滿，得一切法究竟真實平等性故，為欲成熟差別有情，示現種種差別佛土，汝今當知，如諸佛土雖所依地勝劣不同，而上虛空都無差別，如是當知，諸佛世尊為欲成熟諸有情故，雖現種種色身不同，而無障礙，福德智慧究竟圓滿都無差別。

汝今當知，一切如來悉皆平等，所謂最上周圍無極形色威光，諸相隨好族姓尊貴，清淨尸羅定慧解脫解脫知見，諸力無畏不共佛法，大慈大悲大喜大捨利益安樂，威儀所行正行壽量，說法度脫成熟有情，清淨佛土，悉皆平等，以諸如來一切佛法悉皆平等。最上周圍究竟無盡，是故皆同名正等覺，名為如來，名為佛陀，汝今當知，設令我欲分別廣說此三句義，汝經劫住無間聽受，窮其壽量亦不能盡，假使三千大千世界有情之類，皆如阿難得念總持多聞第一，咸經劫住無間聽受，窮其壽量亦不能盡，此正等覺如來佛陀三句妙義，無能究竟宣揚決擇，唯除諸佛，如是當知，諸佛菩提功德無量無滯妙辯不可思議，說是語已，時阿難陀白言：世尊，我從今去不敢自稱得念總持多聞第一，佛便告曰：汝今不應心生退屈，所以者何？我自昔來但說汝於聲聞衆中得

念總持多聞第一，非於菩薩。汝今且止，其有智者不應測量諸菩薩事，汝今當知，一切大海源底深淺猶可測量，菩薩智慧念定總持辯才大海無能測者，汝等聲聞置諸菩薩所行境界不應思惟，於一食頃，是無垢稱示現變化所作神通，一切聲聞及諸獨覺，百千大劫示現變化神力所作，亦不能及時彼上方諸來菩薩，皆起禮拜釋迦牟尼，合掌恭敬白言：世尊，我等初來見此佛土種種難穢生下劣想，今皆悔愧捨離是心，所以者何？諸佛境界方便善巧不可思議，為欲成熟諸有情故，如如有情所樂差別，如是如是示現佛土，唯然世尊，願賜少法當還，一切妙香世界，由此法故常念如來，說是語已，世尊告彼諸來菩薩言：善男子，有諸菩薩解脫法門，名為盡無盡，汝今敬受當勤修學，云何名為有盡無盡，言有盡者，即是有為有生滅法，言無盡者，即是無為無生滅法，菩薩不應盡其有為，亦復不應住於無為，云何菩薩不盡有為，謂諸菩薩不棄大悲不捨大悲，會所生起增上意樂，一切智心繫念寶重而不暫忘，成熟有情常無厭倦，於四攝事恒不棄捨，護持正法不惜身命，求習諸善終無厭足，常樂安立迴向善巧，詢求正法曾無懈倦，敷演法教不作師倦，常欣瞻仰供事諸佛，故受生死而無怖畏，雖遇興衰而無欣感，於諸末學終不輕陵，於已學者敬愛如佛，於煩惱難能如理思，於遠離樂能

不就染。於已樂事會無味著。於他樂事深
心隨喜。於所修習靜慮解脫等持等至。如地
獄想而不味著。於所遊歷界趣生死。如
宮苑想而不厭離。於乞求者。生善友想。捨
諸所有皆無顧。恪於一切智起迴向想。
於諸毀禁起救護想。於波羅蜜多如父母
想。速令圓滿。於菩提分法如翼從想。不
令究竟。於諸善法常勤修習。於諸佛土恒

樂莊嚴。於他佛土深心欣讚。於自佛土能
速成就。為諸相好圓滿莊嚴。修行清淨無
礙大施。為身語心嚴飾清淨。遠離一切犯戒
惡法。為令身心堅固堪忍。遠離一切忿恨
煩惱。為令所修速得究竟。經劫無數生死
流轉。為令自心勇猛堅住。聽佛無量功德
不倦。為欲永害煩惱怨敵。方便修治般若
刀。為欲荷諸有情重擔。於蘊界處求
遍了知。為欲摧伏一切魔軍。熾然精進會
無懈怠。為欲護持無上正法。離慢動求善
巧化智。為諸世間愛重受化。常樂習行少欲
知足。於諸世法恒無雜染。而能隨順一切
世間。於諸威儀恒無毀壞。而能示現一切
所作。發生種種神通妙慧。利益安樂一切
有情。受持一切所聞正法。為起妙智正念
總持。發生諸根勝劣妙智。為斷一切有情
疑惑。證得種種無礙辯才。敷演正法常無
擁滯。為受入天殊勝喜樂。勤修清淨十善
業道。為正開發梵天道路。勤進修行四無
量智。為得諸佛上妙音聲。勤請說法隨喜
讚善。為得諸佛上妙威儀。常修殊勝寂靜

三業。為令所修念念增勝。於一切法心無
染滯。為善調御諸善薩僧。常以大乘勸衆
生學。為不失壞所有功德。於一切時常無
放逸。為諸善根展轉增進。常樂修治種種大
願。為欲莊嚴一切佛土。常勤修習廣大善
根。為令所修究竟無盡。常修迴向善巧方
便。諸善男子。修此法。是名菩薩不盡有
為。

云何菩薩不住無為。謂諸善薩雖行於空
而於其空不樂作證。雖行無相而於無
相不樂作證。雖行無願而於無願不樂
作證。雖行無作而於無作不樂作證。雖
觀諸行皆悉無常。而於善根心無厭足。雖
觀世間一切皆苦。而於生死故意受生。雖
樂觀察內無有我。而不畢竟厭捨自身。雖
樂觀察外無有情。而常化導心無厭倦。雖
觀涅槃畢竟寂靜。而不畢竟墮於寂滅。雖
觀遠離究竟安樂。而不究竟厭患身心。雖
樂觀察無阿賴耶。而不棄捨清白法藏。雖
觀諸法畢竟無生。而常荷負利衆生事。雖
觀無漏。而於生死流轉不絕。雖觀無行。
而行成熱。諸有情事。雖觀無我。而於有情
不捨大悲。雖觀無生。而於一乘不墮正
位。雖觀諸法畢竟空寂。而不空寂所修福
德。雖觀諸法畢竟遠離。而不遠離所修智
慧。雖觀諸法畢竟無實。而常安住圓滿思
惟。雖觀諸法畢竟無主。而常精勤求自然
智。雖觀諸法永無懷轍。而於了義安立佛
種諸善男子。修此法。是名菩薩不住無

為。又善男子。以諸善薩常勤修集福資糧故不
住無為。常勤修集智資糧故不盡有為。
成就大慈。無缺減故不住無為。成就大悲。
無缺減故不盡有為。利益安樂諸有情故
不住無為。究竟圓滿諸佛法故不盡有
為。成滿一切相好莊嚴佛身故不住無
為。證得一切力無畏等佛智身故不盡有
為。方便善巧化衆生故不住無為。微妙智
慧善觀察故不盡有為。修治佛土究竟滿故
不住無為。佛身安住常無盡故不盡有為。
常作饒益衆生事故不住無為。領受法義
無休廢故不盡有為。積集善根常無盡故
不住無為。善根力持不斷壞故不盡有為。
為欲成滿本所願故不住無為。於永寂
滅不希求故不盡有為。圓滿意樂善清淨
故不住無為。增上意樂善清淨故不盡有
為。恒常遊戲五神通故不住無為。佛智六
通善圓滿故不盡有為。波羅蜜多資糧滿故
不住無為。本所恩惟未圓滿故不盡有為。
集財寶常無厭故不住無為。不樂希
求少分法故不盡有為。堅牢誓願常無退故
不住無為。能令誓願究竟滿故不盡有為。
積集一切妙法藥故不住無為。隨其所應
授法藥故不盡有為。遍知衆生煩惱病故
不住無為。息除衆生煩惱病故不盡有為。
諸善男子。菩薩如是不盡有為不住無為。
是名安住有盡無盡解脫法門。汝等皆當精
勤修學。

勤修學。

爾時一切妙香世界。最上香臺如來佛土諸來菩薩。聞說如是有盡無盡解脫門已。法教開。發勤勵其心。皆大歡喜身心踊躍。以無量種上妙香花諸莊嚴具。供養世尊及諸菩薩并此所說有盡無盡解脫法門。復以種種上妙香花散遍三千大千世界。香花覆地深沒於膝。時諸菩薩恭敬頂禮世尊雙足右繞三匝。稱揚讚頌釋迦牟尼及諸菩薩并所說法。於此佛土欽然不現。經須臾間便住彼國。

說無垢稱經卷第五

說無垢稱經卷第六

觀如來品第十二
*大唐三藏法師玄奘譯

爾時世尊問無垢稱言。善男子。汝先欲觀如來身故而來至此。汝當云何觀如來乎。無垢稱言。我觀如來都無所見。如是而觀何以故。我觀如來非前際來非往後際現在不住。所以者何。我觀如來色真如性。其性非色受真如性。其性非受想真如性。其性非想行真如性。其性非行識真如性。其性非識。不住四界。同虛空界。非六處起。超六根路。不離三界。遠離三垢。順三解脫。隨至三明。非明而明非至而至。至一切法無障礙。際實際非際。真如非如。於真如境常無所住。於真如智恒不明應。真如境智其

性俱離。非因所生非緣所起。非有相非無相。非自相非他相。非一相非異相。非即所相非離所相。非同所相非異所相。非即能相非離能相。非同能相非異能相。非此岸非彼岸。非中流。非在此非在彼。非中間。非內非外。非俱不俱。非已去非當去非今去。非已來非當來非今來。非智非境。非能識非所識。非隱非顯。非闇非明。非住無去。無名無相。無強無弱。不住方分。不離方分。非雜染非清淨。非有為非無為。非永寂滅非不寂滅。無少事可示。無少義可說。無施無償。無戒無犯。無忍無恚。無動無念。無定無亂。無慧無愚。無諦無忘。無出無入。無去無來。一切語言施為斷滅。非福田非不福田。非應供非不應供。非能執非所執。非能取非所取。非相非不相。非為非不為。無數離諸數。無礙離諸礙。無增無減。平等平等。同真實際。等法界性。非能稱非所稱。超諸稱性。非能量非所量。超諸量性。無向無背。超諸向背。無勇無怯。超諸勇怯。非大非小。非廣非狹。無見無聞。無覺無知。離諸繫縛。蕭然解脫。證會一切智智平等。獲得一切有情無二。遠於諸法無差別性。周遍一切無罪無愆。無濁無穢。無所礙著。離諸分別。無作無生。無虛無實。無起無盡。無會無當。無怖無染。無憂無喜。無厭無欣。一切分別所不能緣。一切名言所不能說。世尊如來身相如是。應如是觀。不應異觀。如是觀者名為正觀。若異觀者名為邪觀。

爾時舍利子白佛言。世尊。此無垢稱從何命終。而來生此堪忍世界。世尊告曰。汝應問彼時舍利子問。無垢稱汝從何。沒來生此土。無垢稱言。唯舍利子。汝於諸法。遍知作證。頗有少法可沒生乎。舍利子言。唯無垢稱。無有少法可沒生也。無垢稱言。若一切法。遍知作證。沒生者。云何問言。汝從何沒來生此土。又舍利子。於意云何。諸有幻化所。作男女。從何處沒而來生此。舍利子言。幻化男女。不可施設。設有沒生也。無垢稱言。如來豈不說一切法如幻化耶。舍利子言。如是如是。無垢稱言。若一切法自性自相如幻如化。云何仁者歎爾問言。汝從何沒來生此土。又舍利子。沒者即是諸行斷相。生者即是諸行續相。菩薩雖沒不斷。一切善法行相。菩薩雖生不續。一切惡法行相。爾時世尊告舍利子。有佛世界名曰妙喜。其中如來號為無動。是無垢稱為度眾生。從彼土沒來生此界。舍利子言。甚奇世尊。如此大士未曾有也。乃能捨彼清淨佛土。而來樂此多難穢處。無垢稱曰。唯舍利子。於意云何。日光豈與世間闇冥樂相雜住。舍利子言。不也居士。日輪繞舉眾冥都息。無垢稱曰。日輪何故行贖部洲。舍利子言。為除闇冥作照明故。無垢稱曰。菩薩如是。為度有情生穢佛土。不與一切煩惱雜居。滅諸眾生煩惱闇耳。爾時大衆咸生渴仰。欲見妙喜功德莊嚴清淨佛土。無動如來及諸菩薩聲聞等眾。佛知

●發二心● ●住二邊● ●兩一障● ●沒二取● ●下同 ●唯二性● ●通用● ●作二生● ●士十(四)●

其無垢稱既作是思不起于床入三摩地發起如是殊勝神通速疾斷散妙喜世界置于右掌入此界中彼土聲聞及諸菩薩人天大衆得天眼者咸生恐怖俱發聲言誰將我去誰將我去唯願世尊救護我等唯願善逝救護我等時無動佛爲化衆生方便告言諸善男子汝等勿怖汝等勿怖是無垢稱神力所引非我所能彼土初學人天等衆未得殊勝天眼通者皆悉安然不知

動如來菩薩等。不舍利子言世尊已見。願諸有情皆住如是莊嚴佛土。願諸有情成就如是福德智慧圓滿功德。一切皆似無動如來。願諸有情皆當獲得自在神通。如無垢稱世尊。我等善獲勝利。瞻仰親近如是大地。其諸有情若但聞此殊勝法門。當知猶名差獲勝利。何況聞已信解受持讀誦通利廣爲他說。況復方便精進修行。若諸有情手得如是殊勝法門。便爲獲得法珍寶藏。若諸

＊說無垢稱經法供養品第十三

爾時天帝釋白佛言。世尊。我雖從佛及妙吉祥聞。多百千法門差別。而未曾聞。如是所說不可思議自在神變解脫法門。如我解佛所說義趣。若諸有情聽聞如是所說法門。信解受持讀誦通利廣爲他說。尙爲法器決定無疑。何況精勤如理修習。如是有情關閉一切惡趣險徑。開闢一切善趣夷塗。常見一切諸佛菩薩。降伏一切外道。他論摧滅一切暴惡魔軍。淨菩提道。安立妙覺。履踐如來所行之路。復言。世尊。若諸有情聽聞如是所說法門。信解受持乃至精勤如理修習。我當與其一切眷屬恭敬供養。是善男子善女人等。世尊。若有村城聚落國邑王都。受持讀誦開解流通此法門處。我亦與其一切眷屬爲聞法故共詣其所。諸未信者當令其信。諸已信者如法護持。令無障礙。爾時世尊告天帝釋。善哉善哉。如汝所說。

汝今乃能隨喜如來所說如是微妙法門。天帝當知。過去未來現在諸佛。所有無上正等菩提。皆於如是所說法門略說開示。是故若有諸善男子或善女人。聽聞如是所說法門。信解受持讀誦通利。廣爲他書寫供養。卽爲供養過去未來現在諸佛。又天帝釋。假使三千大千世界滿中如來。譬如甘蔗及竹葦麻。稻山林等。若善男子或善女人。經於一劫或一劫餘。恭敬尊重讚歎承事。以諸天人一切上妙安樂供具。一切上妙安樂所居。奉施供養於諸如來。般涅槃後。供養一全身舍利。以七珍寶起壙塔波。縱廣量等四洲世界。其形高峻上至梵天。表柱輪盤香花幡蓋。衆珍伎樂嚴飾第一。如是建立一一如來七寶莊嚴壙塔波已。經於一劫或一劫餘。以諸天人一切上妙花鬘燒香塗香末香衣服幡蓋寶幢燈輪衆珍伎樂種種供具。恭敬尊重讚歎供養於意云何。是善男子或善女人。由此因緣獲福多不。天帝釋言。甚多世尊。難思善逝。百千俱胝那由多劫。亦不能說其福聚量。佛告天帝。如是如是。吾今復以誠言語汝。若善男子或善女人。聽聞如是不可思議自在神變解脫法門。信解受持讀誦宣說所獲福聚甚多。於彼所以者何。諸佛無上正等菩提從此生故。唯法供養乃能供養如是法門。非以財物。天帝當知。無上菩提功德多故。供養此法其福甚多。爾時世尊告天帝釋。乃往過去不可思議不可稱量無數大劫有佛出世。名曰藥王如來。

應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛世尊彼佛世界名曰大嚴。劫名嚴淨。藥王如來壽量住世二十中劫。其聲聞僧有二十六俱胝那由多。其菩薩衆有四十四大洲。具足千子。端嚴勇健能伏他軍。時王寶蓋與其眷屬。滿五中劫恭敬尊重讚歎承事藥王如來。以諸天人一切上妙安樂供具。一切上妙安樂所居奉施供養過五劫已。時寶蓋王告其千子。汝等當知。我已供養藥王如來。汝等今者亦當如我奉施供養。於是千子聞父王教。歡喜敬受。皆曰善哉。一切協同滿五中劫。與其眷屬恭敬尊重讚歎承事藥王如來。以諸天人一切上妙安樂供具。一切上妙安樂所居奉施供養。時一王子名爲月蓋。獨處閑寂作是思惟。我等於今如是。殷重恭敬供養藥王如來。頗有其餘恭敬供養最上最勝過於此不。以佛神力於上空中有天發聲告王子曰。月蓋當知。諸供養中其法供養最爲殊勝。卽問云何名法供養。天答月蓋。汝可往問藥王如來世尊。云何名法供養。佛當爲汝廣說開示。王子月蓋聞天語已。卽便往詣藥王如來恭敬懇摯頂禮雙足。右邊三匝却住一面白言。世尊。我聞一切諸供養中。其法供養最爲殊勝。此法供養其相云何。藥王如來告王子曰。月蓋當知。法供養者。謂於諸佛所說經典。微妙甚深似甚深相。一切世間極難信受難度難見。幽玄細密無染

了義。非分別知菩薩藏攝。總持經王佛印所印。分別開示不退法輪。六到彼岸由斯而起。善攝一切所應攝受。菩提分法正所隨行。七等覺支親能導發。辯說開示大慈大悲。拔濟引安諸有情類。遠離一切見趣魔怨。分別開揚甚深緣起。辯內無我外無有情。於二中間無壽命者。無養育者。畢竟無有補特伽羅性。空無相無願無作無起相應。能引妙覺能轉法輪。天龍藥叉健達縛等。咸共尊重稱歎供養引導衆生大法供養。圓滿衆生大法祠祀。一切聖賢悉皆攝受。開發一切菩薩妙行。真實法義之所歸依。最勝無礙由斯而起。詳說諸法無常有苦無我寂靜發覺。生四種法嗔捨南。遣除一切慳貪毀譽瞋恨懈怠。妄念惡慧驚怖一切外道。邪論惡見執著。開發一切有情善法增上勢力。摧伏一切惡魔軍衆。諸佛聖賢共所稱歎。能除一切生死大苦。能示一切涅槃大樂。三世十方諸佛共說。於是經典若樂聽聞信解受持讀誦通利。思惟觀察甚深義趣。令其顯著施設安立。分別開示明了現前。復廣爲他宣揚辯說。方便善巧攝護正法。如是一切名法供養。復次月蓋。法供養者。謂於諸法如法調伏。及於諸法如法修行。隨順緣起離諸邪見。修習無生不起法忍。悟入無我及無有情。於諸因緣無違無諍不起異議。離我所無所攝受。依趣於義不依於文。依趣於智不依於識。依趣於義所說契經終不

依於不了義說。世俗經典而生執著。依趣法性終不依於補特伽羅見有所得。如其性相悟解諸法。入無藏攝滅阿賴耶。息除無明乃至老死。息除愁憂憂苦熱惱。觀察如是十二緣起。無盡引發常所引發。願諸有情捨諸見趣。如是名為上法供養。

佛告天帝。王子月蓋。從藥王佛聞說如是上法供養。得順法忍。即脫寶衣諸莊嚴具。奉施供養藥王如來。白言。世尊。我願於佛般涅槃後。攝受正法。作法供養。護持正法。唯願如來。以神通力哀愍加威。令得無難降伏魔怨。護持正法。修菩薩行。藥王如來既知月蓋增上意樂。便記之曰。汝於如來般涅槃後。能護法城。時彼王子得聞授記歡喜踊躍。即於藥王如來住世聖法教中。以清淨信樂。捨家法趣於非家。既出家已。勇猛精進修諸善法。勤修善故。出家未久。獲五神通。至極究竟得陀羅尼。無斷妙辯藥王如來般涅槃後。以其所得神通智力。經十中劫隨轉如來所轉法輪。月蓋慈憐滿十中劫。隨轉法輪護持正法。勇猛精進安立百千俱胝有情。令於無上正等菩提得不退轉。教化十四那由多生。令於聲聞獨一覺乘。心善調順。方便引導無量有情。令生天上。

佛告天帝。彼時寶蓋轉輪王者。豈異人乎。勿生疑惑。莫作異觀。所以者何。應知即是寶焰如來。其王千子。即賢劫中有千菩薩。次第成佛。最初成佛名迦洛迦孫。狀如來。最後成

佛名曰盧至。四已出世餘在當來。彼時護法月蓋王子。豈異人乎。即我身是。天帝當知。我說一切於諸佛所設供養中。其法供養最尊最勝。最上最妙最為無上。是故天帝欲於佛所設供養者。當法供養。無以財物。

說無垢稱經囉累品第十四

爾時佛告慈氏菩薩。吾今以是無量無數百千俱胝那由多劫所集無上正等菩提所流大法。付囑於汝。如是經典佛威神力之所住持。佛威神力之所加護。汝於如來般涅槃後。五濁惡世。亦以神力住持攝受。於瞻部洲廣令流布。無使隱滅。所以者何。於未來世。有善男子或善女人。天龍藥叉健達縛等。已種無量殊勝善根。已於無上正等菩提心生趣向。勝解廣大。若不得聞如是經典。即當退失無量勝利。若彼得聞如是經典。必當信樂發希有心。歡喜頂受。我今以彼諸善男子善女人等。付囑於汝。汝當護念。無障難。於是經典聽聞修學。亦令如是所說法門廣宣流布。慈氏當知。略有二種菩薩相印。何等為二。一者信樂種種綺飾文詞相印。二者不懼甚深法門如其性相悟入相印。若諸菩薩尊重信樂綺飾文詞。當知是為初學菩薩。若諸菩薩於是甚深無染無著不可思議自在神變解脫法門微妙經典無有恐畏。聞已信解受持讀誦。令其通利廣為他說。如實悟入精進修行。得出世間清淨信樂。當知是為入學菩薩。慈氏當知。略由四緣初

學菩薩為自毀傷不能獲得甚深法忍。何等為四。一者初聞昔所未聞甚深經典。驚怖疑惑不生隨喜。二者聞已誹謗輕毀。言是經典我昔未聞從何而至。三者見有受持演說此深法門善男子等。不樂親近恭敬禮拜。四者後時輕慢憎嫉毀辱誹謗。由是四緣初學菩薩為自毀傷不能獲得甚深法忍。

慈氏當知。略由四緣信解甚深法門菩薩為自毀傷不能速證無生法忍。何等為四。一者輕蔑發趣大乘未久修行初學菩薩。二者不樂攝受。受誨示教授教誡。三者甚深廣大學處不深敬重。四者樂以世間財施攝諸有情。不樂出世清淨法施。由是四緣信解甚深法門菩薩為自毀傷不能速證無生法忍。

慈氏菩薩聞佛語已。歡喜踊躍而白佛言。世尊。所說甚為希有。如來所言甚為微妙。如佛所示菩薩過失。我當悉皆究竟遠離。如來所有無量無數百千俱胝那由多劫所集無上正等菩提所流大法。我當護持。不隱滅。若未來世。諸善男子或善女人。求學大乘。是真法器。我當令其手得如是甚深經典。與其念力。令於此經受持讀誦究竟通利。書寫供養。無倒修行。廣為他說。世尊。後世於是經典。若有聽聞信解受持讀誦通利無倒修行。廣為他說。當知皆是我威神力住持加護。世尊。告曰。善哉善哉。汝為極善。乃能隨喜如來善說。攝受護持如是正法。

爾時會中所有此界及與他方諸來菩薩。一切合掌俱發聲言。世尊我等亦於如來般涅槃後。各從他方。諸別世界。皆來至此。護持如來所得無上正等菩提所流大法。令不隱滅。廣宣流布。若善男子或善女人。能於是經。聽聞信解。受持讀誦。究竟通利。無倒修行。廣為他說。我當護持與其念力。令無障礙。難。此時此衆中四大天王。亦皆合掌同聲白佛。世尊。若有村城聚落國邑王都。如是法門所流行處。我等皆當與其眷屬并大力將率諸軍衆。為聞法故。往詣其所。護持如是所說法門。及能宣說受持讀誦此法門者。於四方面百餘繕那。皆令安隱無諸障礙。無有伺求得其便者。

爾時世尊復告具壽阿難陀曰。汝應受持如是法門。廣為他說。其流布。阿難陀曰。我已受持如是法門。世尊如是所說法門。其名何等。我云何持。世尊告曰。如是名為說無垢稱不可思議自在神變解脫法門。應如是持。時薄伽梵說是經已。無垢稱菩薩。妙吉祥菩薩。具壽阿難陀及餘菩薩大聲聞衆并諸天人阿素洛等。聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行。

說無垢稱經卷第六

No. 477 (T. 19. 476, 477)

佛說大方等頂王經一名維摩詰經

西晉月氏三藏竺法護譯

聞如是一時佛遊於維耶離奈氏樹園。與大比丘衆俱。比丘八百菩薩一萬。一切大聖神通。以達悉得總持辯才無礙。攝三世慧至三達智。空無相願不中取證。行於大慈奉無蓋哀。不計吾我。以度彼岸。通于三世無去來今。曉一切法如幻化夢影。需野馬芭蕉水泡聚沫。解于三處本無所有。從緣對生有利無利。若譽若謗得名失譽。若苦若樂以過世間之所有法。因權方便周旋三塗。以超欲界色界無色界。解暢道義救度一切。諸天來侍諸受深法。開發慧心悉入道明。

爾時世尊明旦著衣持鉢。入維耶離城分衛。至維摩詰舍。時維摩詰有子名曰善思。明旦沐浴以香塗身。體著新衣手執蓮華。與妻室俱上樓閣觀作妓相娛。宿命德本之所感應。遙見佛來與聖衆俱入城分衛。現大瑞變以偈語妻。所說雅頌歌佛功德。

聞斯和雅音 同時今俱作
衆妓在其處 速徹樓閣上
大雄來不疑 護世演光輝
必以足右指 蹈於城門闥
百鳥諸禽獸 發哀悲和聲
從古未曾聞 如是諸妙響
大雄來不疑 欲導利衆生

今舉右足指	以安著門闥
我今日觀佛	猶寶瓔珞身
衆妓不鼓鳴	微妙可悅心
三千聖無疑	威德淨莊嚴
必以右足指	蹈于城門闥
譬如有大鉢	著池河水至
則聞調和音	周遍其土地
人中天無疑	大聖演尊光
佛開導世間	定來入城門
神通化衆生	猶樹華茂盛
若干色芬葩	流布極美香
大龍無所疑	誓願建立本
今以右足指	安於城門闥
普照于虛空	周遍於天地
日明為以蔽	永不復現光
一切尊無疑	現威大晃耀
今以右足指	安於城門闥
猶如諸天人	住於虛空中
衆庶佛後從	如天侍梵王
慙傷世無疑	尊人聖導師
今以右足指	安於城門闥
今日觀城人	各慈向不恨
展轉相示談	如父母子孫
德光無沈吟	福威自莊嚴
今以右足指	安於城門闥
察男女大小	各執若干花
叉手而自歸	歡悅遙散花
大尊無猶豫	德花嚴飾身
今以右足指	安於城門闥

諸一別 二經 三佛說 四周十 五經 六月氏三藏 七三藏法護 八以二已 九於二子 十二 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

菩薩甚勤苦 不求道安隱

於斯無道覺 是二事無像

意當倚慕斯 有是佛所說

是何此云何 著於顛倒業

若有過苦惱 甚著於深妙

各稱舉大音 快佛無思議

佛復告善思。學是法者當習深典。勿得志存

難句多辭無益之義。不成正真無極大慧深

遠之法。乃曰優奧。是乃應法斯曰無得。衆生

墮邪不能行斯。不用三昧可解利義。慧無境

界無慧亦然。當了斯際非智所行。佛往宿世

聞是深法。以解寂。淨心無所著。若聞斯典得

悅豫喜。曾於無數佛所造行立功勳德。受著

心懷。願誦奉行。以化他人宣布十方

佛復告善思童子。菩薩當修如是弘誓。世人

所在常抱恐畏。勤學至真不當懷懼也。畏難

退却當作是解。宣布奉行乃入道慧。善思前

白佛言。唯然信樂也。世俗所不信獨篤無窮

志。曠如空永無所慕。佛復語善思。若菩薩大

士志深妙法。斯諸正士以是方便順如佛教。

則於道法無所諍訟。以不諍訟一切諸法則

無恐怖。皆不可斷。一切諸法了之本無。志無

所慕便入道慧。若有聞說一切法有不以為

怖。若說言無不以為憚。於有無法不以增損。

聞諸法應諸法不應。諸法精進諸法懈怠。解

是一切十方諸法。慧所歸趣若無所趣。若復

不解諸法有念諸法無念不以恐怖。諸法有

為諸法無為。諸法有界諸法無界。諸法忻喜

諸法無喜不以恐怖。一切諸法亦不有為亦

不無為。一切諸法本有所有本無所。有諸法

寂然諸法慣亂不以恐怖。諸法顛倒無有顛

倒。諸法虛無真實無為不以恐怖。諸法一切

有戒無戒。有明無明有名無名。有興無興有

畏無畏。有生無生有死無死不以恐怖。諸法

有道諸法無道。諸法有度若不滅度。諸法是

非不以恐怖。所以者何。諸法皆空虛無不真。

猶如幻化泡沫芭蕉影。驚野馬。夢中所見本

無從來去無所至。猶如虛空忽現雲霧塵烟

灰等。託現虛空不能為垢。忽然便滅虛空自

然亦無所淨。有道無道世俗慧明。普解自然

乃無所著了無所了。乃應道慧無上正真。無

所恐畏心不懷怖。佛於是頌曰

諸法無所有 自然虛不真

其自自然虛無 是相便滅度

諸法無所諍 斯亦無所有

以了諸法無 達不有自然

所諍訟諸法 是亦無所有

以曉法。虛無 則解不諍訟

諸法無所有 本淨永無形

本淨不可得 亦無所忘失

斷一切諸法 故曰為明智

斯謂永毀壞 亦現無所壞

諸法無所滅 計亦無起立

亦多無所壞 法亦不可得

諸法本虛無 亦不可得見

設使無所得 方便現所有

諸法無所有 因緣從對生

所有無所有 班宣於經典

諸法能相應 示現無所諍

不諍為自然 究竟無有形

諸法無所應 無作不滅度

如是不可得 常離于諸數

諸法不可得 亦無有過去

甚哉永無實 乃曰本真際

諸法皆悅豫 亦不可悅喜

若法不可得 彼亦無言說

諸法無放逸 二俱無所有

自然無可取 是為深妙相

諸法不可知 無我而自然

以解無志求 至於自然號

無為無所樂 彼亦無所有

用有無明業 因號曰無為

若念於諸法 究竟不可見

此則真實言 故名曰意念

不念於諸法 無住無所歸

了斯無衆生 是號法中法

一切法猶幻 其幻無所有

以法無明故 因宜說生死

諸法無形貌 是其自然義

若無有諸法 解脫無解脫

假號曰境界 自然無境界

愚冥所倚著 故名曰部界

佛復告善思。色痛想行識空本無所有。眼耳

鼻口身心空本無所有。地水火風空本亦無

形。因緣合成猶如五事成其屋宅。何謂為五。

一曰材木。二曰瓦草。三曰土。四曰人功。

五曰泥水。以是五事乃成爲屋。本各別時都

無屋名。因緣合成身亦如是。五陰緣對便有四大。因名曰身。地水火風各緣來合。猶屋四柱四壁皆因緣會。合成散壞皆無處所。猶如夢中見屋宅城郭樹木華實。流水田地犁牛諸種下其五穀各隨時生。人主用意獲之自給。心神無明不達一切三界皆空。因倚望求便生意識。十二牽連往來周旋。輪轉無際勞於神識。沈迷五趣無懈怠時。不解本空如夢所見。覺不知處何所歸趣。至成正覺乃了五趣。本無處所獨步無畏。佛於是頌曰

色痛想識空 眼耳鼻口意

本寂無所有 地水火風火異
了界得自在 班宜無部章
所言上佛土 其境滅度想
諸法各有形 本亦無合會
不曉知空寂 其本無有身
無得不可逮 從緣對合成
無獲不可致 又現望得生
在彼不修戒 亦復不犯禁
無行無有戒 是為諸法相
諸法無所有 因無明而生
以有無明法 便造明達智
諸法假有名 是名無所有
假號無有法 乃名曰滅度
所起無所生 因現有五陰
其陰無所見 因號有所現
所有無處所 因變示有法
法離生死業 長無生死難
如幻師化形 愚冥謂有人

所有無所有 明者不為迷
法生無所生 慧者無是計
諸法皆悉空 愚者不解此
法適有所生 便當有終沒
其生及病死 捨是無所畏
諸法一切空 法亦無所歸
善思當了斯 是佛所演法
正覺無所作 則為不可逮
若不得道處 乃見三界事
若望想佛道 則不求正覺
若行志存道 永不造無想
諸生死自然 不觀自然法
自然無所有 是為無為想
究竟無所生 所說不可得
以行無明業 因示無為法
以懷來來義 諸法則自然
彼悉無所生 便無諍訟事
彼無不奉行 所宜深妙法
用一切起生 菩薩行慈哀

爾時善思以偈答世尊曰

佛興出現世 皆用慈我等
身為疑網 宜布是法義
佛出無思議 為具足興變
以壞魔羅網 說除六十二
以絕生死元 因坐佛樹下
永無有沈吟 宜消眾想著
解暢虛偽業 能仁滅諸見
勇猛為世俗 斷我眾狐疑
爾時世尊告善思童子。菩薩所行未曾虛妄。

多所救護以恩加濟無有諍訟。除去眾環一切無礙。慙傷眾生行深遠義不懷妄想。世無堅固消去貪欲。以無貪欲獨棄眾結。常行等心加於眾生志不虛妄。大慈之行法不可得。修大義吼不捨精進。心行至真不失勸業。無有燒害奉行忍辱而不諍訟。無所觀見夙夜。尊行善思一心棄于憊怠成就道行。定意正受其心寂靜。修於善慧一切諸法永無所得。行無所畏心不怯弱。顯發道心行無罣礙。成就如來十種之力。當以何行至殊特業。尊共至慈奉無等倫。遊於十方諸佛世界。行無罣礙度脫一切。時佛頌曰

行無虛妄業 是諸菩薩辭
以奉於脫門 不畏諸礙行
無行謂正行 是菩薩之業
若能解是行 則無所貪求
以法救攝之 諸菩薩所宜
其無所得義 是行為無上
言吾行道法 則住於顛倒
以住顛倒業 便得有所畏
假使有諍訟 不見諍所在
明者作是達 行於無上乘
是乘無所畏 大乘最無極
畏與無所畏 是亦無放逸
一切無所有 眾行中最勝
設了悉虛靜 彼行無上道
斯行甚微妙 救護一切法
所濟亦深遠 消除眾妄想
所行遶玄妙 二俱無處所

①風火二火風 ②沒二沒 ③存二求 ④想二相 ⑤下同 ⑥元二源 ⑦無二尊 ⑧以二以 ⑨尊二尊 ⑩時佛二佛時 ⑪解二空 ⑫無上道二乃無上 ⑬最二深 ⑭*

若能知本際 不倚念於法
法永無衆垢 亦不離垢去
是法本清淨 反宜捨於欲
而示現邪逆 愛欲不堅固
不轉文字業 斯句爲無上
不著猶如幻 此則無言教
以棄反倒行 便無諍訟意
一切衆生行 是實不可得
若能曉了斯 此行乃善教
衆生以無明 故曰名黎庶
衆生法亦爾 是道則無上
其念及衆生 是永不可得
此爲第一慈 歎慈乃無極
是曰世大施 斯乃爲大士
常慕樂放捨 乃曰慧道心
正使不得法 諸法虛無實
示菩薩明達 是曰好布施
解法不可得 便無所惡畏
無尊是之法 乃曰爲布施
法貌不可獲 佛法不可思
是戒無所犯 諸法無所著
佛土不可議 此不見諸界
於戒不望想 諸菩薩所歎
能忍諸衆生 一切不可得
佛所教訓誨 是法第一忍
佛復告善思 色空不可得 痛想行識空亦
不可得 所謂空者色則爲空無復異空 痛
想行識空無復異空 四大五陰十八諸種三
界本空 十二因緣無則爲空無復異空 現

世度世有爲無爲 四大皆空無復異空 色如
聚沫痛痒如泡 思想如芭蕉 生死如夢 識
如幻 三界猶化 五趣如影 所以如影從緣對
生 三界本末欲界色界及無色界心意所爲
猶如畫師治素壁板 因緣合成猶如飛鳥飛
行空中 菩薩如是行無妄想 旋到十方 猶日
宮殿行於虛空不汚衆冥 菩薩如是獨步三
界心無所著 去經怒癡三毒窺冥 猶如蓮華
生於泥中不與其合 菩薩如是在於生死成
最正覺 心淨如空永無所著度脫一切 佛時
頌曰

其心不可得 則無有諍訟
若不得衆生 是爲第一忍
菩薩離懈怠 其志無所行
永無所勤修 乃曰最精進
其身及心意 所造直無邪
菩薩無所說 是第一精進
若有懈怠者 菩薩化立之
無心無所行 住第一精進
其心不可得 內外無所著
若心不可逮 是則爲定意
心常自勤修 自然無所有
無思無正受 乃曰逮三昧
所以言定意 以能作是行
安住名自然 是第一定意
不知慧所在 何所自然法
自然及與慧 二俱無所有
是法不可得 斯識行正法
不以識知法 自然無所有

若有了此行 菩薩意堅強
行第一之義 世所無所趣
衆會無等倫 爲衆而宣法
斯等雖遊居 無衆生望想
佛復告善思 一切諸法猶如幻化 幻化本空
悉無所有 迷惑愚俗自計己身及與他人 悉
有所有故沈五趣 敢能曉了是悉無所畏 諸
法本末無有內外 以了如是心不怯弱 不難
三界三界悉空 若有菩薩曉是本無 獨步三
世而無所難 達於生死猶如虛空無形本亦
無名 一切諸法亦復如是無形無名 用無明
故馳逸三界 轉輪無際 猶如五事住於虛空
不能爲垢 自然之故心本清淨 權未即解便
有三毒五陰六衰客塵所蔽 雖有是非不汚
本淨心亘開達 暢三世空便入大道 佛時頌
曰

衆生猶如幻 其幻無所有
所宜如是者 永無所復畏
己身與他人 二俱虛無寂
以能曉了是 則永無所畏
其內及外法 不計有所在
無以怯弱心 不難於世俗
諸法無所礙 猶如旋虛空
所至如虛空 是法爲自然
若能曉了斯 菩薩無所畏
分別一切法 解了衆生行
彼不得衆生 其法皆如是
以剖判諸界 其界無所有
是曰入道行 斯曰無上道

斯經入諸行業。明了一切諸所歸趣。以入此法說多所照。知若干品所行精進。無數衆人悉受道教。本空無法所可班宣。皆無處所悉不可得。所以者何。本末空故。從古以來義不可逮一切法然。奉持是門法無可得。則不有無是本淨法乃名執持。其慕斯光無量普明。不當以隨時講是頂王。廣求法界志斯光目。不得境界乃曰執持。諸法甚深法不可得。若不得則不有無。辯才具足志存佛道。覺亦若斯以暢經義。無卷無形如龍化生。先興其雲然後乃雨。心無從來因緣合成。斯慧無形是無思議。若欲宣布無央數法當學斯經。解一切空無所著法。思惟經典不知從來。所說甚善。斯法無生如經所傳。其光玄照猶如日明。光無從來去無所至。經典如是。照諸所有令無所有。若有比丘執持辯才清淨無斷。當以至心學是頂王。因法光明所耀無量誦廣布法。疾得逮入無礙辯才。以學頂王。饒益世俗。其不學此不知法味。無玄妙典頂王無_上。若不奉是遠佛法教。

諸比丘衆若比丘尼。若不從是法典訓誨不歸義趣。其不求是不至正真。若有比丘比丘尼求歸是法。爲一切世而作法。因一切諸法悉不可喻。猶如有人住忉利天處天宮殿。悉見天下。學斯經者普超衆生濟度一切。若住須彌頂在於其上觀察天下。斯經如是。解暢諸法觀一切無。開導衆生。猶如有人執大炬火入于冥室消除窺冥。斯經如是。以法光明普照諸法。習持是典未曾遺冥。猶如日光

出照天下靡不周遍。斯經如是。以道法明威耀三界。一切衆生示以道慧。猶如月殿遊行虛空而不休廢。斯經如是。照十方界一切蒙荷。是則法印印一切法。建立此印爲諸菩薩。又計其印。猶如虛空悉無所有不可令有。虛空及印是二無望。佛與正法亦復如是。班宣是經亦無所說。猶如國王所愛敬子。欲立太子任以國財。

王告大臣。以是洪業付其太子。又斯聖財天下國土。一切萬民委。任係後諸臣奉命。今斯經法亦復如是。善思童子。從佛啓受當以授與無數菩薩使入上法。佛以建立是經法要諸菩薩故也。熾盛德本若以手執福不可量。其持是經所宜頂王。不當疑是不成正覺。欲逮辯才於一切法而無所著。當學斯經所宜頂王。所云世法是則正道。所以者何。俗人信道若入此經或復不信。用聞經恩會久成道。若受是經廣爲人說皆謂至賢。普世諸人莫能虛欺。解諸佛法饒益衆生世護無上。若說是經諸天億千住於虛空。而嗟歎言善哉正覺所宜。甚哉難及難及。乃說妙典是舉道英慧英。所益不可思議。若四句。誦爲人講說。若復精學無央數經。以是深法不可思議。廣爲人說。其人蒙慈。爲與佛談愛樂聖典。以爲宜傳斯頂王法。訓誨經典無上道要。是乃名曰不可思議。

佛告阿難。若有奉受如是像法。純淑經卷持誦誦讀。若有比丘比丘尼清信士清信女。能從啓受持誦誦讀。其德無量功不可限。莫能

稱載得崖底者。猶如虛空不可得際。如是阿難。若受是經。雖不能多。受四句頌。諷誦宣布。爲他人說。福不可計。德無_二崖底_一。無邊無際。不可爲喻。佛爾時頌曰。

虛空尚可度	衆思想可窮說
斯功德福祐	不可竟盡極
奉十方世界	諸無上聖諸世
若有受持是	爲供斯諸佛
若觀諸神通	舉十方世界
不如聞此經	普奉是諸佛
其於十方世	棄捐第十業
以斯奉事佛	聞不如供養
若供諸滅度	及當來正覺
於今十方土	現在天人尊
一切有爲業	歸大仁師子
若持是經卷	正覺所宜說
若以衣食養	斯非精智慧
其有持是業	此慧供無上
一切十方世	滿中衆珍寶
以施諸正覺	是福不殊特
其有學是經	頂王所班宣
斯供養諸佛	是所宜第一
我所宣經典	不著諸佛道
其心倚於是	欲供養如來
其不倚世俗	是第一奉事
都無舉無下	是乃曰供養
其佛正覺法	一切不可得
如來所班宣	是第一禮敬
其定光諸佛	所供養奉事

上十(若無上) 因二日 此一新 經一衣 財一才 財一才 任保一任 住一
 財二品 醫一頭 此二洋 屋一庭 忽一相 龍二龍 定三能

見諸菩薩法 是第一供養
 是供養第一 如奉佛世尊
 從其授決已 當得致正覺
 欲住於佛道 正覺衆生尊
 習是清淨法 則供養導師
 以如是供養 得道無所至
 惑衆生奉法 皆趣一切慧
 十方諸佛法 護世所敷演
 是皆歸趣正 是第一供養
 已得入佛界 佛慧不可議
 便能師子吼 亦如我今日
 因其師子吼 在諸法勇猛
 濟脫億載衆 滅度無有漏
 佛復告善思。受斯經典宣布十方。一切受持
 奉行正法。無極大慧。開示同學。令得習行六
 度。無極救於三界。若族姓子及族姓女。受是
 經典。爲他人說。德不可量。猶如虛空不可限
 度。佛說如是。善思童子。一切聖衆。諸天龍神
 諸阿須倫世間人民。聞佛所說。莫不歡喜。作
 禮而去。

*佛說大方等頂王經

No. 478 (Nos. 477, 479)

大乘頂王經

梁優禪尼國王王子月婆首那譯
 歸命大智海圓滿淨覺尊
 如是我聞。一時佛在毘舍離菴羅樹園。與大

比丘僧八百人俱。菩薩摩訶薩十千人俱。及
 諸天龍八部鬼神。爾時世尊食時著衣持鉢。
 入毘舍離大城。乞食於其城中。次第遊於淨
 稱里巷。爾時淨稱里巷有一童子名善思惟。
 乳母抱持在於高樓重閣之上。手執蓮華娛
 樂受樂。以宿善根即向乳母。而說偈言

如是音樂聲 世所未曾有
 母今速放我 我欲至閣下
 必是大精進 世尊大光明
 我欲投右足 因陀枳羅邊
 微妙甚可樂 衆鳥悉圍繞
 此聲昔未聞 亦生未曾觀
 必是大精進 憐愍衆生故
 以右足而蹈 因陀枳羅邊
 如母著瓔珞 貫之嚴其身
 未觸出妙聲 令人意所樂
 必是空中尊 功德光莊嚴
 放右足而下 因陀枳羅邊
 如人擊銅鼓 出於大音聲
 於其一切處 皆得聞此音
 必是人中日 大牟尼光明
 入此大城中 利益諸衆生
 如樹生花時 種種花莊嚴
 隨意出妙音 令衆生貪著
 必是大龍王 善住天中尊
 我欲右足蹈 因陀枳羅邊
 如空淨無垢 周遍無塵翳
 光焰如金色 令日光不現
 必是樂見者 具足光明尊

放右足而下 因陀枳羅邊
 如此諸天衆 住在於空中
 歡喜而讚歎 旋轉在空中
 必是利世者 最勝天中尊
 放右足而下 因陀枳羅邊
 如此城衆生 悉生於慈心
 各各意相謂 如母子相親
 必是功德聚 功德花莊嚴
 放右足而下 因陀枳羅邊
 如男子女人 持種種妙花
 滿掬而侍立 歡喜相瞻視
 必是人中龍 功德花莊嚴
 右足下而蹈 因陀枳羅邊
 天花及人花 滿於虛空中
 散以繽紛香 令人心愛樂
 必是大精進 欲諸毘舍離
 無上尊入城 利益諸衆生
 爾時乳母聞子語已驚怖毛豎。即將童子至
 於樓下。而作是念。向所言者爲是誰作。爲是
 天也。若龍夜叉羅刹鬼神。羅摩睺羅伽
 爲是人也。還住本處而不移動
 爾時世尊至其門已。時彼童子見佛世尊。在
 其閣下瞻仰如來。以佛神力在虛空中。即向
 世尊。而說偈言

世尊住大智 安住無上人
 憐愍諸衆生 願受此蓮花
 爾時世尊以偈答童子言
 我住於實際 非世間境界
 其際無有際 此是實際相

○已二以○ ○亦二二○ ○第ニ四○ ○第ニ淨○ ○第十(平)○

爾時善思惟童子。以偈問曰。

云何住於際 實際中導師

其際無有際 若無云何住

爾時世尊。以偈答言。

若際是實際 即際是如來

如住於實際 導師如是住

若際是實際 即際是如來

如住於實際 童子我住然

爾時善思惟童子。以偈問言。

非際際為際 其際有何相

以何方便故 名之為實際

爾時世尊。以偈答言。

無取際非際 故名為實際

虛空是際相 其空無空相

爾時善思惟童子。而說偈言。

妙處是實處 處處無有上

願一切衆生 住此如導師

爾時善思惟童子。白佛言。世尊。唯願世尊。

憐愍我故受此蓮花。爾時世尊。即便受彼所

施蓮華。如來受已。時彼童子。而作是言。世尊。

以此善根。願我得成阿耨多羅三藐三菩提。

為諸衆生。分別解說。無凡夫法。無聲聞法。爾

時慧命舍利弗。在大衆中。語善思惟童子言。

汝學何法。為衆生說。爾時善思惟童子。以偈

答言。

諸佛及聲聞 一切無得者

我覺如是法 為諸衆生說

其法世界無 亦無有言說

智者應當知 其法性如是

過去正遍知 天人無上尊

無得此法者 導師入涅槃

彼處無法界 亦無衆生界

此是無上際 非世間境界

法界但是名 名字而分別

無分別分別 分別畢竟無

爾時富樓那彌多羅尼子。以偈問善思惟童

子言。

云何於此法 童子而修學

甚深難知處 智者於此惑

汝生來未久 智慧甚通達

與聲聞談論 智慧無障礙

處處巧明淨 如成鍊真金

如王在大衆 如月在於空

爾時善思惟童子。以偈答慧命富樓那曰。

汝今知己問 彼處無有生

諸法未曾生 誰受於生者

無一法生者 自性不可得

此是諸法性 求法不可得

法及於法性 二俱不可得

二俱未曾有 而佛說妙法

此是第一輪 鹿苑中所說

如。撻把於空 以覺諸聲聞

法音遍一切 救度諸衆生

以得方便智 如寶而演說

生者及與死 是凡夫境界

富樓那汝有 顛倒未除盡

生者及死者 此世間言說

無言說法中 言說是密語

爾時富樓那彌多羅尼子。白佛言。希有世尊。

善思惟童子。於此甚深法中。智慧通達。佛告

富樓那。如是如是。如汝所說。佛問善思惟童

子。汝以何義。求阿耨多羅三藐三菩提。爾時

善思惟童子。而說偈言。

天人無上尊 知已而故問

如牟尼所說 誰當有所求

我今無所求 而求無滯法

甚深無上句 清淨離諸漏

衆生不可得 非衆生亦然

於此不迷沒 能住於世間

若能如是知 甚深無上句

一者及異者 如上實際說

覺悟諸衆生 衆生不可得

以無衆生故 亦無覺知者

智慧及衆生 自性不可得

若能如是知 是名為智者

世尊我如是 自然能覺知

為一切衆生 而說無上法

爾時阿難。白佛言。希有世尊。善思惟童子。以

此甚深辯才。於無證無得法中。而能解說。一

切世間。天人阿修羅。於此法中。皆生驚怖。世

尊。誰於此法。而不修學。於此深法。應先修學。

爾時慧命阿難。而說偈言。

善思惟童子 在於大衆中

如須彌寶山 觀者皆愛樂

譬如須彌山 安處於大海

如是善說法 世間所愛樂

非有名無名 童子之所說

爾時童子面說偈言

所說實際法 非世間境界
如是言說時 不生驚怖心
汝今爲我說 云何如是知

我不顧身命 求法無所著

如是求菩提 多聞應當知

因欲隨慣聞 世間受諸苦

我已不貪著 見世導師故

此諸佛境界 救護世間者

今在於佛前 身無有諸過

虛空及我身 二俱不可得

若無法可得 於法有何怖

虛空及與佛 二俱不可得

若能如是忍 於法無所畏

虛空及與地 自性不可得

善思此自性 於法無所畏

善思虛空地 本無當亦無

無自性無生 畏者無自性

虛空無高下 畢竟不可得

如是知法者 於法無所畏

爾時世尊問善思惟童子言。汝不畏也。不也。

世尊。汝不驚也。不也。世尊。佛告童子。善哉善哉。

汝能於此甚深法中不驚不怖。爾時世尊。

而說偈言

若於體生長 其體不可得

若如是常忍 其人求菩提

說於衆生想 衆生不可得

若能如是知 安住於此乘

若不得菩提 不得非菩提

更無有所得 彼則無所畏

若能如是知 不住有無中

如是汝應知 此道是菩提

是故善思惟。菩薩欲速得阿耨多羅三藐三菩提。

菩提。欲覺知者。常想樂想淨想衆生想入想。

應當修學此道。能向阿耨多羅三藐三菩提。

我本行菩薩道時。亦常修學如是之行。我得。

如此無上道已。不得一法名得菩提。爾時世尊。而說偈言

我說於常想 常體不可得

常無常無故 求之不可得

樂想衆生者 不知於樂想

此是顛倒想 分別生於人

是故彼有想 命者及以人

若有知法者 彼此不可得

非道得菩提 非道亦不得

此是諸法性 求法不可得

性及於實事 智者不分別

汝應如是知 此道是菩提

不行此妙乘 佛乘無上乘

於此生分別 是人不知法

不行此妙乘 佛乘無上乘

若不修此行 甚深定難證

諸法無實事 實事不可得

若無實事者 云何得有樂

若樂若苦等 猶如空中迹

智者如說知 其心得解脫

我說有我者 其法無實事

以無有我故 無有能知者

無有知者故 是以說命想

若我若命等 自性無實事

大智能解知 少智則迷惑

性及於實事 此凡夫境界

不知此乘中 佛乘不思議

甚深修多羅 不聞不受持

於此法門中 無法可演說

我不得一法 亦無法可說

我坐道場時 不證一智慧

無智亦如是 菩提無得故

菩提及道場 說時不可得

凡夫起分別 稱言佛說法

此是微密言 甚深佛所說

若不聞此法 最勝之所說

甚深及與佛 此是魔境界

其人不知味 守護一切法

諸菩薩衆等 無不了此法

諸佛及菩提 二俱不可得

如是妄言說 稱云佛說法

如此云何有 依止於可求

若有智慧者 分別甚深法

如是信讚歎 諸佛不思議

是故善思惟 當修學深法

其法義甚深 甚深智能覺

如是言說此 言說亦無得

衆生見顛倒 此非其境界

非唯三昧故 能知於此義

三昧非三昧 於空中亦無

此非智境界 亦非非智境
 應覺知此際 非是智慧境
 我昔聞此法 行於甚深處
 衆生所樂異 信受者希有
 若不信此經 最勝之所說
 多佛種善根 是人乃能信

爾時世尊復告善思惟童子。是故菩薩應如是自莊嚴。於世間驚怖處不生驚怖。應如是莊嚴童子言。世尊。我於今者信樂受行。愚癡之人所不能信。佛告童子。菩薩摩訶薩甚深之行當爲汝說。諸法無諍聞已不驚。一切法斷聞已不驚。諸法不斷聞已不驚。一切法有一切法無聞已不驚。一切法分別一切法無分別聞已不驚。諸法有爲諸法無爲聞已不驚。一切法有境界一切法無境界聞已不驚。一切法歡喜一切法無歡喜聞已不驚。一切法差別一切法無差別聞已不驚。一切法有求一切法無求聞已不驚。一切法清涼一切法無清涼聞已不驚。一切法明一切法無明聞已不驚。一切法有名一切法無名聞已不驚。一切法生一切法無生聞已不驚。一切法有長一切法無長聞已不驚。一切法生一切法滅一切法無滅聞已不驚。一切法是道一切法非道聞已不驚。一切法般涅槃一切法不般涅槃聞已不驚。說此法時。不生驚怖。爾時世尊而說偈言

於一切法中 自性不可得
 以無自性故 應觀其相滅
 一切法無滅 其中亦無心

一切法無故 自性不可得
 一切法中靜 其心不可得
 若法不可得 亦無有諍者
 一切法無故 其性無有實
 若性無實者 其法亦無滅
 一切諸法斷 智者解不二
 此稱爲斷者 非顯示於斷
 一切法不斷 微塵不可得
 微塵及多塵 法中不可得
 一切法無故 言說中而現
 如彼不可得 實有而不現
 一切法無故 方便而有見
 若言無實者 此則皆戲論
 一切法和合 無諍故宣說
 求諍之自性 畢竟無有實
 一切法無合 無作亦無滅
 如是不可得 遠離於諸法
 一切法無得 求始不可得
 以其無始故 名之爲實際
 一切法歡喜 喜悅不可得
 若法不可得 亦無有言說
 一切法無喜 以法無二故
 自性中無實 此是甚深相
 一性法不動 自性中無我
 以自性無故 求動不可得
 無動是涅槃 求法不可得
 以無有法故 故名爲涅槃
 一切法無常 而說第一義
 此衆生言說 名之爲分別

諸法無分別 無常無住故
 衆生不可得 此是法中法
 一切法如幻 其幻不可得
 以法不可得 依行故言說
 一切法無爲 此是其自體
 以法不可得 是故名無邊
 所說之境界 自體無境界
 凡夫虛妄取 稱言有境界
 自在說境界 亦說無境界
 以其說境界 應知無境界
 一切法是實 其數不可得
 若身不可得 是故無有異
 以其無得故 則知有所得
 以有所得故 則知無所得
 其中無清涼 亦無不清涼
 無法無清涼 此是諸法實
 諸法不可得 不可得說此
 以諸法無故 則知諸法有
 一切法唯名 名亦不可得
 若法不可得 則知有涅槃
 受及與非受 於受中而說
 此中無有說 名之以爲說
 非有名爲有 於有中而說
 以起分別故 恒隨有無中
 凡夫見幻人 取之謂爲實
 有無法平等 智者聞不惑
 法生及無生 二俱不可得
 以下劣凡夫 故說有生法
 法若有生者 是則應有滅

○〔有〕一○二○ ○中二無○三○ ○見一現○四○ ○性二切○五○ ○法二性○六○ ○有一具○七○ ○說此二此說○八○

生法又滅法 此二不可得
一切法悉空 無法而可得
汝應如是知 我所說深法
菩提無言說 亦無有作者
若得菩提時 於三有明了
若分別菩提 不名求菩提
行及於菩提 無有分別相
一切物無生 求自性亦無
以自性無故 此是涅槃相
畢竟無有生 求之不可得
以自性無故 非滅非非滅
若知此義者 一切法自性
彼無有生故 則無有違靜
聞說甚深法 不生驚怖者
應知彼衆生 佛說爲菩薩
爾時善思惟童子。以偈白佛
世尊無上師 爲我故出世
於此法中說 異相求唯名
牟尼出於世 佛生不思議
永斷諸魔網 而現正法網
我斷生死盡 不久至道場
若無異想者 以相故演說
世尊說可求 見已入涅槃
度脫諸世間 斷絕諸疑惑
爾時世尊。告善思惟童子言。無疑惑行是菩薩行。護念之行是菩薩行。無分別行離一切過。以其深行憐愍一切諸衆生等是菩薩行。善思惟。相行虛妄行是欲相。捨於欲行離諸瞋恨。於一切衆生其心平等。以心不可得故。

行大慈行以求法故。行大施行以不捨故。行無疑行以不見他故。行無惱熱行以清涼故。行精進行無疲倦故。行三昧行心無邊故。行於智行知一切法相故。行無畏行無怯弱故。行無障行成就如來影像勝行故。觀察十方一切世界以無滯行故。爾時世尊。而說偈言

說諸菩薩行 遠離諸疑惑
行及於愚癡 二俱不可得
非行以爲行 是諸菩薩行
若知此行者 斯人行無礙
說諸菩薩等 護念於諸法
以求無所得 此是無上行
若說我修行 則住於顛倒
以住顛倒故 不能得無畏
此是言說行 言說不可得
若能如是知 行於無上乘
大乘無上乘 此乘無驚怖
驚怖及不驚 一切皆戲論
我說一切行 一切行皆無
若一切行無 是爲無上行
此行是甚深 護念一切法
護念及甚深 此一切分別
甚深及以行 此中二俱無
若知於此際 不分別諸法
無法可取著 無法不可著
此是諸法性 無性而演說
無堅無欲等 以求故顯說
文字不可得 此是無上句

我以方便說 以求不可得
此諸衆生行 此諸衆生知
若能如是知 一切衆生無
而衆生法爾 若心若衆生
此是第一義 菩薩摩訶薩
以修常施故 若法不可得
是時修施者 若法不可得
若不驚怖故 若佛不可得
此名真持戒 佛境不思議
愚者不覺知 於衆生起忍
此是無上忍 若心不可得
此是無上忍 若起疲倦時
如是上精進 身心上精進
此是上精進 菩薩於法中
無功而精進 於內外法中
聞者勿生怖 亦無破壞相
理實不可得 是名善修學
故我說衆生 此道是無上
畢竟不可得 而大慈故說
世間大施主 故名爲施主
一切法皆無 菩薩無智故
於高下法中 名爲真施主
法則不思議 諸法無所依
爲諸菩薩說 禁戒不清淨
衆生不可得 於此法中說
亦無有分別 以法不可得
菩薩應遠離 以名字故說
不倚於諸法 爲諸菩薩說
若不起疲倦 勤精進無上
心性不可得

其心善調柔	以心無得故
攀緣及以心	自性無所有
無心三摩提	是故名三昧
善逝爲我說	此三摩跋提
若不離此法	我說善調伏
不以智慧知	法有少自性
自性及以法	此二畢竟無
不得一切法	心識之境界
不以智知法	自性畢竟無
若能如是知	是菩薩念力
行於第一義	非世間境界
一切衆無實	而爲說正說
於彼大衆中	不起衆生想
彼衆生如幻	其幻畢竟無
聞如是說時	不生於礙想
若自他等法	此二畢竟無
聞說如是法	不生於礙想
內外等二法	智者之所行
心無高下故	一切世間等
一切法無礙	猶如空中迹
法自性亦爾	如彼空中迹
菩薩如是知	名爲善通達
明了一切法	知衆生所行
衆生不可得	求法亦復然
智明了諸界	其界畢竟無
我說入此門	行於無上道
得如是道已	知諸衆生行
界及於衆生	此二俱無實
如是第一智	知於一切法

於內外法中	智慧無所著
遠離無著法	是名爲實際
此法不思議	名爲諸佛法
彼法無所有	無亦畢竟無
如是修行時	不著於此世
此智名無滯	名爲諸佛智
諸法不思議	於法理無實
以其法無故	佛法名覺者
諸佛及佛法	一切皆不著
不著於菩提	是名諸佛智
此乘是大乘	攝一切法門
度脫諸世間	世間不可得
一切諸世界	所有諸衆生
菩薩爲求法	皆親近恭敬
深觀此諸法	佛法不思議
以不得諸法	是人得菩提
菩提及以法	一切皆無相
如是觀察者	能盡於佛法
如是觀察時	於世間不著
以心不著故	能盡於菩提
復次善思惟。諸菩薩摩訶薩。未具莊嚴者我	
今當說。若有得聞如是法門不生驚怖。當知	
是人已近道場。近佛境界住無障礙解脫之	
道。觀察十方心無所著則爲諸佛。以大慈大	
悲不共佛法。不觀頂相之所覆護。聞說如是	
甚深法門生信樂者。則爲如來悉見悉知。於	
此經中不信樂者如來悉知。若於此經生信	
樂者。是佛弟子我是其師。爾時世尊。而說偈	
言	

我已坐道場	道場畢竟空
以不得菩提	安住於智中
其法無障礙	法體畢竟無
若法畢竟無	解脫時乃知
於一切法中	智慧能到佛
一切法及智	此是佛所說
凡夫妄分別	說言有無著
諸佛不分別	菩薩及智者
觀察諸世間	世間畢竟無
世間空寂故	觀智亦如是
衆生及以佛	無有分別相
以無分別故	名爲無上慈
盡諸衆生界	雖爲悲所觸
其悲無實事	悲及於實事
此凡夫境界	如虛空尺寸
本無當亦無	世間亦如是
是名無上悲	此是無上法
名爲諸佛法	求之不可得
善逝之所說	導師無上尊
求色不可得	如是法無色
隨世間故說	虛空無有邊
處處不可取	諸佛法如是
隨世間故說	此無上智慧
智慧不可得	以智不可得
彼智亦無實	此岸若彼岸
以相形故說	以彼取相故
不行甚深法	當知此法中
一切皆平等	若以相說者
則非善知識	自來若他來

若說有求者 以取相說故 彼非善知識 若謂法爲有 除遣得無法 童子我此法 不作如是說 我以知苦故 性中無苦惱 若如是說者 不入於此法 諸法本無集 名之以爲集 若說斷於集 則遠離此法 若於此定法 本無而分別 於本無法中 本來無有滅 若以分別說 本無今何滅 童子汝當知 此見非正見 修習於道者 以求故演說 付囑於求者 於道中修學 我說諸菩薩 大智大名稱 於當來世中 能解此深義 若有持此經 最勝之所說 多種諸善根 爲諸衆生故 善說修多羅 智者能受持 是人當來世 能護我正法 說於此法者 住如無分別 如此是菩提 菩提不可得

說此法時。善思惟童子。得無生法忍。踊躍歡喜。得未曾有。諸佛。法常爲諸菩薩授記。別時。現希有事。爾時世尊。從其面門。放諸光明。青黃赤白紫。頗梨色。此光出已。遍照無量一切。世界。上至梵世。照世界已。還至佛所。遶佛三匝。從佛頂入。是時大地六種震動。爾時空中。有諸天衆。雨衆天華。沈水末香。於虛空中作

天伎樂出妙音聲。爾時三千大千世界清淨莊嚴如鬱單越。爾時阿難。從坐而起。整理衣服。恭敬合掌白佛言。世尊。何因緣故。如來現此希有之事。若無因緣。如來則不現此瑞相。爾時阿難而說偈言

無上導師人中尊 無緣則不現奇變
唯願世尊爲衆說 今此瑞相何因緣
諸天在於虛空中 供養最勝無上尊
歡喜踊躍而讚歎 善說微妙勝法門
譬如北方鬱單越 種種妙華而莊嚴
此諸光明亦如是 照此世界皆嚴淨
一切諸佛法如是 爲諸菩薩授記別
放此妙色大光明 遍照十方從頂入
無上精進牟尼尊 現此光明希有事
如來何緣放斯光 唯願大悲爲我說
爾時世尊卽爲阿難而說偈言

善思惟童子 於諸如來所
廣種諸善根 當作人中尊
佛告阿難。此善思惟童子。於當來世當得供養無數億佛。於諸佛所信樂恭敬。以諸供具飲食衣服臥具湯藥。供養彼佛。彼諸如來般涅槃已。取佛舍利起大寶塔。高百千由旬。一切衆寶以爲嚴飾。以一切華香寶幢幡蓋。栴檀沈水種種末香伎樂歌頌。供養讚歎彼諸如來。當得作佛。號淨月如來。應正遍知。明行足善逝。世間解。無上士調御丈夫。天人師。佛世尊。爾時世尊而說偈言

十方諸世界 珍寶滿其中
以此珍寶聚 奉施諸如來

世間無上師 世尊之所說
若聞能受持 功德多於彼
爾時慧命舍利弗。以偈白佛

甚深勝法門 最勝之所說
云何名此經 我等頂受持
於此法門中 不說一法無
有亦不可得 勝法門所說
一切有漏法 及以無漏法
於此不可得 微妙經所說
一切有爲法 及以無爲界
二俱不可得 於此經中說
世尊無上師 說於一切行
一切不可得 於此經中說
佛之所說法 於此亦不說
所說甚微妙 求我不可得
十方諸世界 世尊之所說
世界無自體 於此經中說
導師無上尊 唯願爲我說
云何名此經 我等當受持
聞如是語已 佛告舍利弗
此經名頂王 其頂畢竟無
大智汝當知 應如是受持
若能受持此 最勝之所說
彼人能覺知 諸天及世人
佛說此法時 衆中百萬人
諸善根增長 悉發菩提心
以得聞此經 甚深無上法
此衆必當得 世間無上尊
於甚深法中 皆悉明了知

此衆畢當作	若能受持此	於一切法中	此中無一忍	若法不可得	若有能受持	以觀此法故	若有智女人	能速轉女身	以一知一切	諸法陀羅尼	言說一切法	如是說此分	彼彼諸世間	於處處說者	法不可攀緣	一切法如是	若法不可得	此是諸法性	若有能持此	持法之光明	一切法甚深	若法不可得	若人具智慧	乃能知此義	如阿耨達龍	水非從外來	若欲知諸法	學此修多羅
受持此章句	所說頂王經	不生。佛望心	亦無第二忍	亦無法可說	頂王修多羅	能生於辯才	能受持此經	成就丈夫法	以此一切知	於此經中說	容受於一切	法光靡不遍	種種名應知	其法不可得	求之不可得	總持者安樂	法中無有無	名之爲總持	所說頂王經	遍照一切處	其法不可得	亦無。所有無	辯才無所礙	畢竟無有實	處空注大雨	不思議力爾	分別無所礙	不依一切法

於此法門中	一切法無生	譬如日光明	此經亦如是	若辯才比丘	學此修多羅	速疾能得成	修學此經已	若有於此經	總持者難得	比丘比丘尼	行餘虛妄行	於我弟子中	能爲世間眼	如切利天王	此經亦如是	如住須彌頂	如是住此經	如夜火星流	持經者光明	譬如日光明	此經亦如是	如月在空中	此印是法印	此印住世間	如虛空中印	虛空及與印	如是諸佛法	
法無所從來	於此經中說	光無所不至	遍照一切法	應受持此經	微妙頂王經	不思議辯才	能利益世間	能信生隨喜	以不知味故	若不修此	去我法甚遠	若能修此	一切無與等	能覆護世間	能爲世間舍	見一切世間	觀察一切法	一切皆悉見	一切法中勝	遍照一切處	能滅一切闇	照已而不住	能照十方界	一切印所印	爲諸菩薩故	本無當亦無	二俱是分別	於此經中說

諸佛不可說	如王命將終	勅告群臣衆	如是聖法財	付阿難比丘	守護持此經	成就善根者	若有能受持	是人必得佛	若人求辯才	應受持演說	說於世間法	如是無差別	於一切世間	能受持此經	聞如是經已	以此甚深法	佛說此經時	善哉無上尊	建此大法幢	能以四句偈	此不思議經	能觀無量法	諸佛無上尊	皆同說此經	爾時世尊說此偈已。告阿難言。若有比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷。聞是法已。受持讀誦。爲他解說。所得功德甚多。無量不可窮盡。譬如
法亦復如是	國嗣付長子	悉以付我子	賢聖所守護	爲諸菩薩說	爲諸菩薩故	此經入其手	演說此經者	決定無有疑	於法無依止	頂王勝法門	卽名爲菩提	通達於此經	此人無疑惑	亦爲他人說	覺知諸佛法	利益諸衆生	諸佛皆稱讚	所說甚微妙	法幢不思議	爲衆生解說	若爲他解說	法觀不思議	永斷一切法	不思議法門	

●學當作二必當得●●●所二希●●●所一於●●●

虛空不可窮盡。如是阿難。若人於此甚深法門。受持讀誦一四句偈。爲他解說。其人功德亦復如是。說不可盡。爾時世尊。而說偈言。

無邊甚深法 此經說大義
受持。解說者 應善護此經
若以分別說 虛空尙可窮
於此經功德 說之不可盡
若受持此經 則爲已供養
十方世界中 一切諸世尊
十方世界中 所在大牟尼
受持此經者 則禮拜供養
十方世界中 十號具足尊
若有聞此經 則爲已供養
過去諸世尊 及以當來佛
十方世界中 現在人中尊
若有受持此 如來所說經
皆悉已供養 師子牟尼尊
以資生供養 此是世間智
受持此經者 無上智慧供
若人以珍寶 充滿十方界
持以施諸佛 其福德甚多
若復於此經 善學爲人說
此人所供養 佛說爲第一
我所說法中 求佛不可得
於此不驚怖 即是供養佛
此第一供養 世間所不及
若不毀咎者 亦名爲供養
諸佛及以法 求之不可得
此第一供養 最勝之所說

然燈正遍知 以此法供養
此第一供養 爲諸菩薩說
我於彼世尊 以此供養已
然後得授記 當來世作佛
若欲求佛道 爲衆生上首
淨修行此道 而供養導師
如是供養已 得菩提不久
應修此供養 通達一切法
此第一供養 一切諸佛法
諸導師世尊 一切悉皆得
得入佛境界 佛智不思議
能作師子吼 我應受世供
作師子吼已 一切法無畏
度無量衆生 入無漏涅槃
佛說此經已。善思童子及諸比丘僧。一切世間天人阿修羅。乾闥婆等。聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行。
大乘頂王經

No. 479 (T. No. 1748)

善思童子經卷上

隋。天竺三藏闍那崛多譯

如是我聞。一時婆伽婆住毘耶離城。在菴婆羅波梨園內。與諸聲聞八千比丘。一萬菩薩。如是大衆。一切悉皆變化形。服作諸天身。爾時世尊於晨朝時著衣持鉢。將此化衆前後圍遶。入毘耶離大城之中。次第乞食。漸漸行

至毘摩羅詰離車之家。當於是時。毘摩羅詰離車家內。有一童子名曰善思。是時善思在於自家重閣之上。嫗母抱持。時彼童子手中乘執一莖蓮華。戲弄嬉戲。而彼童子以其宿植衆善所熏。又佛世尊神通力故。令此童子忽然以偈白其嫗母。作如是言。

今有響微妙 嚴諸音樂聲
願願放我身 捨置於樓上
而此光明照 決是大丈夫
右足跨於闍 欲入此城門
微妙令意喜 諸鳥鳴喚聲
我耳未曾聞 諸鳥如是唱
決定是調御 爲利益世間
右足跨於闍 欲入此城門
如服諸瓔珞 遍體震鳴聲
其響妙鏗鏘 聞者皆歡喜
決定于輪足 威。神莊嚴身
右足跨於闍 欲入此城門
猶彼大地震 亦如打銅。鐘
諸如是等聲 無有不聞者
決定彼人日 大聖之身光
欲入此大城 令衆生無畏
如諸林樹木 種種華莊嚴
各聞微妙音 衆生隨所樂
決定善安住 與願大龍王
右足跨於闍 欲入此城門
如虛空光照 大地普皆明
日彩曜不彰 此世尊金色
決定喜觀察 大威放焰光

能對最第一 智慧大聲聞
汝體如真金 遍皆巧知解
顯赫此城巷 如月處虛空
爾時善思離車童子即還以偈。答於長老富
婁那彌多羅尼子。作如是言

尊者今言生 此生無有處
諸法既無生 當生此是何
諸法既無生 何者名異體
此我說本性 一切諸法無
法及法本性 二俱不可得
二既不可得 此法諸佛說
是名最上輪 鹿苑中前轉
虛空彌摩已 令覺多聲聞
唯鳴於法聲 衆生多誑惑
乘方便及者 當說如真實
言生及死者 是名凡夫境
此之顛倒見 富婁那未盡
生死及彼此 世間人言語
無言語法中 假以語言說
爾時長老富婁那彌多羅尼子。聞此偈已歡
喜稱讚。即便白佛作如是言。希有婆伽婆。希
有修伽陀。此之善思離車童子。乃有如是甚
深智慧難可度量。是時佛告富婁那言。如是
如是。汝富婁那如汝所說
爾時世尊。問於善思離車童子作如是言。善
思童子。汝今欲爲。何誰證於阿耨多羅三藐
三菩提。是時善思離車童子。即以偈頌而答
佛言

佛最勝世尊 知而故問我

欲爲誰著鏡 今當真實宣
我無所爲人 亦無著鏡者
甚深上法中 無受化衆生
衆生非衆生 一切皆無有
此處不迷惑 彼名爲世尊
如是生解法 如實際常處
非一非無異 此甚深最上
我當令覺衆 彼衆生亦無
衆生體既無 彼中何有智
智慧及衆生 性畢竟非有
若能如是解 彼名世智人
爾時善思離車童子。說是偈已而白佛言。大
聖世尊。我若當來自覺了知如是法已。爲諸
衆生作如是說。是時長老阿難比丘。於大衆
中即從座起而白佛言。世尊。希有婆伽婆。希
有修伽陀。此之善思離車童子乃能如是宣
說甚深微妙法句。不染著句無倚著句。此深
法中天人世間恐怖迷沒世尊。如是實性甚
深法中誰不欲行。惟有昔於甚深法中有因
緣者乃能生信。爾時阿難欲重宣此義。而說
偈言

猶如聚真金 遙觀妙顯赫
此善思童子 處在大衆中
譬如須彌山 安住於海內
如是善說法 彌覆此世間
無有及非無 善思童子說
如是彼實際 實際亦空無
汝今說此時 不曾生恐怖
善思汝如是 我云何得知

爾時善思離車童子聞是語已。即還以偈報
阿難言

我已誓捨身 著此無爲鏡
無望故求道 多聞如是知
爲五欲所迷 隨於可畏獄
今見無上尊 我云何不喜
世尊大慈愍 化度諸衆生
我身不墜傷 今在佛前住
虛空及我體 此二悉是無
身及空既無 云何當畏壞
佛身及空體 其實不可分
能有此忍心 彼中無怖畏
虛空及大地 眞如中悉無
我今眞實知 是故無恐怖
虛空遍大地 畢竟不可得
無眞無生故 眞實無驚畏
虛空無有高 下處亦無有
如是法知者 彼無虛可驚
爾時善思離車童子說是偈已。佛即問言。善
思童子。汝不畏耶。是時善思即答佛言。善哉
世尊。我實無畏。佛復更問善思童子。汝不
恐耶。善思答言。善哉世尊。我實無恐。佛復問
言。善思童子。汝不怖耶。善思答言。善哉世
尊。我實不怖
爾時世尊讚善思言。善哉善哉。善思離車。眞
實善哉。汝今乃能如是不畏不恐不怖。佛因
此事即爲善思。而說偈言
有有故怖生 彼有不可得
能定此忍者 被即近菩提

取相言衆生 而衆生無有
能如是了達 彼即住真乘
善提無得人 不得不得
離此得不得 恐怖心則無
若能如是知 有無皆不住
善思汝當識 此路趣菩提

爾時世尊說此偈已。復告善思作如是言。善
思童子。是故菩薩摩訶薩等。若欲速疾安樂
得成阿耨多羅三藐三菩提者。當應須念常
相樂相我相淨相。及衆生相壽命養育福伽
羅相。此相即是阿耨多羅三藐三菩提真正
直路。善思童子。我於往昔發心行於菩薩行
時。常念此路。以是義故。我乘此路得至菩提。
然其此路無有一法而可得者。此即是我無
上菩提

爾時世尊欲重宣此義。而說偈言

我雖說常相 其常非是有
既知無有常 即無有謬說
有著樂相者 樂亦無真實
此是顛倒見 分別福伽羅
若知諸法真 各各無集處
彼等不作相 命及福伽羅
路非是菩提 非路亦復爾
我說此本性 諸法無處所
本性及衆物 智者不分別
善思汝當知 此路向菩提
若著如是路 彼佛非行道
若著有相者 彼不知諸法
亦不能乘乘 諸佛所憐慈
無有人能行 此寂甚深處

一切處無物	彼物不可。物
既無有物故	彼樂無處生
諸樂及諸苦	此路如虛空
能得如是覺	彼心得解脫
我雖說我相	此法亦無有
既無有我相	亦復無有智
既無有智知	此即智境界
壽命分別有	其相畢竟空
無有言知者	小智即迷惑
我相及壽命	本性非是有
本性及諸物	此愚癡境界
彼等不能近	不思議佛乘
不聞深經典	復不讀誦持
此經典不說	無有諸法相
我不得諸法	說處亦復無
我昔坐道場	無一智可證
此智我如是	菩提不可得
菩提及道場	此二無證者
凡夫輩分別	諸佛說諸法
此是假名字	諸佛甚深處
甚深及諸佛	此是魔境界
不聞此經典	佛世尊所說
彼等不知味	諸法利益處
菩薩行苦行	其行無知故
言佛及菩提	此二不可見
如是思惟已	妄言諸佛說
稱有諸境界	倚之而生著
既有染著處	彼等不見我
若有諸衆生	成就甚深智

彼等大唱說 諸佛不思議
是故汝善思 欲知甚深法
精勤當用心 即知法真實
彼法實無礙 故名爲甚深
如是說之時 名爲不可得
衆生顛倒見 此非彼境界
非以禪定求 可知真實義
三昧非三昧 空中不可得
此非智境界 無智亦復然
雖令覺彼際 亦非智境界
此法從緣有 甚深即能入
若有樂寂靜 則無有彼此
若心能信樂 正說此經處
彼非一佛邊 昔種諸善根
於多諸佛所 乃能受持此

爾時世尊說此偈已。復告善思離車童子作
如是言。善思童子。以是義故。諸大菩薩摩訶
薩等。一切應當著如是鏡。於世間中所有恐
怖驚畏之處。應於彼中不生驚畏恐怖之意。
發於此心如是著鏡。是時善思即白佛言。大
聖世尊。我信如是而世間中所有不信處
爾時世尊復告善思童子。有諸菩薩摩訶薩
等行於甚深。有如是相有如是瑞有如是形。
彼等一切諸善丈夫。觀於世間無有諸法可
優劣者。既見一切諸法平等無有優劣。如是
知已而心不畏不怖不驚。不斷一切諸
斷一切諸法如是知已而不驚。不斷一切諸
法如是知已而不怖。無一切諸法
有一切諸法如是知已而不驚。無一切諸法

是知已而不畏

有有及無有 一切皆假名

無得言有得

示現有得處

得無得之處 示現故有得
彼處無持戒 及破戒亦無
無行及無戒 如是諸法相
一切法悉無 故名爲無明
無有諸法故 汝當知是明
諸法名字者 彼名實無有
既無有法名 當知是涅槃
說有受名者 以受故示現
是處無有受 故言受示現
無有爲有相 示現名爲有
諸法中離有 故言常無有
如見幻華已 愚癡言有相
有有無有知 是處智無惑
法生處不知 此二不可得
愚癡人故言 說此爲生處
諸法若有生 應說當有死
生處及死處 此二不可得
一切法皆空 諸法不可得
善思汝當知 我說如是法
善提不可作 是處作者無
若當得菩提 應即見三界
若分別菩提 彼不行菩提
行行及菩提 彼等無分別
一切有真實 真實無有處
真實無得故 此是涅槃相
畢竟無出者 彼無處可得
無有諸物故 不滅復不滅
若能知此義 諸法無真實
彼等無可生 卽不相譚競

說此甚深法 若無恐怖時
汝應知彼人 真實是菩薩
爾時世尊說此語已。善思童子復更以偈。重
白佛言

世尊利益我 出現於世間
說此法相時 我無有疑惑
今者具足滿 佛出不思議
我諸見網。薄 今得脫魔網
我已斷生死 已住道場內
如來說相時 斷除我疑結
爲我說得處 摧滅諸見等
無畏益世間 善去我心垢
善思童子經卷上

善思童子經卷下

隋。天竺三藏闍那崛多譯

爾時世尊。復告善思離車童子作如是言。善
思童子。此菩薩行無虛妄行。善思童子。此菩
薩行是哀愍行。善思童子。此菩薩行是無患
行。能斷一切諸過患故。慈憐一切諸衆生故。
善思童子。此菩薩行甚深微妙無有相行。善
思童子。此菩薩行真實能離一切欲。相。善思
童子。此無欲行無愛憎故。善思童子。此菩薩
行一切衆生平等心行。其心畢竟無所得故。
善思童子。此菩薩行大慈悲行。於一切法無
有得故。善思童子。此菩薩行大布施行。無有
施故。善思童子。此菩薩行不虛誑行。不受一

切後身報故。善思童子。此菩薩行無惱忍行。
現無諍故。善思童子。此菩薩行發誓願行。捨
懶惰故。善思童子。此菩薩行是三昧行。以寂
靜故。善思童子。此菩薩行是智慧行。於一切
法無有得故。善思童子。此菩薩行是無畏行。
心無恐故。善思童子。此菩薩行是無礙行。成
就如來諸智力故。善思童子。此菩薩行是增
益行。入智慧門無有著故。善思童子。此菩薩
行觀十方行。無染著故

爾時世尊。欲爲善思重宣此義。而說偈言
無疑惑行者 爲諸菩薩說
疑惑及諸行 此二不可得
爲諸菩薩說 有行無行處
若知此行處 彼等無諍競
攝受一切法 爲諸菩薩說
無所有得處 此行最爲上
我行此行處 彼則顛倒行
既住顛倒行 彼無有畏處
此雖名諍行 彼諍不可得
若能如是知 彼行最上乘
此乘無有驚 佛乘最爲上
驚及無驚怖 一切法假名
雖說諸行處 一切不可得
一切既不得 彼行最爲上
此行甚深行 愍於一切法
惑及甚深行 皆從分別生
甚深及諸行 是處二俱無
若知此際者 彼於法無沒
諸法無可染 非法亦復然

此諸法本性 當說無染處
無牢及無固 此但是有現
無有名字處 此句最爲上
我雖說有愛 彼處無恐怖
以無有物故 彼處不生競
此諸衆生行 此處無有真
若有知此者 彼爲善說行
此處無衆生 故我說衆生
衆生法一等 此路最爲上
心及有衆生 畢竟不可得
此名爲最慈 我前說大慈
世間大施主 亦名大衆生
常樂行布施 故名大施主
法向不可得 況復當有邊
大智菩薩輩 故名爲施主
佛既不可得 法亦不思議
此戒不犯 諸法無倚處
彼等不思議 佛戒不思議
不分別戒行 爲諸菩薩說
忍向衆生輩 衆生畢竟無
此是最勝忍 我法行中說
心不可得故 諍競無處生
此是最上忍 諸法不可得
菩薩無懈怠 不被他毀辱
此名最精進 名爲不捨取
身心善質直 能辦於此行
是名最精進 爲諸菩薩說
菩薩能懶惰 不發諸行等
能不捨不取 彼住最精進

心界不可得 若外若內
故名最定心 其心無有處
攀緣及心行 眞如中無有
不思彼三昧 示現如是定
我說此三昧 自在修伽陀
能行此行者 我說彼得定
不以智能知 有諸眞如法
眞如及智慧 此二邊無有
此法不可得 此是識境界
法不以識知 眞體此處寂
能知如是者 彼等名眞念
菩薩眞如行 世所不能行
彼勝一切衆 爲衆生說法
彼無衆生相 況復有徒衆
衆生如幻化 幻化亦無有
如是能說者 彼無有恐怖
若我若他身 此二俱無有
能有此智者 彼無有驚懼
諸內及與外 有相畢竟無
心無怯弱處 即勝一切世
諸法無有礙 猶如虛空行
既如虛空行 法眞如亦然
若能知此智 菩薩無所畏
巧解一切法 彼知衆生行
既知無衆生 一切法亦然
界智巧解知 彼界不可得
若入是法門 此路最爲勝
有能從此道 即知衆生行
境界及衆生 此二無有物

欲識諸法門 須知此勝智
若內若有外 智悲無集處
無礙諸法中 故名爲實際
諸法不思議 故名爲佛法
彼無所有處 共處亦復無
若能如是行 世間無障礙
智既無有礙 故名爲佛智
諸法不思議 彼聖無眞正
諸法既無體 是覺諸佛法
佛及諸佛法 此二俱無有
菩提無有故 是名爲佛道
乘此大乘者 到法安樂處
此世最爲勝 人世不可得
凡世間所有 一切處衆生
被菩薩爲勝 行此勝智者
能求此諸法 佛法不思議
能得此諸法 彼即近菩提
菩提及諸法 此二畢竟無
能作如是行 即近諸佛法
能行此行者 不染諸世間
既無有染心 彼去菩提近
爾時世尊說此偈已。復更重告善思離車童
子。作是言。復次善思。我今宜說若有菩薩摩
訶薩等善著鎧者。能於如是其深經典能善
說者。最妙微密善說之時。聞已其人能不驚
怖不悔不沒。如是菩薩摩訶薩等即得住於
菩提道場。即得入於諸佛境界。即證無礙。即
住無爲解脫法門。又能巧住無得之行。即能
觀察一切十方。即能證得大慈大悲。即得諸

●最一安● ●畫一佈● ●經一證● ●若一善● ●作一如● 作十(如)●

佛十八不共法。即得無上最大灌頂。說此甚深微妙法時。能有信行能思惟如是法者。諸佛已觀彼等菩薩。一切諸佛已護持彼。若菩薩能信此行者。或有不信於此行者。亦為一切諸佛所知。若有能入此法門者。諸佛已知。若能信行此法門者。我當為於彼等作師。彼等則為隨我出家。

爾時世尊。欲為普思重宣此義。而說偈言。

彼等證道場	道場者即空
若不取菩提	彼等即住智
諸法無有礙	畢竟不可得
法既不可得	解脫亦復然
諸佛智行者	一切諸法處
及於諸法行	世尊如是說
有礙無礙處	愚癡作是心
佛及大菩薩	不如是分別
雖觀世間法	世間畢竟空
智能觀世間	彼智亦無有
衆生及諸佛	一種無分別
既無分別處	彼慈最為勝
法界廣大性	衆生界亦然
大智諸菩薩	不如是思惟
雖復欲起慈	彼慈實無體
慈體及無性	非衆生境界
若五指量空	先無今亦無
諸世間亦然	此慈最為勝
諸法無上者	名為諸佛法
彼等無得處	此即是真體
世尊大慈悲	無有形與色

如是無色法	虛空無有邊	諸佛如是法	是即無上智	智既無得處	此岸及彼岸	彼等無此行	若知此等法	於我法行中	若作取捨心	此事言有者	有言此法成	善思此比丘	言證苦滅者	如是說法師	諸法無起處	無起處說滅	如是寂法中	諸法既無有	若有諍競心	善思汝知此	說道及與法	既示現有處	我說諸菩薩	能作如是行	能行此行者	彼已供養我	能持此經典	彼於未來世
是行名世間	境界不可執	智者行此順	而智不可得	彼處實無有	若思惟若見	甚深是名相	一切處平等	不假求知識	分別二見處	彼非善知識	或言此法滅	非是我弟子	畢竟不可得	彼非說我法	何言諸法集	彼等遠我法	無有分別處	滅處亦復無	豈名說寂滅	彼不名真實	此是示現有	彼假現有路	未來世大智	彼依此境界	諸佛說甚深	利益諸含識	諸大智菩薩	住持諸法故

我所說諸法 常住無分別
此即是菩提 離此無別道

爾時世尊說是法已。是時普思離車童子。於諸法中即便證得無生順忍。既得證彼無生忍已。遠離一切世間憂喜得大歡樂。即更飛騰上虛空中。離地高於七多羅樹。

爾時世尊。當於彼時即便微笑。而諸世尊。有如是法微笑之時。從其面門出種種光其光雜色。所謂青黃赤白紅縹綠紺。頗梨。彼之光明如是遍照無量無邊諸佛世界。乃至有頂大梵天宮。照已還迴至於佛所圍繞三匝。遠已從於佛頂而入。當入之時此之大地。具足六種十八相動。動遍動等遍動。踊遍踊等遍踊。沒遍沒等遍沒。震遍震等遍震。吼遍吼等遍吼。覺遍覺等遍覺。

爾時上界虛空之中。天雨種種細栴檀末。沈水末香及天華雨。天諸種種微妙音聲自然而作。此之三千大千世界清淨莊嚴。猶如北方鬱單越國。莊嚴華麗一種無殊。此之三千大千世界亦爾無異。

爾時長老阿難比丘。從座而起整理衣服。偏袒右肩右膝著地。合掌向佛而白佛言。希有世尊。未審如來有何因緣微笑放光。諸佛世尊非無因緣而放光明。作是語已即便以偈而白佛言。

諸佛世間最勝尊 微笑放光必有以
利益之處願尊說 有此瑞相何因緣
虛空天雨華 供養世尊故
歡喜皆歌嘯 稱讚說此經

三千世界中 種種莊嚴淨
猶如鬱單越 光普照十方

如昔諸世尊 其中授記者
佛出光照訖 迴入佛頂中

世尊所放光 其光種種色
從佛面門出 爲我說此因

爾時世尊。卽以偈告長老阿難。作如是言
此童子善思 宿植善根厚

當於未來世 成佛兩足尊
爾時世尊。說此偈已告阿難言。阿難。此之善

思離車童子。從今已去供養恭敬。憶那由他
阿僧祇劫諸佛如來。承奉不違彼諸佛教。又

復供養彼諸世尊。衣服湯藥房舍臥具四事
皆足。彼諸如來滅度之後。供養舍利。以種種

寶而用作塔。其一塔各各皆高百千由旬。
於彼一切諸寶塔中安置舍利。以諸名香供

養彼塔。復將一切華鬘校飾。一切諸寶一切
諸幡。種種妙華及栴檀末沈水末等。而以散

上。復將最妙種種音聲以供養之。供養彼諸
多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。已捨最

後身而得作佛。名爲淨月多陀阿伽度阿羅
訶三藐三佛陀。出現於世善逝世間解無上

士調御丈夫天人師佛世尊
爾時世尊。欲爲阿難及諸大衆重宣此義。而

說偈言
若滿十方界 諸寶妙珍奇

布施佛世尊 及諸菩薩衆
得聞此法相 如大聖所宣

校量財施功 此福多於彼

爾時長老舍利弗。聞佛世尊說此校量功德
語已。卽更以偈而白佛言

世尊說此經 甚深最微妙
而不說名字 我等云何持

此經典所明 諸法皆平等
無有得不得 希有佛善說

有漏及有爲 無漏無爲法
此經不分別 世尊善巧說

世間出世間 世諦第一義
二界無有異 此經如是說

佛所說諸行 方便爲衆生
眞理皆悉無 世尊金口說

諸佛及諸法 彼等一切無
能所乘並空 希有佛善說

十方諸世尊 所說諸法相
彼等無異體 此經如是行

善哉大聖尊 善哉最勝智
此經名云何 爲我等解說

智慧此語已 今日決諸疑
八功德相圓 音聲告於彼

欲知此經者 名爲灌頂王
雖言灌頂王 灌頂亦無有

能持此經者 諸佛說彼人
於天人世間 當爲如寶塔

我說是經處 聽衆有八千
多種諸善根 發無上道意

彼等於來世 決作無上尊
得聞此妙經 難思議福德

止住安隱處 甚深善根中

彼乃如是能 受持此經典
係念專讀誦 此之灌頂王

彼等人輩於 諸法無疑惑
此不說初忍 第二忍亦無

諸法相既空 云何有說處
若人受持此 灌頂王經典

彼作如是等 諸法乘辯才
若有智女人 受持此經典

速捨女雜穢 罪業不淨身
一智一切知 一切智一知

此是持諸法 此經中具說
此經所說法 入處如虛空

我說此入道 作諸法光明
卽知種種名 處處有多種

雖復說諸法 彼法不可得
所有無言體 其相畢竟無

知是諸法門 是名受持法
言無諸法者 彼處有無無

此是法體相 名爲陀羅尼
若人欲無邊 一切光明照

當持此經典 善說灌頂王
欲求法界邊 此中已說訖

彼界不可得 故名陀羅尼
一切法甚深 法者無得處

既無法得處 彼處無常無
若成就辯才 智深遠無礙

乃能知此義 是經無所著
如阿耨達龍 於空中降雨

彼無有心想 名不可思議

●授二受● ●植二福● ●(諸)一● ●陀二他● ●已二以● ●名二明● ●常二本● ●著二有●

若欲廣多宣 種種辯才說
依此經中學 無倚一切法
彼法無來處 善說如此經
諸法無有生 如此經所說
如日光明照 彼光無處來
此經如是明 法光常充滿
來世善男子 欲無盡辯才
當學灌頂王 善說此法本
速得無礙辯 甚深不思議
若學灌頂王 世多作利益
若不修此法 無上灌頂王
彼人不受持 如是無譬喻
彼等四部衆 遠我法行中
不解此義人 無義可能義
若有四部衆 能行此行時
無上諸法中 卽爲世間眼
如忉利宮殿 顯現高巍巍
此經與亦然 世間最爲最
如立須彌頂 觀見世間人
如是住此經 觀見一切法
如人暗夜中 乘高大火炬
彼人所行處 終無諸黑暗
此經光所照 明見一切法
能持此經者 彼無諸闇黑
譬如日光焰 一切處悉明
此經典亦然 能出多種法
又如虛空月 放光明流轉
如是此經典 遍照十方界
此印諸法印 一切印中印

故遣住此印 爲諸菩薩輩
如欲印虛空 本無亦不住
虛空及與印 此二是分別
如是佛及法 此經中所說
諸佛不可說 諸法亦復然
如王捨命時 厭勤善。囑授
勸諸大臣等 財付我諸子
如是聖法。身 我昔修習得
阿難汝來世 付囑諸菩薩
我以說此經 爲諸菩薩輩
能持是經者 此人福甚多
能信受此經 依灌頂王說
彼人若致疑 我當不作佛
人欲自在辯 於諸法無礙
應當學此經 我善說灌頂
世間說諸法 彼是菩提道
知已莫應忘 此經當讀誦
彼等正信人 於世間無惑
既讀誦此經 復能爲他說
此是諸佛法 爲諸菩薩說
得聞此經已 甚深難思議
當說此經時 十方一切佛
微笑放光明 各言善說此
豎立大勝幢 法幢不思議
此經四句偈 爲大衆演說
巧行多方便 不思議法中
能持此經者 兼復爲他說
能人共佛語 證法無上尊
能持此經者 不思議灌頂

爾時世尊說此偈報舍利弗已。復更重告長老阿難作如是言。阿難。若有比丘或比丘尼諸優婆塞及優婆夷。於當來世有能信心聽此經典受持讀誦。彼人當得最大福德。其福德聚不可稱量無有邊際。譬如空界。無有人能量知邊際。如是如是。長老阿難。此法本中有能受持一四句偈。或自讀誦或爲他說。彼人所得功德善根。亦不可量亦不可說。無有邊際。
爾時世尊欲爲阿難及諸大衆重宣此義。而說偈言
若能讀誦此 無邊方便身
利益多衆生 灌頂王憐愍
假使我今說 虛空可度量
欲比校斯經 不可得窮盡
十方一切佛 世中無上尊
若受持此經 悉皆供養彼
十方一切佛 斷生死法王
能持此經人 名已供養彼
十方諸世界 除斷十惡根
聞此經典人 能供彼諸聖
我未來諸佛 及過去如來
現在十方中 兩足尊無上
能作師子吼 彼悉供養之
能受持此經 諸佛所宜說
持資財供養 此非正智人
若能持此經 供養中爲最
一切十方界 滿七寶行檀
以供諸世尊 劣持此經福
若學此經典 一如灌頂王

●最一勝● ●第一勝● ●身一財● ●以一已● ●密一解● ●我二成●

佛說月上女經卷上^②

No. 480

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

菩薩。陀羅尼菩薩。放香光菩薩。雷音菩薩。分別金光明決定王菩薩。那羅延菩薩。寶。才菩薩。寶印手菩薩。虛空藏菩薩。喜王菩薩。喜見菩薩。度衆生菩薩。常精進菩薩。常喜根菩薩。破惡道菩薩。金剛遊步菩薩。三界遊步菩薩。行不動菩薩。不空見菩薩。功德藏菩薩。蓮華德菩薩。如香象菩薩。得深智辯菩薩。大辯菩薩。法上生菩薩。諸法無疑德菩薩。師子遊步菩薩。散諸恐怖菩薩。蔽塞諸障菩薩。師子吼音菩薩。非不言菩薩。辯聚菩薩。彌勒菩薩。摩訶薩等。而爲上首。復有如是百千菩薩摩訶薩俱。

爾時世尊。在毘耶離大樹林中草茅精舍。時諸國王大臣百官。大富長者婆羅門等。居士人民遠來商客。皆悉尊重恭敬奉侍。爾時彼城有離車。名毘摩羅詰。其家巨富資財無量倉庫豐盈不可稱數。四足二足諸畜生等悉皆充溢。其人有妻名曰無垢。可意端正形貌。姝美女相具足。然彼婦人於時懷妊滿足九月。便生一女姿容端正。身體圓足觀者無厭。其女生時有大光明。照其家內處處充滿。如是生時大地震動。其家門外所有樹木。竝出酥油自然流溢。毘耶離城一切大鼓及諸小鼓。種種音樂不作自鳴。上徹虛空。天雨衆華。於其宅內四角各有伏藏自開。微密雜寶皆悉出現。其女當生不曾啼哭。即便舉手合十指掌。而說偈言。

由昔不造諸惡業 今得如是清淨身
若當造作惡業者 不生在此大豪貴

●定二疑◎ ●〔佛說〕—◎●* ●〔天竺〕—◎●* ●類一單◎●* ●師一尸◎ ●續二醫◎ ●才二手◎ ●錄二律◎ ●孫

女月上。從今日後至於七日。當從家出自求
婚嫁。選擇夫主。汝等應當各自。努力莊嚴衣
服。掃治街巷。布散香華。燒香末香。悉各備辦。
堅立寶幢及諸幡蓋。如是種種好自嚴飾。
爾時城內一切人民。聞此語已。心生踊躍。各
各自於當家門庭及以街巷。嚴飾壯麗。過上
所陳。

爾時城內刹利大臣。及婆羅門居士長者乃
至工巧。所有童男皆悉沐浴。深浴身體塗治
妙香。各各爭競嚴飾衣服及諸瓔珞。作如是
已。方始復告左右眷屬。作如是言。汝等心意
不得傾動。莫生餘念。其女月上。若不來向於
我邊者。汝等必須強力助我而奪取之。爾時
月上至後六日。是月十五圓滿之時。受八關
齋。其夜明靜在於樓上往來經行。佛神力故
於其右手忽然有一蓮華自出。黃金為莖。白
銀為葉。琉璃為藥。馬瑙為臺。其花合有一百
千葉。光明曜曜妙麗精華。華內有一如來形
像。結跏趺坐。身如金色。自然顯現。威光赫奕
明照彼樓。具三十二丈夫之相。八十種好莊
嚴其身。彼如來像所出光明。亦復遍照月上
家內。爾時月上於自右手忽見華已。瞻仰觀
彼如來形像。歡喜踊躍。遍滿其體。不能自勝。
即便以偈問彼所化如來形像。作如是言。

不審仁者為天龍 為緊那羅夜叉等
為是鬼神阿修羅 唯願德聚為我說
尊者此身不思議 猶如金色日天等
或復變化黃色身 忽似顏象紅棕色
我於身心無有想 見尊功德大歡喜

仁者今為誰所使 未審又從何方來
不知來意為何緣 來已還欲至何所
尊嚴顯赫如火聚 功德巍巍似須彌
爾時彼化如來形像。復以偈報月上女言。
我今非天亦非龍 又非夜叉乾闥婆
師子釋種佛世尊 今遣我來至。爾所
故非天龍及夜叉 非人亦非緊那羅
非須輪等八部眾 我真釋種佛使者
爾時月上復以偈頌。白彼所化如來形像。作
如是言。

仁今所言佛世尊 彼形色體何所似
願為我說彼形相 我得聞已如是思
又自言我佛法使 而不為我說佛相
我觀仁威及神力 世間無比即如佛
爾時彼化如來形像復以偈答月上女言。
彼尊形體真金色 具三十二大人相
能為衆生作福田 是故其名號為佛
自能覺知一切法 又復了。別衆生心
若上若中若下者 是故其名號為佛
於世間事悉知解 及以了知一切法
知諸法已達彼岸 是故其名號為佛
於諸一切衆生心 自心一一能知見
而於衆生及與心 二處俱亦不染著
彼因行施得作佛 及能常持清淨戒
又復忍辱及精進 禪定智慧等成佛
於世間事無不知者 所謂一切諸技藝
常懷慈悲喜捨心 是故其名號為佛
降伏一切諸魔等 名聞震動千萬界
自能覺悟無上道 是故其名號為佛

彼昔恒常能輪轉 一切諸法無上輪
光明普照千萬刹 常說苦空及無我
諸佛刹土有千數 百數億數那由他
廣大舌根能遍覆 是故其名號為佛
諸佛刹土有千數 其數又如恒河沙
彼出大聲悉遍滿 是故其名號為佛
諸佛刹土千億數 彼尊以手能執持
一住不動千萬劫 是故其名號為佛
諸佛刹土千億數 其刹所有諸須彌
彼尊一毛繫縛已 能持行至數億刹
聞往諸佛上妙句 於法自在度彼岸
自覺證已能度衆 是故其名號為佛
自在十力皆具足 又能成就四無畏
於諸佛法無有疑 是故其名號為佛
佛無能作灌頂者 五眼成就悉具足
五根五力等圓備 七覺分道無染著
善持禁戒善共住 寂定調伏最無比
無諂無曲心調順 是故其名號為佛
佛者恒入諸禪定 心無暫亂亦無畏
利益衆生說知時 是故其名號為佛
一切功德悉具足 為諸衆生等供養
具一切智見諸法 是故其名號為佛
我若經由一劫說 或經百數千萬劫
何故其名號佛者 說不可盡故名佛
爾時月上。聞此偈已。歡喜踊躍。遍滿其體。不
能自勝。心生渴仰。欲見如來。復以偈頌。白彼
化像。作如是言。

尊者如是說功德 我今欲見可得
智者若聞如此法 決應不樂在家住

我今若不見佛者 必定不飲不食噉
亦復不樂著睡眠 及以不坐本床鋪
我見尊者已歡喜 復聞彼德獲淨意
若對見彼佛體相 當更發大歡喜心
佛大丈夫世難聞 經由劫數百千億
我已聞斯漏盡名 彼尊今在何方所
所化如來即報言 法王今在大林內
其有徒衆數百千 清淨離垢悉勇猛
一一能負三千界 手攀經劫不疲勞
得定智慧辭無礙 具獲多聞如大海
神通能至數億刹 一頃遍禮彼諸佛
供養千萬諸佛已 於一時頃還復來
無有我想及佛想 無有利益及法想
一切諸想悉無染 於諸衆生作利益
汝若欲見彼世尊 及大菩薩聲聞衆
聽於微妙諸佛法 速往彼大導師邊
爾時月上。執彼蓮華及以化佛。從樓閣上下
來。往至父母之邊。到已說偈白其父母。作如
是言

父母觀我所執華 微妙莖。釋金剛色
又觀無上華中者 諸相莊嚴如山王
如是微妙最勝尊 何人當可不供養
我今見於遍家內 金色光曜母應知
其身不可逼度量 須臾變成種種色
赤白黃紫及。頗黎 我等今須設供養
大聖體疊在大林 速執華香及末香
父母同往設供養 應獲無量諸功德
父母聞已唱善哉 月上此言大利益
遂辦種種諸香等 寶幢幡蓋及花鬘

月上父母及觀眷 悉著微妙上衣服
無價珍寶及音聲 種種莊嚴悉備
既莊備已從家出 欲往大林世尊邊
爾時月上所期之日。六日已過至第七日。時
有無量千數大衆。集會俱來看彼月上。於時
衆內或有諸人以欲惱心而來會者。或有因
看毘耶離城。觀其城上所有莊嚴。却敵樓櫓
雀。墮寮。窓。勾欄臺。棧諸雕飾事。而來會
者。時有無量男夫婦女。因。涉彼城而看月
上。爾時月上仍執彼華。其女父母及其眷屬。
齋諸花鬘塗香末香種種燒香上妙衣服。寶
幢。幡蓋種種音聲。左右侍從周匝圍遶。從家
而出在於街巷

爾時月上諸眷屬等出至街巷。如是行時無
量無邊千數人衆。見彼月上在於街巷進止
行時。即詣其所而口悉各唱如是言。此是我
妻此是我妻。爾時毘耶離大城之內。或有諸
人一時走來。出聲大叫向月上女。是時彼女
見其大衆速疾來故。遂即飛騰在於虛空高
一多羅。仍執彼華在空而住。以偈白彼諸大
衆言
汝等觀我此妙身 猶如真金帶火色
非因昔發欲心故 能得如是微妙身
棄捨姪欲如火坑 及諸世事不染著
能行苦行調六根 及行清淨諸梵行
見他妻妾不貪欲 皆生姊妹及母想
如是當生可意身 衆人樂見無厭足
我身毛孔出妙香 汝豈不開滿此城
此非欲心所熏得 皆由布施調伏果

我今本無姪欲心 汝於無欲莫生欲
今此尊像證明我 如我實語無有虛
汝等昔或作我父 我或於汝昔爲母
互作父母及兄弟 云何於此生欲心
我或往昔殺汝等 汝等或復殺我來
各作怨讎互相殺 云何於此生欲想
非因有欲得端正 有欲定當生不善
有欲心者無解脫 是故今須捨欲心
若墮地獄及餓鬼 及以畜生種類中
鳩槃夜叉阿修羅 卑舍遮等皆因欲
眼瞋無舌鼓與雙 身體形容悉醜陋
一切種種諸過惡 皆由往業多欲心
若於來世作輪王 帝釋三十三天主
大梵自在諸天等 皆由廣行淨梵行
生盲。暗啞失本性 皆由馬驢及駱駝
象牛虎蠅蚊虻等 皆由多欲獲此報
生大地主喜樂家 豪富長者及居士
如此皆因行梵行 現得歡喜常。受樂
負重煮炙煙熏鼻 枷鎖杵械過辱身
斬截刑剝及挑眼 爲人僕使皆因欲
欲作緣覺及羅漢 衆相莊嚴諸佛身
自覺覺他廣利益 皆由捨離有欲想
行欲非。唯一種患 多諸過惡無利益
速望解脫諸欲者 共我往詣如來邊
更無歸依能拔罪 唯有諸佛天人尊
汝等速往彼尊邊 無量劫數佛難親
爾時月上說此偈句語諸人已。是時大地皆
悉震動。於虛空內而有無量諸天子等。揚聲
大叫舞弄身衣。詠歌嘯調無量無數。雨諸天

●釋二神● ●欲二深● ●空二隨● ●幻二海● ●梅二● ●說二般● ●法二步● ●半二神● ●暗二病● ●
受二愛● ●唯二惟● ●*

華百數千數作諸音樂不可具宣

爾時大眾見聞是已。遂生厭離諸欲等想。生希有想未曾有想。當於爾時。舉身毛豎更無欲惱。無瞋無恚無貪無癡。無怒無妬無嫉無諍。無復煩惱無有諸使。皆以歡悅潤澤其身。各各互生父母兄弟姊妹諸親尊長等想。既捨一切諸煩惱訖。各各頭面禮月上女。爾時大眾所執香華末香塗香。華鬘衣服諸璎珞等。悉將散擲向於月上。既散擲已。佛神力故。其物在彼化如來上成一繖蓋。廣半由旬。

爾時月上還從空下去地四指。足步虛空經行來往。須臾即出毘耶離城。欲向釋迦如來之所。爾時月上安足之處地皆震動。而彼大眾其數八萬四千人俱。隨從月上次第而去。爾時長老舍利弗共五百比丘。於晨朝時整衣持鉢。為乞食故便來向於毘耶離城。時彼聲聞諸徒眾等。遙見月上與其大眾前後圍遶相向而來。時舍利弗遂白長老摩訶迦葉。作如是言。長老迦葉。彼所來者是月上女欲向佛邊。我等且可逆問彼女。隨意義趣驗試其女得忍已不。

爾時長老舍利弗等五百比丘。前行既至月上女邊。到已告言。汝於今者欲何所去。其月上女即報長老舍利弗言。尊舍利弗。今既問我作如是言。汝今欲向何所去者。我今亦如舍利弗去如是去耳。

爾時舍利弗復報月上作如是言。我今欲入毘耶離城。汝於今者乃從彼出。云何報言。我

今亦如舍利弗去作如是去

爾時月上復報長老舍利弗言。然舍利弗舉足下足凡依何處。舍利弗言。我今舉足及以下足並依虛空。其女復報舍利弗言。我亦如是舉足安足悉依虛空。而虛空界不作分別。是故我言。亦如尊者舍利弗去如是去耳。尊舍利弗。我向涅槃如是行也。其女復白舍利弗言。尊舍利弗。一切諸法豈不向於涅槃行也。我於今者亦向彼行。

爾時長老舍利弗復問月上作如是言。若一切法向涅槃者。汝今云何而不滅度。其女報言。尊舍利弗。若向涅槃即不滅度。何以故。其涅槃行不生滅故。涅槃行者不可得見。體無分別無可滅者。以是義故。行涅槃者即是涅槃。爾時舍利弗復問月上作如是言。女於今者行何乘也。為行聲聞乘為行辟支佛乘為行大乘。爾時月上報舍利弗作如是言。尊舍利弗。今既問我行何乘者。我今還問尊舍利弗。唯願如是隨意答我。如舍利弗所證法者。為行聲聞乘。為行辟支佛乘。為行大乘。爾時舍利弗復報彼女作如是言。非也月上。所以者何。然彼法者。無可分別亦無言說。非別非一亦非衆多。

爾時月上報彼尊者舍利弗言。是故不應分別諸法。一相異相無別異相。於諸相中無有可住。故涅槃者實無可滅。

爾時長老舍利弗復告月上作如是言。希有希有。汝今乃能如此辯才無有滯礙。是故汝

昔曾更奉侍幾許佛來。爾時月上報舍利弗作如是言。尊舍利弗。今問於我汝昔曾更奉侍幾許諸佛來者。猶如實際與法界也。

時舍利弗復問女言。所言實際及與法界有幾許也。女復答言。如無明有及以愛等無有異也。

時舍利弗復問女言。無明有愛復有幾許。其女報言。如來生界無有異也。時舍利弗復問女言。衆生界者復有幾許。其女報言。如彼過去未來現在諸佛境界。舍利弗言。若如此者。汝說何事是何解釋。其女報言。依尊者問我還依答。

時舍利弗復問女言。我問何義。其女答言。問文字也。舍利弗言。彼文字滅無有足跡。其女答言。尊舍利弗如是滅相一切法中。如有問者如有答者。二俱滅相不可得也。

*佛說月上女經卷上

佛說月上女經卷下

隨*天竺三藏法師闍那崛多譯

爾時長老舍利弗復問月上作如是言。汝於今者在菩薩地有是忍相。汝當不久得成阿耨多羅三藐三菩提。爾時月上作如是言。尊舍利弗。夫菩提者無有言說。但以假名文字說耳。所言成者亦假名說。若久若近俱是名字。尊者云何作如是言。汝當不久得成阿耨多羅三藐三菩提也。尊舍利弗。夫阿耨多羅

三藐三菩提者。彼無生處亦不可說。無有體性其間亦復無可成者。何以故。菩提之體無有二相。是故菩提無二離。一

爾時舍利弗告月上女作如是言。汝今但當先向佛所。我等須臾爲聽法故。不久當還向於彼處而來聽法。

爾時月上復白長老舍利弗言。尊舍利弗。如來不爲聽法者說。亦復不爲樂法者說。舍利弗言。如來若爾爲誰說法。彼女答言。尊舍利弗。若有所聞不生著想無欣樂。相。如來乃爲如是說法。

爾時舍利弗復語月上作如是言。若有衆生詣佛聽法。爲聞法故。如來爾時豈不爲彼而說法也。

爾時月上復答彼言。若有衆生作如是想。此是如來爲我說法。如是衆生住於我想。若有真洞入法性者則無是念。終不云佛爲我等故說如是法。爾時尊者摩訶迦葉告於長老舍利弗言。尊舍利弗。此女今既詣向佛邊。今日必當有大法義。我等亦可迴還而去。今日寧可不食爲善。莫使我等身在於外而不得聞如是法義。是故彼等諸聲聞衆遂即迴還。隨逐月上向於佛所。

爾時月上。漸行至彼大林之內草茅精舍。詣於佛所頂禮佛足右邊三匝。所持香華末香塗香。衣服資財寶幢幡蓋。所奉佛者以散佛上。散已復散。彼時大眾所持香華寶蓋塗香及以末香。亦散佛上。散已復散。所散諸華於佛頂上成一華蓋。縱廣遍覆滿十由旬。

爾時童子文殊。師利告月上女作如是言。汝於往昔從何捨身而來生此。當捨此身復生何處。其女答言。文殊師利於意云何。我今所執如來形像坐蓮華者。從何捨身而來生此。今捨此身當生何處。文殊師利復言月上。此是化耳。夫言化者無處捨身後亦無生。其女報言。如是如是。文殊師利。一切諸法本體是化。我於彼法不見捨時不見生時。

爾時不空見菩薩告月上女作如是言。如是月上。既不可以女身成佛。汝今何故不轉女身。其女答言。善男子。夫空體者無迴無轉。一切諸法亦復如是。云何令我而轉女身。爾時持地菩薩復告月上作如是言。汝頗曾見如來。已不。其女答言。善男子。我見如來如我手中所執化佛。如是如來等無有異。爾時辯聚菩薩復告月上作如是言。汝今能辯法義已不。時女答言。善男子。法界之體不可言說。亦不可以文字算數之所攝受。

爾時無礙辯菩薩復告月上作如是言。汝於過去諸如來所聞何等法。其女答言。善男子。今可仰觀如上虛空。如來說法與此虛空等無有異。其所聽者亦復如是。善男子。而彼法相等如虛空無異無別。

爾時虛空藏菩薩告彼女言。汝於往昔所施諸佛。云何奉施云何迴向。其女報言。善男子。如我於此所化佛像施彼佛僧。所獲功德其事云何。時虛空藏菩薩報月上言。此佛是化。若於彼施無功德相。其女答言。善男子。我亦如是。往於昔日諸如來前。所行布施及

以迴向。亦作是相亦作如是迴向。爾時不損他心菩薩。復作是言。汝今云何能於一切諸衆生等。得以慈心而普攝也。其女答言。善男子。如彼衆生等無有異。菩薩復言。彼諸衆生其事云何。女復答言。衆生之事。非是過去亦非未來亦非現在。而彼慈心亦復如是。非是過去非是未來非是現在之所攝也。亦復不可以言說也。善男子。而彼慈心其事如是。爾時喜王菩薩復問彼女作如是言。汝於今者得法眼不。其女答言。善男子。我今肉眼猶尙不得況得法眼。

爾時堅意菩薩復告彼女作如是言。汝行菩提。經今幾時。其女答言。善男子。如彼陽焰。經今幾時。我發菩提亦復如是。

爾時彌勒菩薩告彼女言。汝於何時當得成就阿耨多羅三藐三菩提。其女答言。亦如彌勒菩薩。何時得。超凡夫行地。

爾時長老舍利弗復白佛言。世尊。希有此女如是辯才。云何乃能與如是等鎧甲大龍共相問答。卓立不坐復不屈身禮諸菩薩。

爾時月上白舍利弗作如是言。尊舍利弗。譬如小火體能燒故。所有諸物悉皆能燒。如是如是。尊舍利弗。諸菩薩等與於諸佛亦無有異。於諸行中欲燒一切諸煩惱時。所有煩惱或自或他莫不能燒。

爾時舍利弗復問女言。汝當成就阿耨多羅三藐三菩提時。而彼佛刹當如之何。其女答言。尊舍利弗。我於當來佛刹之中。無有如是小行小智名字狹劣。猶如今日舍利弗者。我必

當取如是佛利

爾時舍利弗復言月上。汝既說言一切法界與如來體等無有異。今者所見云何勝負。月上女言。尊舍利弗。譬如大海與於牛跡。然彼二水等無有異。而彼牛跡不受無量無邊衆生如大海者。如是如是。尊舍利弗。諸佛聲聞雖同法界。而諸聲聞不能爲於無量無邊諸衆生輩。作大利益如諸佛者。又舍利弗。譬如芥子內有虛空。十方世界亦有虛空。彼二虛空雖無有異。然芥子空不能容受聚落城邑。不能建立須彌巨海。似如十方世界空者。如是如是。尊舍利弗。雖於一空無想無願。而有諸佛與聲聞同。然彼聲聞不能與彼無量無邊諸衆生輩作大利益。如似諸佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀者。

爾時長老舍利弗言。如是月上。佛與聲聞所得解脫。豈不等也。月上答言。尊舍利弗。勿作是說。乃言。諸佛與彼聲聞解脫同等。

時舍利弗復問女言。如是之事其相云何。女復答言。尊舍利弗。我於今者欲有所問。如尊者意爲我說之。尊者證得心解脫時。頗能令此三千大千如是世界平如掌不。頗有樹木及以諸山悉各傾低向汝已不。頗或能有除滅一切諸惡已不。頗有悉除一切衆生煩惱已不。頗有能得一切諸天頂禮已不。頗有魔衆聚集遍滿三十由旬而來已不。頗有一念起智慧心得解脫已不。頗復能降一切諸魔眷屬已不。

時舍利弗。答月上女作如是言。我於如是一

切諸事悉無有一。其女復言。尊舍利弗。菩薩在於菩提道場。能有如是勝妙諸事。復有無量無邊勝事。尊舍利弗。聲聞解脫諸佛解脫。乃有如是勝負優劣差別之事。尊者云何作如是念。謂佛如來與於聲聞解脫等也。

爾時世尊。讚月上女作如是言。善哉善哉月上。汝今乃能如是無礙辯說。爾時所化如來形像。在月上女右手之中。卽從華起。至世尊所。圍遶世尊。滿三匝已。從臍而入。佛神力故。大地震動。

爾時世尊一一毛孔出一蓮華色如真金。白銀爲葉。功德藏寶以爲蓮臺。彼諸華內自然各各復出一佛結跏趺坐。彼諸如來所化形像衆和莊嚴。遍至十方諸佛刹土。自然顯現爲彼說法。彼諸佛刹所說法句。以佛神力聲還聞此如來刹土。

爾時月上。見如是等妙勝神通。歡喜踊躍遍滿其體。不能自勝。其女右手所執蓮華。遂捉投擲如來身上。其華到已。在於佛頂。成一花帳。其帳方整。下有四柱。縱廣正等。如依繩罍。帳中自然化出一座。衆寶莊嚴。無量天衣以覆座上。其座爾時忽復有一化佛形像。如釋迦者。坐彼座上。結加趺坐。分明顯著。而月上女。擲彼華時。作是願言。世尊。願我藉此善根。因緣力故。於未來世。若諸衆生。任我相者。爲說其法。令除我相。

爾時彼女以佛神力。忽然復有第二蓮華現其右手。彼女於是復以其華擲向如來。其華至已在如來上爲第二帳。衆寶莊嚴如上所

說於時彼女復言。世尊。願我藉此善根因緣。於未來世若有衆生住我見者。爲說其法得除我見。

爾時彼女以佛神力。忽然復有第三蓮華現其右手。其女爾時復以此華擲向如來。於卽化成第三華帳。衆寶莊嚴如上所說。是時彼女復言。世尊。願我藉此善根因緣。於未來世若有衆生住於一切分別相者。我爲說法除其分別。及除貪欲瞋恚癡等。

爾時彼女忽然復有第四蓮華現其右手。其女亦復以彼蓮華投擲如來至於佛頂。尋復化成第四華帳。其所莊嚴如上所說。復言。世尊。願我藉此善根因緣。於未來世若有衆生住四顛倒。我爲說法令除四倒。爾時彼女復以如來神通力故。忽^⑤然復有

第五蓮華現其右手。其女爾時復以其華向
如來擲。其華至已在於佛頂。亦卽成其第五
華帳。其帳莊嚴亦如上說。其女於時復言世
尊。願我藉此善根因緣。於當來世若有衆生
五蓋覆者。爲說其法令除五蓋。

爾時彼女以佛神力。忽然復有第六蓮華現其右手。其女亦復持彼蓮華擲向如來。其華至已在於佛頂。亦復化成第六華帳。其所莊嚴如上所說。是時彼女復言。世尊。願我藉此善根因緣。未來世中若有衆生著六入者。我爲說法令離彼著。

爾時彼女以佛神力。於其右手忽然復有第七蓮華自然顯現。其女爾時復以彼華擲向如來。至佛頂已卽復變成第七華帳。形狀大

小如上所說。其女爾時復言。世尊。願我藉此善根因緣。於當來世若有衆生住著七識。我爲說法令其除斷。

爾時彼女以佛神力。忽然復有第八蓮華現其右手。其女復持向佛而擲。其華至已次第成其第八華帳。形狀。縱廣亦如上說。其女於是復言。世尊。願我來世藉此善因。若有衆生著八顛倒。爲說法令悉除滅。

爾時彼女以佛神力。忽然復有第九蓮華現其右手。其女復將遙擲佛頂。其華至已次第復成第九華帳。其帳縱廣如上所說。其女於是復言。世尊。願我藉此善根因緣。於當來世若有衆生住九使者。我爲說法令除九使。

爾時彼女以佛神力。忽然復有第十蓮華現其右手。其女於是復以彼華擲如來頂。其華至已次第復成第十華帳。莊嚴縱廣如上所說。其女爾時復言。世尊。願我藉此善根因緣。於當來世具足十力。如今世尊放大光明照十方刹等無有異。

爾時彼等所化華帳高至梵宮。是以地居乃至大梵諸天子等。因彼華帳復與無量千萬天衆同來集會。

爾時世尊便。有微笑。然諸佛等有如是法。微笑之時從其口出種種色光。其光所謂青黃赤白頗梨等色。及以金銀如是等色。而彼光照至於無量無邊佛土。普至梵天覆翳日月。光明威力勝盛無比。是耀顯赫還入佛頂。爾時衆中長老阿難。從坐而起整理衣服偏袒右臂右膝著地合十指掌。以偈問佛微笑放

光因緣之事

一切諸智非無眼

普照世間光平等

往昔劫數算行施

住忍不動如須彌

常修精進及禪定

意行深遠猶如海

常行慈悲無休息

迷失路者能濟拔

尊一毛孔出光明

忽然覆蔽日月光

所有聞者無厭足

於十方刹無量衆

世尊知己決疑網

誰今決定發道意

誰今如是滿心願

誰今降伏四種魔

陰魔及以天魔等

世尊。今誰證大利

名聞誰至十方刹

一切智者滅不善

於諸分別皆已斷

何誰今得廣大利

和合十力今是誰

千萬諸天在虛空

及諸天女合掌禮

聚集無量諸菩薩

深智如海欲聽法

於一切法無有疑

及以微笑有何緣

清淨戒行如寶珠

尊今光笑有何緣

得免諸有生死等

微笑放光有何緣

及以喜捨亦復爾

尊笑放光有何緣

遍至十方無量刹

奪彼威力作他眼

具六十種世獨尊

復能除滅諸煩惱

一切心有所行者

尊笑放光有何緣

誰今乘佛廣大乘

世尊微笑而放光

謂煩惱魔及死魔

微笑放光有何緣

誰作法。聖人師子

如是微笑及放光

諸慈行中最勝慈

微笑放光有何緣

誰復今得滿願心

如是放光及微笑

夜叉金翅摩呼羅

瞻仰世尊歡喜心

十方刹土悉瞻仰

淨意光笑有何緣

爾時世尊即以偈句。報阿難言。

阿難汝觀此童女

彼見諸佛妙神通

過去曾見三百佛

恒生恭敬而尊重

願不生於惡道。裏

生處不忘菩提心

昔見如來名迦葉

供養彼尊迦葉故

復有佛號。鈎婁村

是故現得金色體

有佛迦尼迦牟尼

以是口出妙香氣

佛名尸棄兩足尊

是故兩目青蓮色

厭離諸欲五百世

若人起欲來觀者

是故三十三天生

一切生處知宿緣

教化父母及諸親

爲欲教化發菩提

童女男夫婦人等

二萬三千諸人類

其女轉此女人身

廣行清淨大梵行

從天命終復生此

與此衆類作利益

常來彌勒下生時

其於彼衆多才藝

合十指掌在我前

即發無上菩提意

生生世世所見者

常願云何證菩提

唯願生天及人中

命終已後知宿命

在於樓上墜下身

現得無生及順忍

奉施一具妙衣服

清淨顯赫如月天

香華塗末供養彼

猶如栴檀。優鉢羅

瞻仰彼尊滿七日

諸類看者不知厭

常行清淨諸梵行

乃得清淨無欲心

從彼來生離車種

巧說諸偈微妙句

利益無量衆生等

故生豪貴大離車

教化令入佛乘中

成熟無量菩提道

不久出家在我法

此處命終還生天

於後惡世護我法

捨命還生兜率陀

懷法輪王家作子

可嘉端正備諸德

●從二從下同 ●有二則 ●今二令 ●二二 ●何二阿 ●諸二誰 ●二中 ●唯二惟 ●
●鈎婁二拘樓 ●二香二黑 ●二便二重 ●二儀二儀 ●

供養彼尊三月日 及諸左右衆圍遶 六千三百衆隨逐 於彼佛邊得出家 然後往生安樂土 禮拜尊重而供養 當於賢劫諸佛刹 悉爲彼衆作利益 供養如是諸世尊 教化無量千萬衆 當得作佛名月上 眉間白毫出妙光 顯赫遍照彼佛刹 星宿諸光悉不現 皆由彼光更無別 聲聞羅漢亦無名 彼尊唯當有如是 百種諸相具莊嚴 彼衆身放黃金色 悉名爲人妙可喜 蓮華臺中自化生 於算數中不可量 無生忍法無障礙 亦無破戒惡朋友 若有彼刹所生者 金銀眞珠微妙網 彼大世尊壽命長 壽盡涅槃滅度後 彼尊在世及滅度 我若一劫讚歎彼 今日所說諸譬喻 爾時月上從佛對聞與已授記。聞已歡喜踊

躍無量飛騰虛空。去地高至七多羅樹。既住於彼七多羅已。其女於即轉彼女身變爲男子。即時大地皆悉震動。出大音聲雨天華雨。出大光明遍照世界。爾時月上菩薩。即住彼空以偈嘆佛。作如是言
假動須彌空倒地 修羅住處皆悉滅
大海枯涸月天墜 如來終不出妄言
假使十方衆同心 或火成水水成火
無量功德最大尊 利益衆生無異說
大地虛空成混沌 百刹同入芥子中
羅網可用縛猛風 如來終不有妄語
世尊如是眞實言 故我決住菩提道
今既大地遍震動 我證菩提定無疑
我今既得菩提記 即轉法輪無有別
猶如世尊所說法 我百數劫已得聞
利益天人八部衆 及諸比丘四衆等
又爲無量諸菩薩 汝等於佛莫生疑
當來悉成無分別 是故決發菩提心
諸法皆悉如幻化 諸佛所說如夢想
是處無人無養育 衆生命及富伽羅
如是諸法本性者 喻如虛空無有異
我先所有女人身 彼身空體亦無實
既無實體是爲空 空體無物無可取
彼身顛倒分別生 分別猶如鳥飛空
意欲成就佛菩提 復欲降伏四魔衆
復欲三千大千界 轉於微妙大法輪
汝等猛發菩提意 尊重供養婆伽婆
不久當成功德尊 同於眞體無有別
善利丈夫尊沙門 二足中尊我頂禮

能施愛物當得愛 能施法財得自在
佛是樂本能與樂 能伏怨讐及諸魔
我嘆應嘆最勝尊 又嘆自在無美者
我意所觀諸方處 願見諸佛不思議
放光如今釋師子 我亦當知十方佛
皆悉同體覺一法 於眞如法悉無二
無量衆生同實際 有此忍著當作佛
爾時月上菩薩說此偈已。從空而下頭面作禮。彼作禮時頭未離地。而有無量百千數佛現其目前。彼等諸佛同音授彼月上之記。當成阿耨多羅三藐三菩提。月上菩薩眼目對見彼百千佛授其記已。歡喜踊躍遍滿其體。不能自勝。即從如來求請出家白言。善哉。唯願世尊。自說法中與我出家。佛即告彼月上菩薩。若必然者當問父母聽汝已不。爾時童子所生父母。對見如是變化神通。復從佛聞爲彼授記而佛白言。如是世尊。我等已許。唯願世尊。放彼出家。又願我等於未來世會如此法。爾時世尊。即放童子而出家也。時彼童子當出家時。即有一萬二千人俱發阿耨多羅三藐三菩提。佛說如此法本之時。復有七十那由他諸天人等遠塵離垢。於諸法中獲得淨眼。復有五百諸比丘等。於無爲法獲得漏盡心得解脫。復有二百比丘尼等與其同類二萬人俱。其中有未曾發於阿耨多羅三藐三菩提者。亦得發於菩提之心。佛說此經已。月上菩薩長老阿難諸菩薩衆及彼大會天人阿修羅乾闥婆等八部之類。歡喜奉行。佛說月上女經卷下

○諸一千○ ○致一應○ ○老一衆○ ○羅一羅○ ○忍法二法忍○ ○劫二萬○ ○殊二餘○ ○滿二滿○ ○於十(是)
○一○ ○佛白二白佛○ ○提十(心)○ ○(阿)一○

西晉^③月氏三^④藏竺法護譯

時人菩薩經四事品第一

聞如是。一時佛遊王舍城。加隣竹園中。與大比丘衆千二百五十。菩薩不可計。一切大聖神通。以達。辯才無礙。慧不可量。諸根寂定。見一切本。應病與藥。靡蒙濟。爲法橋梁。度脫三界也。爾時世尊。與無央數百千之衆。眷屬圍繞。而爲說經。時持人菩薩卽從坐起。正服長跪。前問佛言。菩薩何行建立誓願。無限功勳。曉了諸法。分別一切諸度無極。識解無量。方便善權。弘要。被不可喻。戒德大鎧。真正道義。爲衆生願。弘恩仁慈。覆如虛空。不可測度。其心清淨。德行具足。布施持戒。忍辱精進。一心智慧。善度無極。若有衆生欲奉斯業。殊特之原。無上大道。今故爲斯。如此等類。啓問如來。菩薩大士。諮問如來。言教處所。周遊三界。所行備悉。勤修禁戒。無所忘講。奉清淨行。遊居成辦。遵無極慧。無量方便。隨時開化。爲此衆生。有心存法。不能自達。故問如來。何謂菩薩。曉了諸法。能以隨時爲人。班宣。其心堅強。力念不忘。致微妙慧。解一切法。章句。誼理。所生之處。常識宿命。不中忽忘。至成無上。正真之道。爲最正覺也。佛言。善哉。善哉。持人。菩薩。多所哀念。多所安隱。慙傷諸天。及十方人。乃爲一切諸問。如來如斯要義。功勳之德。

不可盡極。決一切疑。猶豫羅網。以大弘慈。加於衆生。顯示大明。現在將來。諸菩薩施行。無_四蓋。哀爲衆生。故普現大道。與衆弘誓。將護一切。爲開發化。濟衆厄。令得自歸。使度彼我。拔濟衆生。不墮三惡。勤苦之獄。乃以勸之。使立大道。無上正真。欲脫衆生。生老病死。啼哭之惱。憂困之患。使長安隱。將來最後。末世。流布正法。消_四大惡。畏令無所懼。諦聽諦聽。善思念之。持人菩薩。與諸大衆。受教而聽。佛語持人。菩薩。有四事義。觀其言教。曉了諸法。能以隨時爲人_四煩宜。何謂爲四。心念成就。逮致正真。志存道法。未曾忽忘。性行柔和。庠序仁慈。共心所興。與衆殊異。是爲四。復有四事。何謂爲四。分別道義。決諸種_四姓。曉了衆行。義理所趣。宣布一切。諸法至要。達諸法本。隨而開度。是爲四。復有四事。何謂爲四。解無央數所行諸法。以行超越。暢無量法。所當應宜。剖判所行。無底功勳。識別諸法。因斷諸習。是爲四。復有四事。何謂爲四。因其正行。逮無上正真之道。疾具足_四滅。道行之法。三十七品。通達諸法。自然之智。無所依仰。解權方便。成一切惑。是爲四。復有四事。何謂爲四。心離穢垢。不懷慳嫉。以是恩仁。攝衆生類。其戒清淨。所行_四解明。常奉精進。未曾懈廢。勤修清淨。建立成就。曉了順行。專思道業。是爲四。復有四業。何謂爲四。志性清淨。所願_四解明。所行功勳。至德清淨。忍辱仁和。建立_四妙法。以逮顯明。無所不照。分別經義。轉入道門。是爲四。復有四業。何謂爲四。夙夜勤修。求一切智。志存一心。定意

正受。曉了脫門。奉于大哀。無極之慈喜護濟。厄。逮致深慧。修清淨行。暢達正義。解了道行。是爲四。復有四業。何謂爲四。遵承智慧所行。具足。聖明清淨志願弘大。愛樂至德。無罣礙。慧。心存普救。未曾捨行。是爲四。復有四事。察言觀義。心警堅固。何謂爲四。其意堅強。所求具足。性行安詳。所思備悉。其行究竟不斷。道念。修四意止成就雅德。是爲四。復有四事。察言觀義。志存堅固。何謂爲四。意以得立。心念佛業。道品之法三十有七。意根通利。曉了往宿無央數劫所生之處。意以平正。聖慧清淨。無能毀斷。疾成佛道。攝取至真。佛一切智慧。是爲四事。復有四事。何謂爲四。察識方便。慧具慧義。曉了勤修。顯真諦慧。緣是親近。得至佛道。所行精進。未曾忽忘。是爲四。復有四事。志性堅固。何謂爲四。常奉精進。不遠佛道。志性安和。能制其意。普解諸法。未曾放逸。解暢衆道。諸根寂定。常應經義。不違佛教。是爲四。復有四事。志性堅固。何謂爲四。立清淨戒。所行無機。去五陰蓋。不爲所蔽。心無所著。未曾懈廢。闕除衆罪。所滅塵勞。是爲四。復有四事。志性堅固。何謂爲四。心不憤亂。求正真法。方便安心。順一切法。曉了隨時不失儀節。所生之處。不貪家業。志存沙門。是爲四。復有四事。志性堅固。何謂爲四。常親善友。遠惡知識。志慕深法。未曾放逸。歸命諸佛。諸菩薩俱。諸間禁戒。曉了諸觀。是爲四。復有四事。觀義。察言普解法句。何謂爲四。建衆方便。了諸道業。解諸法門。因緣報應。志上慧義。分別佛

①(所問)十總②經十(所問)③(西晉…譯)④(月氏)⑤* ⑥十(法師)⑦* ⑧持人菩薩經二陰積入以道懸⑨陰
 種諸入以了近慧⑩加一迦⑪以二已⑫* ⑬(也)⑭一⑮* ⑯繞二旋⑰弘聖二弘持要慧⑱解二脫⑲遊二旋
 ⑳忘二志㉑辨道一辯華㉒滅二煩惑㉓證二義㉔壹二法㉕(秋)十開㉖大二伏㉗須
 二班㉘姓二性㉙謂二等㉚滅二成㉛解二群㉜* ㉝妙法二羅妙㉞無十(所)㉟(救)①
 ①佛悉二降志②得二德③業道二道業④智十(道)⑤(事)⑥一⑦真二共⑧(正)十方便⑨成二道

道。解暢諸法章句所趣。是爲四。菩薩復有四事。觀義察言曉了分別諸法章句。何謂爲四。解暢宜布真言教。敷演諸法無所不達。剖判諸法方便具足。明知諸義本所從習。是爲四。復有四事觀義察言。何謂爲四。奉行聖慧分別道業。逮得勢力宣布諸法。速成佛道清淨之慧。明度無極普以備足。是爲四。復有四事分別諸法。何謂爲四。曉了所習精進修行。消滅因緣靡所不了。因其逮得應。真之力。隨時勤修奉受正典。是爲四。復有四事分別諸法。何謂爲四。曉了萬物一切無常。分別萬物本因所習。精練諸物皆歸滅盡。解知無常便修道業八正真元。是爲四。復有四事分別諸法。何謂爲四。曉了衆行合會諸習。分別一切滅盡諸習。逮得因緣無極大力。方便斷別合散之行。是爲四。復有四事分別諸法。何謂爲四。解暢諸義言辭所趣。曉了衆義不從他受。敷演諸法一切衆相慧印之。源。令一切法立無相慧。是爲四。復有四事。所生之處常識宿命心念不忘。至成無上正真之意。何謂爲四。諸根明利暢善惡法。以了他人意念是非。一切陰蓋咸得休息。所生之處常念不忘。志在無上正真之道。是爲四。復有四事。心念不忘至成正覺。何謂爲四。常行定志曉習方便。智慧。通暢明慧爲首。明所行觀無所不觀。分別道慧光明遠照。是爲四。復有四事。心念不忘至最正覺。何謂爲四。逮得總持無所生慧。以得超越永盡羣慧。以消滅慧觀于三界。以無底慧觀見三世。是爲四。復有四事。所生之處

常識宿命。無能亂者至成正覺。何謂爲四。以斷結著莫能亂者。口之所言未曾漏漏。皆達一切。諸有業。患悉是無爲。逮得佛行無極大道。是爲四。佛於是頌曰

其心念成就 志性常明了

未曾忽忘法 由是致正覺

曉了一切法 柔和行仁慈

以達諸法無 解無央數行

遵承真智慧 聖達以具足

去心之穢垢 未曾懷嫉妬

方便以隨時 分別無上慧

志願甚弘大 乃至最正覺

其意得自在 道品三十七

心根以通達 識宿無數劫

知苦所由生 習因本根無

一切所有盡 解之悉本無

以菩薩正法 開化三界厄

使諸無明者 皆通無上道

佛告持人。菩薩有五事。行清淨力逮斯德句。何謂爲五。以仁和性。本淨慧力。所願清淨。聖明慧力德本清淨。道力無量所習清淨。則是慧力休息罪業慧力清淨。是爲五。清淨慧力復有五事。何謂爲五。其力以暢威儀禮節。斯念成就清淨慧力。善權方便曉無穢力。爲衆生故聖力解明。以通達力勤修瑞應。是爲五。復有五事。清淨慧力逮是一切功勳之業。何謂爲五。布施清淨則謂慧力。救攝衆生則清淨力。建立大慈則淨慧力。心懷大哀則淨慧力。以無極喜護淨慧力。是爲五。復有五事。

爲清淨力逮是功勳。何謂爲五。其戒清淨成無權慧。以戒禁行救濟慧行。忍清淨莫能懷恨。以淨慧力救濟無勢。博聞清淨力靡不通。是爲五。復有五事具諸功勳。何謂爲五。以精進行志性慧力。以能勤修應清淨慧。一心慧力疾得定意。了禪定慧。以寂然淨察三界空。是爲五。復有五事逮是功勳。何謂爲五。智慧清淨博聞無厭。以見世力得度世力。強而有勢救脫劣弱。以聖明力曉了清淨。以淨慧力暢達有無生死無爲。是爲五。復有五事成聖明力逮是功勳。何謂爲五。以承智力剖判諸觀。以曉了力究竟本淨。慧明解脫以成聖力。盡無生慧致于道力。以一相自自然淨。用智力察所有本淨。是爲五。佛告持人。菩薩大士常當奉行如是比像清淨之法。佛於是頌曰

五力無能當 乃致清淨慧

五陰蓋消除 神通自然成

布施持戒忍 精進一心慧

六度本無形 行者因有名

道行爲一切 諸有不達經

解三界猶幻 乃致無從生

佛告持人。菩薩大士有三事法。雖在盛色以法淨力常勤修慧。何謂爲三。好樂道法。精進不倦。行無放逸。是爲三。復有三事。在於色法慧力清淨。疾成佛道至一切智。所以者何。勤精進者無放逸本成就諸法。以是清淨逮致道力。速成精進。一切惡慧行不迴轉。以不迴轉究暢道法。成就功德已成功勳疾速

①真二得②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
(以)十忍①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
無從生二至無生死①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

持人菩薩經妙慧超王佛品第二

持人菩薩經卷第一

患無救護者。心慚生恐懼墮於惡趣。願生彼土。導利衆生。救濟衆厄。令入正道。如來至真德。不可量。如空無侶。勇健獨步。度脫十方。是佛往昔過去世時。本願清淨。今有信樂。是無量法深妙之義。愛喜受持。皆往古昔曾見被訓。故今信喜。現人少有信樂。於斯如來所顯。如來十力四無所畏。十八不共諸佛之法。空無之慧。希有好喜入斯法者。若有入斯皆是如。

(而)十親^① 從一應^② 從一應^③ 我亦如二亦如我^④ 復不二不復^⑤ (持人菩薩經)一^⑥ (所問)十經^⑦ 政
 十(也)^⑧ 惡十(道)^⑨ 唯二惟^⑩ 頑二班^⑪ (不)一^⑫ 想二相^⑬ 暫二話^⑭ 探古一探古^⑮ 其二
 於^⑯ 十十(有)^⑰ (二)一^⑱ (是)一^⑲ 頑二班^⑳ 之法二法^㉑ (之法)一^㉒ (於)十爾時^㉓
 諸十(佛)^㉔ 行十(而)^㉕ (往)十古^㉖ 生二謀^㉗ 虎二猛^㉘

來威德所致。神足變化勇猛功勳。佛以慧力善權方便。長夜開化勸修。不解。皆由往宿。●於於一心不捨此法。常行大慈修無。蓋哀大喜大護救濟衆生。又族姓子。諸菩薩學少。有惡念。於五濁世成最正覺。爲諸衆生在五濁世。開導大難亦復希有。如吾於今所立教訓。所以者何。往古宿命通大精進積功累德。每生自剋布施頭目。肌肉。支體。妻子。國邑。群從。車乘。無所愛惜。不計身命。無所貪慕。三界無怙。惟道可恃。以無極力行權方便。開化衆生。能成無上正真之道。佛悉憶念往宿世時。一日之中。所施無量。并。惠身命。無所愛惜。皆由惡念衆生之故。開化冥冥。令見道明。亦識往宿無數世時。見飢饉者。無有飲食。供養之具。可用施者。割己。股肉。煮之。炙之。持用授之。不以作患。心不懷恨。惟行大哀。慙傷衆生。奉無極慈。以是之故。當作斯觀。遵修如是。通大精進。開化衆生。如斯精進。積累功德。遠致無上正真之道。是故諸。仁。諸族姓子。勤學如是微妙精進。以習如是無極道法。亦當如我往昔所行菩薩之業。開化衆生。如是無異。●頌宣經道。亦如我今有所救脫。是賢劫中所興千佛。皆當咨嗟。吾本所行各當說言。能仁如來。本行精進。不可限量。不可班喻。道慧巍巍。所度無極。於五濁世五逆亂中。開化衆生。如是無窮。不可計盡。是故族姓子。假使有人如是。比像奉精進行。愛樂勤修。而無放逸。我成正覺。又吾於是。逮無上正真道爲最正覺。臨滅度時。所度無量。若有能遵如是精進。應如至

教而不懈廢。取如芥子佛之舍利建立塔寺。皆當得佛滅度之業。所以者何。佛興慙哀爲諸將來衆菩薩施。本爲菩薩行佛道時曾所訓誨。由是緣故顯示大道。又復慈愍墮八難者。故興大哀普布舍利。若取舍利大如芥子建立塔寺。面見如來毛口供養。滅度。自後覩其舍利。心懷悅豫所立地處。以是地施於舍利而興塔寺。隨心所願興于大哀。本宿命時行菩薩法。等心衆生誓願所致舍利遍流。佛世所積功果德。光光不可限量。巍巍如是。愍念衆生興于大哀。最後末世立無極慈加於一切。若有菩薩受是像法。好喜慕樂勤修精進而不放逸。用至願故最後末世。受如是像。弘雅經典能持講誦。爲他人說令普流布建立菩薩。若有持誦爲他人說。以是像典勸誡菩薩。令學誦轉復宣布。所以者何。若是景攬久在天下。則佛正道永長現矣。如來常存以是觀之。族姓子。佛本往世如是方便。攝護衆生建是經典。以用將養未來俗世。在五濁世宣布斯典。若族姓子。所在郡國縣邑。州域大邦。如是像典所流布現。受持誦讀廣爲人說。如是學士。族姓子等。見佛現在臨滅度時如來遊彼。佛則現在而不滅度。所以者何。族姓子。佛不曾說乎。佛者法身。若見法者則覩如來。莫以色身觀於如來。若信正典聞見受持則覩如來。聞法奉行住如法教乃曰見佛。聞宣正典順法入道乃曰見佛。佛以未曾以法生法。以能行法敷演正典。不懷妄想。猶求諸法則覩如來。一切諸法悉無所著。

爾乃名曰觀如來耳。若族姓子，不見諸法則觀如來。所以者何，如來至真不存，有法非法之辭。不當觀見如來。所以者何，如來曾說假引譬喻，猶如縛_○棧，尙當除法況非法乎。以除是法非法之行乃見如來。所以者何，如來至真皆除諸法，不宜諸法而有處所也。無所興起亦無名號。況復講說諸處所乎。所以者何，皆除一切諸法。若能順斯如來觀者，則見如來也。佛本以斷一切諸法乃觀正覺。所以然者，一切諸法皆虛不真。觀一切法本無本淨。觀真諦者乃見如來。又族姓子，不得諸法則無諸法，謂無放逸，彼無有法亦無非法。以無有法亦無非法乃_○以了斯義。以了斯義乃見本淨，以平等觀乃見如來。見法如是則見如來。觀如來然見平等覺。若有異觀如來至真則爲邪觀。已邪觀者，則爲虛觀。不真諦觀也。又族姓子，其真諦者消除一切音聲言辭。不真不虛亦無真虛。獨去一切諸所有業，悉不復得一切所受乃見如來。所以者何，如來至真不觀諸法。有所生者若令生者，以除一切所見諸法。乃曰自然，以解自然。如是觀佛乃謂吾等觀佛如是。所見若斯。佛之所說也。如是觀佛皆入一切諸法本無，已了一切諸法本無便了_○諸一切本無與顯道法，分別諸行一切本淨。一切諸法歸于本無。一切諸法皆如來法也。自然入道。一切諸法皆以普入如來境界。一切諸法界不可_○議成最正覺。故族姓子，佛說言一切諸法皆如來界。無有境界爲如來界。所以者何，一切諸法所有境

式二八

①解一解②③ ④升升二就就⑤⑥ ⑦蓋一蓋⑧ ⑨支一沢⑩ ⑪惟一唯⑫⑬* ⑭惠一惠⑮ ⑯服一服⑰ ⑱仁二人⑲ ⑳自後一後自㉑
 ㉒(佛)十舍利㉓ ㉔于二於㉕ ㉖所二功㉗ ㉘受二受㉙, * ㉚第二讀㉛ ㉜典二法㉝ ㉞呂十(榮落)㉟
 ㊱城二城㊲ ㊳[而…奉]五十一字一㊴ ㊵法二則㊶ ㊷住一住㊸ ㊹猶二猶㊺ ㊻一切十(而…奉)五十一字
 ㊼當十(以法)㊽ ㊾戰二戰㊿ ㋀法十(名字)㋁ ㋂[以一㋃ ㋄諸十(法)㋅ ㋆(思)十讀

諸法門不可量不可得限。其本際門不可盡極無能斷壞。得本際者若壞本際。真實之義也。若族姓子及族姓女。至斯法門悉解達了。因得普入一切法門。皆能^{*}頌宣衆生心。時佛復告持人菩薩。若有菩薩大士。欲以方便解一切法。分別諸法義之所趣。欲得意力具足成就。隨時之宜入於諸法。所生之處心。斷絕。若以[◎]寂定心念。成無上正真之道。志習入斯比像法門。若能逮得是法門。光勸學斯法速疾歸附。

持人菩薩^{*}經卷第一

西晉月氏三藏竺法護譯

①持人菩薩經持②施王品第④⑤闕第三品
佛告持人。乃往過去無央數劫。加復越是不
可計劫。爾時有佛。號意普王。如來至真等
正覺。明行成爲善逝。世間解。無上士道法。御天
人師。爲佛世尊。其佛世時。有八十億姪。沙門
衆。皆阿羅漢。諸漏已盡。習學不學。阿那含。斯
陀含。須陀洹。亦復如是。各八十億姪。諸菩薩
八十四億兆。載集會佛所。佛言。持人。彼時如
來壽八萬歲。時世有王名曰持陀。君二萬
國。民人熾盛。風雨時節。五穀豐饒。萬姓安隱。
王所居城。廣長正方各四百八十里。其城皆
以琦珍四寶成之。其牆七重。樹木深整。欄檻
周匝。各復七重。網縵珠珞。各復七重。諸牆壁

我今夜夢見
天人中最勝
體紫^水摩金色
百福成其相
以在其夢中
觀一切功勳
以得觀尊顏
懷悅豫無量
觀聖神光明
猶日演暉曜
意中甚歡樂
超越一切衆
威光極高峻
猶如寶山王
若目觀其^四形
靡不抱欣喜

佛告持人。其二太子見是瑞應。往見父母具說此意。我等兄弟今夜夢中目見如來至真。故啓二親欲往奉詣如來。與現在世教化以來久矣。我等放逸沒五所欲不覺佛興。而爲五陰之所縛結。諸惡羅網之所覆蔽。在於自大無恭恪心。以斯迷惑。不見如來諸受道慙。二親然之。時二太子啓父母已。往詣意普玉王如來所。前稽首足。白世尊曰。罪蓋

①不二無^② ③唯^④惟^⑤ ⑥入二以^⑦ ⑧無二不^⑨ ⑩〔永寂…法門〕二十字一^⑪ ⑫心十〔念〕^⑬ ⑭〔無〕十^⑮ ⑯寂定十
 〔之〕^⑰ ⑱光二先^⑲ ⑳〔卷第〕一^㉑* ㉒〔持人菩薩經〕一^㉓ ㉔施二^㉕ ㉖四二三^㉗ ㉘〔闍第三品〕一^㉙ ㉚沙門二
 軍聞^㉛ ㉜陀二施^㉝ ㉞世^㉟ ㊱安一故^㊲ ㊳國二邊^㊴ ㊵各十〔年〕^㊶ ㊷摩二度^㊸* ㊹觀二報^㊺ ㊻
 形二相^㊼ ㊽〔山〕一^㊾ ㊿纏結二結^① ②惡三善^③ ④足二之^⑤

無有界。色不可得。耳聲識界亦復如是。鼻香識。舌味識。身觸識。意法識。計按思惟觀無所成。意界虛無不有。實悉無所有。又是種者。則無所成。猶如有人下種在地稍稍生。牙水爲因緣日光照之。其種所。牙無所造行。其種不與。牙共合成。因種生。牙種不離。牙牙不離種。意界如是。從其意業顯現種矣。故有意界。意不離念。不離意。意界雖別因緣合成。其意界者無內無外意無中間。皆由宿命本行所立。悉由意業因界合會。現在因緣之所合生。故假曰意。從已所部罪福所生。十二緣起顯有所宣。故曰意界。方便說之欲令衆生解其本末。究竟求之實無本末不可得之。所以者何。心自放逸無處所。故所有至識柔軟言辭。其意界者悉無真諦。無有過去當來現在。明者曉了意界無界法界無有。何謂觀察法界自然。悉無所有而不可得。法界無成不得形像。唯顛倒立無有人壽。從虛僞生興受識矣。故曰法界。何謂曉了法界之無顯現其界。所以者何。其法界者則無所有。從因緣生。以因緣生故曰無界。所以其界因緣合成轉成顛倒。如來至真解衆生界。故曰法界。託集假號。法界無內亦無有外亦無中間。然住合結除善不善法。斷一切諸義宜布道教故曰奉行。論無所有法界虛空。無成就形假有號耳。法亦如是無所成。以斷法想取現要說。悉無境界故先歎之。無法來今爲現在緣而見繫縛。從緣合成。衆生不解。明者曉了而證明。法界無界不多不少。則以方

便因言法界。其了法界。皆除一切三界所生。以斷諸法無說法界。因緣言相用處諸法。故曰究竟。明者宣曰無所生相。所以者何。法界之相悉無所成。法界無處。無處非處。無合住處。亦無不住。察了法界永無所住。法界無生無能者。無合會處。無合無散。法無所造亦不成就。以能如是觀法界者。則察意識而無有識。當作何觀。無生界則曰識界。所以者何。計其意識無所有故。虛僞不實合于顛倒。從意念有故曰意識。由因愚冥凡夫所行。唯賢聖達見知之耳。以二事宣意識所緣。用衆生類不能解了。明者所別。從虛無。不真正想所生。有意識。其意識界無有殊特。班宣究竟假託有言。借于衆生。不解意識本末無界。因緣所集輪轉無際。諸賢聖等不求識界。無內無外無有中間。明者曉了其意識者不觀意識。皆從緣起從顛倒興。以二因緣而有衆生。不真思想受於虛僞。從心行生。隨俗相有意識耳。衆生本心從是緣現。意識無去當來現在。意識計本亦無所著。意識所在無去無來無所有立。意無所住。所以者何。意識本淨則無有二無相無二。所在立處而不可見。明者曉了意識如是。其意識者無有法說。無合會亦無離別。無所生。想無言教相。獨賢聖了。何謂識界。從所來者無所從來。無有因緣。所以者何。其意識界從因緣生。察其本末無有見者。明者曉了意成如是。本無有作衆生自造悉無所生。衆生所出相無所生。佛言。持人若有菩薩當作是觀。曉了意識則無識著。

*持人菩薩經曉三界品第六

佛告持人。菩薩大士以曉意識。則不著欲界色界及無色界。當作是觀。雖在三界不見欲色無色之界。既有是界。悉轉無界。班宣光顯。衆生本末在於欲界而自示現。在色無色而自示現。在是諸界現無有界。粗示要說。曉了諸法自然無界。三界之事無形無處。從因緣生。流於三界輪轉無際。智者分別三界所有境界悉無所有。從虛無合顛倒。而有是能覺了則解虛僞。自然永無便捨生死。衆生以除顛倒之業便棄三界。如來至真顯宣三界。衆生所在悉無有界。無智習之迷惑作是。本淨自然而無有界。不猶三界。明者解之。此無有界。觀是三界衆生無界。己身虛空無有若干。一切諸法從因緣生。從顛倒合假有號耳。則無所成空而無作。自然清淨等御虛空。於一切界悉無所有。猶如虛空悉無所有。所以者何。究竟永寂。虛空本淨而不可獲。一切諸界亦如是矣。無內無外無有中間。界無有界悉無所著皆無所生。諸明智者不有所生亦無所得。無住無不住不等不邪本淨無獲。智者明了。不獲假託無念不能。由是智者不以諸界爲境界也。相無所生隨俗名耳。無所分別以無生。想若滅是已無一切界假有言耳。究暢本末悉不可知。以不可知一切亦然。明者所觀。佛言。持人。若有菩薩暢了如是。解十八種及與三界衆生之界及己身界。上虛空界達之平等。以觀如是則應平等不見境界。以無所見解一切界。假託言矣。

○則二別○ ○牙二芽○ ○種所○ ○牙二芽○ ○意界二界意○ ○故一○ ○唯二惟○ ○我二義○ ○相二想○ ○無十(所)○ ○(持)十從○ ○[有]一○ ○隨十(順)○ ○者二日○ ○無十(有)○ ○想二相○ ○(所問)十經○ ○六二五○ ○存二在○ ○無二天○ ○別十(班宣)○ ○(班宣)○ ○[而]一○ ○廣二班○ ○智二知○ ○所二隨○ ○則二因○ ○家二無○ ○無外二不外○ ○(無)一○

一切諸界悉無有界好喜入道曉了諸界。解脫衆生其相無二。以見無二並見諸界。以權方便。頒宣示衆。十二因起假託有言。開化衆

眞諦。現世度世有爲無爲。有順無須諸應不
應。宜權方便究竟盡言。有義無義所暢因緣
而說分別處所無處。皆當達是一切如幻。

持人菩薩經諸入品第⑦七

佛告持人何謂菩薩曉了諸入。於斯昔薩觀十二入解其本末。云何觀之。所可觀者。得不見眼之所入處。眼無成就悉無所有。所以者何。眼所入者皆從緣對從顛倒興。色之所縛緣起所合。有二事因。一曰眼入二曰從對。坐色故曰眼入。如是眼色有二。猗著。眼色所入色是眼品。自見色已以幻爲門。故曰諸入。則益生受。眼不著色色不著眼。色不著色目不著目。皆從緣起。以色爲緣故號色入。自以見緣對。故曰有相。以入爲業。何謂入業。由以顛倒用以豐饒以如究竟。不得入眼諸色之無。其明智者不求諸入便見真諦。從顛倒合愚冥凡夫有二相矣。眼以入色便顯入諦。已解真諦色入於目。無內無外無有中。其眼衆色無法來今。現目觀色。現目觀色則貪受取。愚冥凡夫所行不可。明智達之虛無無真。思想顛倒便成諸入。諸入自然云何有乎。其無入相皆從緣起。故曰諸入。如來曰諸入虛無。悉從顛倒託於因緣。無有諸作無使作者。眼不召色色不召眼。亦無所知各各寂然。眼色諸入俱共淡泊。無有作者從因緣起。愚冥凡夫心處顛倒。賢聖達之。然無所生無所滅矣。無來無去。眼色諸入眼不斷眼。目不想目色不捨色。便知自然色不想色。所以者何。各各空故。各各淡泊知自然。

故眼目不_不徇眼色不知色。自然之故。眼色自然無成就者。眼不求眼亦不合散。各各空無。目不習目是我所眼。色不習色是我所。幻

持人菩薩經十二緣品第八

佛告持人。何謂曉了_二班宣_一諸入十二緣_二起觀_一。十二以何觀之。以用諸法悉無明業。故名曰癡。不了無處。故曰無明。不解諸法有生無明。

①脫二說②③曉十(丁)④知一如⑤⑥知一是⑦元二源⑧七二六⑨得二淨⑩坐二生⑪自二目
 ⑫⑬自二目⑭目二因⑮取二耳⑯無入二入無⑰召二名⑱*淡泊二憺怕* ⑲不二所
 ⑳心二法㉑(無)十外㉒[按]一㉓寂二竟㉔證二諸㉕(著)一㉖了二入㉗八二七㉘班二頓
 ㉙㉚起十(前)㉛㉜

乃謂逮得無所生慧。以能逮得無所生慧。造立證明。乃曰逮得無所從生曉了道慧。是故持人。菩薩大士如是行者。於所生緣而無所生。悉斷三界。因緣證明觀無所生。若有菩薩至無生相。便疾逮得無所從生法忍。輒得親近菩薩之行。己身所奉而緣諸佛而受道決。當逮無上正眞之道爲最正覺。得決不久以近受決。又以自己如是色像奉行佛教。是諸正士各便受決得許信樂。分別一切世間諸法以度方俗。曉了十二緣起之元以逮緣起。諸佛世尊現在目前。不復恐懼諸魔波旬。若見現在陸地水中。一切諸物覩見生死。已度衆厄拔無明根。如是比像永得安隱。視見正士。佛言。持人。若有菩薩如是解了。吾我所有皆因緣故。若有聞是曉了十二緣起本末。信樂不疑諸如來所成其根元。不久受決。得無所從生法忍。以受決本如來不久累諸如來便得道決。當逮無上正眞之道爲最正覺。

持人菩薩經卷第二

持人菩薩經卷第三

西晉月氏三藏竺法護譯

持人菩薩經三十七品第九

佛告持人。何謂菩薩曉了意止。若有菩薩分別觀察。行四意止。何謂四意止。自觀其身痛痒想法。亦復如是。何謂自觀痛痒想法。

西晉[※]月氏三[※]藏竺法護譯

六

於斯菩薩自觀身行察如眞諦。無常苦空非身之要。身為瘡病。危厄。衆害。以用樂習。動搖。遊去。荒穢不淨。以觀如是。若干瑕疵滿是身中。九品瘡孔。夙夜流出。臭處不淨。猶如便廁。諸觀如是。無如毛髮可樂可取。不淨穢濁。皮覆其肉。筋纏裹之。從罪福成。積聚衆者。便有盛陰。何謂積聚。何謂盛陰。皆宿世緣。有是盛陰。由本倚慕虛偽覆之。沐浴。文飾。謂是我身。由是積聚。

何謂盛陰。從因緣起而報應成。從造行轉因于四大。計身本末非眞之有。受于四大而成色陰。因得假託。所以名曰身者何。已自造作。故曰為身。心以依之。故曰為身。罪福所為。故曰為身。從思想生不肖可賤。與行業合。故曰為身。從因緣成身適小安。便復壞敗。不得久長。不可常存。尋當別離。故曰為身。無內無外亦無中間。雖立迫惱。身不知身。亦不可見。不為解明。不得度岸。無有思想。猶如草木瓦石之類。身不成身。以作是觀。以立解達。則不貪身。無所慕樂。知身為患。身無過去當來現在。非身是。身如聚沫。濕浴。文飾。是身如宅。八十種蟲。是身迫惱。無數百病。是身無救。三苦困厄。所云苦者。生死之患。別離之難。是身苦器。受諸危厄。以作是觀。思惟順義。則不貪身。不慕他人無所志樂。是身無我。雖有便離。身無所有。悉無有實。是身以空自然虛無。至無眞正虛偽立耳。結在無益。從本行成。雖有是身。則非我身。當與事精慕求不貪。已能觀察己身壽命。不得合散。不見往返。

住立處所。不觀過去當來現在。無想不想。悉無所著。不猗身。命身非我有。亦無我所。則無所受。不合不散。無所從來。令心惱熱。不知所趣。計身本末。無所起。生住立滅盡。菩薩觀身如是。無身。已了身虛。若身欲盛。觀自消滅。身意則止立存順行。如義觀身。便無有身。

佛告持人。何謂菩薩觀身痛痒。若有菩薩察身三痛。樂痛苦痛不樂不苦痛。計其痛痒不知所趣。無去無來。唯從虛無。因緣合成。受罪福報。由顛倒與知痛本無。因思想立。作是觀者。不得痛痒。無去來。今不見處所。其過去痛了空。無我。亦無我所。無常堅固。悉顛倒法。過去痛空。懷怕無想。當來現在亦復俱然。乃知痛痒不得成立。無形可獲。各自分離。其痛痒者。無有起者。亦無所滅。亦無處所。無內無外。愚冥凡夫。由從顛倒而生痛痒。罪福報應。適合便離。故曰痛痒。悉空。恍惚虛詐之法。以如是。知從痛因緣得。心處所。痛會有。覺必歸滅盡。不見痛痒所合聚處。心自念言。痛痒則空。自然無形。不見所生。痛無所生。亦無有滅。無有成想。以無有成。想已無有相。相無所生。普觀如是。身所痛痒。則無所痛。不與其合。不著痛痒。衆行寂然。速求方便。速三昧定。菩薩察行痛痒如是。見行以了則觀十方。

佛告持人。何謂菩薩觀心意行。若有菩薩觀心念行。發意念。頃察于心法。若存異變。以能觀者。心自念曰。其心未曾有所奔逸。無所至到。異緣所使。遣所湊相。心所與發。亦不成就。亦無形貌。悉不可得。心無往返。立無所處。無去來。今。以因緣現。而有所念。其心計之。無內無外。無有中間。有所迫惱。心無處所。無自然矣。不可成辦。心無所斷。若有所斷。心以名曰。若干種變。使不可計。生相即滅。持人。心無住處。心無存處。所在已能覺。是則無心念。亦無所見。所以者何。又其心空。自然無形。無有衆生。又無所有。不得處所。無合心者。無有散者。心無過去。無有將來。不得中間。無能見者。心不自然。心不清淨。心不知心。心不斷絕。心無有心。則曰本淨。處在顛倒。愚冥凡夫。以虛因緣。教在諸相。心自發念。又其彼心空。無吾我。而計有身心。存有常長久永安。以顛倒法。而自投冥。觀心如是。速得柔順。心意止也。心無想念。亦無不相。曉了其心。而於所生無所生想。所以者何。心無所發。不得眞際。不得其相。心相不起。明者所解。分別達之。知心所習。所趣歸滅。審知如有作是察心。不有合習。無滅歸處。以不得心。若不得心。況復所習所歸究竟。以是之故。心不想滅。亦非無想。速心清淨。心已清淨。不隨塵勢。不為污染。所以者何。知除所有心。則清淨。衆生心。亂便染塵勞。心淨則淨。以能知除。心自念言。心有塵勞。以是之故。計衆生行。心有所著。便為塵勞。心以解明。則致清淨。已作是觀。不得欲塵。心不得淨心。爾乃達了。心本清淨。菩薩如是。觀心意行。便通本淨。

佛告持人。何謂菩薩心存在法。觀其法行。若
○來二保○ ○遊二逆○ ○文二拔○ ○何謂二結存○ ○陰十(何謂盛陰)○ ○(故)十○ ○身十(身)○ ○(非身)○
一○ ○文二拔○ ○文○ ○離二惟○ ○離○ ○與二與○ ○所二倚○ ○(痛)一○ ○唯二惟○ ○談二
○ ○想二相○ ○懷二性○ ○以十(觀)○ ○(知)一○ ○會二洋○ ○竟二意○ ○(想)一○ ○其二共○ ○於二無
○ ○談二英○ ○可計二計之○ ○持人心二持念○ ○持人○ ○(亦)十無○ ○將二黃○ ○相二想○ ○於二無
○ ○(於)一○ ○有二肖○ ○隨二隨○ ○(心)一○

佛告持人。何謂菩薩觀精進根。云何具成障
了方便。若有菩薩篤道不_①遠。以精進故休息
五蓋。設值得聞如是景模深妙經典勤_②順奉
行。夙夜精進不_③懈怯弱。心不忘遠志慕博
聞。無罣礙法以斷諸蔽不廢精進。若心生念
惡不善法。以大精進而獨除之。識法已興建
立勤修未曾懈倦。無_④猗精進攝加勤修。不
以此行有所違失。而不還返所遵_⑤力務。曉了諸
法分別如應不戴仰人。在於世_⑥治不失精
進。以斯進根最有威德。以_⑦義勤學得號進
根。

佛告持人。何謂菩薩逮得意根。云何曉了奉
行意根。若有菩薩制止其意。順施戒聞具足
梵行。究竟戒品清淨之業。定意慧解度知見
品。淨身口意空竟謙恪建立_⑧正意。在一切法
令無所生。住存殊異而察至行。苦_⑨習盡道以
除斷斯。存立意止。方便解達根力_⑩覺一心
_⑪意定意三昧正受。解暢諸法而無_⑫想願。得
不起慧致忍辱聖。離欲滅度以得意止。具足
佛法不行聲聞緣覺地也。奉無礙慧心不迷
惑。以能專精如是像法。身口謹慎不失其意
不依仰人。察如是法最有威德逮得正本。是
謂曉了逮_⑬定意根。

何謂菩薩逮定意根。云何曉了斯定意根。
若有菩薩以行禪思一心不處。行賢聖業_⑭禪

① 遠 ② 順 ③ 懈 ④ 猗 ⑤ 遵 ⑥ 世 ⑦ 義 ⑧ 建 ⑨ 苦 ⑩ 覺 ⑪ 意 ⑫ 想 ⑬ 逮 ⑭ 禪

①若一爲②諸一者③④(座)十勞⑤⑥(所)十夢⑦⑧形十(亦)⑨⑩法十(則)⑪⑫想一相⑬⑭⑮(諸)一⑯⑰形
 十(相)⑱⑲(性)一⑳㉑相一思㉒㉓離以二離㉔㉕(能)十成㉖㉗根一相㉘㉙㉚俠相一㉛㉜㉝已氣二也
 無有㉞㉟止二㊱㊲添入二又添㊳㊴(是)十則㊵㊶滅二班㊷㊸㊹妄一濟㊺㊻㊼以二已㊽㊾(宜)
 十法㊿㉑十(亦)㉒㉓(宜)一㉔㉕親一最㉖㉗空十(無我)㉘㉙放二於㉚㉛㉜成二來㉝㉞㉟欺二禮㉑
 (無)一㉒㉓(今)十亦㉔㉕惑二成㉖㉗虛十(淨)㉘㉙德二願㉚㉛惑二成㉜㉝㉞疑一疑㉟㊱㊲惟㊳
 業二禁㊴㊵㊶造二造㊷㊸順二修㊹㊺悞二抱㊻㊼力二竹㊽㊾治二俗㊿㉑義二善㉒㉓正二止

心無所著。以無逸禪善攝定意。明解正等曉了定意。無顛倒禪觀定意門。以暢不亂入于寂志。從三昧起不復定意亦無正受。以能慕樂志立道業。而以禪思因用自娛不須仰人。禪思正受不隨禪教。以遠威德定意一心。不貪利養行不憚聞。以最威德遠定意根所度無極。

佛告持人。何謂菩薩行智慧根。云何曉了達智慧根。若有菩薩滅身所為。何謂也。盡除衆苦常消身行。在在行慧普見離欲。滅習盡道向無爲門。以行慧根皆觀三界。一切熾然知三界苦。其智慧者不猶三界察之悉空無。想不願。心無所生無所復行。觀者有爲悉放捨之。如救頭然具足佛法。專習諸法雖處三界。戢滅一切悉放捨著。而於三界悉無所慕。斷諸所樂捨諸有爲。一切染污愛欲縛結。心無所著不慕五樂。不著欲界色無色界。心抱智慧舉明功勳。不可限量猶如江海。所行至誠而無。崖底曉了諸法。則以智慧分別三界。悉無所著。是最德義奉於智慧所度無極。

佛言持人。何故曰根。所曰根者。義無能動。故曰爲根。以無所動無所逸馳。故曰爲根。永不迴還。不依仰人。義無伴侶順隨法教。故曰爲根。不恥他人莫能搖者。無所雜錯。故曰爲根。如是持人。斯則菩薩曉了諸根。又復持人。菩薩分別衆生諸根。善學方等。知衆生根染不染者。有欲無欲根。有瞋恚無瞋恚根。有愚癡無愚癡根。知墮惡趣若生人間根。知生天上十方佛前根。心明達若柔劣及中間根。

悉見知之。下賤龜鱉。根。諸根不具。若不損根而悉知之。諸根應。法。有方便根。無方便根。悉復知之。有罪無罪根。狗。著無著根。危害根。無害根。悉當知之。隨順根。不隨順根。有礙根。無礙根。欲行根。色行根。無色行根。暢諸善根。究竟善根。悉能知之。所歸趣根。仁和根。處邪見根。立正見根。慳貪根。無慳根。悉能知之。卒暴根。無卒暴根。迷惑根。不迷惑根。速疾根。賢和根。忍辱根。瞋恚根。懷嫉妬根。無嫉妬根。具施根。非具施根。信根。無信根。貪欲根。離欲根。居家根。捨家根。戒具根。毀戒根。悉能知之。誠戒根。無誠戒根。清淨根。忍具根。悲恨根。上精進根。懈怠根。亂心根。取要根。定意根。智慧。名根。失智慧根。具聖明根。愚昧根。無所畏根。自大根。離自大根。遠得道根。從邪見根。心安和根。放心恣意根。悉能知之。散意根。寂靜根。起生根。無所生根。清淨根。取穢根。解明根。顯曜根。聲聞根。緣覺根。菩薩乘根。佛乘根。皆曉了知以逮得。是則謂得力。而無等侶無有放逸。謂不迴還致善方便。名曰意根。知諸天龍神阿須輪迦留羅真陀羅摩休勒人非人根。最爲威尊無能勝者其能動搖。所行方便普度無極。奉行勤修如是像典疾速曉了。於一切法而得自在。旋十方界無所不濟。

佛告持人。何謂菩薩曉了道乎。云何致道耶。若有菩薩奉八聖道。一曰正見。二曰正念。三曰正語。四曰正命。五曰正業。六曰正方便。七

曰正意。八曰正定。何謂正見。若有菩薩斷除一切諸所邪見。所以者何。一切所見上至泥洹。若欲見佛皆去是等諸所見業。乃曰正見。以無見不受見成名諸見。悉無所。狗。著無所念。以無顛倒無所無想。是曰正見。所見平等爲何謂也。捨世虛妄以棄邪見。以如見除諸所觀。住于正見悉無所著。無想不想不見泥洹。遠諸欲見不習諸見。何謂正見。一切寂然無生清涼。亦無所滅等觀無爲。本以清淨於一切法無所。亦無不想無所不應。是曰度世正見。何謂正見。不得現在亦不度世。正見斷現世法亦及度世。不想現度除一切想。不得等邪等諸不等斷諸等行。是名度世。乃曰正見。如是一切悉無所生。故曰正見。見所真諦正見無邪。是曰正見。如是持人。菩薩大士所行正見。何謂正念。如真諦解一切所念。皆是邪想及思無爲佛法聖衆。所以者何。斷一切想所思平等。是念故正念。以無衆相曰正念。所以者何。消一切思。名察正。則無有邪不復懷想。乃住正念不得所思。離邪正想故曰正念。以除想諸等棄衆念。捨虛顛倒消想不想等一切念。不。狗。著念除諸想。故曰正念。

何謂正語。一切言辭皆爲虛妄處在顛倒。悉皆惑想見於平等。心自念言辭。正斷一切言辭所宜。故曰正語。言無所。湊無去無來。所見如是等無有異。已逮正語口之所宣皆實至誠。故曰正語。口言清淨所住之處斷一切教言辭辯才。心中覺了口無所宣。悉捨邪言住於正語。

言住於正語。

言住於正語。

① 根二根 ② 根二根 ③ 法十(及不離法) ④ 著十(根) ⑤ 竟二無 ⑥ 非具施根 ⑦ 名二明 ⑧ 根二根 ⑨ 根二根 ⑩ 而二云 ⑪ 龍神二神龍 ⑫ 輪二輪 ⑬ 旋二旋 ⑭ 見二如是 ⑮ 是法 ⑯ (希)十又 ⑰ 是念 ⑱ 故二故 ⑲ 相二想 ⑳ 想 ㉑ 名十(爲) ㉒ 想二諸想 ㉓ (除)十想 ㉔ (邪)十想 ㉕ 皆二迷 ㉖ (辭) ㉗ 一 ㉘ 法二安

何謂正業。以住正業皆知一切衆邪之業。其一切業不真不諦。本無所作。所以者何。一切諸業無有至竟。業悉散。故曰正業。不於正不於邪。不於是不於非。無想不想皆度衆業。不造正邪等諸業無作非作。故曰正業。皆能等說邪正諸業。如真諦解一切諸業。亦真諦見無應不應。是謂正業。其以正行無有邪業等見諦行。故曰正業。何謂正命。知一切命皆墮反邪。所以者何。其想有命想有萬物而懷妄想。無爲泥洹清淨之想及想見佛。一心清淨以住是中欲以淨命皆墮邪業。一切諸命若正性命不以爲邪。不以懷正命。是曰正命。言是邪命逮一切命悉成清淨。是曰正命。解一切命無有正邪。者住淨命行無有放逸。無正邪命無變無應不應。是曰正命。無住邪者逮得淨命。無有命想無善無言無命不命。等行真正而見不虛。是曰正命。何謂正方便。棄衆邪便。所以者何。一切方便皆墮反邪方便所在心在結著。是曰邪便。所以者何。一切諸法。無真邪便。所行方便則不真正。其不真正名邪方便。無方便矣。無究竟無言辭。斷諸方便彼無所有。棄泥洹想無佛法想。知行方便一切方便。悉不真正至無方便。其以平等則無方便。等一切法無有若干。無有方便超越方計。所有方義則無所計。無應不應。是正方便。方便得此之謂也。所言方便是謂定意。斷諸方便謂衆真諦。等見如是不想方便。以無所想是正方便。何謂正意。一切所念皆爲邪想。意之所念皆是邪思。

所以者何。一切墮邪。彼若意生。皆爲邪。意無所念。所以者何。一切所念從因緣。生。所曰因緣皆曰邪矣。其意所念不起不滅。是曰正念。所以名正念。若無意念住。處發起業。不意無意念第一淨。無邪意念皆斷衆思。其以邪者悉無意念。是住正意。其正意者不正不邪正念邪念。除一切意諸念思想。所曉了者心不起亂。常行六事曰住正意。意未曾生有未意相。解一切意皆了諸意暢如真諦。不復思念有意無意應與不應。是住正意無意無邪。念于等行無念不念。無因無思無所惟念。一切無望逮致無言。無意不意住思平等。無言無說棄一切辭解如真諦。普無宣教無思無想。是乃名曰住于平等。何謂正定。見一切定皆爲邪定。所以者何。若受三昧因緣之想。望正著除斯皆邪定。所謂取反此定不真。若於諸受而無所受。又不懷求三昧定想。無出家教無念定意。其無所猗無作無暢。消斷喜悅永密安樂分別定相。於三昧定而無所住。是乃名曰正定三昧。所謂正定於一切定而無所著。則無放逸明了如慧。曉達定意不猗定行。而無希念等消正行。如以是者無想不想不想無想。乃曰正定。無正無邪一切無望。以斷諸想並滅衆希。乃曰正定。所云定者無正邪定。心無所生不正無邪。無正定無邪定。所以者何。以能覺解方便諸定。乃住正定無三昧想。不積平等善曰一切。乃曰正定。其不馳騁不造等逸。若等若邪善等諸法。一切定意以存正受。一

切三界皆是有爲。所思真諦以慧觀見。一切五趣往來所生。佛言持人。如是菩薩曉了道義。以逮如斯剎剎道趣。若斯聖業解暢真諦。乃曰正定。

持人菩薩經卷第三

持人菩薩經卷第四

世俗度世品第十
西晉月氏三藏竺法護譯

佛告持人。菩薩何謂菩薩得曉了知現世度世經典之要。云何名曰現世度世。若有菩薩常順思惟現世度世。云何順思。何謂現世法。何謂度世法。若有住於顛倒法行皆從想有。由因緣生合於虛妄。有二緣立從二想生。一從虛妄。二從無生。其虛妄語欺惑法。得愚冥想猶如小兒。執若千種盡於虛空。虛妄經行愚冥凡夫。想云有世。計其世俗皆歸壞敗。塵散悉盡以見一切世俗諸法從虛欺惑。所因無作本無所生。陰種諸入皆從緣對。色聲香味觸。由因緣法。不說色緣。猶愚凡夫心有所猗。所以諸見因無數見。而有猗著。若彼種性。放在窮匿。令世間見處在顛倒。所親世法度世在彼爲何所是。世俗之法真諦如有。達其本淨是爲度世。明不求世了不可得。度世亦然。若不能得現世度世。無現世及度世業。宜其度世現世本淨。何謂宜布度世之業。若世本淨至度世。所以者何。永

①故十(故)②安二望③(以)一④(者)一⑤(方)十便⑥計二諸⑦持十(月)⑧生二立⑨(處)一⑩相二想⑪家二寂⑫密二諸⑬相二想⑭如以二以⑮能二普⑯十二九⑰想二和⑱執二報⑲經二經⑳業二樂㉑惑二成㉒(觸)一㉓猗二倚㉔放二施㉕於㉖(亦)十無㉗子二於

佛告持人。乃往過去無央數劫不可稱計懸
曠無限。爾時於世有佛。號紫金山王如來至
真等正覺。明行成爲善逝。世間解。無上士道法
御天人師。爲佛世尊。其紫金山王如來壽住
五劫。諸聲聞衆不可計數。諸菩薩衆亦不可
限。無能稱了知其多少。其土熾盛。風雨時節
五穀豐熟。人民安寧。強不凌弱。各得其所。心
行平等。飲食消化。不以爲病。姪怒癡癡。善自
修身。家居義教。順律清淨。彼時如來。爲諸菩
薩一切衆生。決諸疑網。令無懷恨。頌宣菩薩
道法之藏。時有菩薩名曰寶光。聞佛說是諸
菩薩業。解陰衰入諸種十八。十二緣起。諸
根意止。八正道行。世俗度世。有爲無爲。即
輒奉受。如是精進十二億歲。未曾發起姪怒
癡心。不貪利養。飲食衣服床。摩臥具。病瘦醫
藥。惟心精修。入如是像曉了思惟。常修精
進。盡其形壽。淨修梵行。在其佛所。壽終之後
還生本土。在於人間適生墮地。便復出家。復
受學斯。如是像法曉了奉行。復在於彼六十
億歲。淨修梵行。心不捨遠。如是像法嘉求不
廢。復壽終竟還生佛國。其紫金山王如來續
存。復在其所淨修梵行。一一劫中。五返生沒
終而復始。其紫金山王如來至真。臨欲滅度
終五劫已。因是景模博聞無量。曉了諸法。於
五劫中所可聞受。觀已從佛諸講解者。逮其
意力觀戴如來。便爲衆生。一敷演。開發無
量人。皆發覺。無上正真道意。佛滅度後正法住
世一劫。復五百返往來周匝。生於人間常
出家學。奉是景模曉了正典。化無央數不可

思議衆生之類。皆入至行。寶光菩薩見萬億
佛。最後有佛。名無量光如來至真等正覺。所
見授決。却無數劫。汝當成無上正真之道。過
無數劫當復逮見億百千姪兆載諸佛。逮得
正覺。號決一切議。如來至真等正覺。諸聲聞
衆不可稱計。難可限量。諸菩薩衆無央數人。
其國處世人壽二劫。米穀不賤。人民安隱。是
故持人。菩薩大士。欲逮得是如斯景模曉了
正典。當精進學受持誦誦是經典要
佛復告持人。若有菩薩學是經典。逮權方便
常修四法。何謂爲四。一曰棄家捐業。行作沙
門。二曰捨於憤鬧習在閑居。三曰住清淨戒
行不違闕。四曰去離懈怠精思不廢。是爲四。
以行是四勤求博聞。常立忍辱疾速四法。何
謂爲四。一曰雖生天下常住中國。二曰因值
佛世不在邊地。三曰常奉正法終無相違。四
曰悉除罪蓋無復殃累。是爲四。若有菩薩學
如是像經典之要。輒逮力勢。布施清淨戒禁
無穢忍辱精進一心智慧。聖明無瑕。以逮建是
法致權方便。又復持人。菩薩學斯立知止足
閑居功德。懷無蓋哀愍于衆生。以用大哀入
于衆生。然後乃學如是像法解了要行。又其
菩薩入總持門學於勤修。何謂得入總持門
而學勤修。志慕勤思曉了量法。方便觀察奉
無限行。又解了觀諸定意門諸要法門。入不
可計因緣正行。逮致如是比像力勢。曉一切
法分別諸法。得意力勢以能曉了。斷生老病
死。志強無怯不失正法。乃成無上正真道意
逮最正覺

佛復告持人。若有菩薩通總持門。普能曉了
一切諸法言辭所趣。以用一事入百千事。以
用道力分別諸法無所不達。又若菩薩逮定
意門入音聲。便入無限定意門。以得入是
了若干品一切法門。以入一切諸法道門。願
宣諸法靡不蒙濟。又其菩薩奉行智慧。以是
慧力曉了諸想。勤解想已以是慧力逮一切
法疾通無礙。又若菩薩曉了無量定意門行。
以住是地善致一切十方法。又若菩薩曉了
無量總持門行。解不可計定意門力。以定意
門暢不可限衆法之元。以是道地普入諸法
靡所不通。又其菩薩甚能曉了觀世間行。極
復分別有爲無爲。奉行諸法心所不著有爲
無爲。行如是像一切諸法。疾解諸法逮得明
慧。又菩薩行權方便。勤察一切諸法本無所
行。雖作是觀不爲世事。不著世法亦無所
行。如是像法疾得曉了。一切諸法。分別諸
法。意力施財剖判章句。斷除生老死意行
具足。是故持人。菩薩大士於是摸法而度無
極。何謂爲四。於斯法典奉如道義。勤修正法。
於斯經典逮無罣礙。普入道慧
*持人菩薩經往古品第十三
佛告持人。乃往過去無央數劫不可稱計長
遠無限。爾時有佛。號無量光超殊王如來至
真等正覺。明行成爲善逝。世間解。無上士道法
御天人師。爲佛世尊。其佛世時。諸聲聞衆不可
計數。大會無限。諸菩薩衆不可稱載。其佛在
世時壽一劫。又彼佛土皆以七寶而遍覆。成
七寶樹生周匝圍繞。以用莊嚴一切諸樹殊

一說二說三說四說五說六說七說八說九說十說十一說十二說十三說十四說十五說十六說十七說十八說十九說二十說二十一說二十二說二十三說二十四說二十五說二十六說二十七說二十八說二十九說三十說三十一說三十二說三十三說三十四說三十五說三十六說三十七說三十八說三十九說四十說四十一說四十二說四十三說四十四說四十五說四十六說四十七說四十八說四十九說五十說五十一說五十二說五十三說五十四說五十五說五十六說五十七說五十八說五十九說六十說六十一說六十二說六十三說六十四說六十五說六十六說六十七說六十八說六十九說七十說七十一說七十二說七十三說七十四說七十五說七十六說七十七說七十八說七十九說八十說八十一說八十二說八十三說八十四說八十五說八十六說八十七說八十八說八十九說九十說九十一說九十二說九十三說九十四說九十五說九十六說九十七說九十八說九十九說一百說

異珍^①琦^②交露帳覆。又諸樹下皆施師子床。其諸床上細好^③。帛氈裹樹布床。一切諸床琉璃爲足。以赤真珠而按諸樹。自然熏香合成諸葉。華常茂盛而圍旋之。其樹前自然浴池有八味水。其水底沙悉以水精車渠赤真珠合成。又以三寶造成浴池。其諸浴池自生青蓮紅黃白蓮華。又諸池水以七寶作按

受身成就功勳。而最後世。逮得無上正眞之道。爲最正覺號曰無量光四珠王如來至眞等正覺。若有菩薩疾欲得成佛。逮一切智具足佛道。在後五濁臨法欲沒。當勸志云成如是像法。輒受宣布。盡以愛樂常行精進。最後末俗受是經典。德勳無量。諷誦奉行爲他人說。福不可喻。

持人菩薩經陀和五百人品第¹⁶十四

爾時毘陀和等五百菩薩、檀橋曰：「兜菩薩，即從坐起，長跪叉手，前白佛言：我等世尊最後末世，臨法滅時，當受是法，住於後世五濁之世。擁護正典，持是景模，諷誦奉持，廣爲人說。復有無數諸菩薩等，各從坐起，長跪叉手，諦視佛面，各興至願。我等世尊最後末世，被弘誓鎧，受是景模，順斯深妙佛所宣慧，諸菩薩等所積德本。道品之藏，並使具足。所在遊居，當擁護法。聞是經像，益加喜樂，受持諷誦，宣示未達，深入大猷。時佛忻笑，口中五色光出，遍照三千大千佛土。地六返震動。賢者阿難，即從坐起，長跪叉手，前白佛言：佛何因笑？既笑當有意。光明普照地，即大動。佛告阿難：汝寧見此諸菩薩衆，住立我前？在後末世，當護正法，被弘誓鎧，以救危厄。佛誠念之，往無數劫。於諸佛所，被如是像弘誓之鎧。面從諸佛受斯經法，持護三品，開導無數衆生之類。」今是等來在於佛所，承三品義，受是正法。今立佛前。然後末世法臨沒時，多所開化，未達衆生。」如令受佛三品正法。在於賢劫諸佛興見。亦當從受千佛訓誨三品正法。又將來世諸

佛聖所感受亦然。是等阿難諸族姓子。功勳名德不可得察。莫能稱計所行經法。是諸族姓子。安隱衆生而供養。假使如來_四班宣是等。以受正道安隱衆生。皆以不信。若不信者。長夜不安。墮于惡趣。又復阿難。當爲汝等現其證明。如斯等類安隱衆生。正使三千世界一切衆生。皆由想行故墮地獄。假使大衆在_一地獄中。有一人生_告地獄人。無得恐怖。當爲汝等_一道利。以時方便出大地獄苦惱之患。則以己身_一濟之。移著安處_一一人故。無數千歲忍在地獄。未曾懈廢。普令_四致安。阿難其人於衆生慈愍哀哀。寧增多不_一出大地獄立大安隱。阿難言。甚多_四甚多。天中天。佛言。假使彼人顯示神足如是巍巍。令衆生類立第一最有爲之安。長樂_四無極成_四大哀_四。皆逮覆護其功德福。非心所思非言可暢。佛告阿難。今故語汝。如彼菩薩_四於大地獄。出無數_四衆立之永安。所愍衆生若合集是。前所安隱順和衆生。使濟大難至有爲安。百倍千倍億萬倍。巨億萬倍不如族姓子受是像經。所以者何。計其所興有爲之_四安。有極盡矣。不至無爲不離貪欲不致滅度。逮神通正覺之業。不成寂志泥洹之要。又阿難是諸菩薩。建立衆生無上大安一切智業。又是菩薩以大士法志學道乘。建立佛道度諸衆生。立諸聲聞緣覺之地_四觀助佛法修菩薩行住于大道。斯諸族姓子。勸_四助衆生行菩薩_四法。不_四料佛教諸啓大_四雄。受立弘慈成一切智故功無限。佛言。阿難。由是正法。若千劫中。

大園

①珩一帝(○) ②文二校(○) ③帛二白(○) ④帛二帛(○) ⑤疏二漢(○) ⑥華二葉(○) ⑦(寶)十樹(○) ⑧(蓮)一(○) ⑨庚二夜(○) ⑩千十三(○) ⑪昔二美(○) ⑫首(○) ⑬陰二宜(○) ⑭(無上)十至(○) ⑮復二找(○) ⑯殊二許(○) ⑰成二誠(○) ⑱十四二十(○) ⑲滿日二滿日(○) ⑳恬目(○) ㉑第二來(○) ㉒經像二像(○) ㉓今一今(○) ㉔如二而(○) ㉕法二品(○) ㉖成二齊(○) ㉗釜十(佛)(○) ㉘虎二順(○) ㉙在二有(○) ㉚告二造(○) ㉛道二尋(○) ㉜致二到(○) ㉝甚二大(○) ㉞無十(患)(○) ㉟火二弘(○) ㊱(腔)一(○) ㊲於一(○) ㊳求十(生)(○) ㊴安十(寧)(○) ㊵觀二蘭(○) ㊶助二紫(○) ㊷法二行(○) ㊸料二科(○) ㊹雄二耶(○)

若無數劫不可計限億百載劫。懸邈如是。諸佛世尊常不空。間展轉相教。及餘無數億百千族劫。轉復相度使成佛。而無窮功故無限。所以者何。億千百佛本。住宿世。行菩薩業建立。佛道。斯等之類。在在所生。受是經典。各用勸助。逮無上正真之道。成最正覺。將來之世。無數菩薩。多所開化。不可計衆。以是勸助具足佛法。成無上正真之道也。如是阿難。諸族姓子。訓立衆生。一切智安無上大道。欲平等有法父母者。正當謂之諸佛菩薩。道法父母。今是菩薩護自歸善得自立。是所謂安陀陀和。橋曰兜等五百人等。則法父母。斯諸菩薩護是正典。族姓子族姓女等。不違佛教。亦不絕一切智本。於將來世。隨法欲。爲諸衆生建立大護。住在大哀開益一切。以是勸助在於末世。而安護之不墮惡趣。令無數千億菩薩。若無數佛共嘆嘆。是族姓子等功勳之德。不能究竟。所以者何。是諸族姓名勳。至德不可思議。

佛告阿難。佛無數劫億千兆載。合集積累。是正法寶。其受是法族姓子等。十方無數不可計會。諸佛世尊遊無限土。今現在者。咸共擁護。學是法者。皆令安隱。佛言。阿難。天上世間。悉爲是等諸族姓子。稽首敬禮。歸命諸受。十方諸佛悉嘆嘆之。所演經法。以示不逮。阿難。佛以印印是族姓決一切疑。若後末世。受如是像無上正法。持誦誦說。宣布同學。是族姓子及族姓女。以爲疾近一切智業。臨法滅時。聞是景摸深妙經法。懷喜信者。佛

以授決行菩薩乘。如是至真。最後末世愛護是法。建立己身而愛樂法。佛以勸助。是諸族姓子及族姓女。而不誹謗斯深妙法。佛預授決諸聲聞衆。見彌勒佛出現於世。諸漏已盡。無有愛欲。用受信是深妙法故。未曾誹謗。致是功報。佛言。若菩薩學聞是深法信樂悅豫。亦皆授決。在於彌勒如來世時。出家學寂而復誓願。乃有殊特。佛謂是族姓子女。德本調柔。功勳無際。隨法欲。沒最後末世。受斯深法。奉行精進。德不可量。巍巍如是。

持人菩薩經彌累品第十五

爾時持人菩薩前白佛言。願佛建。吾以轉法者不求名利。最後末世聞是正典。顯發忻悅。受微妙義。以是之故。疾解諸法。速分別慧。速得意力。剖判諸法。曉了道慧。所生之處。識念不忘。以大法光照於十方。佛言。持人。若有菩薩觀是法品。大智慧業無極明本。積大功德。不可限量。若將來世。受是法品。持誦誦讀。及餘深經菩薩藏。諸度無極勤心奉行。魔事因緣不能得便。不爲罪蓋之所覆蔽。佛預授決。見兩三佛。輒當速得無所從生法忍。其得忍著亦當得是無上道品。自解諸法而得自在。嚴淨佛土具足聲聞。受其道教奉菩薩行。如是持人。佛下印封斷一切疑。最後末世現得四義自在之業。行菩薩大士法。受是經典而擁護之。被弘誓鑑。何謂爲四。一曰受己德本甚大無極。不可限量不可計會。二曰當爲衆生顯發善元。三曰諸受如來正法經要。四曰執持法藏無央數佛所宣道化。是爲四。

復有四法。最後末世將護深法。何謂爲四。一曰攝取精進在弊惡世受行正法。二曰若在厄難第一苦毒諍亂正法。所持法品人共聞時化令和合擁護正法。三曰行發忍辱具足仁和。四曰在於末世心不懷恨。往來周旋常行慈愍。是爲四。得致深法疾速一切智。爾時毘陀和。橋曰兜。五百菩薩及餘菩薩。聞佛說是道品正法。咸住佛前心自念言。於後末世擁護正法。佛以右掌摩諸菩薩。而告之曰。諸族姓子。佛無數劫而積習是無上正真道。成大寶藏。甚用勤苦忍遭困厄。所濟無限。使得大安。捨身之安而憂一切。乃致道法成最正覺。以果仁等。若有學誦逮是法者。廣爲四輩而敷演義。若三品法欲毀壞時。當建立護爾乃震揚無極大光。佛重重累族姓子等。如來猶父。諸賢如子。佛猶國君。諸仁如臣。父慈子孝。君正臣忠。天下和平。吾無數劫習是正法道德寶藏。令普流布八極上下。諸天人民一切慈孝自歸命佛。佛以大哀皆共蒙濟。爾時諸菩薩衆。從毘陀和。橋。曰兜等五百群衆。稽首佛足前白佛言。承佛聖旨。任力盡意。將護末世。佛所宣教。惟願如來建立垂恩。最後末世。令斯正法道寶之藏。使普流布八方上下。一切皆蒙。佛加威神。說是法品。有無央數不可計會諸菩薩衆。得一生補處。德本道慧皆以備悉。無數億千諸天人。皆發道心。佛悉授決。於將來世皆得佛道。各有名號。佛說如是。持人菩薩及一切菩薩。毘陀和。橋。曰兜等。五百群衆。四部衆會。諸天世人阿

正法二至法 間二至法 千二百千 住二注 佛二律 以是二是以 億一住 廣十(業) 至二在 厄難第一苦毒諍亂正法 所持法品人共聞 時化令和合擁護正法 三曰行發忍辱具足 仁和 四曰在於末世心不懷恨 往來周旋常 行慈愍 是爲四 得致深法疾速一切智 爾時毘陀和 橋曰兜 五百菩薩及餘菩薩 聞 佛說是道品正法 咸住佛前心自念言 於後 末世擁護正法 佛以右掌摩諸菩薩 而告之 曰 諸族姓子 佛無數劫而積習是無上正真 道成大寶藏 甚用勤苦忍遭困厄 所濟無限 使得大安 捨身之安而憂一切 乃致道法成 最正覺 以果仁等 若有學誦逮是法者 廣爲 四輩而敷演義 若三品法欲毀壞時 當建立 護爾乃震揚無極大光 佛重重累族姓子等 如來猶父 諸賢如子 佛猶國君 諸仁如臣 父 慈子孝 君正臣忠 天下和平 吾無數劫習是 正法道德寶藏 令普流布八極上下 諸天人 民一切慈孝自歸命佛 佛以大哀皆共蒙濟 爾時諸菩薩衆 從毘陀和 橋 曰兜等五百 群衆 稽首佛足前白佛言 承佛聖旨 任力盡 意 將護末世 佛所宣教 惟願如來建立垂恩 最後末世 令斯正法道寶之藏 使普流布八 方上下 一切皆蒙 佛加威神 說是法品 有無 央數不可計會諸菩薩衆 得一生補處 德本 道慧皆以備悉 無數億千諸天人 皆發道 心 佛悉授決 於將來世皆得佛道 各有名號 佛說如是 持人菩薩及一切菩薩 毘陀和 橋 曰兜等 五百群衆 四部衆會 諸天世人阿

●修羅聞佛所說莫不歡喜作禮而去
持人善●薩經卷第四

No. 482 (No. 481)

持世經卷第一

姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯

持世經初品第一

如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹園。與大比丘僧俱。爾時世尊與若干百千萬眾。恭敬圍繞而為說法。會中有菩薩摩訶薩名曰持世。為諸菩薩摩訶薩無量功德莊嚴發心。欲善知一切法彼岸。欲善知發無量願具足無量莊嚴。欲通達無量諸法決定相。欲發無量莊嚴願深心所行清淨。欲善知清淨具足布施。欲善知畢定清淨持戒。欲善知具足忍辱柔軟之心。欲善知清淨精進。欲善知清淨禪定。欲善知通達般若波羅蜜彼岸。以如是等無量功德故。從坐而起偏袒右肩。合掌向佛白。佛言。世尊。我欲問佛。為利益安樂一切眾生。及諸菩薩摩訶薩不斷佛種者。具足威儀行處不著持戒。具足清淨戒受行大法。善知持無量行處道法。為是諸菩薩故。我今問佛世尊。云何菩薩摩訶薩能善知諸法實相。亦善分別一切法章句。云何菩薩摩訶薩能得念力。亦轉身成就不斷之念。乃至得阿耨多羅三藐三菩提。

爾時世尊告持世菩薩言。善哉善哉。持世。汝

能為諸菩薩摩訶薩故問如是來事。當知汝則多所安隱眾生憐愍世間。利益安樂諸天世人。亦為今世後世諸菩薩等作大光明。汝之功德不可限量。能問如來如是之事。汝必欲斷一切眾生之疑。愛護一切眾生。為作光明。欲示眾生義利。欲令眾生得度。欲為眾生作歸作合作洲作救。欲拔三惡道眾生。欲置眾生於無上道。欲脫眾生老病死憂悲苦惱。欲與眾生無上涅槃之樂。汝欲於後世守護正法。於後恐怖惡世欲度眾生。持世。汝今善聽諦思念之。吾當為汝解說此事。唯然世尊。佛告持世。諸菩薩摩訶薩見四利故。勤修習諸法實相。亦善分別一切法章句。何等四。當得具足念。當得不斷念。當以安慧而自增長念常在心。持世。是為諸菩薩摩訶薩見此四利故。勤修習諸法實相。亦善分別一切法章句。持世。諸菩薩摩訶薩復見四利。勤修習諸法實相。亦善分別一切法章句。何等四。當善知決定諸法義。當善知諸法義。當善知諸法種種因緣。當善入諸法如實門。是為四。持世。諸菩薩摩訶薩復見四利。勤修習諸法實相。亦善分別一切法章句。何等四。當善知無量法相。當修習善知決定無量法。當行無量功德而自增長。當知見諸法生滅相。是為四。持世。諸菩薩摩訶薩復見四利。勤修習諸法實相。亦善分別一切法章句。何等四。當近阿耨多羅三藐三菩提。當疾具足助菩提法。當不隨他語善知諸法方便故。當善知一切智慧。持世。是為諸菩薩摩訶薩見

四利故。勤修習諸法實相。亦善分別一切法章句。持世。諸菩薩摩訶薩復見四法。勤修習諸法實相。亦善分別一切法章句。何等四。為利益眾生故。心無慳垢。常行清淨戒。安住毘梨耶波羅蜜故。發行精進不休不息。正思惟故。善行般若波羅蜜。是為四。持世。諸菩薩摩訶薩復有四法。勤修習諸法實相。亦善分別一切法章句。何等四。成就具足深心清淨之願。具足成就清淨所行功德。安住柔和忍辱功德。得分別諸法實相光明。是為四。持世。諸菩薩摩訶薩復有四法。勤修習諸法實相。亦善分別一切法章句。何等四。以大欲求一切智。善知分別禪定解脫諸三昧而生大欲。欲得大慈悲喜捨心。故方便行清淨行。善修習決定義。是為四。持世。諸菩薩摩訶薩復有四法。勤修習諸法實相。亦善分別一切法章句。何等四。具足慧行。亦求清淨智行。處樂無礙智。亦常不離一切智慧之願。持世。是為菩薩摩訶薩有四法。勤修習諸法實相。亦善分別一切法章句。

●修羅二須倫● 第一十(一名佛說法印品經)夾註● (龜茲)一● 三藏十(法師)● 持世經初品第一二四利品第一
●法十(決定)● (佛)一● (一切念力)十六字二諸法之相亦能念力亦善分別一切法章句● (之)一● (善)一
●善聽諸一諸善● 一切法章句二諸法之相● (此)一● (善)一● 四十(利)● (善)一
●清淨之願具足成就二淨願成就具足● (諸)十菩薩● 下同 ●智十(慧)● (欲)一● (成)一● (故)一
●集二習● 下同 ●(當)一● 四善十(知)●

持世。菩薩摩訶薩有四法。能得念力。何等四。念安慧故常勤精進不休不息。常一其心得諸法實相故。常不放逸。正憶念諸法故常護諸根正思惟故。是爲四。持世。菩薩摩訶薩復有四法。能得念力。何等四。安住清淨持戒。成就清淨威儀行處。除去心中五蓋。不爲世法所染離業障煩惱障。是爲四。持世。菩薩摩訶薩復有四法。能得念力。何等四。以不散心求善法。勤修習一心相。善知正入諸法門。不樂慣鬧遠離在家。是爲四。持世。菩薩摩訶薩復有四法名。能得念力。何等四。親近善知識。常修習深法。常樂至諸佛菩薩所。常樂請問修習智慧。持世。是爲菩薩摩訶薩有四法名得念力。

持世。菩薩摩訶薩見四利。能修習一切法分別章句慧。何等四。當善知一切諸法實相。當分別一切法所因。當知諸法決定之義。當善知一切法。言語章句。是爲四。持世。菩薩摩訶薩。見四法利。能修集一切法分別章句慧。何等四。當善知諸法隨宜次第。當善知一切法因緣方便。當具足修集一切法方便。當分別知了義未了義經。是爲四。持世。菩薩摩訶薩復見四法利。能修集一切法分別章句慧。何等四。當善學是道是非道慧。當得一切法義說力。當疾得清淨智慧行處。當具足修智波羅蜜。持世。是爲菩薩摩訶薩見四。法利能修集一切法分別章句慧。持世。菩薩摩訶薩

持世。菩薩摩訶薩有四法。轉身常得不斷念。乃至得阿耨多羅三藐三菩提。何等四。明了善不善法。成就第一念安慧。能離五蓋心。終不忘念阿耨多羅三藐三菩提心。是爲四。持世。菩薩摩訶薩復有四法。轉身常得不斷念。乃至得阿耨多羅三藐三菩提。何等四。善修集四念處。善修集學分別慧。於諸禪定智慧爲首。於決定智慧中得通達。是爲四。持世。菩薩摩訶薩復有四法。轉身常得不斷念。乃至得阿耨多羅三藐三菩提。何等四。得諸陀羅尼門。亦修集無生智。入於盡智。亦觀於滅智。是爲四。持世。菩薩摩訶薩復有四法。轉身常得不斷念。乃至得阿耨多羅三藐三菩提。何等四。斷於愛悲。不貪著一切。有爲法。心通達無爲智慧。至如來所行處。持世。是爲

①能二名②* ③善十(心)④⑤(能)一⑥⑦(之)一⑧⑨言語二語言⑩⑪見四法一復見四⑫⑬(法)一⑭⑮(滅)一
 ⑯⑰(苦)一⑱⑲(離阿羅)一⑳㉑(復)十有㉒㉓(心)一㉔㉕中二印㉖㉗提十(心)㉘㉙有爲十(無爲)㉚
 ㉛能二名②*, (皆)十能②* ㉜足十(能)㉝㉞皆具足能二皆能具足㉟

智力中能勤修集。何等三。一者欲。二者精進。三者不放逸。菩薩摩訶薩成就此三法。能於是具足一切功德淨智力中能勤修集。何以故持世。欲精進不放逸。皆是一切法根本。菩薩摩訶薩得是淨智力。能疾得一切智。亦名精進不退者。亦名不退法者。亦以此功德疾得增長。亦於一切法中疾得淨智力。持世。若有人如是一切法中得。淨智力者。是為世間福田。是人於我能消供養。是人能至如來行處。是人能觀如來法。是人不久能證如來智慧。持世。我本無量阿僧祇劫行菩薩道時。然燈佛與我。受記。汝過阿僧祇劫當得作佛。即時。邊知如是淨智力。持世。若有人於一切法中能成就如是淨智力者。是人當得阿耨多羅三藐三菩提。如我今得。是人亦轉法輪。如我今轉。是人亦師子吼。如我今師子吼。是人。亦於一切法中得自在力。如我今也。持世。汝等於此淨智力中當勤精進。不久自然具足一切智慧。

持世。過去無量阿僧祇劫。有佛號智高王如來。應正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。持世。是智高王如來。有無量聲聞僧。亦有無量諸菩薩僧。是佛本願因緣所致。是智高王佛土無三惡道。其諸衆生不覺有苦。畢竟具足安隱快樂。離欲。多者能障五蓋。是諸衆生成就如是清淨快樂。如人入第四禪樂。是智高王佛壽六百萬億那由他劫。持世。是時國土。唯佛為王。更無有王。國土衆生皆號佛為法王。是智高王佛多

為諸菩薩。說是斷一切衆生疑喜一切衆生心。菩薩藏經。爾時有五百菩薩。問是諸菩薩淨智力。發如是精進力。盡形不生坐心。盡形不生衣服想。盡形不生我想。衆生想。人想。男女想。盡形終不多食。但修集如是淨智力。勤行精進。五百菩薩以是善根因緣。命終皆生過東方十萬億國土。既生不久。修集是法故。得識宿命成就利根。其國土佛號無量花積王。現在說法。其諸菩薩始年十六。於無量花積王佛所出家。六十億歲行童子梵行。亦修行如是精進。持世。是五百菩薩得值如是等二十億佛。於諸佛所勤行精進。成就第一念安慧。末後值無量高王佛與其。授記。過萬劫已當得阿耨多羅三藐三菩提。是五百人於萬劫中。得值二萬億佛具足佛道。於一劫中次第得阿耨多羅三藐三菩提。持世。當知菩薩摩訶薩。欲疾得阿耨多羅三藐三菩提者。於是淨智力中。應生欲精進不放逸。何以故。持世。諸佛阿耨多羅三藐三菩提。皆以欲精進不放逸為根本。反餘助道法。能具足佛法者。持世。我知如是精進得值二十億佛。於諸法中世世成就念力。世世得識宿命。修集是法不休不息。我終不失是欲精進不放逸。我當成就欲精進不放逸。爾時世尊。以大慈悲心。顧視四方。現神通力。使三千大千世界諸閻浮提。皆有化佛。為諸衆生說是斷一切衆生疑喜一切衆生心菩薩藏經。復以神力。令竹園中在會大衆皆見諸佛遍閻浮提。各說法。大衆咸悅。從坐而起。皆共禮佛。作是

言。希有世尊。諸佛如來神力不可思議。成就無量不可思議法。爾時佛告大衆。諸善男子。如來是事未足為難。所以者何。如來善能通達法性故。若一毛孔出神通力。光明普照十方恒河沙世界。演說法音。於一毛孔百千萬億分未盡其一。如來成就如是不可思議功德。諸善男子。如來深觀衆生心而為說法。諸善男子。今世衆生少有於是法中能行欲樂。諸善男子。今世衆生少有於是法中能行精進。諸善男子。今世衆生少有於是法中能行不放逸。何以故。如來今出五濁惡世。所謂衆生濁。見濁。命濁。煩惱濁。劫濁。諸善男子。若有乃至一人能信受如是甚深清淨法。能至佛慧。是為希有。何況能信解如來所行。諸善男子。我常長夜莊嚴如是願。如是精進忍辱行。為苦惱衆生無數護者。無依止者。多墮惡道者。我於爾時當成佛道。利益無量阿僧祇衆生。諸善男子。當知如來恩力本清淨願精進故。能令無量阿僧祇衆生信解受持如是深法。諸善男子。我於先世教化衆生。是諸衆生能解我法。諸善男子。今佛以十力四無所畏。少能令衆生信解如是甚深之法。若有衆生住是法中者。皆是如來恩力方便故。我長夜不離如是深法。我亦長夜大慈大悲大喜大捨攝取衆生。少有如來出五濁世利益衆生。何以故。諸善男子。我於先世。以大精進力。大方便力教化衆生。集是阿耨多羅三藐三菩提。諸善男子。我念過世。一日之中。捨千身布施利益衆生。諸善男子。我於若干千萬世。見飢

①名十(氏)②(清)十淨③受二授④法二道⑤人十(亦)⑥本十(如是自然)⑦多者二者多⑧唯二惟⑨授二受⑩二二三⑪欲疾一疾欲⑫欲一⑬當二常⑭共二俱⑮說二出⑯欲來二衆⑰欲⑱集二百億

餓衆生故。自割身肉煮以與之。我於爾時心無憂悔。但於衆生普行大悲。諸善男子。當知我如是。以大精進大方便力教化衆生。集是阿耨多羅三藐三菩提。是故諸善男子。應發如是欲精進不放逸修集阿耨多羅三藐三菩提。如我行菩薩道時。汝等亦當如我利益教化衆生。諸善男子。是賢劫中諸佛出世。無不讚我作如是言。釋迦牟尼佛深行精進如是。釋迦牟尼佛具足精進如是。釋迦牟尼佛行菩薩道時。教化衆生如是。出於五濁利益無量阿僧祇衆生。諸善男子。如是行道故。應勤生欲精進不放逸。諸善男子。我今雖得阿耨多羅三藐三菩提。精進猶不休息。至涅槃時猶發精進碎身骨如芥子解散支節。何以故憐愍未來世衆生故。我先世行菩薩道時。所化衆生或行錯謬墮諸難處。欲勉濟之起大悲心。分布舍利乃至如芥子皆與神力。我滅度後若有衆生。應以舍利度者心得清淨。得清淨已。處處地中隨順成就。諸善男子。我先世行道時。於衆生中成就如是悲心。碎身舍利普使分布。是我本願。我如是無量福德因緣大悲心故。於後惡世普覆衆生。諸善男子。若諸菩薩於此法中能生欲精進不放逸必發是願。於後末世受持讀誦爲人廣說如是等經。我當以神力令諸菩薩受持讀誦爲人廣說。我亦以如是經囑累是諸菩薩。以其能受持讀誦爲人廣說故。所以者何。諸善男子。隨是經所住。當知其土有佛不滅是故如

來以。此經囑累諸菩薩。諸善男子。當知我宿世以如是因緣攝取衆生。今世亦復攝取衆生。後世亦復攝取衆生。所謂護念如是經法。於後五百歲普流布故。諸善男子。若於今世若我滅後。若聚落城邑山林曠野。有如是等經。若能受持讀誦爲人解說。當知此中則爲有佛。何以故。我說諸佛即是法身。以見法故則爲見佛。佛不應以色身見。若人信法聽法。是人則爲信佛亦聽佛語。若人於此法中。能如說修行。是人則爲見佛。是人名爲實語者法語者隨法行者。諸善男子。我身非法非非法。是名隨法行。是名第一法施。所謂不著法。不著非法。何以故。若著法者不名見佛。諸善男子。不著一切法名爲見佛。若於一切法中無所見者。是一名見佛。何以故。如來不可以法說。不可以非法說。亦不可以法見。所以者何。諸善男子。如經中說。汝等比丘。若知我法如機喻者。法尚應捨。何況非法。若能捨法非法。是名見佛。何以故。如來名爲捨一切法者。不貪不受諸法名字。不墮名字法中。何況墮非法名字中。諸善男子。捨離一切法名字。名爲如來。能如是見者。名爲見如來。何以故。捨離見一切法故名爲見如來。以一切法不可得故。如實知見一切法故名爲見如來。諸善男子。若一切法不可得。捨離一切法。是中即無戲論。無是法非法名字。無行無示。是名見如來。若人能如是見法者。是名見如來。若能如是見如來者。是名正見。若異見者名爲邪見。若邪

見者則爲妄見。是不名爲見見諸善男子。真見者斷一切語言道。非真非妄非有非無。離一切法不取一切法。不得一切法。如是見者名爲見如來。何以故。諸善男子。如來不以法性見。見一切法性離者。名爲如來。若能如是見者。名爲正見。諸善男子。汝等應如是見如來。汝等且觀。如我所說觀於如來。如是觀者。當知一切法皆是如來。當得一切法。當得一切法實相。當得一切法非虛妄相。當知一切法是如來法。當知一切法是如來行處。當知一切法是不可思議行處。諸善男子。是故我說一切法是如來行處。如來行處是無行處。何以故。一切法行處。是中無法可行。是故說無行處是如來行處。一切法行處即是無行處。無行處即是如來行處。何以故。一切法行處無所有故。無行處是如來行處。一切法行處入如來行處。則非行處。如來通達證是法故。是名無行處是如來行處。諸善男子。能知一切法無行處。是人能入如來行處。是人能觀如來行處。是人能求如來行處。是人亦不著如來行處。何以故。是人知無行處是如來行處。離行處是如來行處。所謂一切法不可得。不可分別不可貪故。是名非行處是如來行處。是名入智行處。不入一切法故。何以故。一切法無門故。以是門入。諸善男子。一切法無入無出。一切法無形。所以者何。如來於法無所得。何法若出若入。若見若說。諸善男子。是名入一切法門。以不入相故。一切法無合無散無縛無解。是一切

【以】一○【如】二○【來】三○【行】十○【有】一○【能】二○【免】三○【與】二○【與】三○【心】十○【得】三○【淨】十○【心】三○【是】十○【等】三○【此】二○
【若】一○【若】二○【若】三○【以】是○【因緣】十○【我】三○【說】二○【見】三○【不】十○【實】三○【若】十○【實】三○【若】二○【貪】三○
【二】二○【無】是○【法】二○【法】是○【示】二○【來】三○【見】十○【如】三○【所】十○【行】三○【一】切○【法】一○

法門以無門故。說是門名為不可出門不可入門。不可歸門不可說門。畢竟無生門。以是法門。於法無所知無所見。以是法門。於法無證無所入。何以故。諸善男子。一切法無門。門不可得故。虛空是一切法門。從本已來性清淨故。無斷是一切法門。斷無所有故。無邊是一切法門。邊不可得故。無量是一切法門。量不可得故。無際是一切法門。諸際無所有故。諸善男子。若有善男子善女人。能入是法門者。則入一切法門。則知一切法門。則說一切法門。

持世經五陰品第二之一

爾時佛告持世菩薩。持世。若菩薩摩訶薩欲得一切法實相。若欲善分別一切法章句。若欲得念力。若欲轉身具足得不斷念乃至得阿耨多羅三藐三菩提者。當疾入如是法門。於是法門得智慧光明。何以故。於是法中疾得具足故。又復持世。菩薩摩訶薩勤修集如是法門。入是法方便門者。則能得分別陰方便。界方便。入方便。因緣生法方便。四念處方便。五根方便。八聖道分方便。世間出世間法方便。分別有為無為法方便。

持世。何謂菩薩分別五陰方便。菩薩摩訶薩正觀五取陰。所謂無明陰是五取陰。苦陰是五取陰。癡陰是五取陰。病陰癡陰。如箭入身陰是五取陰。菩薩分別觀。察。選擇色取陰。云何為分別觀。察選擇色取陰。是色取陰從四大生。假名為色取陰。是色陰無有自性。但以四大和合。假名為色陰。色陰無有作者。無

使作者。無作無起無出。名為色陰。但以先業

因緣四大所攝數名色陰。非陰是色陰。譬如虛空。陰實無生相。若說虛空陰。是中無有法生。但有名字。故名為虛空陰。凡夫於此無陰相。以顛倒心故無實實相。貪著我五陰我所五陰。我色陰我所色陰。如是貪著是諸凡夫貪著色已。於色中依止我我所。有色受色取色著色依色。受行種種惡不善業。我等不應隨凡夫學。我等應勤修集助菩提法。今應正觀色陰。菩薩正觀色陰時。知同水沫聚。云何知同水沫聚。無聚是水沫聚。但從衆緣生。不可執捉無有堅牢。水沫聚中無有聚相。無聚是水沫聚。色陰亦如是。色陰中無有陰相。菩薩如是觀時作是念。凡夫不能正觀虛妄色。不能如實知色無常。不能如實知色相我等入正道。不應貪著虛妄。不應貪著色。何以故。色是不可貪著相。色但有名字無決定相。當觀是色無決定相。離名字故名之為色。又說色名惱壞相。智者通達知是無相。我等應當善知修集色無相方便。不貪著色相若人貪著色相。即貪著色。我等應善知入色相。菩薩如是正觀時。如實觀。察選擇色。是色陰皆從凡夫憶想分別起。若法從憶想分別起。即是不生。一切憶想分別皆非真實。凡夫依止顛倒所起色。為色所縛為色所害。往來苦惱。無明癡闇故。貪色不捨。見色有常牢固。是凡夫人為色縛。色所縛故。往來地獄畜生餓鬼天人。深貪色味。不觀色中有諸過惡。我等不應隨凡夫學。應當觀。察選擇分別修習

色方便。分別觀。察選擇色時。見色性如夢。

譬如夢中色。皆從憶想分別覺觀起。曾所見聞覺知因緣起。是夢中亦知彼我。亦見地水火風。亦見山河叢林。夢中色相無有決定。但以憶想故有。色陰相亦如是。從先世業因緣出。無有決定性。菩薩如是思惟不取色。若我若我所。但正觀色如實無常相虛妄顛倒。衆生顛倒貪著取色。若我色。若我所色。若彼色。若彼所色。如是正觀。察選擇色時。不得色。不見色性。亦不貪著色無常。菩薩爾時若於色中。愛念貪著皆悉除斷。善知色正相善知色平等相。善知色滅相。善知色滅道相。善知色陰無所從來亦無所去。作是念。是身色陰。皆從業果報覺觀起。四大所攝是身色陰。非我非彼無有所屬。無所從起。觀色陰如是。內色不貪不受。外色不貪不受。過去色不貪不受。未來色不貪不受。現在色不貪不受。即知一切色陰是無生相。是菩薩爾時不滅色亦不求滅色法。持世。菩薩摩訶薩觀。察選擇色取陰如是。持世。何謂菩薩摩訶薩觀。察選擇受取陰。菩薩作是思惟。是苦受樂受不苦不樂受。皆從因緣生。屬諸因緣入受相中。此中無有受者。但以貪著故。貪著者即是不真。虛妄從憶想分別起。是菩薩如是思惟時作是念。是凡夫為虛妄受所縛。為三受所害。所謂苦樂不苦不樂受。是凡夫若受樂。為愛結所使。以愛結所使故。能起惡業。若受苦。為悲結所使。以悲結所使故。起諸惡業。若受不苦不樂受。為無

何二可 持世經 之一 若欲二水 一切法章句 說法之相 欲十 母一切法分別 若欲 者則 察選 相二想 以 半二堅 色 亦無所去 去無所至 者 者

明結所使。是人因無明結所使故。不脫憂悲苦惱。我等今不應隨凡夫學。應正觀諸法。我等應如實觀諸受。菩薩如實觀受陰作是念。非陰是受陰。從憶想分別起。顛倒相應無有受者。但從先世業因起。今世緣故。諸受自性空。受中無有受相。菩薩觀達受陰。譬如兩。沸水池。有生有滅無有決定。受陰亦如是。次第因緣起。屬諸因緣無有住時。虛妄不實從憶想顛倒相應起。菩薩爾時作是念。凡夫可惡為諸受所制。以不正觀受陰故。故得樂受生著。得苦受亦生著。得不苦不樂受亦生著。為諸受所縛馳走往來。從身至身受結所縛。輪轉五道無有休息。是凡夫著於諸受。為受所制為受所繫。不脫受陰。於受陰所不見出處。不知正觀受陰故。不知如實觀受陰無常。於受陰中為欲染所縛。不知受陰如實相。我等今不應隨凡夫學。應如實觀。察選擇受陰。即時如實觀受陰。無陰是受陰。不其陰是受陰。顛倒陰是受陰。不住陰是受陰。是時見受陰如實相。無有作者。無有使作者。於受陰中不見受陰相。如是觀受陰。不見受陰在內不見受陰在外。不著受我不著受彼。知受陰無所從來無有所屬。無法能生受者。但從顛倒相應先世業果報數名受陰。見受陰虛妄因緣相續行。爾時過去受陰。不受不貪不著。未來受陰。亦不受不貪不著。現在受陰。亦不受不貪不著。是人於樂受中除却愛結。於苦受中除却悲結。不苦不樂受中知見無明結故。勤行精進。菩薩爾時。若受樂受

心不生愛。若受苦受心不生悲。若受不苦不樂受心不生癡持世。凡夫多於樂受生愛。苦受生悲。不苦不樂受生癡。是諸凡夫以愛悲癡故深入闇冥。不能如實知受陰。亦不知愛悲癡相。深貪著愛悲癡。所謂是我我所。是此彼等。持世。菩薩摩訶薩於此中正觀受陰者。不為愛悲癡所牽。若生愛悲癡。即能除斷行於正道。於樂受中斷愛結使故勤精進。於苦受中斷悲結使故勤精進。於不苦不樂受中斷癡結使故勤精進。於不苦不樂時有所受若苦若樂若不苦不樂。皆離不著。離愛結使。離悲結使。離癡結使。諸受起時皆能知見。知受陰如實無常。若能如是知已。於受陰中欲染悉斷。入斷受陰欲染道中。不為諸受所污。是菩薩若如是正觀受陰。如實知受陰。知受陰集受陰滅受陰滅道。然後如實知受陰是無生相。以無生相。通達受陰無相持世。菩薩摩訶薩如是觀。察選擇受陰。持世。何謂菩薩摩訶薩觀。察選擇受陰。菩薩摩訶薩正觀想陰時。見想陰皆從顛倒起。虛妄不堅固。不真實。從本已來不生相。以因緣和合從先世業力起。作是念。非陰是想陰。虛妄陰是想陰。顛倒陰是想陰。想陰中無想陰。譬如春後月焰。以名字故說名為焰。陰陰想陰亦如是。以識相故說名想陰。凡夫於此為虛妄想所繫。或識樂或識苦。或識不苦不樂。或識寒熱。或識男女。或識五道生死。或識合或識散。或識過去。或識未來。或識現在。或識好或識醜。或識有或識無。是凡夫想

皆為顛倒虛妄。屬諸因緣。但假名為想陰。此中若內若外。無有想者。凡夫人虛妄想所繫故。或識貪欲。或識瞋恚。或識愚癡。或識妻子。凡夫依止是想陰貪著虛妄。以是想陰馳走往來。不能如實觀想陰是虛妄。凡夫人以我想彼想男女。想繫於想陰不能得脫。貪著想陰。我是想陰。我所是想陰。我等不應隨凡夫學。菩薩摩訶薩如是正觀想陰。想陰中的想陰。想不可得。如焰陰中焰。陰相不可得。菩薩見想陰如焰性。過去想陰不貪不受不著。未來想陰亦不貪不受不著。現在想陰不住。不分別若我若彼。即彼滅想受陰道。通達想陰是無生。不見想陰若來處若去處。但以顛倒相應先世業因所起。現在緣所繫。無陰是想陰。觀。察選擇想陰。無所從來亦無所去。即通達想陰無生。亦不分別想陰滅。但為滅一切想受陰故。亦住如實知見故。菩薩如實觀想陰時。遠離一切想道心。亦不住一切想道。但住知見想陰。亦如實想陰。不貪著想陰。如實觀。察一切想陰。如實知想陰集滅盡。持世。菩薩摩訶薩如是正觀。察選擇想陰。則離想陰欲染。亦能行斷想陰欲染道。

持世。何謂菩薩摩訶薩觀。察選擇行陰。持世。菩薩摩訶薩。觀行陰從顛倒起虛妄憶想分別假借。而有菩薩爾時若身行口行意行。皆觀不淨無常苦空無我。如是觀時作是念。非陰是行陰。苦陰是行陰。因緣生陰是行陰。像陰是行陰。諸行陰無增無減無集。若

身行口行意行無有作者。智者不貪受是行陰。何以故。是諸身行。不在身內。不在身外。陰。不在中間。口行意行。亦如是。不在意內。不在意外。不在中間。行陰中無行陰相。何以故。是行陰從衆因緣顛倒起。虛妄不真。先業果報所攝。亦令因緣所繫。能有所行。諸所有行。若身行若口行若意行。皆非真行。是無所有行。是虛妄行。是顛倒行。是故說非陰是行陰。何以故。智者不決定得行陰相。是身行是口行是意行。此處彼處若內若外。又身口意行。尙無決定行相可得可說。何況行陰可得可說。是故說無陰是行陰。凡夫起顛倒想。貪著身口意行。憶念分別是行陰。爲行陰所縛。馳走往來。是凡夫。人以顛倒故。起身口意行。起已貪著歸趣。無法生法想。無陰生陰想。貪著顛倒行故。爲行陰所繫往來五道。常隨身口意行。不能如實觀身口意行。不能如實觀行陰故。以身口意而起諸行。是諸凡夫著顛倒故。著不真法故。著虛妄故。數名行陰。持世。菩薩於此中如是正觀諸行無有根本。羸劣無力以衆緣和合。可說行陰。是中無有真實行陰。無陰是行陰。從本已來不生是行陰。無性是行陰。諸行前際不可得。後際不可得。中際不可得。無有住時諸行念念生滅。持世。菩薩如是正觀行陰空不可得。不堅牢相。乃至毫釐亦不可得。作是念。是諸凡夫爲不堅牢法所繫。行陰所繫。貪著所縛。起身口意行。我是行我所是行。起如是業爲行陰所縛。不知行陰性入無明癡冥。於諸行中生

眞實想。以顛倒故貪著受取。行陰。是人貪著受取行陰故。或起樂行。或起苦行。或起不苦不樂行。是人起樂行已得樂身。起苦行已得苦身。起不苦不樂行已得不苦不樂身。是人得樂身已生愛。得苦身已生瞋。得不苦不樂身已生愚癡。是人以愛。瞋癡故。不見諸行過惡。不能清淨身口意行。是人身口意行不清淨故。墮不清淨道中。所謂地獄畜生餓鬼。或時暫生天人中。貪著身口意行。深著行陰。菩薩摩訶薩應如是正觀。今我等不應隨凡夫學。我等應清淨身口意行。不應貪著行陰。應觀行陰過惡。應求出行陰道。如是觀者名爲如實正觀行陰。亦名正觀行陰無常。即時如實觀諸行。諸行集諸行滅諸行滅道。不受不貪不著諸行。亦不貪不著行陰。如是觀時遠離行相。亦行無行陰道。即觀諸行空。於一切諸行中。驚怖生厭離心。但起清淨身口意行壞行相故。離行陰相故。是人有所得身皆是清淨。何以故。是人身業清淨。口業清淨。意業清淨。身行清淨。口行清淨。意行清淨。是人遠離行陰相。壞諸法及根本相。如是正觀時見行陰無所從來。亦無所去。不得諸行決定生相。亦不得決定滅相。即觀諸行無生滅相。一切諸行亦無生滅。是人觀一切諸行無生滅相。生厭離心。正通達諸行集滅相。雖證諸行無生相。而善通達諸行相。何以故。持世。是行陰無決定相。譬如芭蕉堅牢相不可得。無堅牢相亦不可得。行陰亦如是。堅牢相不可得。無堅牢相亦不可得。持

世。菩薩摩訶薩如是觀。察選擇思惟入於陰。

持世經卷第一

持世經卷第二

姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯

持世經五陰品第二之二

持世。何謂菩薩摩訶薩正觀。察選擇識陰。菩薩摩訶薩觀非陰是識陰。顛倒陰是識陰。虛妄陰是識陰。何以故。持世。是識陰從顛倒起。虛妄緣所繫。從先業有。現在緣所繫。屬衆因緣。虛妄無所有。憶想分別起。從識而生。有所識故名之爲識。從憶想分別覺觀生。假借而有。有所識故數名爲識。以識諸物故。以起心業故。以思惟故。衆緣生相故。起種種思惟故。數名識陰。從有所識。有識像出。示心業故。攝思惟故。數名識陰。或名爲心。或名爲意。或名爲識。皆是意業分別故。識陰所攝。識相識行識性示故。數名識陰。如是非陰是識陰。不生不起不作。但以顛倒相應緣虛妄。識故。數名識陰。何以故。是識陰從衆因緣生。無自性。次第相續生。念念生滅。是識緣不生陰相。何以故。是識陰生相不可得。決定相亦不可得。生相不可得故。決定相不可得故。根本無所有故。自相無故。牢堅不可得故。智者正觀察選擇通達非陰是識陰。凡夫於非識陰生識陰相。以覺觀分別憶想顛倒相應虛妄所縛。強名爲識陰。貪著是識陰依止所

持世經卷第二

姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯
持世經五陰品第二之二

持世。何謂罽薩摩訶薩。

何以前二所以者何① 亦十(復)② 起一是③ 令二今④ [諸所有行]一⑤ 所有二有所⑥ 是)一⑦ 人⑧
一⑨ 食⑩ 意十(業)⑪ 行陰⑫ 誤一迷⑬ 息緣二廣⑭ 中⑮ 智十(得)⑯ 不⑰
行十(陰)⑱ 諸⑲ 陰十(遠離行陰)⑳ 本無所去二無所至㉑ 離二亦不生離㉒ 知㉓
是⑴ 於⑵ 陰十(如是)⑶ 不分卷㉔ 持㉕ 卷首題,譯號,品名㉖ 諸㉗
十善斷㉘ 業還㉙ 下同 誤一知㉚ 緣二解㉛ 本堅二堅牢㉜ 相二混㉝ 所緣十(故)㉞

識。依止識種。種示思惟故生起識陰。是人種分別。貪著內識。貪著外識。貪著內外識。貪著遠識。貪著近識。以識相故分別起識陰。是人以憶想分別若心若意若識。假借強名。是心是意是識。如是知種種心相生。是凡夫貪著識陰。為識陰所縛。心意識合故。起種種識陰。分別虛妄事故。以一相故。以決定相故。能得是心是意是識。能得分別愛著。是人依止識陰深貪識故。亦得過去識陰貪著念有。亦得未來識陰貪著念有。亦得現在識陰貪著念有。諸凡夫於見聞覺知法中。計得識陰貪著念有。是人貪著見聞覺知法。為識陰所縛。貴其所知。以心意識合繫故。馳走往來。所謂從此世至彼世。從彼世至此世。皆識陰所縛。故不能如實知識陰。識陰是虛妄不實顛倒相應。因見聞覺知法起。此中無有實識者。若不能如是實觀。或起善識。或起不善識。或起善不善識。是人常隨識行。不知識所生處。不知識如實相。持世。菩薩摩訶薩於此中如是正觀。知識陰從虛妄識起。所謂見聞覺知法中衆因緣生。無法生法想故貪著識陰。我等不應隨凡夫學。人我等當如實正觀察選擇識。如實正觀察選擇識陰。是諸菩薩如實觀時。知識陰虛妄不實。從本已來常不生相。知非陰是識陰。像陰是識陰。幻陰是識陰。譬如幻所化人識。不在內亦不在外。亦不在中間。識性亦如是。如幻性虛妄緣生。從憶想分別起。無有實事如機關木人。識亦如是從顛倒起。虛妄因緣和合故有。如是觀時。知識皆無

常苦不淨無我。知識相如幻。觀識性如幻。菩薩爾時作是念。世間甚為狂癡。所謂從憶想分別識起於世間。與心意識合。三界。但皆是識。是心意識亦無形無方。不在法內不在法外。凡夫為虛妄相應所縛。於識陰中貪著若我若我所。是人貪著識陰在內。貪著識陰在外。貪著識陰在內外。貪著識陰在彼我。是人貪此識陰為識陰所縛。受識陰味說識陰相。所謂若心若意若識。隨味行故貪受識陰。是人為識所縛。識陰合故為心意識所牽。以心意識因緣力故生是凡夫。若起下思得下身。若起上思得上身。若起中思得中身。是人隨心意識力故生依止諸入。貪著識陰故。不脫生老病死憂悲苦惱。菩薩於此中如實正觀。選擇識陰。如實。正觀識陰無常相故。過去識陰不貪不著不念。知非陰是識陰。未來世識陰亦不貪不著不念。知非陰是識陰。現在識陰亦不依止。如實知識陰無常相。如實知識陰生滅相。若如是思惟正觀識陰。是名正觀入識陰道。所謂如實知識。如實知識集。如實知識滅。如實知識滅道。是人如實觀識陰集滅相。能壞識陰。能斷一切相。知識陰集滅相。亦通達識陰集滅相。菩薩爾時亦不生識陰。亦不滅識陰。是識陰從本已來無生。如是觀時不分別識滅相。通達識陰無生相。何以故持止。是識陰無生無相無成。是識陰生性虛妄故。入在無生相中。持世。識陰終不有生成就。是識陰相從衆因緣生。持世。菩薩摩訶薩如是觀因緣法。非陰是識陰。觀察選

擇信解證知。通達諸所有識悉皆知實。菩薩知識陰實故。如是一切所緣知皆破壞。持世。菩薩摩訶薩如是觀識陰。知是識陰無生者。無作者無起者。無受者無所受者。但以衆緣生。衆緣合故有。緣見聞覺識法故聚有。從本已來常畢竟空。如是觀識陰時。即知識陰是無作無起相。不貴不著持世。菩薩摩訶薩如是正觀察選擇入識陰。若菩薩能如是方便入五陰。能如是方便正觀五陰。是名通達入五陰集滅道。皆能斷諸陰相。真知五陰方便。以是方便故。於五受陰中。不貪不著不縛不繫。如實知色無常相。是菩薩若於色有欲染則能除斷。亦如實知受想行識。亦如實知受想行識無常相。若於受想行識中。有欲染則能除斷。菩薩於五受陰中除斷欲染。故隨順通達決定五陰方便。如是觀時能知五受陰細微生滅相。持世。何謂菩薩摩訶薩能觀察選擇五受陰細微生滅相。菩薩摩訶薩觀衆生初入胎歌羅羅時。先五陰滅即更有五陰生。從是已來觀五陰生滅相。雖先識滅亦知五陰非斷滅相識。雖依止歌羅羅。亦知五陰不至不常。如是觀初入胎一念五受陰生滅相。從歌羅羅乃至出生。及後增長乃至死時。觀此五受陰念念生滅相。如是觀察選擇五受陰微細生滅相。持世。是五受陰微細生滅相者。所謂先五受陰滅。次第無物而有至胎。識初合時五陰即有生滅。因歌羅羅五受陰假名為人。所以者何。持世。識無所依則不能住。識所依

【種】一【識】 ①人二今【識】 ②亦一【識】 ③但二惟【識】 ④亦二制【識】 ⑤【選擇】一【識】 ⑥【正】一【識】 ⑦【切】一【識】 ⑧生二【識】 ⑨【陰實】一【識】 ⑩【破壞】一【識】 ⑪【三】一【識】 ⑫【實故】一【識】 ⑬【一切】一【識】 ⑭【所知】一【識】 ⑮【所受】一【識】 ⑯【使受】一【識】 ⑰【實二貪】一【識】 ⑱【實二貪】一【識】 ⑲【實二貪】一【識】 ⑳【實二貪】一【識】 ㉑【實二貪】一【識】 ㉒【實二貪】一【識】 ㉓【實二貪】一【識】 ㉔【實二貪】一【識】 ㉕【實二貪】一【識】 ㉖【實二貪】一【識】 ㉗【實二貪】一【識】 ㉘【實二貪】一【識】 ㉙【實二貪】一【識】 ㉚【實二貪】一【識】 ㉛【實二貪】一【識】 ㉜【實二貪】一【識】 ㉝【實二貪】一【識】 ㉞【實二貪】一【識】 ㉟【實二貪】一【識】 ㊱【實二貪】一【識】 ㊲【實二貪】一【識】 ㊳【實二貪】一【識】 ㊴【實二貪】一【識】 ㊵【實二貪】一【識】 ㊶【實二貪】一【識】 ㊷【實二貪】一【識】 ㊸【實二貪】一【識】 ㊹【實二貪】一【識】 ㊺【實二貪】一【識】 ㊻【實二貪】一【識】 ㊼【實二貪】一【識】 ㊽【實二貪】一【識】 ㊾【實二貪】一【識】 ㊿【實二貪】一【識】

者五受陰是。持世。又無色界。中諸天。五受陰細微生滅相亦應如是知。持世。如是細微五受陰生滅相。時支佛智慧所不能及。何況聲聞智慧。惟諸佛如來善知五受陰。從初入胎細微生滅相。及無色天諸陰念念生滅。所謂一切智慧。出一切世間智慧。菩薩摩訶薩得無生法忍。至佛慧境界。是人雖如是觀察。選擇五受陰細微相。從初入胎乃至無色天。亦不能究盡如諸佛所知。持世。諸佛如來無有隨他智慧。自然得一切智慧方便。得阿耨多羅三藐三菩提。諸佛智慧無所不達。諸佛無礙智慧。於一切法中得決定慧。於一切法中得自在力。何以故。於無量。無數千萬億阿僧祇劫行於深法故。持世。一切凡夫不能如是方便觀五受陰。何況觀五受陰細微生滅相。何以故。諸凡夫人不能知五受陰。陰如實。凡夫不知取。不知受陰。

持世。何謂為取。取名我取衆生取。見取戒取。五陰取。十八性取。十二因緣取。是名為取。乃至所有法。若內若外。所謂欲取有取。見聞覺識取我我所取。持世。凡夫於此處妄取不知不見。顛倒因緣而取諸法。是人為取所繫。無明因緣取諸行。諸行因緣取識。識因緣取名色。名色龜相衆生染著歸趣。所謂色取色合色縛。及取四無色陰。受想行識分別為名。持世。若無諸佛衆生。則無所知無所見。不能正觀五受陰。諸佛出於世間。壞衆生依止色。壞依止受想行識。壞和合一相故。諸佛如來作如是分別說。汝等所依所歸。是名為色。是

色但以四大和合。受想行識但有名字。名色相成就故說五受陰。汝等衆生莫貪歸此。不牢堅五受陰。持世。如來何故說五受陰。持世。是凡夫人。從顛倒生入無明網。馳走往來何所歸趣。貪受五受陰相作是念。我依止此當以得樂。是人以是樂。想貪歸五陰。以苦。想以不苦不樂。想貪歸五陰。凡夫人所歸所依止處。是名五陰。持世。諸凡夫人從生以來。盲不知五陰為何等。不知五陰從何所來。不知五陰如實故。貪受五陰。是故說名受陰。於此中誰有受者。此中受者不可得。但以顛倒貪著分別虛妄自縛無明癡闇故。取我取我所。取此彼。是故說受陰是五陰。無有取者亦無決定相。是故智者。知非陰是五受陰。顛倒陰是五受陰。無明陰是五受陰。凡夫於此為所繫縛。貪歸五取陰。以貪歸故不知何等是取。何等是取陰。但為貪著所歸五陰。往來生死。貪著是五陰故馳走諸趣。貪歸何等。貪歸見貪歸聞。貪歸覺貪歸識貪歸愛貪歸無明。是諸凡夫為愛縛所縛貪愛五受陰。為諸蓋所覆入無明闇冥。不知不覺我等今為貪歸何處。繫縛何處。以不知故往來地獄畜生餓鬼人天道中。生死所縛貪歸生死不放不捨。不斷五陰亦不能知五陰如實相。不知實知故。為種種苦惱所害。墮虛空獄不知出處。是人不見出道故。於無始生死道中受諸生死。是故不能得脫生老病死憂悲苦惱。亦不得度無量生死險道。亦不得脫諸大苦聚。還復歸趣於苦。貪著於苦。為苦所使。何等

為苦。五受陰是。生時但苦生。滅時但苦滅。持世。我以是因緣故。為弟子說法。汝等比丘。當正觀色陰。亦當如實知色無常相。汝等若於色中有欲染者。當疾除斷。汝等當正觀受想行識。亦當如實知受想行識無常相。若於受想行識中有欲染者。當疾除斷。除斷欲染故心得正解脫。持世。若有人知我所說法義如是能如說修行。當得脫生老病死憂悲苦惱。若人不能如說修行。為色縛所縛。為愛繫所繫。入無明闇冥貪取五陰。是人貪取五陰故。不能得脫生死險道。持世。以是義故。我說世間與我諍。我不與世間諍。何等為世間所謂貪著五受陰者。為世間所攝。是人貪歸五陰。為五陰所縛。不知五陰性。不知五陰空相。而與我諍。是人違逆佛語。與佛共諍故墮大衰惱。若有人於佛在世若佛滅後。能如是觀虛妄五受陰空無所有。從顛倒無明闇冥起。虛誑妄想但誑凡夫。非五陰。似五陰。如是之人不與佛諍。不違佛語故。得脫地獄畜生餓鬼苦惱。持世。諸佛不與人諍。斷一切諍訟名之為佛。但為衆生演說實法作是言。汝等先所取者皆是顛倒。一切衆生顛倒力故。貪歸五陰往來世間。是人貪歸五陰已。起種種邪見。貪歸種種名字。貪歸種種憂悲苦惱。是人為種種邪見煩惱種種憂悲苦惱之所殘害。無有能為作救作合作歸趣。唯佛能救。凡夫小心。小智慧故貪嗜五欲。依止多過五陰。是凡夫與救者歸者依者脫一切苦惱者。而共諍訟。持世。我今舉手其有見五陰

○中一○ ○無數二無邊 ○陰十(不能知五取陰) ○(說)一 ○牢堅二堅牢 ○想二相 ○想二相 ○以來
 百不二而百不 ○受二取 ○(取)十彼 ○(我)一 ○似二以 ○(食)十起 ○唯二性 ○小
 二少 ○

者。見。陰相者。貪五陰者。我則不與是人爲師。是人亦非我弟子。不隨我出家。不隨我行。不歸依我。是人入於邪道。入虛妄道。取不實者。是爲顛倒。不知佛意。不知佛隨宜說五陰。不知佛第一義。是人。不受佛教。不應受供養而受。是人。我尚不聽出家。何況當得受人供養。何以故。如是之人。是外道徒黨。所謂生五陰相者。貪著歸趣五陰者。持世。當來之世。後五百歲法欲滅時。於我法中。出家多是生五陰相者。決定說五陰相。深著五陰人。虛妄邪道。於我法中。而得出家。袈裟纏咽。常樂往來白衣居家。當知是人。與外道無異。亦以我法多爲。衆人恭敬供養。持世。我說是見五陰者。決定說五陰者。貪著五陰者。不聽受人。一。極之水。所以者何。是人於我法中。乃至無有柔順法忍。是人違逆我法。背捨。聖行。持世。是故。菩薩摩訶薩。於後惡世。應如是發大誓願。於我如是甚深經典。當共護持。亦斷衆生五陰見故。而爲說法。

持世。我是經中說破一切陰相。離貪著陰相。爾時多有在家出家。聞如是等經。起於諍訟。不生實相。菩薩摩訶薩。於此中應發大誓願。我等於後惡世。貪著五陰邪見。衆生作大利益。所謂度脫貪著見五陰衆生。隨宜方便。以法利益。是故持世。菩薩摩訶薩。若欲得善知諸法實相。亦善分別諸法章句。欲得念力。欲得轉身成就。不斷念。乃至得阿耨多羅三藐三菩提。應當觀是五陰無常相。苦相。無我相。虛妄相。不堅牢相。畢竟空相。從本已

來不生相。常正觀時五受陰中。所有欲樂。則能除斷。亦得如是等深法中方便。持世。過去無量阿僧祇劫。爾時有佛。名大慈山王。如來應供。正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。持世。是大慈山王佛。有八十億那由他聲聞衆。皆是阿羅漢。諸漏已盡。及八十億那由他學地阿那含。謂菩薩摩訶薩。衆四十億那由他。是大慈山王佛壽八萬歲。持世。爾時有王。名爲德益。是德益王有二萬大城。具足豐樂。人民充滿。其城七重。縱廣十二由旬。四寶合成。有七重。皆有欄楯。七重行樹。諸寶羅網。遍覆其上。城塹諸樹。及上羅網。皆以黃金琉璃車渠瑪瑙四寶合成。一。大城各有五百園林。皆有七寶衣樹。充滿其中。一。園林各有五百寶池。八功德水。皆滿其中。持世。是德益王有八萬姪女。其大夫人有二子。一名無量意。二名無量力。持世。是二王子各年十六。夢中見佛。端正無比。如閻浮檀金幢。見大歡喜。覺已各說偈曰。其一人言。

我今夢見二足尊 金色百福相莊嚴
成就無量諸功德 見已心得大歡喜
第二人言

我夢見佛明如日 端正妙妙第一尊
猶如須彌衆山王 巍巍高顯見歡喜
持世。即時無量意無量力二子。詣父母所。具說是事。白父母言。今我二人於夢中見佛。惟願父母。當聽我等。俱詣佛所。佛久出世。我等放逸。不能覺知。沒五欲泥。爲色縛所縛。爲

受想行識縛所縛。我等在家。以放逸故。不能見佛。持世。是二王子。爲父母說是事已。即詣大慈山王佛所。到已。頭面禮佛足。請佛及僧。三月四事。供養衣服。飲食。臥具。醫藥。於大城邊莊嚴。德益王所遊園林。懸繒幡蓋。寶華覆地。奉佛及僧。令止其中。其二王子。三月之中。以一切樂具。供佛及僧。供養已畢。於佛法中。俱共出家。持世。其大慈山王佛。知此二王子。深心所願。而爲廣說是五陰十二入十八性。菩薩方便經。於四萬歲中。終不睡眠。常不滿腹。食亦不傾臥。若坐若經行。又於四萬歲中。不念餘事。但念五受陰虛妄空相。知是五受陰從顛倒起。通達是五受陰相畢。其年壽常修梵行。命終即生兜率天上。於佛滅後。還生閻浮提大居士家。至年十六。復夢見佛。爲說五陰十八性。菩薩從方便經。聞是法已。即覺驚怖。復於佛法。滿萬歲中。常修梵行。亦復方便深觀五陰十二入十八性。菩薩所行方便經。命終生於忉利天上。畢天之壽。生閻浮提大姓婆羅門家。大慈山王佛法末後千歲之中。其二人以本因緣故。復得出家。學問廣博。其智如海。亦善觀察。選擇是五陰性。入法如實通達了。於其世中。教化二萬人。及二十億天。於阿耨多羅三藐三菩提。持世。是二菩薩。從是已後。世世同心。共值十億那由他佛。然後乃得無生法忍。得法忍已。復值一億那由他佛。然後得阿耨多羅三藐三菩提。二人共劫次第作佛。一名無量壽。二名無量光。持世。是故。菩薩摩訶薩。若欲疾

①(五)十陰 ②是人亦如是之人 ③(食)十著 ④(明)二眼 ⑤衆人二人來 ⑥者二相 ⑦(福)二杯 ⑧聖行二聖
法 ⑨諸法章句 ⑩諸法之相 ⑪力十(欲分別一切法章句) ⑫五陰二五取陰 ⑬(相)一 ⑭(供)一 ⑮(王)
謂二諸 ⑯(來)一 ⑰是二其 ⑱德益二得益 ⑲(殊)二殊 ⑳俱詣二便詣 ㉑(故)一 ㉒(是)十
一 ㉓(腹)一 ㉔(受)一 ㉕(受)二取 ㉖(說)十(是) ㉗(從)一 ㉘(誓)二誓願 ㉙(是)十
五 ㉚(及)一 ㉛十二千 ㉜共二同

得阿耨多羅三藐三菩提。當於是清淨無染法中，勤行修集此陰入性，及餘有為法中說實知見相。

持世經十八性品第三

持世。何謂。菩薩摩訶薩善知十八性。菩薩摩訶薩方便正觀十八性。作是念。眼性眼性中不可得。是眼性無我無我所。無常無。堅自性空故。眼性中眼性不可得故。眼性虛妄無所有。從憶想分別起。眼性無有決定相。虛空性是眼性。譬如虛空無決定相。無根本故。眼性亦如是。無決定相亦無根本故。何以故。眼性中實事不可得故。眼性無處無方。不在內不在外不在中間。眼性無決定相以無事故。眼性事不可得。衆因緣生故。眼性不過去不未來不現在。眼性眼相不可得。眼性。但以先業果報。屬現在緣故數名眼性。眼性者即是無性。眼性中眼性不可得。識行處故數名眼性。

若眼根清淨。色在可見處意根相應。以三事因緣合。說名為眼性。眼性中無決定眼性相。智者通達無眼性是眼性。性。

持世。菩薩摩訶薩若能如是觀察選擇眼性。即通達無性是色性。何以故。色性中色性不可得。是色性不合不散。色無決定相故說名色性。色無根本無分別何況色性。色性則是亦無根本。色性不在色內不在色外不在中間。但以憶想分別。色在可見處。眼根清淨。以意識相應。見現在色故。數名色性。譬如鏡中面像。若鏡明淨則生色相。鏡中色無決定

相。鏡中無人而見色像。但以外有鏡內起色相。如是眼性清淨所緣之色。在可見處。如鏡中像數名色性。色無性相無形性。無決定性是名色性。諸色相無我故。數名色性。隨衆生所知故。說名色性。若菩薩知是色性。即知無性是色性。無生性是色性。無作性是色性。何以故。是色性不過去不未來不現在。示無所有性。示虛妄性。示假名性。名為色性。如是觀察選擇色性。是菩薩正觀察選擇眼識性。所謂眼識中無眼識。無眼識性無有常性。眼識性無有根本。無決定法。眼識性無有所示。是眼識性非合非散無有根本。但以先業因緣起。屬現在緣繫色緣故數名眼識性。隨凡夫顛倒心故。數名眼識性。賢聖通達眼識性即是非性。何以故。眼識性無決定故。從衆因緣生。屬諸因緣故數名眼識性。識所行處是眼識性。是識無決定故。說無決定相。無生故。示虛妄故。能分別色相故。能示緣故。說是眼識性。隨衆生所知。如來方便分別。破壞和合一相故。說是十八性示識無決定相。但眼清淨能知色相。二法和合故說眼識性。示眼識實相故說眼識性。眼識性者示眼所行處。能識色是眼識性。即是說無性。何以故。智者眼識性中。求眼識性相不可得。眼識性中。亦不得眼識性根本。所以者何。無決定性是眼識性。眼識性者以假名說。所說性者即是說不取義。能有所見處是眼識。意業起是眼識相。故名爲眼識。眼性色性眼識性。以是性門。說三事和合。以知諸緣相故。即是離

相。如是眼性清淨所緣之色。在可見處。如鏡中像數名色性。色無性相無形性。無決定性是名色性。諸色相無我故。數名色性。隨衆生所知故。說名色性。若菩薩知是色性。即知無性是色性。無生性是色性。無作性是色性。何以故。是色性不過去不未來不現在。示無所有性。示虛妄性。示假名性。名為色性。如是觀察選擇色性。是菩薩正觀察選擇眼識性。所謂眼識中無眼識。無眼識性無有常性。眼識性無有根本。無決定法。眼識性無有所示。是眼識性非合非散無有根本。但以先業因緣起。屬現在緣繫色緣故數名眼識性。隨凡夫顛倒心故。數名眼識性。賢聖通達眼識性即是非性。何以故。眼識性無決定故。從衆因緣生。屬諸因緣故數名眼識性。識所行處是眼識性。是識無決定故。說無決定相。無生故。示虛妄故。能分別色相故。能示緣故。說是眼識性。隨衆生所知。如來方便分別。破壞和合一相故。說是十八性示識無決定相。但眼清淨能知色相。二法和合故說眼識性。示眼識實相故說眼識性。眼識性者示眼所行處。能識色是眼識性。即是說無性。何以故。智者眼識性中。求眼識性相不可得。眼識性中。亦不得眼識性根本。所以者何。無決定性是眼識性。眼識性者以假名說。所說性者即是說不取義。能有所見處是眼識。意業起是眼識相。故名爲眼識。眼性色性眼識性。以是性門。說三事和合。以知諸緣相故。即是離

諸性義。所謂是眼性。是色性。是眼識性。有如是數。得令衆生入於實道。此中實無眼性色性眼識性。諸如來說。是知見諸性相方便。分別說是諸性。若人通達是諸性方便者。則知三性無性。何以故。諸性中無性相故。諸性中相不可得故。耳性聲性耳識性。鼻性香性鼻識性。舌性味性舌識性。身性觸性身識性。皆亦如是。

持世。何謂菩薩摩訶薩觀擇意性。菩薩作是念。意性無決定。根本無所有故。意性中無意性無決定性。是意性。譬如諸種子種於大地。因於水潤。得日得風。漸漸芽出。芽不從種子出。種子亦不與芽和合。芽生則種子壞。種子不離芽。芽不離種子。芽中無種子。意性亦如是。能起意業故。示意識故。如種示芽。得名意性。離意性則無意。意性不能知意。假名字故說爲意性。是意性不在意內不在意外不離在中間。但以先業因緣故起。識是意業故。知所緣故。諸性名字合故。現在緣起故。數名意性。即是不決定意業相。即是衆緣和合相。亦說意性從和合起隨衆生所知。於第一義中無有意性。何以故。根本無所有故。無生是意性。生無所有故。意性即是世俗語。第一義中決定無意性。過去未來現在不可得。智者通達無性是意性。諸菩薩觀擇法性。無性是法性。法性無自性。自性不可得。無決定性是法性。法性根本不可得故。決定事亦不可得故。但爲起顛倒衆生虛妄結縛。有所知故。說言法性。欲令衆生入無性故。故說是

○修集一修習○(諸)十善○(諸)十善○(聖)十(半)○(性)十(相)○(但)二不○(報)十(故)○(合)十(故)○(性)一○(性)一○(諸)十善○(亦)二示○(之)色二色性○(若)菩薩二人○(示)二亦○(示)二亦○(因)一○(是)一○(以)一○(以)是性門一○(在)十(兩)○(故)一○

法性。何以故。法性中無法性相。是法性從來緣生。衆緣生法即無自性。諸因緣中無有自性。諸因緣皆從衆緣和合。顛倒故相續而生。如來於此欲教化衆生說是法性。以世俗語言示無性法。是法性不在內不在外不在中間。但令衆生知見善不善法。以法性說離一切法相。知見畢竟空相故。說畢竟空即是法性。何以故。無所有是法性。法性中無決定有相。譬如虛空無決定相而數名虛空。法性亦如是無決定相。破法相故說名法性。法性即是無性。何以故。是法性不在過去不在未來不在現在。但屬衆緣與緣合故。數名法性說名法性。如衆生所知故。智者證知無性是法性。法性非合非散。法性中無法性相無多無少。以示性方便故。說法性名爲性。若行者實通達是法性相。即知見無性。是三界法性中無分別相。衆因緣和合故。分別諸法故。說是法性。示無決定性是法性。智者非以法性相故見法性。法性是無生相。何以故。法性中無有相。智者通達無相是法性。法性中無分別相。無相無分別故。說名法性。法性中無有住處。無處無起無住無依止。是法性從本已來不生故。是法性無有生者。何以故。法性中無性故。又法性不以合故有。無合無散。無作無決定。名爲法性。菩薩摩訶薩觀擇法性如是。所謂無性是法性。

持世。何謂菩薩摩訶薩觀擇意識性。菩薩摩訶薩作是念。不生性是意識性。不決定性是意識性。意識性無根本。無有定法。以意識性示無性相。何以故。意識性中。意識性不可得。是意識性虛妄無所有。顛倒相應以意爲首。識諸法故名爲意識。隨凡夫所行故。說意識性。賢聖觀知非性是意識性。虛妄無所有是意識性。但示因緣法故。以意爲首故。識諸緣合故說爲意識性。隨衆生所知故如是說。智者知非性是意識性。從衆因緣生。憶想分別起。無有性相。即是第一義中無性相義。世俗法中爲引導衆生故。說是意識性。欲令衆生知無性是意識性。但以小法壞離諸性故。說意識性。何以故。聖人求之不可得。意識性不在意識性內。不在意識性外。不在中間。智者通達不合性是意識性。不知意性。意性。不知意識。但衆因緣生。從顛倒起。以意爲首。知於諸緣二事和合故。著虛妄故從覺觀起。示衆生識相故。說名意識性。是意識不在過去不在未來不在現在。是意識無所從來。亦無所去無有住處。從本已來不生相。意識中無根本定法。何以故。是意識性相即是無二相即是無相。是相不以二相故有。無所示性是意識性。智者通達意識性。是意識性。不在一切法中無處無方。不與法若合若散。聖人通達不生相是意識性。是意識性無來無去無緣。何以故。第一義中意識性無緣。不可得不可示故。智者通達意識性。是不作是意識性。作者不可得故。無生是意識性。生相無所有故持世。菩薩摩訶薩如是觀擇意識性。諸菩薩作是觀時。觀擇欲界色界無色界皆是無生性無所有性。云何爲

觀。所謂欲界中無欲界。色界中無色界。無色界中無無色界。以界示無界法。爲取欲界相者示是欲界。爲取色界相者示是色界。爲取無色界相者示是無色界。以界寄說無界。如智者所知。無所有界是欲界色界無色界。智者不得欲界色界無色界。是三界皆無根本無有定法。從衆緣起是故智者知見無界是三界。此中無有界相。是三界皆虛妄合顛倒行。何以故。智者不得三界。不說三界若過去若未來若現在。賢聖通達是三界虛妄無所有。無自性離諸法。但顛倒起。爲斷衆生顛倒故。知見三界故。如來分別說三界相。欲令衆生知無界義故。說三界非以性相。智者知見三界相是無界相。持世。菩薩摩訶薩如是觀時。觀衆生性我性即是虛空性無所有性無生性。何以故。衆生性我性虛空性無別無異。如是諸性皆虛空出。但從衆緣生故名之爲性。此中決定無性相。何以故。虛空中無一定性相。是諸性相皆入虛空。是無所有義。譬如虛空無性。是法畢竟離相無所有相。一切諸性亦如是離性相諸性中無性相性相不在內不在外不在中間。性中無有性。性中不攝性。性不依止性。一切性無所依止。一切性不生。智者於諸性中。不得生性。不得滅性。不得住性。一切諸性不生不起不住。從本已來不可得。智者不貪不著諸性假名。不受不念。是故智者。通達知見一切諸性皆是無生相。若是無生相即無有滅。第一義中一切諸性不可得。世俗法故分別

①(從)十束②③ ④(顛倒)一⑤⑥ ⑦和合二⑧⑨ ⑩性十(分別諸法)⑪⑫ ⑬法性一法相⑭⑮ ⑯性相二法相⑰⑱ ⑲(是)一⑳㉑
㉒識十(性)㉓㉔ ㉕不十(性)㉖㉗ ㉘(於)一㉙ ㉚亦無所去一㉛無所至㉜㉝ ㉞性十(如是)㉟㊱ ㊲緣二因緣㊳㊴ ㊵得十
(是)㊶㊷ ㊸說十(是)㊹㊺ ㊻是二從㊼㊽ ㊾皆十(從)㊿㊽ ㊾(相)一㊿ ㊿諸性二諸法㊿ ㊿諸性二諸法性㊿

說諸性。第一義中不說諸性。智者知見通達一切諸性如第一義持世。菩薩摩訶薩如是觀擇通達十八性。及三界衆生性。我性。虛空性。諸菩薩如是觀擇通達時。不得性不見性。亦通達一切諸性假名字。亦信解。諸入。一切性是無性。亦知分別諸性。以世俗。故分別說諸性。令一切諸性入第一義中。亦善通達無性方便。亦爲衆生分別說諸性。亦令衆生善住諸性。以世俗語言爲衆生說無性法。亦不以二相示諸性。雖知一切諸性無二。亦以方便說諸性。從因緣起。雖以世俗言說引導衆生。而示衆生第一義。雖善知分別諸性。而信解通達一切諸性無所有。何以故。持世。如來以第一義故。於性無所得。亦不得。諸性相持世。我於諸性無所斷。無所壞。得阿耨多羅三藐三菩提。何以故。第一義中無諸性。一切諸性無所有。無決定。一切性同虛空。一切性入虛空。一切性無生相。如來通達一切性如是持世。如來不說諸性相。亦不說諸法力勢。何以故。若法無所有。不應更說無所有性相。持世。如來亦說無所有性相。此中實無所說性相。持世。是名善分別諸性。菩薩摩訶薩得是善分別。能知一切諸性假名。能知世俗相能知第一義相。能知諸性決定。能知世諦能分別諸相。能知隨宜能知諸相合。能知諸相旨趣。能知諸相所入。能分別諸相。能知諸相相無性。能令一切諸性同虛空性。亦於諸性不作差別。於諸性中不得差別。不說差別。亦爲衆生善說破壞諸性。持世。譬如。工幻師能

示衆生種種幻事。令知種種幻相。若有知識親友。語言是幻。說幻實事。是幻虛妄。示顛倒衆生。若有智者。則知是幻。持世。世間性如幻。諸菩薩摩訶薩入此幻法中。知世間是幻性。世間所行如幻。是人以方便力。示衆生世間如幻。若有知此世間如實相。爲說世間虛妄如幻。若有深智利根。不開示之。自能得知。知諸法空。如幻無實。無有根本。知一切法皆誑凡夫。一切法皆繫虛妄緣中。持世。是故諸菩薩摩訶薩。若欲入如是諸性方便。於如是等深經無染無得。說一切諸性。知見相。說一切諸性。無文字。無和合。亦說諸性。方便智慧。亦說因緣所作旨趣。亦說一切諸法。如實相。所謂世間出世間。有爲無爲。繫不繫。善知方便旨趣。說第一義。世俗義。義經未了義經。種種因緣解說。於是甚深經中。應勤精進。持世經卷第二

持世經卷第三

姚秦三藏鳩摩羅什譯

持世經十二入品第四

佛告持世。何謂菩薩摩訶薩善知十二入。菩薩摩訶薩正觀擇十二入時。作是念。眼中眼入不可得。眼中眼入無決定。又眼入根本不可得。何以故。眼入從衆緣生。顛倒起。以緣色故。繫在於色。二法合故。有因色有眼入。因色說眼入。二法相依。故說名眼色。所謂眼色。色

是眼入門與緣故。眼是色入門與見故。是故說入。以色緣故說眼入。以眼見故說色入。但以世諦故說。其實眼不依色。色不依眼。眼不依眼。色不依色。但從衆緣起。色作緣故說名眼入。又從衆緣起。眼所知見。相故說名色入。云何爲說。隨世俗顛倒法故說。第一義中眼入不可得。色入不可得。智者求諸入。不見有實。但以凡夫顛倒相應。以二相說是眼入是色入。是眼入是色入。即示虛妄入。欲令衆生如實知諸法實相。故說是諸入。皆從衆因緣生。顛倒相應行。此中諸入。實相不可得。何以故。若眼入若色入。不在內。不在外。不在中間。眼入色入。亦非過去。非未來。非現在。但現在因緣知色。故說眼入。如凡夫所行。智者通達諸入。皆是虛妄。無所有。從憶想顛倒分別起。知見非入。是不說諸入性。諸入無決定相。但以衆因緣生。故說。如來說。是諸入知見相。所謂是諸入虛妄。無所有。屬諸因緣。顛倒相應行。諸入無有作者。無使作者。眼入不知不分別色入。色入亦不知不分別眼入。二俱離相。若法離相。此中不可分別。說是入相。皆從因緣生。如凡夫顛倒。如實聖所通達。是眼入色入。無生無滅。不來不去。相。眼不知眼。眼不分別眼。色不知色。色不分別色。何以故。二俱空。故二皆離。故眼不知眼性。色亦不知色性。眼色皆無性。無法。此中無一決定相。眼不自作。眼亦不自知。色亦不自作。色亦不自知。二俱無所有。故。眼不作是念。我是眼。色亦不作是念。我是色。眼色性如幻

①〔諸〕一②③ ④一切性一⑤一切諸性⑥⑦〔故〕一⑧⑨性十〔方便〕⑪⑫諸性一⑬諸法⑭⑮諸性一⑯法性⑰相性⑱工二巧⑲不二而⑳⑳知二如㉑〔持世經〕㉒色緣故一緣色入門故㉓〔相〕一㉔〔入〕一㉕〔入〕一㉖〔入〕一㉗〔入〕一㉘〔入〕一㉙〔入〕一㉚〔入〕一㉛〔入〕一㉜〔入〕一㉝〔入〕一㉞〔入〕一㉟〔入〕一㊱〔入〕一㊲〔入〕一㊳〔入〕一㊴〔入〕一㊵〔入〕一㊶〔入〕一㊷〔入〕一㊸〔入〕一㊹〔入〕一㊺〔入〕一㊻〔入〕一㊼〔入〕一㊽〔入〕一㊾〔入〕一㊿〔入〕一

性。以虛妄假名故。說是眼是色。諸菩薩摩訶薩。觀擇眼入色入如是。耳聲鼻舌身觸亦如是。

持世。何謂菩薩摩訶薩觀擇意入。菩薩摩訶薩觀擇意入時作是念。意入中意入不可得。意無決定入相。意入無根本。何以故。意入即是衆因緣生。從顛倒起。繫法入緣。二法和合能有所作。是意入因法入起。因法入可分別說。是二相依。意是法入處。意是法入門。法入是意入門。是故說名法入。緣法入門故說是意入。示意相門故說是法入。以世諦故說。其實意不依法法不依意。因緣生故以諸法爲緣故說意入。因緣生故示意相故說法入。隨世諦顛倒故說第一義中意入不可得。法入亦不可得。智者求諸入不見有實。但凡夫顛倒相應。以二相說是意入。是法入。是意入法入虛妄無所有。如來如實通達故示是諸入。如是諸入從因緣生。顛倒相應行。此中意入法入實不可得。又意入法入不在內不在外。不在中間。又意入非過去非未來非現在。但能覺現在。因緣故。說意入法入。隨凡夫心故說。智者通達是意入法入虛妄無所有。從憶想顛倒分別起。非入是入。何以故。諸入中無決定入相。智者通達是諸入虛妄無所有。意入法入自性不可得。亦不得是意入法入所起實相。是意入法入但因緣生。如來說是諸入知見相。是諸入虛妄無所有。顛倒相應行屬諸因緣。意入法入無有作者。無使作者。意入不知不分別法入。法入亦不知不

分別意入。何以故。二俱離故。若法離相此中無可分別。是諸入皆從因緣生。隨凡夫顛倒心故說。如賢聖所通達。意入法入不生不滅不來不去。意入不知意不分別意。法入不知法。不分別法。二俱空故二俱離。故意不知意性。法不知法性。是二性無所有。此中無一決定法。意不能成。意不能壞。法不能成。法不能壞。法。二俱無所有。故意入不作是念。我是意入。法入不作是念。我是法入。是二俱空。皆如幻相。但假名字故分別說。菩薩摩訶薩觀擇意入法入如是。持世。何謂菩薩摩訶薩正觀擇內六入。外六入。所謂是十二入皆虛妄。從衆緣生。顛倒相應。以二相故有內外用。凡夫不開眞法。不知十二入如實相故。貪著眼入。我是眼入。我所是眼入。貪著色入。我是色入。我所是色入。耳聲鼻舌身觸意法亦如是。我是意入。我所是意入。我是法入。我所是法入。以貪著故爲十二入所縛。馳走往來五道生死不知出道。菩薩摩訶薩於此中正觀十二入時。見是十二入虛誑不堅。空如幻相。不貪著眼入。若我若我所。乃至不貪著法入。若我若我所。以不貪著故。不憶念分別。菩薩如是善知十二入。持世。菩薩摩訶薩得如是諸入方便。於一切十二入中。不繫不縛。亦證諸入。而能分別諸入。亦以衆緣生法。通達十二入。亦以無相相壞十二入。亦不墮是諸入所依道中。亦知諸入性則是無性。亦知諸入方便究竟到邊。持世。譬如機關出水四面俱灑。十二入亦如是。內外因緣能

有所作。此中實事不可得。是十二入先業機關所繫。故能有所作。持世。所謂入者。是諸凡夫。無知見者煩惱所入門。眼是色門。以生愛患故。色是眼門。以生愛患故。耳鼻舌身意是法門。以生愛患故。法是意門。以生愛患故。如是十二入。與愛患共合。故不知實相。持世。菩薩摩訶薩於此中善知諸入性。知是諸入實相故。不爲愛患所制。持世。菩薩摩訶薩善知諸入如是。

持世經十二因緣品第五

持世。何謂菩薩摩訶薩觀擇十二因緣。菩薩摩訶薩觀擇十二因緣。所謂無有故說名無明。於無明中無法故說名無明。不知明故說名無明。云何不知明。不知無明決定法不可得。是名無明。何以故。說無明因緣諸行。諸行無所有。而凡夫起作故。說無明因緣諸行。從行起故有識生。是故說諸行因緣。識名色二相。是故說識因緣。名色從名色生六入。是故說名色因緣。六入從六入生觸。是故說六入因緣。觸從觸生受。是故說觸因緣。受從受生愛。是故說受因緣。愛從愛生取。是故說愛因緣。取從取生有。是故說取因緣。有從有生。是故說有因緣。生從生有老死憂悲苦惱聚集。是故說生因緣。老死憂悲苦惱聚集。如是大苦惱聚。於此中爲集何法。但知顛倒與明相違。無明聚爲後身愛。依止喜染求處處生。則是愛集。持世。世間如是爲十二因緣所繫縛。盲無眼故。入無明網墮黑闇中。無明爲首故。具足起十二因緣。諸菩薩如是

【摩訶薩】一〇〇〇 【諸】十菩薩 【和】二相 【入】一〇〇〇 【示】十【知】〇〇〇 【二見】〇〇〇 【因緣】二緣 【亦】一〇〇〇
【入】一〇〇〇 【成】二成 【意】十【意】〇〇〇 【法】十【法】〇〇〇 【食】二食 【半堅】二堅半 【入】十【知見】〇〇〇
【隨】〇〇〇 【意】十【意】〇〇〇 【共】一〇〇〇 【持世經】一〇〇〇 【明】十【中】〇〇〇 【以】一〇〇〇 【作】十【是】〇〇〇
【諸】十【從】〇〇〇

思惟觀無明實相。知無明空故本際不可得。何以故。無明無故本際無。智者觀非際是本際。則不分別本際。斷憶想分別故。不貪著無明。知一切法無所有。是法不爾如所說。若說一切法無所有。即是說知見。不明能通達一切法無所有。是為即得明。於此中更無餘明。但知見無明是名為明。云何為知見無明。所謂一切法無所有。一切法無所得。一切法虛妄顛倒。一切法不爾如所說。是名知見無明。知見無明即為是明。何以故。明無所有故。

無明因緣諸行者。諸法無所有。凡夫入無明闇冥中。狂惑作諸行業。是行業無形無處。是無明不能生行業。無法而起作故。說無明因緣。諸行業。諸行業無有聚集。若是處若彼處來諸行業。亦非過去亦非未來亦非現在。無明無明性空。行業行業性空。諸行業無所依。但依無明起。諸行業。諸行業不依無明。無明不依行業。無明不知無明。行業不知行業。如是無明。諸行業。以顛倒故從無明生。此中不得無明。不得諸行業。不得無明性。不得諸行業。性。但以聞冥數名聞冥。以是無明聞冥故。分別說行業。從無所有法而起作故。無明行業。皆無所有。

行業因緣識者。識不依行業。亦不離行業。生識行業亦不生識。何以故。行業不知行業。行業亦無持來者。但顛倒衆生從行業生識。是識不在行業內。不在行業外。亦不在中間。是識無有生者。亦無使生者。但緣行業相續不斷故有識生。智者求識相不可得。亦不得

識生。識亦不知識。識亦不見識。識不依識。識因緣名色者。名色不依識。亦不離識。生名色。是名色亦不從識中來。但緣識故。凡夫聞冥貪著名色。識亦不至名色。智者於此求名色。不可得不可見。是名色無形無方。從憶想分別起。是名色相識因緣故。識性尚不可得。何況從識緣生名色。若決定得。是名色性者無有是處。

名色因緣六入者。是六入因名色起。名色在身中故有出入息。利益身及心心數法。是六入皆虛誑無所有。從分別起有顛倒用。

六入因緣觸者。是觸依色而有觸不觸色。何以故。色無所知與草木瓦石無異。但從六入起故分別說觸。何以故。六入向虛妄無所有。何況從六入生觸。觸空無所有。從憶想顛倒起。是觸無方無處。觸空以無觸性故。觸不知六入。六入亦不知觸。

觸因緣受者。是受不在觸內不在觸外。不在中間。是觸亦不餘處持受來。而從觸起受。是觸向虛妄無所有。何況從觸生受。諸受無一決定相。諸受皆無所有。從顛倒起有顛倒用。

受因緣愛者。是受不於餘處持受來。受亦不與愛合。受亦不知愛不分別愛。愛亦不知受不分別受。愛不與受合。是愛亦不依受。亦不離受有愛。受中向無受相。何況受因緣生愛。愛不在受內不在受外。不在中間。愛亦不在愛內亦不在愛外。不在中間。愛中愛相不可得。是愛但從虛妄憶想顛倒相應故名爲

愛。是愛非過去未來現在。是愛非以縛相故起。是愛亦非縛相。但以因緣相續不斷故。說受因緣愛。智者知見是愛無處無方。空無牢堅。虛妄無所有。愛因緣取者。愛不於餘處持取來。愛不與取合。愛亦不能生取。有愛故說名取。隨因緣和合故說。取不與愛合亦不散。愛不與取合亦不散。取不在愛內不在愛外亦不在中間。愛向無有何況愛因緣生取。諸取決定相不可得。智者知見是取虛妄無所有。取中無取相。是取非過去未來現在。取不在取內不在取外。不在中間。是取但從顛倒起。因本緣生。今衆緣故有取。無法若合若散。是取無有根本。無一定法可得。凡夫受是虛妄取。是諸行皆虛妄故。世間爲取所繫縛。智者通達是取虛空無牢堅。無有根本。無一定法可得。取因緣有者。是取不持有來。是取不能生有。而說取因緣有。是有不在取內不在取外。不在中間。有依止取。取不與有合亦不散。但以衆緣和合故說取因緣有。取不能生有。取不分別有。取向虛妄無所有。何況從取因緣生有。有無有持來者。有中不可得。有不在內有不在外。有不在中間。是有非過去未來現在。智者通達是有虛妄。顛倒相應無合無散。有無所知無所分別。是有無處無方。是有無前際無後際無中際。是有非有故非無故。但隨順十二因緣故說是有。智者通達有相空無牢堅。有因緣生者。是有不持生來。生亦不與有合亦不散。是生不在有內不在有外。不在中

○不明二無明○ ○入二入○ ○狂惑二無明○ ○(諸)一○ ○(諸)一○ ○(諸行業)一○ ○諸行業二行業○ ○(諸)一○ ○(業)一○ ○(性)一○ ○(不得行業性)十但○ ○(而)一○ ○皆十(是)○ ○行業因緣二諸行因緣○ ○諸行業因緣○ ○者十(是)○ ○(是)一○ ○名十(色)○ ○出入二入出○ ○取十(是)○ ○(諸)十受○ ○(性)一○ ○但以因緣二故住以因緣○ ○(見)一○ ○(是取)一○ ○今二合○ ○散二取○ ○受二愛○ ○(是)一○ ○內有二有內○ ○外有二有外○ ○(是)一○

問。有不能生者。亦不離有。有生。但示十二因緣相續。說有因緣生。有與生非緣非不緣。有尚不可得。何況從有生生。智者通達是生不依於有生。生中無生相。生中無自性。生中無根本。無一定法可得。智者通達是生無性無所有。但示十二因緣和合相續。故說有因緣生。生無有法若合若散。生不在有內不在有外亦不在中間。是生非過去非未來非現在。是生前際後際中際不可得。是生根本不可得。智者通達從衆因緣生顛倒相應虛妄無所有如幻化相。

生因緣老死憂悲苦惱者。是生不持老死憂悲苦惱來。生亦不能生老死憂悲苦惱。老死憂悲苦惱。不在生內不在生外不在中間。老死憂悲苦惱。亦不依生以生故老死憂悲苦惱可說。但示衆因緣生法故。生不與老死憂悲苦惱合亦不散。生中尚不可得。何況生因緣老死苦惱。老死苦惱中老死苦惱不可得。何以故。老死苦惱不在老死苦惱內亦不在外亦不在中間。老死苦惱非過去。非未來。非現在。老死苦惱不與老死合亦不散。但顛倒相應衆緣和合。具足十二因緣。故說生因緣老死苦惱。老死苦惱無所依止。老死苦惱決定相不可得。老死苦惱前際後際中際不可得。智者通達老死苦惱虛妄無所有顛倒相應無有根本不作不起不生。如是觀十二因緣法。不見因緣法。若過去若未來若現在。亦不見。因緣相。但知因緣是無緣。無生無相無作無起無根本。從本已來。一切法無

所有故。通達是十二因緣。亦見是十二因緣。無有作者受者若法所從因生。是因無故是法亦無。菩薩隨無明義故。一切法不可得。入如是觀中。無緣即是十二因緣。此中無所生。菩薩觀十二因緣是虛妄生。隨順無明義。通達十二因緣。若法無者是法亦無。是故說隨順無明義。通達十二因緣無明是不生不作不起無根本無一定法無緣無所有。菩薩爾時不分別是明是無明。無明實相即是明。因無明故一切法無所有。一切法無緣無憶想分別。是故隨順無明義。通達十二因緣。持世。是名菩薩摩訶薩十二因緣方便智慧。若菩薩能如是通達十二因緣合散。是名菩薩善得無生智慧。何以故。以生滅觀則不能善知十二因緣。若觀十二因緣集散是名得無生智慧。若得無生智慧。是名通達十二因緣。持世。是故。菩薩摩訶薩欲入通達欲證無生智慧。應當如是勤行修集。是十二因緣智慧。則能觀證十二因緣無生相。持世。若菩薩摩訶薩知無生即是十二因緣者。即能得如是十二因緣方便。是人以無生相知見三界。疾得無生法忍。當知是菩薩於諸現在佛得近受阿耨多羅三藐三菩提記。是菩薩不久當得受記次第受記。持世。如是善人因與受記得安隱心。於一切法皆趣方便中。得智慧光明。是人通達十二因緣是無生。是人得近現在諸佛。是人於諸惡魔無所怖畏。是人度生死流得到陸地。是人得度無明淤泥。是人得到安隱之處。持世。若我今世若我滅後。若

問若信若讀誦若修習是十二因緣方便者。我與是人受授記不久當得無生法忍。我亦記是人不久當於現在諸佛所。得受阿耨多羅三藐三菩提記。

持世經四念處品第六

佛告持世。何謂菩薩摩訶薩善知四念處。菩薩摩訶薩觀擇四念處。順身觀身。順受觀受。順心觀心。順法觀法。何謂爲順身觀身。順受心法觀受心法。持世。菩薩摩訶薩順身觀身時如實觀身相。所謂是身無常苦如病如瘡。苦惱憂衰動壞之相。是身不淨。可惡惡露。身中種種充滿其內。九瘡孔中常流臭穢。身之不淨猶如行廁。如是正觀身時。不得是身一毫清淨無不可惡者。知是身骨體筋脈。皮肉所裹。從本業因緣果報所起集取所縛。何等爲集。何等爲取。從先因緣起是身。是名爲取。今以沐浴飲食衣被床臥被厚醫藥。是名爲集。如是現在因緣爲集取所縛。本業果報力故有用。又是身四大所造無決定實。色陰所攝數名爲身。何故說名爲身。能有所作故。說名爲身。貪著依止處故。說名爲身。隨意有用故。說名爲身。從憶想分別起故。說名爲身。假合作故。說名爲身。與業合故。說名爲身。是身不久終歸壞敗。無常無定變異之相。是身不在身內。不在身外。不在中間。是身不知身。亦不見身。是身無作無動無有願求。亦無有心。與草木瓦石等無有異。身中無有決定身相。如是正觀擇身。知是無有作者。亦無使作者。是身無前際無後際無中際。

○有(生)二○ ○(生)一○ ○依(止)十○ ○(非)一○ ○(聚)一○ ○因緣相十二因緣法相○ ○已二以○ ○(不)十見○ ○(無)一○ ○十二因緣二緣○ ○當十(知)○ ○集二○ ○即二則○ ○度二渡○ ○我二於○ ○授二受○ ○現在二現世○ ○四二諸○ ○順二○ ○我二○ ○可惡惡露二惡露可惡○ ○(身中)一○ ○身二不淨○ ○身之不淨二身臭穢○ ○二二○ ○被二服○ ○身二解○ ○(亦)一○

是身無一常定堅牢之相。如水沫聚不可撮摩。是身八萬虫之所住處。是身百種諸病之所侵惱。以三苦故。是身為苦。無有救者。所謂行苦。變苦。苦苦。是身眾苦之器。如是正觀身時。又復思惟。是身非我。非彼。不得自在。不得隨意。作是不作。是身無根本。無一定法可得。是身性空。無一決定相。是身虛妄所起。繫於機關作法。從本業因緣起。不應於身中生我。我。我所。我等。不應惜身壽命。菩薩如是觀時。不得身若合若散。不見有所從來。去有所至。有所住處。不分別是身若過去若未來。若現在。則不依止身命。不貪惜身。若我若我所。常離身受。是菩薩觀身空。無我。無我所。是身中我。我所。不可得故。是身相不可得。是菩薩若不得身相。即不願身入。身不起作道。云何為入。是身無有作者。無有起者。是身不作不起相。從眾因緣生。是因緣能合和身。而是因緣亦虛誑無所有。顛倒相應空。無半堅。亦以是因緣故。是身得生。是因緣亦無生無相。如是觀身。即入身無生相中。入已觀身無相。以無相。相觀身。知是身無相。相不可得。故無生。是身過去相。未來相。現在相。不可得。何以故。是身無根本。無一定法可得。是身若此。若彼。不可得。如是觀時。知身無所從來。亦無所去。即入身不生不滅道。持世。菩薩摩訶薩。如是。願身觀。身入如實相。於身欲染。則能除斷。疾令其念。正住身中。是名。願身觀身。持世。何謂菩薩摩訶薩。願受觀受。菩薩摩訶薩。觀苦受。樂受。不苦不樂受。見是三受。

無所從來。亦無所去。但虛妄緣合。本業果報所持。顛倒相應。知諸受虛妄。從憶想分別起。菩薩如是觀諸受。不得過去受。不得未來受。不得現在受。是菩薩見過去諸受空。無我。無我所。無常。無牢。堅。無不變異相。如是觀是過去諸受空相。寂滅相。無相。觀未來諸受空。無我。無我所。無常。無牢。堅。無不變異相。觀未來諸受空相。寂滅相。無相。是菩薩如是觀時。作是念。諸受無決定相。無有根本。無一定法。不相似故。新新生滅。無有住時。菩薩作是念。是諸受無作。亦無作者。但凡夫顛倒相應心中。起三種受。屬本業因。今世緣合。故有是諸受。是諸受皆空。無有牢。堅。虛妄之法。猶如空。如是觀受。心住一處。菩薩爾時得通達諸受。集沒滅相。見諸受不合不散。又受中不見受。作是念。諸受空。性空。故。即通達諸受無生相。此諸受無生。無滅。無有成相。是諸受皆無相。無成相。如是思惟。受諸受時。皆能不著。如實知見諸受相。離諸所受。於此諸受。亦無所依。於諸受中心。皆放捨。則疾得捨三昧。持世。菩薩摩訶薩。如是。願受觀受。持世。何謂菩薩摩訶薩。願心觀心。菩薩摩訶薩。觀心生滅住異相。如是觀時。作是念。是心無所從來。亦無所去。但識緣相。故生。無有根本。無一定法可得。是心無來無去。無住異可得。是心非過去未來現在。是心識緣故。從憶念起。是心不在內。不在外。不在中間。是心無一生相。是心無性。無定。無有生者。無使生者。起雜業。故說名為心。能識雜緣。故說名為心。

念念生滅相續不斷故。說名為心。但令眾生通達心緣相。故。心中無心相。是心從本已來。不生不起。性常清淨。客塵煩惱染故。有分別。心不知心。亦不見心。何以故。是心空。性自空。故。根本無所有。故。是心無一定法。定法不可得。故。是心無法。若合若散。是心前際不可得。後際不可得。中際不可得。是心無形。無能見者。心不自見。不知自性。但凡夫顛倒相應。以虛妄緣識相。故起。是心空。無我。無我所。無常。無牢。堅。無不變異相。如是思惟。得順心心念處。是人爾時不分別是心。是非心。但善知心無生相。通達是心無生性。何以故。心無決定性。亦無決定相。智者通達是心無生無相。爾時如實觀心生集沒滅相。如是觀時。不得心若集相若滅相。不復分別心滅不滅。而能得心真清淨相。菩薩以是清淨心。客塵所不能惱。何以故。菩薩見知心清淨相。亦知眾生心清淨相。作是念。心垢故。眾生垢。心淨故。眾生淨。如是思惟時。不得心垢相。不得心淨相。但知是心常清淨相。持世。菩薩摩訶薩。如是。願心觀心。持世。何謂菩薩摩訶薩。願法觀法。菩薩觀一切法。不見內。不見外。不見中間。亦不得諸法。若過去若未來若現在。但知諸法從眾緣生。顛倒起。諸法無有決定相。所謂是諸法。是人。諸法本體。於諸法中。無諸法。諸法不在諸法內。不在諸法外。不在中間。諸法不與諸法合。亦不散。一切法無根本。無一定相。諸法無所有。故不動不作。一切法如虛空。無所

①(之)一②③ ④時二⑤⑥ (時)一⑦⑧ ⑨(一)一⑩⑪ ⑫不二⑬⑭ ⑮相二⑯⑰ ⑱若此若彼二若彼若此⑳ ㉑亦無所去二去無所至㉒ ㉓願二④⑤ ㉔身入二入身⑥⑦ ㉕如是⑧⑨ ㉖無牢堅二無堅牢⑩⑪ ㉗滅十(諸受)⑫⑬ ㉘牢固二堅牢⑭⑮ ㉙觀十(時因此諸)⑯⑰ ㉚(通)一⑱⑲ ㉛如是願受觀受二諸諸受觀諸受如是⑳ ㉜(故)一㉝ ㉞無十(有)㉟ ㊱(沒)一㊲ ㊳如是願心觀心二願心觀心如是㊴ ㊵見十(爾)㊶ ㊷諸法二法㊸

有故。一切法虛誑如幻。幻相無所有故。一切法常淨相俱不污故。一切法是不受相。諸受無所有故。一切法如夢。夢性無所有故。一切法無形。形無所有故。一切法如像。性常無故。一切法無名無相。名相無所有故。一切法如響。虛妄所作無所有故。一切法無性。性不可得故。一切法如焰。知無所有故。菩薩如是觀一切法時。不見諸法若一相若異相。亦不見法與法若合若散。亦不見法依止於法。如是觀時。見一切法無所從來。亦不見一切法住處。何以故。一切法無住無依無起。一切法無住處。住處無所有故。住處不可得故。持世。諸法無有差別。一切法無分別相。從衆生顛倒故有用。是諸法無處無方。智者得諸法非一相。非二相。非異相。何以故。持世。一切法不生不作不起。無能作者。一切法離根本。一切法無自性。過諸性故。一切法無歸處。諸歸處無所有故。如是觀諸法。善知諸法無我無人。觀諸諸法性空。是諸法皆空。性自空故。諸法無相不見相故。於諸法中不起願。即時觀擇一切法無生。作是念。此中實無有法若生若滅。如是觀時。心住一處。爾時便得通達一切法無生。亦知見一切法集盡滅。亦能入一切法離相離性。何以故。持世。一切法無決定性。智者通達諸法無相離相。持世。菩薩摩訶薩。順法觀法。如是觀者。於法無所得無所受。於法不爲生不爲住不爲滅。故行而見一切法盡滅相寂滅相。持世。是名菩薩摩訶薩善觀四念處。何故說名念處。念處者。卽是

一切法無處。無起處無所有處。能如是入一切法則念不亂。名爲念處。又念處。是一切法不住不生不取。如實知見處。名爲念處。
*持世經五根品第七

精進。又爲增長種種善法故勤行精進。是菩薩決定成就精進。不貪著是精進。而入。是平等精進。成就不退精進。是人爲正方便。通達一切法故發行精進。於精進中不隨他人。於精進中得智慧明成不退相。能得如是不退精進。增上精進。故名成就精進根。

持世。何謂菩薩摩訶薩善知諸根。菩薩摩訶薩正觀出世間五根。何等五。所謂信根。精進根。念根。定根。慧根。菩薩修習五根時。信一切法皆從衆因緣生。顛倒所起虛妄緣合。似如火輪又如夢性。信一切法無常苦不淨無我。如病如瘡無有堅牢。虛偽不實。敗壞之相。又信一切法虛妄無所有。猶如空拳如虹。雜色證於小兒。憶想分別假借而有。無有本體無一定法。又信一切法。非過去非未來非現在。信一切法無所從來。亦無所去。信一切法空無相無作。信一切法無生無作無起無相離諸相。而信持戒清淨。禪定清淨。智慧清淨。解脫清淨。解脫見見清淨。菩薩如是成就信根得不退轉。以信爲首故能。信持戒。是信常不退不失。成就不退法安住不動。信中常隨業果報成就信人。斷一切邪見。不離法。求師但以諸佛爲師。常隨諸法實相知僧行正道。住清淨戒成就忍辱。得如是不動不壞信增上信故。名爲成就信根。

持世。何謂菩薩摩訶薩正觀精進根。成就精進根善知精進根。菩薩摩訶薩行精進不休不息。常欲除五蓋故勤行精進。乃至爲聽如是等深法。名爲精進。是菩薩求法不休不息精進不退。亦欲斷諸障礙法故。勤行精進而

精進。又爲增長種種善法故勤行精進。是菩薩決定成就精進。不貪著是精進。而入。是平等精進。成就不退精進。是人爲正方便。通達一切法故發行精進。於精進中不隨他人。於精進中得智慧明成不退相。能得如是不退精進。增上精進。故名成就精進根。

持世。何謂菩薩摩訶薩能得定根。能得定根方便。菩薩摩訶薩於聖地中。常行禪定。不依禪定。不貪禪定。善取禪定相。善得禪定方便。解善生禪定。亦能行無緣禪定。悉知諸禪定門。善知入禪定。善知住禪定。善知起禪定。而於禪定無所依止。善知所緣相。善知緣真相。亦不貪受禪味。於諸定中自在遊戲而不隨他。亦不隨禪生。於諸定中得自在力。於諸定中不以爲難。不以爲少。隨意所欲。是人得如是增上禪定故。名得定根。得定根方便。

◎(緣)十◎ ◎諸性一諸法性◎ ◎住一處一處住◎ ◎念處一◎ ◎收一收◎ ◎信一信◎ ◎是◎ ◎念◎ ◎思◎ ◎常◎ ◎聖◎ ◎解◎ ◎諸◎ ◎名◎

持世。何謂菩薩摩訶薩成就慧根。得慧根方便。菩薩摩訶薩能成就通達慧根。所謂能正滅諸苦。是人成就通達慧。處處所用皆得離觀捨觀。成就隨涅槃智慧。成就是慧根故。善知三界皆悉熾然。善知三界皆是苦。以是智慧不處三界。是人觀擇三界一切皆空。皆無相無願。無生無作無起。見出一切有爲法道。爲具足諸佛法故。勤行精進如救頭然。是菩薩智慧無能沮壞。以是通達智慧能出三界。亦不依止三界事。斷一切有爲法中。一切可染可著繫縛法中心不貪嗜。於諸五欲心皆厭離。心亦不住色無色界。成就增上智慧。成就無量功德猶如大海。以是智慧於一切法方便中無有疑難。是人以是智慧通達三界。於三界中心無所繫得是增上慧故。說名。度慧根。得慧根方便。持世。何故名之爲根。增上。義故說名爲根。不動義故說名爲根。無能壞故說名爲根。無能退故說名爲根。不隨他故說名爲根。不退轉故說名爲根。無能牽故說名爲根。隨順正法故說名爲根。不貪著故說名爲根。不難故說名爲根。又持世。菩薩摩訶薩善知衆生諸根。亦能善學分別諸根。菩薩知衆生諸根。知離染欲衆生諸根。知瞋恚衆生諸根。知離瞋恚衆生諸根。知愚癡衆生諸根。知離愚癡衆生諸根。知欲墮惡道衆生諸根。知欲生人中。衆生諸根。知欲生天上衆生諸根。知軟心衆生諸根。知上衆生知中衆生知下衆生諸根。知壞。敗不壞敗衆生諸根。知勤修不動修衆生諸根。

知巧不巧衆生諸根。知有罪無罪有垢無垢。知瞋礙不瞋礙。知隨順不隨順。知障礙不障礙衆生諸根。知欲界行。知色界無色界行衆生諸根。知厚善根薄善根。知畢定不畢定邪定衆生諸根。知慳貪離慳貪。知戲調不戲調。知狂惑不狂惑。知輕躁不輕躁。知瞋恚不忍。知柔軟能忍。知深厚慳。知具足施衆生諸根。知信者。知不信者。知恭敬者。知不恭敬者。知具足持戒。知清淨持戒。知具足忍辱。知懈怠知精進。知散心知得定。知無智慧知有智慧。知闇鈍知不闇鈍。知增上慢。知不增上慢。知行正道。知行邪道。知妄念。知得念安慧。知散根知攝根。知壞根不壞根。知淨根不淨根。知明根。知發小乘根。知發辟支佛乘根。知諸菩薩根。知發佛乘根。是菩薩得度如是諸根分別方便。於如是等衆生分別諸根智慧中。方便。不隨他故。說名得諸根方便。亦名不爲他所牽。亦名不可破壞。亦名不退轉。亦名得方便力。亦名得人根。亦名得諸天龍神夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等根。亦名得最自在。亦名得不壞不動。亦名到彼岸者。成就如是功德者。於一切法中。疾得自在力

持世經卷第三

持世經卷第四

姚秦三藏鳩摩羅什譯

持世經八聖道分品第八

持世。何謂菩薩摩訶薩善能知道。菩薩摩訶薩安住道中。何等爲道。所謂八聖道分。正見。正思惟。正語。正業。正命。正精進。正念。正定。持世。何謂菩薩摩訶薩善能行八聖道分。何謂名爲得八聖道分方便。菩薩摩訶薩得正見安住正見。爲斷一切見故行道。爲斷一切諸見故安住於道。乃至斷淫癡見佛見。何以故。持世。一切諸見皆名爲邪。乃至淫癡見佛見。破壞一切貪著諸見故。名爲正見。又無諸見無取諸見。不念不貪著不緣不行不分別一切諸見。是名正見。以是正見爲見何等。見一切世間虛妄顛倒爲諸見所縛。如是見時。名爲安住斷一切見。於是正見亦不念不見不貪著分別乃至淫癡見佛見。爲不起一切見故行。云何名爲正見。一切法寂滅。念相不生不滅同於涅槃。如是亦不念不分別是一切法。不念不分別不現在前。不正不邪不取不捨。是名出世間正見。何故名爲出世間正見。是人不得世間。不得出世間。度世間已無所分別。是故名爲出世間正見。正見者。如知見世間。出世間亦如是。是人不得分別。是世間是出世間。斷諸憶想分別。名爲出世間正見。是人不見邪不見正斷一切心所念。名爲正見。又正見者。於諸法中

○密十(爲)○ ○事斷二斷事○ ○(以)一○ ○(度)一○ ○(義)一○ ○退十(却)○ ○又十(復)○ ○(衆生諸根)一○ ○○十(衆生)○ ○(知)一○ ○佛乘二佛道○ ○(方便)一○ ○(所)一○ ○持世經一○ ○(諸)十菩薩 ○○名爲邪二名邪。名邪見○ ○念一令○ ○之○ ○如知見二實如知見○

更無差別。是故說名正見。又正見者。如實知諸邪見義。又正見者。觀諸邪見即是平等。是名菩薩摩訶薩安住正見。

持世。菩薩摩訶薩安住正見中。如實知正思惟。作是念。一切思惟皆是邪。乃至涅槃思惟。惟佛思惟。皆是邪思惟。何以故。斷諸分別名為正思惟。無所分別名為正分別。斷分別則是正分別。何以故。是人知見一切思惟相已則無有邪。是人更不分別是此是彼。住如是正分別中。更不得諸分別若正若邪。如是人離諸分別。過諸分別故說名正思惟。正思惟者。即是分別知見一切分別皆虛誑不實從顛倒起。諸分別中無有分別。是人安住正思惟。更不得分別若正若邪。離諸分別過諸分別。斷諸分別故說名正分別。是人爾時於一切分別中無所繫縛。知見諸分別性皆平等。故。是名安住正思惟。

持世。菩薩摩訶薩動集正語。是人見一切語言虛妄不實從顛倒起。但憶想分別從衆因緣有。作是念。是語言相語言中不可得滅一切語如實知一切口業。名為正語。是語言無所從來。亦無所去。能如是見者。名為正語。是人爾時安住實相中。有所語言皆是正語。是故說安住正語中。是人得住第一清淨口業。亦知見諸口業相。亦通達一切語言。是人所說終不有邪。是故說名住於正語。

持世。菩薩摩訶薩善知一切。諸業皆是邪業。知一切諸業虛妄無所有不作不起。何以故。諸業中無一決定。滅一切業名為正業。正

業者。於業不分別若正若邪。入諸業平等故。不分別業者若正若邪。是故說名正業。又正業者。則是不繫三界義。如實知見義如實平等中。更無分別是正是邪。菩薩行如是正業。如實知見一切業故。如實於法無取無捨。是故說名行正業。正業中無有邪業。是人如實知見故。說名住於正業中。

持世。何謂菩薩摩訶薩善知一切諸命皆是邪命。何以故。若有命相法相取相。乃至涅槃相佛相。乃至清淨佛法相。住於是中作清淨命皆名邪命。正命者。捨諸資生所著斷諸販賣。不分別不戲論。過一切戲論是名正命。正命中更不分別是邪命是正命。即得一切清淨命。是故說名得清淨正命。又一切諸命皆不生無有邪正。是人名為得清淨命。安住正道無有戲論。住是正中。不取正命不捨邪命。是故說名住正中。是人爾時不名住正不名住邪。得清淨平等命。離於命相無動無作。不念命不念非命。但名為如實知者如實見者。是故說名住正中。

持世。何謂菩薩摩訶薩善知正精進。菩薩摩訶薩住正精進。若菩薩為斷一切精進道故。名為住正精進。何以故。一切精進皆是邪。諸有所發有作有行皆名為邪。何以故。一切法皆是邪作。有所發作皆是虛妄。若虛妄者即亦是邪。正精進者。無發無作無行無願。一切法中斷有所作。是菩薩於一切法中斷有所作。乃至涅槃相佛相中不生有所作相。是人善知一切所作皆為虛妄。為無所作故行

道。若是正者則無所作。一切法平等無差別。無有所作過所作相。是菩薩善知精進非是精進道。不取不捨故說名住正精進。正精進者。即是諸精進不可得義。即是諸法如實知見義。所謂正精進如是見者。不復分別是邪精進是正精進。是故說名正精進。

持世。何謂菩薩摩訶薩善知正念。菩薩摩訶薩知見一切念皆是邪念。有所念處皆是邪念。何以故。一切念是邪念。若於處所念生皆是邪念。無憶無念是名正念。何以故。一切念從虛妄因緣起。是故有生念處皆為邪念。若於處所無生無滅是名正念。無有處所起念業。是名安住清淨念中。無處生邪念。是人知見一切法皆為是邪。是正法中無念。是故說安住正念中。又正念者。於法無有分別。是正念是邪念。是人通達一切念皆無念相。常行六捨心故說名住正念。是人更無所貪樂。亦不分別是無念。以諸法平等通達一切念。是人如實知見一切念故。若念若非念無取無捨。是故說安住正念中。是人所念更不分別是等是不等。於念非念不隨不緣。以無緣故知一切念非念。若念若非念不復在心。是人安住正念故。不可說不可示。斷一切語言。離一切語言。如實知一切語言。不分別此彼故。說名安住正念。

持世。何謂菩薩摩訶薩安住正定。菩薩摩訶薩觀一切定皆是邪定。何以故。凡諸法中。所取緣定相。所取知定相。所取三昧戲論定

○(摩訶薩)一○(諸)十○(有)一○(故)一○(亦無所去)去無所至○(是人)一○(說)二○(語)○(語)二○(如實)一○(於)二○(是)○(若)十○(所)○(有)二○(凡有)○(因)一○(故)十○(所)○(以)十○(是)○(中)十○(更)○(不)十○(復)○(說)不可示○示不可說○(諸)十○(若)○(諸)十○(定)○

相皆名爲邪。邪者即是貪著義。是定不爾。如所緣取相不取相。無求無戲論無憶念。名爲正定。若不貪著不分別此彼。斷貪著喜不受定味。壞取定相心無所住。是名正定。又正定者。不依止一切定。中而不戲論。如實通達法之本體。善知定相心不貪著。欲破彼此念道。如是語亦不分別。斷一切分別故。名爲正定。又正定中更不生邪正想。破一切想斷一切想滅一切想故。名爲正定。正定者。不生邪正不分別邪正。是名正定。何以故。是菩薩通達諸定方便住是正定中。不復爲若定若定相所繫。過諸定相故說名正定。正定名於法無所戲論。諸法平等中無有戲論。所謂是正是邪。正定者。即是諸法平等義。正定者。能出諸禪。定三界一切有爲法。能如實知見一切五道生死義。持世。是名諸菩薩摩訶薩住如是定中。名爲得正定方便。名爲善知道善知道方便。所謂如實知見能至涅槃道。

持世經世間出世間品第九

持世。何謂菩薩摩訶薩善知世間出世間法。何謂得世間出世間法方便。持世。菩薩摩訶薩正觀世間出世間法。何等爲世間法。菩薩作是念。凡所有法憶想分別。從顛倒起衆因緣生。聚虛妄緣從二相起。空無所有如虹難色。亦如火輪誑於凡夫。破壞義故假名世間。是名世間。諸世間法皆非是實。從虛妄緣起。不作不起相。但因陰界入色聲香味觸法故說。因名色故說。隨凡夫人心所貪著。又隨種種貪著邪見。如亂絲無結。如

茅根蔓草互相連著。隨顛倒相應故說名世間法。何等爲出世間法。如是世間法。從本已來如實性離。是名出世間。何以故。智者求世間法不可得。求出世間法不可得。無世間。無出世間。處是中無分別。是世間是出世間。但爲世間故說出世間。世間實相即是出世間。何以故。世間無定相可得。世間相從本已來常空。世間法不決定故。世間從本已來是寂滅相。是菩薩如是觀世間出世間。不可得世間。亦不貪著出世間。是人。不念不著世間出世間故。不與世間諍訟。何以故。智者通達世間是虛妄相。見世間實相故。更不分別是世間是出世間。何以故。持世。世間者即是五受陰義。一切世間法皆攝在中。智者求陰不得陰。不得陰性不得陰來處。不得住處不得去處。無五陰十二入十八性。無分別無名字。無性無相無行。即名出世間。

一切諸法若世間若出世間。以不二不分別證如實知見故。即是說出世間法。持世。如是世間甚深難可得底。依世間法者。得世間法者。希冀出世間法者。於世俗語生第一義相者。住在二法者。不能得入如是法中。何以故。是人不知世間。不知出世間。是皆行二法者。持世。行二法者。不能通達世間出世間。持世。菩薩摩訶薩如是善知世間出世間法。亦得世間出世間法方便。

持世經有爲無爲法品第十

持世。何謂菩薩摩訶薩善知有爲無爲法得。有爲無爲法方便。持世。菩薩摩訶薩正觀擇有爲無爲法。云何爲正觀擇。是有爲法無有作者無有受者。是有爲法自生自墮數中。是故名有爲法。是有爲法以虛妄因緣和合行。云何爲行自墮數中。以二相緣知故。名有爲法生。是法無有作者無使作者。是法自生無能起作者。是故說名有爲法。是諸有爲法。不在內不在外不在中間。不合不散。從虛妄根本分別起。無明因緣故皆無所有。但以諸行力故有用。是法無有作者無有起者。是名有爲。有爲者即是聚義。隨凡夫顛倒所貪著說。智者通達不得有爲法。不得有爲所攝法。智者所不數故名有爲法。何以故。諸智者不得有爲分別。爲凡夫世俗假名故。分別是有爲。實聖不隨一切諸法名數。諸實聖離諸法名數。是故說得無爲者。名爲實聖。智者通達一切有爲法皆是無爲。是故不復起作諸業。智者知見一切有爲法起相虛誑妄

①爲一(是)②爲十(是)③求一法④中二相⑤正止⑥定十(諸)⑦法十(何等爲出世間法)⑧何等出世間法⑨是十(故)⑩問十(是)⑪不二無⑫又⑬無⑭求十(貨)⑮(可)十無⑯(所可)十無⑰問十(法)⑱諸二希⑲相⑳法㉑聚十(相)㉒連十(是中)㉓法㉔諸㉕二法㉖法

想，是故不復起作有爲，何以故。有爲法無有定性，一切有爲法，皆無性無起作，何以故。持世，無有行有爲緣而能通達無爲，通達無爲者，更不復緣有爲，云何爲通達。智者見一切有爲法皆虛妄，無有根本無所繫屬，不墮數中。如是觀時不復貪著有爲緣，亦不取有爲法，何以故。持世，非離有爲得無爲，非離無爲得有爲，有爲如實相，即名無爲，何以故。有爲中無有爲，無爲中無無爲，但爲顛倒相應衆生，令知見有爲，法故，分別說是有爲法，是無爲法，是有爲相是無爲相，於是中何等爲有爲相。所謂生滅住異，何等爲無爲相。所謂無生無滅無住異，是有爲相無爲相，但爲引導凡夫故說。持世，有爲法無生相無滅相無住異相，是故說生滅住異相，無相無生，若是有爲法定有三相，佛當決定說，如是相是生，如是相是滅，如是相是住異，持世，如。如來說一切法皆是無相，持世，無生若當有相，無滅若當有相，無住異若當有相，佛應決定說是無爲相，持世，若無爲有相有說即非無爲，以說相故，但凡夫以數法故，說有爲三相，所謂生滅住異，無爲三相，所謂無生無滅無住異，持世，若人通達知見有爲無爲法，是人更不復有生滅住異，是故說得無爲者，持世，生滅者，即是見集沒義，若法無集則無有沒，若不起集則不有退亦無住異，持世，是名有爲如實知見，若人如實知見有爲則不墮數中，所謂生滅住異，菩薩如是思惟有爲無爲法，不見有爲法與無爲法合，亦不見無爲

法與有爲法合，但作是念，有爲法如實相，即是無爲，則更不復有所分別，若不分別有爲無爲法，即是無爲法，若分別是有爲是無爲，則不能通達無爲，斷一切分別，是名通達無爲，如實通達緣性斷諸緣故，不在數不在非數，持世，是名菩薩摩訶薩有爲無爲法方便，所謂於諸法無所住無所繫，亦不貪受若有，有爲無爲法。

持世經本事品第十一

持世，若菩薩摩訶薩能如是善知五陰，善知十八性，善知十二入，善知十二因緣，善知四念處，善知五根，善知八聖道分，善知世間出世間法，善知有爲無爲法，當得善知諸法實相，亦善分別一切法文辭章句，亦得念力，以是念力轉身成就不斷念，乃至得阿耨多羅三藐三菩提。

持世，過去無量阿僧祇劫，爾時有佛，號閼浮檀金須彌山王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊，持世，是閼浮檀金須彌山王佛，壽命五劫有無量聲聞衆，其佛國土清淨嚴飾樂安隱，其諸衆生具足快樂，少於貪欲瞋恚愚癡，易化易度易淨，持世，是閼浮檀金須彌山王佛，爲諸菩薩亦說是斷衆生疑菩薩藏經，持世，時有菩薩名曰寶光，聞是陰界入緣四念處五根八聖道分世間出世間有爲無爲法方便，即時發於精進，二十億歲終不生惡心，若貪欲若瞋恚若愚癡，若利養若飲食若衣鉢，但爲入如是法方便開門故，常勤精進，持世。

是寶光菩薩，於閼浮檀金須彌山王佛所，盡其形壽常修梵行，命終之後還生其佛國土人中，年少命終即復還生於其佛所，修行梵行，於一劫五百生死，最後生閼浮檀金須彌山王佛欲涅槃時，在第五劫成就如是多聞法，亦得如是諸法實相方便，所從佛聞諸法皆能憶念，得如是念力故，白佛言，聽我廣演諸法，即於其世中，度脫無量無邊衆生，令住阿耨多羅三藐三菩提道中，是閼浮檀金須彌山王佛，入涅槃時爲持法故，護念寶光菩薩，佛滅度後法住一劫，是人於是一劫五百世中常生人間出家學道，亦常於是諸法實相得自增長，亦復利益無量無邊衆生，持世，是寶光菩薩，如是展轉得值萬億諸佛，末後無量光佛爲其授記，過阿僧祇劫當得阿耨多羅三藐三菩提，於阿僧祇劫中更值百千萬億那由他諸佛，後得阿耨多羅三藐三菩提，成佛號一切義決定莊嚴如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊，有無量無邊阿僧祇菩薩衆無量聲聞衆，佛壽二劫，其佛國土豐樂安隱普皆莊嚴，持世，是故菩薩若欲得如是法中善知方便，當勤行精進勤求，諸誦修集如是之法，又復菩薩摩訶薩欲得如是諸法方便故，於四法中勤行精進，何等爲四，一者出家，二者獨行，三者持戒清淨，四者除憍怠心，是爲四，菩薩有是四法，勤求多聞安住忍辱，當疾得值遇四法，何等四，一者生中閼浮提，二者得值佛，三者隨法行，四者除罪業障。

法二性 ① 所 ② 相十(無相) ③ 無相無生 ④ 如 ⑤ 是十(知) ⑥ 爲十(法) ⑦ 一切法 ⑧ 念力 ⑨ 十五字 ⑩ 諸法之相亦得念力亦得善分別一切法章句意亦得 ⑪ 供 ⑫ 門 ⑬ 命終二天 ⑭ 中 ⑮ 自二疾 ⑯ 後十(世) ⑰ 光二明 ⑱ 集二寶 ⑳ *

是爲四。又復持世。*菩薩摩訶薩如是法中。應勤行精進。當得清淨布施力。清淨持戒。清淨忍辱。清淨精進。清淨禪定。清淨智慧力。*菩薩摩訶薩住是法中。疾得如是方便力。又持世。菩薩摩訶薩雖行頭陀細法。亦能常於衆生有大悲心。是人入大悲心。於是法方便中勤行精進。

持世。復有*菩薩摩訶薩欲得如是法。當入諸陀羅尼門。勤行精進。何謂。爲入陀羅尼門。故勤行精進。所謂善觀一切。法無量緣。觀一切。法無量方便。亦觀無量方便起。如是觀時。以三昧門方便。善入諸法門。無量緣。亦入無量方便。亦入無量方便起。於是法中得力故。善知諸法實相。亦善分別。一切文辭章句。亦得念力。亦得轉身成就。不斷念不退法。乃至得阿耨多羅三藐三菩提。又復持世。菩薩摩訶薩入諸陀羅尼門。故。通達一切諸法。隨宜因緣。以一因緣能入千種因緣。隨智慧力得諸法方便。又復持世。菩薩摩訶薩如是法中勤精進。故。入一相門三昧。得一相門三昧。故。入無量相門三昧。如是入已。以種種因緣方便。能入是諸法門。如是諸菩薩入一切諸法門已。當得一切諸法方便。又復持世。菩薩摩訶薩多行智慧故。善知諸禪定相。亦善知無緣三昧。是三昧。力故。能善知無量緣無量禪定起。是菩薩住此地中。能得一切諸法實相方便。又復持世。菩薩摩訶薩常觀世間緣方便。常觀有爲法緣方便。常觀世諦緣方便。亦常勤行壞散一切法緣方便。亦無

貪著處。是菩薩修集如是法。疾得諸法實相方便。又復持世。菩薩摩訶薩勤行精進起方便力。而亦常觀諸法實相。不依止世樂。亦不難行世間之法。成就如是法者。疾得諸法實相。亦善分別一切法文辭章句。亦得念力。亦得轉身成就。不斷念。乃至得阿耨多羅三藐三菩提。持世。是故。菩薩摩訶薩欲得度如是諸法彼岸。當於是法如說修行。持世。汝等於是法中勤行精進。汝等不久當於此法得無礙智慧。持世。過去無量無邊不可思議阿僧祇劫。爾時有佛。號無量光德高王如來。應供正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。是無量光德高王佛壽命一劫。其佛國土以七寶網羅覆其上。普以七寶諸多羅樹莊嚴世界。是諸多羅樹。亦復以七寶網羅覆其上。一一樹下敷師子座。諸多羅樹皆出天衣。諸座皆以琉璃寶閣淨檀金赤真珠所成。諸多羅樹四邊皆有香樹華樹圍繞莊嚴。一一樹下各有池。八功德水充滿其中。諸池皆以頗梨車渠赤真珠所成。諸池水上皆有青赤白紅蓮華遍覆水上。諸池皆以七寶爲欄楯。持世。彼佛國土。皆以如是衆寶莊嚴世界。四邊復有寶樹。如切利天波利耶多羅迦。持毘陀羅樹。如是寶樹千萬億數圍繞世界。是諸寶樹光明。障蔽一切日月光明。不復現。持世。諸多羅樹及諸寶網。自然皆出種種妙香。如天女歌頌之聲。其佛國土常出如是微妙音聲。無三惡道。亦無三惡道名。持世。是無量光德高王佛。爲

諸衆生多說如是之法。所謂般若波羅蜜。及菩薩藏斷一切衆生疑喜一切衆生心經。持世。其無量光德高王佛說法時。一日之中無量百千萬億衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心。已發心者皆得具足助菩提法。持世。是無量光德高王佛。以是因緣教化成就無量無邊衆生於阿耨多羅三藐三菩提。其佛國土菩薩摩訶薩其數甚多。持世。彼佛滅後法住半劫。是無量光德高王佛。滅度之後法欲盡時。下方過十佛世界。有菩薩名無量意。命終來生始年十六。出家學道。於無量光德高王佛法欲滅時。聞是菩薩摩訶薩解說如是陰界入方便經。是無量意菩薩聞此經已發大精進。於是法中盡到其邊。成就深方便力。是菩薩善根因緣故。於彼命終得值二十億佛。皆得成就如是之法。常識宿命。童真出家。修行梵行。常得念力。世世不離如是之法。世世成就不斷念。然後得成阿耨多羅三藐三菩提。號無量光莊嚴王佛。持世。是故。菩薩摩訶薩若欲疾得阿耨多羅三藐三菩提。若欲疾得具足一切智慧於我滅後後五百歲惡世之中。當勤護持發大誓願。應生大欲大精進。大不放逸。於後世中常當護持如是等經。爾時毘陀婆羅伽羅達多菩薩等爲上首。從坐而起向佛合掌。白佛言。世尊。我等於佛滅後後五百歲法欲滅時。我等當爲守護如是等經。勤行精進讀誦聽受。亦當復爲他人廣說。復有若干千數菩薩。從坐而起合掌向

○(應)一○(爲)一○(諸)十法○(法)一○(量)十(緣)○(能)十善○(一切)亦得十二字二諸法之相亦得念力亦得善分別一切法章句意亦得念力○(當)十善○(力)十(方便)○(是)一○(得)十(一切)○(利)一○(持)二指○(寶)一○(光)明二星光○(伎)一○(二)如○(十)千○(是)一○(是)一○

佛瞻仰尊顏發是願言。世尊。我等後世後五百歲。作是誓願。於如是等甚深無染汚諸佛所。聽能生菩薩諸善功德。能具足諸菩薩助菩提法。我等當共護持聞如是法。當大清淨其心歡喜。專心勤求受持讀誦。佛便微笑。即時三千大千世界無量光明遍滿其中。三千大千世界六種震動。爾時阿難從坐而起偏袒右肩。右膝著地合掌白佛言。世尊。何因緣故。今者微笑地大震動。佛告阿難。汝見此等菩薩發大誓願。後世護持如是甚深無染汚法不。阿難。是諸菩薩非但今世發是誓願。阿難。我念是諸菩薩於無量無邊諸佛所。發如是誓願。三時護持諸佛之法。亦能利益無量衆生。今者亦復三時護持我法。於今現在及我滅後法欲滅時。亦大利益無量衆生。持世。如跋陀婆羅等三時護持我法。亦復於此賢劫之中。三時護持諸佛之法。亦於未來諸佛所。三時護持如是之法。阿難。我今讚說是人。成就如是無量功德說不可盡。憐愍利益安隱衆生。阿難。若我悉說是人如是功德。人不能信。若人不信佛語。是人長夜失於利益。受諸苦惱墮墮惡趣。阿難。我今粗說是等菩薩利益衆生。假使如三千大千世界滿中衆生。皆墮大地獄中。中有一人語諸衆生。汝等莫怖。我今一代汝受此大地獄苦。是人即時出地獄衆生。一一皆爲多千萬歲受地獄苦。阿難。於汝意云何。是人爲大利益大安樂不。阿難言。世尊。爲大利益。大安樂。阿難。是人出諸衆生已。現其力勢。皆使令

得成就世間第一快樂。阿難。是人爲能有恩能與衆生樂不。阿難言。世尊。是人所利益非言所說。阿難。我今實說是跋陀婆羅。加羅訶達多菩薩等利益衆生。是人利益衆生。是二利益安樂之事。算數譬喻不可爲比。何以故。阿難。是人樂具皆是有爲相違之法。不爲厭足故。不爲離欲故。不爲智慧故。不爲沙門果故。不爲涅槃故。阿難。是諸菩薩等。利益衆生與無上樂。一切智人樂爲求佛道者。皆作佛事。未入正位者令得聲聞辟支佛地。以佛法化諸菩薩示教利喜。阿難。是諸菩薩能示教利喜諸菩薩衆。爲不斷佛種故。爲守護一切智種故。住於世間。阿難。是人過去本行菩薩道時。無量百千萬億那由他劫。皆使有佛不令斷絕。亦於未來無量百千萬億那由他劫。皆使有佛亦不斷絕。何以故。阿難。是諸菩薩本行菩薩道時。已令無量諸佛住於佛道。是諸菩薩世世護持教化成就百千萬億諸佛。皆使成阿耨多羅三藐三菩提。從是以後亦復教化無數百千萬億衆生令住佛道。教化力故具足佛法。亦皆當得阿耨多羅三藐三菩提。

阿難。如是跋陀婆羅等。爲與衆生佛樂一切智慧樂故勤行精進。阿難。若人實說。何等是諸菩薩父母救舍依洲生。諸菩薩當說是跋陀婆羅伽羅訶達多等五百菩薩。阿難。若人實問何等是諸菩薩種。當言跋陀婆羅伽羅訶達多等五百人是。如是善男子等。爲不斷佛種不斷一切智慧種故。住於世間。是善男子等。亦於後世後五百歲。以是教化方便力故。以樂因緣令諸衆生不墮三惡道中。亦令無量百千衆生住菩薩乘。阿難。若干千佛說是善男子等功德不可得盡。何以故。是善男子等。成就如是不可思議功德。阿難。我於無量百千萬億阿僧祇劫所集法藏。是善男子等能受護持。阿難。我今以是無量億劫所集法寶囑累是人。是善男子等。爲無量阿僧祇國中現在諸佛之所護念。阿難。是善男子等。一切天人世間所應禮事。阿難。是人十方千佛。講說法時常所讚嘆。阿難。我已印可。爲斷一切衆生疑故。若人於後末世。受持是經讀誦通利爲人廣說。當知是善男子善女人近一切種智。有人於後末世乃至得聞如是深經。信解而發誓願我皆與受阿耨多羅三藐三菩提。若於後世後五百歲。生信解心勤行精進護持是經。是善男子善女人。我今亦以是阿耨多羅三藐三菩提法而囑累之。若聲聞人信受如是深法。心無違逆我與受記。後當得值彌勒佛會。若求佛道者。聞如是法受持信解。是人皆爲彌勒佛所授記。以本願故出家學道。阿難當知。是善男子善女人等。若於後世後五百歲時。於是法中勤行精進。當知是人善根猛利。

持世經囑累品第十二

爾時持世菩薩摩訶薩白佛言。世尊。惟願利益諸菩薩摩訶薩故。護念是經。菩薩摩訶薩若於後世得聞是法心淨喜樂。亦爲具足如是法故。勤行精進。爾時世尊護念是經。卽以

神力令此三千大千世界香氣遍滿。所未曾有。一切衆生慈心相向。佛護念已告持世菩薩。持世。我今護念是法印品經斷一切疑故。持世。若有能受持讀誦是經者。不久當得一切智慧。惟除本願。我今亦與是人。受記。疾得具足一切智慧故。持世。菩薩摩訶薩若受持讀誦是法印品經。思惟廣爲人說。是人不久當疾得五陰方便十二入十八界十二因緣四念處五根八聖道分。世間出世間法有爲無爲法方便。亦疾得諸法實相。亦疾得分。別一切法章句。亦疾得念力。亦疾得轉身成就不斷念。乃至得阿耨多羅三藐三菩提。持世。是經後世能與衆生。作大光明大智慧光福德因緣。亦能與諸菩薩。具足助阿耨多羅三藐三菩提法。持世。若諸菩薩於後末世時。得值足經及餘深經。菩薩藏所攝與諸波羅蜜相應。是人。不爲魔事所覆。不爲業障所惱。持世。若是人未得無生法忍。我與受記。於當來世第二第三佛。當得無生法忍。已得無生法忍。於一切法中疾得自在力。疾得淨佛國土。疾得無量聲聞衆。疾得無量菩薩衆。持世。我今說是法印爲斷後世一切疑故。持世。菩薩摩訶薩見四利故。於後末世護持如是等經而發誓願。何等爲四。諸菩薩作是念。我當疾得無量無邊功德。亦令衆生大善根。亦爲諸佛護持正法。亦作諸佛持法藏人。亦爲無量諸佛所見讚歎。是名四持世。菩薩摩訶薩復見四利。於後末世護持是經而發誓願。何等爲四。諸菩薩作是念。我等

於後恐怖惡世守護法故。行大精進。於後惡世正法壞時。能持法藏爲此難事。於後惡世中法亂衆生亂時。我等守護法故。其心不亂。爾時當得具足忍辱。以無瞋道守護於法。是名四持世。菩薩摩訶薩見是四利故。於後惡世。護持如是等深經而發誓願。跋陀婆羅伽羅詞達多等五百菩薩。及餘菩薩得聞是法印品經。佛前合掌。於後惡世發願護持是深法者。佛以右手摩其頭。作如是言。諸善男子。我於無量阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提大法寶藏。甚爲難集。受諸無量無邊憂悲苦惱。亦捨無量無邊歡喜快樂。今以囑累汝等。於後末世當以是無量劫所集法藏善開與人。廣爲四衆分別解說此正法。種令不斷絕。汝等還當於大法炬。諸善男子。如來今者。請汝等佛子住佛所住。我於是無量百千萬億阿僧祇劫所集法寶藏。爲諸天人廣宣流布。即時跋陀婆羅伽羅詞達多等。即禮佛足。作如是言。我等隨力所能。亦承佛威神。當於後世廣宣流布是法寶藏。說是法印品經時。無量無邊阿僧祇一生諸菩薩善根成就。亦有無量百千萬億衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心。畢定受阿耨多羅三藐三菩提記。佛說是經已。持世菩薩及跋陀婆羅伽羅詞達多等。及餘菩薩并諸四衆。一切天人阿修羅等。聞佛所說皆大歡喜。持世經卷第四

No. 483

三曼陀跋陀羅菩薩經

西晉居士聶道真譯

五蓋品第一

聞如是。一時佛在摩竭提國清淨法處自然金剛座。光影甚明。無所不遍照。與衆摩訶薩等無央數菩薩共會坐。三曼陀跋陀羅菩薩。文殊師利菩薩最第一。文殊師利菩薩問三曼陀跋陀羅菩薩言。若有人求菩薩道者。善男子。善女人。欲得無蓋清淨者。當施行何等法。自致得之乎。三曼陀跋陀羅報文殊師利菩薩言。若有善男子。善女人。欲求菩薩道者。當整衣服晝夜各三稽首十方諸佛。作禮悔過。悔諸所作惡。諸所當忍。忍之。諸所當禮者。禮之。諸所當願樂者。願樂之。諸所當勸請者。勸請之。如是一切諸善。諸善諸法。悉除也。一切功德。悉得具足。般若波羅蜜。兜沙陀比羅經。一切三昧。一切諸陀羅尼。一切漚想。拘舍羅。是爲諸經中尊。將如是者。爲已得禮一切諸佛。其意至心也。

悔過品第二

三曼陀跋陀羅菩薩言。一切人身所行口所犯心所念惡。一切諸佛。利其中。塵等起意。念一切諸惡。某皆爲其悔過。某從本所作。爲有惡。於諸佛諸菩薩。諸迦羅蜜。父母阿羅漢。辟支佛。但沙竭護。但沙竭寺神。但沙竭法中。諸所犯過惡。須呵摩提阿彌陀佛。刹土一切

①受二授②③(品)一④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(亦疾得念力)一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(不爲)一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(如)一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(爲)十作②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(當)十行②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(中)一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(其)二其②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(斷)二敗壞②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(當)二其②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(居)二諸信士②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(五蓋)二序②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(央)二其②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(合)二其②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(利)二其②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

諸佛。一切諸佛刹一切諸佛法。若有狐疑起意不信者。某為其悔一切罪過。其有於一切諸佛諸菩薩諸迦羅蜜諸父母諸阿羅漢諸辟支佛一切諸人所可誹謗者。若恣隨欲恣隨癡恣隨自用。若有頑很與人語。若為貪婬所牽。為慳嫉所牽。為貪食所牽。為諛諂所牽。七百五十諸欲所牽。其心亂時不能自專。為一切所蓋。為一切所畏。所起意有過失。今某皆為悔一切罪過。

某從阿僧祇劫起惡意於佛。若闢亂比丘僧。若害阿羅漢。若害父母。若見正法言非法。若見非法言是法。若誦喚一切人所思念。常與非法之事。若他所犯過。若欲犯。若已犯。其多沙竭所教誡若犯之。今世若前世不知佛法比丘僧時。諸所犯過惡。今某皆為悔一切罪過。

某諸所作邪嫉之意。若有佛斷止人不得令見。若有明經說法者。斷止人不得令聞。若有迦羅蜜。斷止人不得令住會。若有人施與鉢震越飯食床臥具病瘦醫藥所作功德。呵止人不得令與。作無失數不止。展轉相教起罪。今某皆為悔一切罪過。

某諸所作罪。見人犯者於邊勸助。用是故為罪所牽生於末世。若生於貧家。若離迦羅蜜。若有佛不能得見。若有菩薩迦羅蜜。不能得與共會。而不能得聞經法。以諸所作惡故。不能及值是聖賢身。今某皆為悔一切罪過。某諸所作罪。不能及逮聞法。或聞法其心不能受法。若已受而復忘失不能堅持法。不能諦

持法。而怯劣無。瞻其形色不能致得端。政所生常少財寶。不能得陀隣尼行。不能得三昧行。不能得般若波羅蜜行。不能得無念慧行。不能得涅槃相舍羅所入慧。不能得兜沙陀比羅無所罣礙所入慧。其一切諸所作罪。不能及逮是也。今某皆為悔一切罪過。

某諸所作罪。不能得一切法行所入慧功德。不能得一切人意所行慧功德。不能得一切人因。五根所入慧功德。不能得一切人慧律所入功德。不能得一切法慧所入功德。不能得一切人泥洹慧功德。其一切諸所作罪。不能及逮是也。今某皆為悔一切罪過。某諸所作罪。不能得洞視徹聽。不能得神足飛行。不能得自知宿命。不能得知去來之事。不能得梵天音聲。不能得身口意功德。不能得清淨高行。而不能得具足於功德。其一切諸所作罪。不能及逮是也。今某皆為悔一切罪過。

若他人起惡意向某。若有衆兵。若某起慈心向他人。若有衆兵。若致一切諸蓋所畏。某合會於諸佛前。諸眼諦慧遍諦所言則受諦。某於是諦前自歸悔。復自發舉自發覺。自悔責不敢覆藏。從今已後不敢復犯。

願樂品第三
三曼陀跋陀羅菩薩言。善男子善女人求菩薩道者當作是願樂。今某自歸曉一切。於諸佛曉。菩薩迦羅蜜及父母諸阿羅漢諸支佛及一切人。至心求哀。不可曉者今皆曉之。如諸佛所知。如是者所可自歸。為已自歸也。復次今某禮一切諸佛一切諸菩薩諸迦羅蜜父

母及阿羅漢諸支佛。皆為作禮。最中上無上明中明。無有雙亦無比。如諸佛所知。如是者所當作禮。為已作禮也。

復次今某願禮諸佛功德一切諸菩薩諸迦羅蜜功德諸阿羅漢諸支佛功德及十方一切人所作功德。如諸佛所知。如是者所當禮諸功德為悉禮也。

是則菩薩慧。若善男子善女人有是功德者。願樂助其歡喜。若有速佛慧者所當願樂。某已願樂也。其未作功德者今作功德。某皆願樂其有尊復尊所作功德。某亦願樂。持某所作願樂功德。令十方一切皆悉得也。

請勸品第四

三曼陀跋陀羅菩薩言。善男子善女人求菩薩道者當作是請勸。某至心請勸一切諸佛。今現在佛阿耨多羅三耶三菩及至阿惟三佛。其已成悉等知未轉法輪者。某請勸諸佛轉於法輪。今諸佛所轉法輪者。以用請勸故。所說經法。令一切人各得其所悉令安隱。及諸天龍鬼神乾陀羅阿須倫迦留羅羅陀羅摩休勒人非人。其在泥洹黎薩芬禽獸諸勤苦中者。皆令得解脫。其無所曉者皆令捨癡意。悉得正意入於佛道。

復次其諸佛所欲般泥洹者。某請勸且莫般泥洹。用一切人故。且自住無央數劫。以法身住為無所住。所說經法令一切人各得其所。皆令勇猛具足三曼陀跋陀羅菩薩法行。令一切人悉以是為本各得安隱。及諸天龍鬼神乾陀羅阿須倫迦留羅羅陀羅摩休勒人非

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

人。泥^三黎^三藪^三禽獸^三諸勤苦者。早得解脫。其無所曉者令捨癡意。悉得正意入於佛道。其作邪者皆捨邪道入於正道。悉住於本無法^三。

三曼陀跋陀羅菩薩言。善男子善女人求菩薩道者。當作施與。某所可悔功德。所可忍所可禮所可願樂所可請勸諸功德。若欲作若方作者已作。諸所作功德。皆一切合會成就爲一福味。如諸佛法如佛所知。是功德便^三可所生致諸佛相。能得自恣法諸所施與。已受施與而有施與。是施與爲正施與。無所著斷。某持是法施與功德。令一切人皆。遠得與法。皆令起意。如薩芸若施與等者。今某施與。令如三曼陀跋陀羅菩薩所行。持是功德令一切與。某莫^三墮泥^三黎^三中^三藪^三禽獸^三勤苦八惡道中生。皆令生有佛處有菩薩處。皆令生須^三呵摩提^三阿彌陀^三佛^三利^三。某持是功德因某好心。具足遍發阿耨多羅三耶三菩心。

某持是法施與之功德。爲一切人作舍作護。受其自歸爲作度。於冥中作明明中最明於持中作持持中尊持。一切人未度者我當度之。未脫者我當脫。未般泥洹者我當令般泥洹。造作一切人。皆令發阿耨多羅三耶三菩心。

某持是法施與之功德。令一切人與某身等。諸所生處所可起意。常供養諸佛供養諸菩薩。持前所作供養諸佛菩薩。令一切人與某身不離菩薩法。不離迦羅蜜文殊師利及惟摩竭與三曼陀跋陀羅菩薩等。是諸菩薩所

行。皆具足陀隣尼清淨三昧。一心不動搖。皆以成就般若波羅蜜所行。悉以曉了溫想拘舍羅。所入一切於諸法有差特。令一切人與。某速得是諸菩薩慧行而具足。

某持是法施與功德。在其泥^三黎^三藪^三禽獸^三拘繫縛束中人皆令得解脫。其無眼者得眼。聾者得聽。其在勤苦中者皆得安隱。若是在佛刹及彼方佛刹。下至阿鼻泥^三黎^三。上至無極。其中間蠕動之類有足無足者。若未來若軟生若^三化生^三。若色無色若思想無思想。及一切人非人。轉相^三倚著^三者以時能持佛^三眼見^三。知悉覺。令一切皆得人形入於佛道。聞法悉曉了受。皆得阿耨多羅三耶三菩提心。

某持是法施與功德。令一切人與某持是功德。悉逮諸佛等行。諸菩薩等行。諸迦羅蜜行。令一切人皆至供養。起願得諸佛利。能令清淨於三世法曉了能^三悉^三。譬如金剛無所不穿。令一切人與某皆令得佛智慧。而具足諸所感動能悉等。於諸深慧皆得。於諸法而無疑。持是功德令^三某具足願^三。如三曼陀跋陀羅菩薩法行。十種力地皆悉遠。以是爲證。持是功德願令一切人及某皆令得福。

譬喻品第五

文殊師利菩薩問三曼陀跋陀羅菩薩言。若有善男子善女人。欲求菩薩道者。晝夜各三悔過勤樂法行如上說。其福者云何。三曼陀跋陀羅菩薩報文殊師利菩薩言。若有善男子善女人。奉行菩薩道者。持七寶滿閻浮提地內。供養。但沙竭阿羅呵三耶三佛不。如

是善男子善女人。晝夜各三勤樂法行。所當悔者悔之。所當忍忍之。所當禮者禮之。所當願樂者願樂之。所當請勸者請勸之。所當施與者施與之。晝夜奉行如上教。其福出於供養。但沙竭滿閻浮提七寶。百倍千倍萬倍億倍巨億萬倍。終不可比不可計亦不可譬。說是法時無央數諸天於虛空中住。持天花香及伎樂供養。散佛及諸菩薩上。文殊師利菩薩。三曼陀跋陀羅菩薩說是經已。諸天龍鬼神阿須倫人非人聞經大歡喜。前爲佛作禮而去。

三曼陀跋陀羅菩薩經

No. 484

不思議光菩薩所說經 一卷

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

如是我聞。一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨精舍。與大比丘僧千二百五十人俱。菩薩摩訶薩五百人衆所知識。爾時世尊。依舍衛大城。時王大臣婆羅門居士。及諸眷屬。供養恭敬尊重讚歎。多諸供養衣服飲食臥具醫藥。是如來應供正遍覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。生處成就。種性成就。三昧具足。智慧具足。解脫具足。解脫知見具足。具足十力四無所畏佛十八不共法。演說正法初中後善文義美妙。具足清白梵行。鮮淨五眼具足。所謂肉眼天眼慧

法十(法行品第五) 分品 可二有 遠得二遠德 今二今 令二令 隨二在 阿二阿 其二某 皆十(是) 法十(無) 令一 化二從 拘二拘 者一 眼一 知二如 四二四 某二其 悉十(等) 遠二遠 五二六 一(卷) 一 後二後 技(國) 二(第二)十譯 佐二姓生 鮮二解

眼佛眼法眼善知此世他所住
于時世尊。善降外道。尼乾陀若提子等。佛法
熾盛。人天宗敬。世尊時到著衣持鉢。及比丘
僧容屬園遶。趣入舍衛大城乞食。去來進止
威儀庠序。視瞻容豫。屈伸俯仰。執持衣鉢。皆
悉庠序。金色妙身。光明照曜。猶如火聚寶珠
日月照曜闇夜。三十二相莊嚴其身。以金色
足蹈門闥上。當於是時舍衛大城。示現種種
未曾有事。如偈所說

入仙來入時 釋師子蹈闥

現多希有事 淨心聽我說

盲者得目視 聾者得聞聽

裸者得衣服 狂亂得正意

皆歡喜合掌 觀佛無厭足

衆鼓自然鳴 簫笛自出聲

鴈鳴鳩鴛鴦 俱出妙軟音

失財得寶藏 衆寶物出聲

時地六種動 不信得淨心

勝覺下轉足 淨蓮花承接

觸衆生安樂 命終得生天

女人妊娠苦 安樂生妙子

無貪瞋癡惱 父母子俱爾

階陛妙莊嚴 多億天雨花

衆生無病患 脫一切衆苦

善逝入城時 一切受安樂

各謂我奉食 各謂佛看我

入仙福德力 非我說能盡

爾時世尊。於舍衛大城。次第乞食。至於中路。
有一空處。捐棄嬰兒。容貌端嚴。極為鮮白。自

陳右指。而此空處多狐狼狗。見是嬰兒。祇已
而去。無能逼惱。此嬰兒者是福德人久種善
根。多人往觀。生希有心。往來觀看。空處棄
兒。端嚴可愛。歡喜樂見。於是嬰兒。爾時世尊。
見多人來往來空處。知而故問。告阿難言。汝
可往彼看。是諸人往來空處。何所作爲。阿難
白言。如是世尊。大德阿難。即往空處。見是嬰
兒。容貌端嚴。自陳右指。諦視衆人。其目不瞬。
阿難見已。便還佛所。如見而說。世尊。此空閑
處有棄嬰兒。容貌端嚴。甚可愛。猶如寶像。
觀視諸人。其目不瞬。于時世尊。於彼嬰兒起
悲愍心。觀本善根。知已成熟。堪能知我所說
法義。又知衆生善根成熟。即往嬰兒所。到已
於一面住。向此嬰兒。而說偈言

本所造惡業 今此報應現

棄捐此空處 嬰兒苦如是

爾時嬰兒。承佛神力。自本善力。以偈報佛

聖曇猶故有 見棄空處想

尊在道場時 不知是想耶

爾時世尊。復以偈。答

我已知於想 而我永無想

以憐愍汝故 來至此空處

爾時嬰兒。復說偈言

若不得衆生 畢竟不可得

尊憐愍於誰 誰所轉悲心

爾時世尊。復說偈言

衆生不知是 無我空寂滅

爲覺悟彼故 我行村城邑

爾時嬰兒。復說偈言

達解空寂滅 覺了空寂滅

猶有衆生想 如來不斷耶

爾時世尊。復說偈言

佛悲力如是 覺了空寂。已

教化衆生故 導師演說法

爾時嬰兒。復說偈言

猶故有顛倒 如來未斷耶

無衆生思想 如是生悲耶

爾時世尊。復說偈言

佛之所護持 菩薩生精進

爲不達衆生 人尊發莊嚴

爾時嬰兒。復說偈言

此是癡莊嚴 若不得於物

若法非是物 何由起莊嚴

爾時世尊。復說偈言

此大悲神力 調御世如是

猶不著於物 爲衆生說法

爾時嬰兒。復說偈言

法無有文字 云何可演說

世間大敗失 非法作法說

爾時世尊。復說偈言

我不敗壞世 我不非法說

衆生自倒惑 我解脫彼結

爾時嬰兒。復說偈言

結使無根本 亦無有方所

又不在內外 於何脫彼結

爾時世尊。復說偈言

從於妄想生 與顛倒共俱
爲斷彼妄想 嬰兒我說法

爾時嬰兒。復說偈言

心性自常淨 彼中無垢結

正使多妄想 性淨不生垢

爾時世尊。復說偈言

如是如汝說 心性自常淨

客煩惱塵結 無慧者生染

爾時嬰兒。復說偈言

結無有方所 亦非方所得

云何名為生 願為我演說

爾時世尊。復說偈言

猶如空中雲 可觀無真實

結使生如是 雖見無有實

爾時嬰兒。復說偈言

法同等如如 其生性即如

法若是真實 非如不可得

爾時世尊。復說偈言

一切非如法 等住於如中

覺了是如已 無過無功德

爾時嬰兒。復說偈言

若不得衆生 瞿曇和合誰

先觀察法本 從誰有煩惱

爾時世尊。復說偈言

過去及未來 及與現在世

佛知覺了了 為衆生說法

爾時嬰兒。復說偈言

所演說三世 及說我能知

便為是大慢 則為自稱譽

爾時世尊。復說偈言

我不自稱譽 亦不輕慢他

如如等顯現 是故名如來

爾時嬰兒。復說偈言

如無有可得 非言說相應

非言以言說 是則非是如

爾時世尊。復說偈言

凡夫隨於想 如中生妄想

為斷除我想 如來出於世

爾時嬰兒。復說偈言

正覺無出世 善修無生故

於無生法中 佛出不相應

爾時世尊。復說偈言

無生現有生 佛出世顯現

此是世諦說 非是第一義

爾時嬰兒。復說偈言

猶故有二想 世諦第一義

於一乘道中 瞿曇相違說

爾時世尊。復說偈言

我不道相違 我住不相違

為相違衆生 嬰兒如是知

爾時嬰兒。復說偈言

悔過於正覺 我上所言說

是佛力持故 我能如是說

爾時世尊。從於衣裏出金色臂。起彼嬰兒。爾

時嬰兒。執佛手指從地而起。爾時世尊從彼

空處。將是嬰兒趣向正陌。是時大衆得未曾

有。於世尊所倍生敬禮。歎言希有。如來世尊

得成如是勝妙之法。乃能令此極苦厄者安

住是法。爾時世尊告嬰兒言。汝業行盡汝可

憶念本造善根。令此大衆生希有心。現大神

力。爾時嬰兒上昇虛空。過七多羅樹。身放光明。此光遍照三千大千佛之世界。以此光故。釋梵護世。及餘百千天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽。見斯光已來詣佛所。到已頂禮佛足。以諸天華散供於佛。供養佛已向佛世尊。作如是言。菩薩光明不可思議。身出光明。普遍照此佛之世界。令諸無量衆生得於不思議利。當名此兒不思議光。爾時釋迦牟尼世尊。即可是名。此兒當名不思議光。爾時嬰兒不思議光。從空而下住於地已。以佛神力自善根力。其形猶如八歲童子。爾時釋提桓因。即以天衣施與嬰兒。便語之言。嬰兒汝今慰我等故。受此天衣。勿裸形住。爾時不思議光菩薩嬰兒。語釋提桓因。憍尸迦。菩薩不以衣服為妙。當被法服以為嚴飾。憍尸迦。菩薩所服汝今善聽。憍尸迦。菩提之心是菩薩服。乃至道場成滿具足一切佛法。有慚有愧是菩薩服。調伏成就一切衆生置無過中。堅誓莊嚴是菩薩服。辦諸事故。質直無偽是菩薩服。成就斷除幻惑偽故。勤加精進是菩薩服。成滿具足諸善根故。志欲喜樂是菩薩服。成滿一切諸佛法故。除捨憍慢是菩薩服。成滿一切諸禪定故。欲法聞法是菩薩服。成滿般若波羅蜜故。不起智慢是菩薩服。成滿具足無著智故。捨一切物是菩薩服。成滿諸衆生具覺智故。捨一切物是菩薩服。成滿具足諸相好故。護持淨戒是菩薩服。成滿願故。調和忍辱是菩薩服。究竟成滿梵音聲故。牢強精進無懈退心是菩薩服。成滿出過一

①世二出②生二客③(一切非如法...德)四句④(我不道相違...知)四句⑤(一切...德)二十字一⑥去一世⑦知十(爾時世尊復說偈言一切法如是等住於如中覺了是如已無過無功德)⑧悔過二悔過⑨佛二世尊⑩即二印⑪知二智⑫

切事故。得諸禪定解脫三昧是菩薩服。成就滿足大通智故。不壞智慧是菩薩服。成就斷除一切結使諸見障故。大方便智是菩薩服。成就教化諸衆生故。大慈是菩薩服。成就救濟諸衆生故。大悲是菩薩服。成就生死中無疲厭故。大喜是菩薩服。成就具足於法喜故。大捨是菩薩服。成就捨離愛瞋心故。於諸衆生無惱害心是菩薩服。成就不自譽毀他人故。數演說法是菩薩服。成就斷除諸結使故。憍尸迦。應如是知菩薩法服。以法莊嚴生不裸形。爾時釋提桓因。於嬰兒所增加恭敬愛念尊重。白言世尊。感我等故。今是嬰兒受取此衣。爾時世尊。告不思議光菩薩嬰兒。受帝釋衣。于時世尊。右手取衣授與嬰兒。爾時嬰兒。右膝著地。以其右手受取是衣。受已便著。爾時世尊。將不思議光菩薩嬰兒。於舍衛大城次第乞食。是時大衆男女大小。長者居士。刹利婆羅門。王及輔臣。見不思議光菩薩嬰兒。生希有心。亦爲見佛禮敬供養。悉皆來集。爾時世尊。次第乞食。到不思議光菩薩嬰兒所生母舍。爾時不思議光菩薩即入其舍。前至母所。向所生母。而說偈言。

母無有過咎 應當自喜慶
是我本惡業 今生在母腹
母是我福田 哀愍所生恩
母勿生羞恥 速往如來所
母今得大利 腹懷妊我故
如是之功德 往問於導師

爾時不思議光菩薩。語釋提桓因。憍尸迦。與我香華衣服所須。欲奉上母。母當以是供養於佛。當發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時釋提桓因。以天曼陀羅華及以天香天諸衣服。與彼菩薩。爾時不思議光菩薩復向其母。而說偈言。

受此適意華 天妙曼陀羅
妙香及衣服 奉上供釋仙
非飲食及寶 能報父母恩
引導向正法 便爲供二親
供二足尊已 發淨上道心
我長夜常勤 常數數時勤
其母生喜心 畢竟不生恥
往詣人仙所 禮已在前往
華散如來上 奉華及衣服
佛所種善根 即發菩提心
堅住菩提心 問於釋師子
懷妊淨衆生 願說是福報
汝以此善業 不生諸難趣
供多億佛已 當得成爲佛

爾時世尊於舍衛大城。次第乞食已。與不思議光菩薩及諸大衆。出王舍大城。向祇陀林給孤獨精舍。世尊食已淨自澡嗽。而起就座演說正法。爾時憍薩羅國波斯匿王。聞不思議光菩薩嬰兒。有大不可思議神通。聞已莊嚴四種兵衆。向祇陀林給孤獨精舍。詣世尊所。到已頂禮佛足。却坐一面。波斯匿王白世尊言。大德世尊。不思議光菩薩嬰兒。爲在何處。聞有如是不可思議神通之力。時佛即示

波斯匿王不思議光菩薩嬰兒。時王見是不思議光菩薩嬰兒。形色端嚴殊特於天無所畏懼。具戒定慧以自莊嚴。如是見已便作是念。種何善根修集何福有是妙身。爾時不思議光嬰兒。承佛神力。知憍薩羅國王心之所念。向是大王。而說偈言。

常修慈心淨衆生 無龜穢惡修正念
攝身口意淨梵行 彼有如是淨妙身
遠離惡者不自造 增長修集無量善
捨離一切惡淨認 彼有如是淨妙身
恭敬佛法及聖僧 常恒奉施衆妙供
不毀罵他不逼惱 彼有如是淨妙身
調弄呵罵及毀訾 於他人所不生是
歎美讚善不說惡 彼有如是淨妙身
慳貪嫉妬及憍慢 諸觀已行不毀他
彼有如是淨妙身

爾時波斯匿王。白世尊言。是不思議光菩薩嬰兒。成就如是勝妙大法。有何業障。而生於是姪女腹中。捐棄空處。佛告大王。乃往過去九十一劫。爾時有佛。號毘婆尸。出現於世。如來應供正遍覺。明行足善逝世間解。無上士調御丈夫。天人師佛世尊。大王當知。爾時毘婆尸如來法中。有二菩薩。一名賢天。二名饒財。賢天菩薩。於無上道得不退轉。得陀羅尼及無礙辯。獲無生忍。有福德威勢。少欲少事。常樂獨處。逮得神通。彼時饒財菩薩。習學頭陀。爲賢天菩薩而作給使。彼人恒往聚落城邑。多諸事務。是賢天菩薩呵。嘯教誨。何故多造是諸事務。而不斷除。數數教誨。彼

無所有菩薩經卷第二

隋○天竺三藏闍那崛多等譯

如是我聞。一時婆伽婆。住王舍城毘富羅山中。與大比丘衆滿足百千人俱。復有百千諸菩薩衆。及比丘尼諸優婆塞及優婆夷。天龍夜叉乾闥婆緊那羅摩睺羅伽迦樓羅等。復有欲界諸天子色界淨居諸天子等。圍遶在

前而爲說法

爾時衆中有一菩薩名無所有。在彼會坐。然彼衆中有諸菩薩。心懷疑惑。悔作惡者。住顛倒者。有業障者。有法障者。及諸衆生爲障所障。不能問佛。然彼欲爲彼等衆生淨業障故。欲問世尊。觀此諸衆。多有菩薩欲悔先惡。而心焦惱不能聽法。復見菩薩。心不悔惱能一心聽。觀彼心行多有苦惱。多有憂患。多有穢雜。多生老死憂悲苦惱。多怨憎會。多愛別離。當欲成就阿耨多羅三藐三菩提。而爲如是等無量纏縛。云何當於阿僧祇劫行菩薩行。既自有縛。云何當能解衆生縛。爾時無所有菩薩如是念已。卽自思惟。若世尊教聽我請問。爲於此衆一切衆生。作惡疑悔。令遠離

故於一切處當爲開顯

爾時無所有菩薩。既爲如來教誨加持及已。智力於多佛所種善根故。能於般若波羅蜜中。無有疑惑。隱身不現而無所著。欲爲攝化諸菩薩故。而復欲顯諸福德故。復爲著心諸衆生等。爲取著覆行在於相。遠善知識爲惡知識之所攝取。諸菩薩輩。知一切法皆不可得。欲令無著欲令覺故。卽以無量種種名花。或水陸生或金銀花普散佛上。以精誠意歡喜勝妙無有缺減。令諸衆生歡喜故。讚歎世尊。以偈問曰。

世尊。以偈問曰

菩薩遊何處

何者是父母

住止於何處

何等爲眷屬

爾時世尊。卽以偈頌。報彼無所有菩薩言。

勇猛空遊處

般若母佛父

佛塔爲住處

聖諸菩薩眷屬

遊六波羅蜜

菩提心父母

三昧爲住處 諸福爲眷屬

隨順。復以偈頌問世尊曰

善能說此言一切智無礙

隨喜於此言 復問人中上

以何爲因緣 用何方便智

觸證於何法 當覺^①知

世尊以偈報彼無所有菩薩言

勇於實踐 方便群眾

無所不有。皆隨聞七。竭已歡喜。頂。以易。

稱讚。而復問曰

是故得長壽 多百億數歲
爾時無所有菩薩。復以偈問於世尊曰

善說此語言 諸智具足體
隨喜於此言 復問人中上
云何得梵音 迦陵頻伽聲
若有得聞者 聞已得歡喜
爾時世尊。以偈報言

說法時讚歎 無復毀譽言
不破壞和合 是故得上音
護四種口過 常說利益言
自過能發露 是故得上音
螺鼓等音聲 和合衆伎樂
供養諸佛已 是故得上音
爾時無所有菩薩。以偈問曰

善說此語言 諸智具足體
隨喜於此言 復問人中上
云何彼身腹 而得於平正
所有諸眷屬 而得相隨順
爾時世尊。以偈報言

毒藥及非藥 不與不教他
應病施湯藥 是故腹平正
善友及怨讎 平等於光明
於彼等心已 是故腹平正
所有衆生界 無有數量者
愛念如自身 是故腹平正
父母於一子 常起憐愍意
於衆生如是 故得腹平正
菩薩及父母 供養不疲倦
是故彼眷屬 常順如自身

世尊諸長宿 及有尊上者
若承事彼等 調柔心謙下
是故彼眷屬 隨順如自身
彼無有分別 一切平等心
以四攝攝他 能攝多衆生
是故彼眷屬 當得如自身
教行諸善利 於不思衆生
是故彼眷屬 隨順如自身
和合菩提心 於不思衆生
是故彼眷屬 隨順如自身

故彼眷屬等 隨順如自身
於諸衆生等 當共爲眷屬
是故諸衆生 能以施於他
己所有愛物 是故多眷屬
不念失分別 是故多眷屬
爾時無所有。復以偈頌。問世尊曰

善說此語言 諸智具足體
隨喜於此言 復問人中上
云何彼念淨 當有越無邊
云何彼樂法 亦不離正法
爾時世尊。以偈報曰

樂法者爲說 失法者令念
不惱於衆生 故彼正念行
爾時無所有菩薩。復以偈問於世尊曰

善說此語言 諸智具足體
隨喜於此言 復問人中上
云何聞法已 常無有疑惑
若得五通已 云何當不失

爾時世尊。以偈報言
令衆生無惑 最上佛法中
彼等聞無疑 當得不失通

爾時無所有菩薩。復以偈頌。問世尊曰
善說此語言 諸智具足體
隨喜於此言 復問人中上
云何諸菩薩 常在諸佛前
貪瞋一切種 亦不能降伏
云何生煩惱 依何而對治
復能有慚愧 生已能寂靜

爾時世尊。以偈報言
恒常念諸佛 亦無有所念
不得於衆生 彼等言菩提
是故名菩薩 恒常在佛前
亦不壞煩惱 仰觀上虛空
猶如智慧人 彼無有別處
於中無身心 觀看上虛空
何時彼智人 若身若心中
彼時無餘念 彼於諸佛所
如是。護菩提 亦不遠諸佛
不動身心等 發起欲等患
無物妄分別 是故不可破
有念現前生 無念故無障
捨已無實故 覺已此等捨

爾時無所有菩薩。復以偈頌。問世尊曰
善說此語言 諸智具足體
隨喜於此言 復問人中上
何緣當化生 菩薩常有樂

爾時無所有菩薩。復以偈頌。問世尊曰
善說此語言 諸智具足體
隨喜於此言 復問人中上
何緣當化生 菩薩常有樂

諸佛說法時 生諸蓮花中
爾時世尊以偈報言
所有諸功德 生死中有樂
衆生於中生 教諸佛法中
所有波羅蜜 於中一切教
世間及出世 令覺一切法
一切諸法相 無相無持者
諸法如是住 於中教衆生
於空及無相 無生中亦然
世間無行處 於中教衆生
是故彼化生 菩薩常有樂
諸佛說法時 生諸蓮花中
如是修功德 菩薩不毀者
彼等不爲難 諸樂不思議
修是功德已 無能毀菩薩
諸法中巧智 彼無所不知
於諸法自在 決定見無疑
爲於衆生說 攝取衆生故
爾時無所有菩薩聞此偈已 隨喜此言稱歎
世尊以偈問曰

善說此語言 諸智具足體
隨喜於此言 復問人中上
何緣婦人見 變身爲丈夫
端正人意見 衆生皆愛樂
爾時世尊以偈報言
所有婦人念 婦人攀緣處
婦人歌詠聲 於彼不共住
皆不意見聞 不觸如毒器
遠離如毒蛇 常恐怖婦人

不觸於諸女 不勤受女身
教轉女身故 彼見成男身
如是行行已 正住於此行
是故婦人見 卽變身爲男
爾時無所有菩薩聞說此已 隨喜此言復以
偈問
善說此語言 諸智具足體
隨喜於此言 復問人中上
何緣衆生見 能發菩提心
而得不退轉 乃至菩提座
爾時世尊以偈報言
不說於小處 唯說勝菩提
是故衆生見 卽發菩提心
若少分所有 想行中衆苦
如實無有處 爲諸衆生說
爾時無所有菩薩復以偈頌問世尊曰
善說此語言 諸智具足體
隨喜於此言 復問人中上
何緣見病者 於此發慈心
爾時世尊復以偈報
觀身是虛妄 於中無所著
此是世間藥 是故脫衆患
由此病者見 須臾得除差
於彼起慈心 是故除諸患
爾時無所有菩薩復問世尊而說偈言
善說此語言 諸智具足體
隨喜於此言 復問人中上
何緣衆生見 所有諸飢渴
皆悉能除愈 飽滿身充悅

爾時世尊以偈報曰
常施多飲食 復爲說上法
是故衆生見 飢虛自然滅
爾時無所有菩薩復問世尊以偈頌曰
善說此語言 諸智具足體
隨喜於此言 復問人中上
何緣能離著 斷滅及常等
彼於中邊中 亦復無依住
爾時世尊以偈報言
不攀緣分別 超越世語言
知諸法平等 彼得無染著
爾時無所有菩薩復以偈頌問世尊曰
善說此語言 諸智具足體
隨喜於此言 復問人中上
何緣見惡行 能縛此世間
捨一切諸趣 能淨業思報
爾時世尊以偈報曰
當近善知識 若發菩提心
是故離惡行 當淨於佛智
爾時無所有菩薩復以偈讚問世尊曰
善說此語言 諸智具足體
隨喜於此言 復問人中上
何緣想行智 一切皆無有
眞實空法中 彼當得無疑
何緣得辯才 能分別諸句
知於衆生行 如是爲說法
云何四輪中 常得於彼住
彼不墮八難 當得此閑處
當取何頭陀 當行何苦行

彼無有惡悔 又復無煩惱

爾時世尊。以偈報曰

衆生著想行 說如陽焰義

覺空無我已 當解諸辯才

覺實最勝義 彼當離八難

當滿四種輪 菩薩善巧智

。抖擻諸有得 不得上苦行

知自我空已 無復有疑悔

諸法如虛空 知已不著世

覺顛倒義已 當成佛菩提

爾時無所有菩薩。隨喜此言。復問世尊。以偈

頌曰

善說此語言 諸智具足體

隨喜於此言 復問人中上

聞已到閑處 當無所可住

云何發菩提 而名爲最上

爾時世尊。復爲解釋。而說偈言

如是聞已發 發已而不住

彼上勝衆生 當行勝菩提

若行如是行 彼無處可住

當速覺菩提 如人上射箭

此是。三行說 若當覺如實

如本性寂靜 彼不行菩提

若有爲聲中 所說於世間

一切聲無故 當知不爲實

無實中無發 行亦不可得

若能如是知 彼行菩提行

無行以行取 亦不淺開敷

無所覺知已 彼行不可得

爾時無所有菩薩。以偈問曰

善說此語言 諸智具足體

隨喜於此言 復問人中上

何緣捨諸身 當無一切苦

平等到諸界 當捨壽命行

若復右脇臥 若結。加趺坐

或復起立住 或復當合掌

說甚深法時 般若波羅蜜

一切諸佛法 不住寂諸法

或見成佛時 或讚歎諸法

所有說諸法 定意於彼聽

當捨故身體 後生新身體

從家至於家 生發菩提心

不迷調伏念 一念正住定

云何當捨命 當復現神通

爲我解此問 無邊智聚者

於中略當知 如調伏所說

所有諸功德 無量不思議

一切勝具足 彼等當成就

教師爲我說 如有實如相

若聞是功德 一切當供養

當護十善已 無疑於空法

具四種梵行 一切皆成就

不得於六根 及一切三界

一切得自在 所聞不生疑

所有有爲法 當知皆如影

應當如是知 其影無有爲

無有爲無影 無說無分別

無思無言說 無慳無有施

無爲無影中 無說無分別

無爲無影中 無持戒破戒

無爲無影中 無說無分別

無爲無影中 無諍無忍著

無爲無影中 無說無分別

無爲無影中 無懈無精進

無爲無影中 無說無分別

無爲無影中 無亂無禪定

無爲無影中 無說無分別

無爲無影中 無愚無智慧

於時無影已 更無有所見

彼無所見已 故言爲無影

亦非無有眼 其眼淨無垢

彼中無有物 無物。盲不見

清淨。當無物 無名無清淨

如是淨眼者 清淨無所見

所有影無有 無有亦無有

其空於空中 於諸煩惱等

現無當亦無 若男若女二

今無當亦無 此等如虛空

無思無分別 若知如此者

彼無有所著 離諸身有住

當求諸佛法 如虛空無邊

彼無。所可住 無住無攀緣

隨意去而去 如是摩訶薩

當覺此方便 不著於三界

當行菩提行 心及與身口

常行爲衆生 不知體空虛

猶如壓油輪 彼等見行時

不得於邊際 令住不動法
無所有住處 數數見衆生
受諸苦惱時 於彼起悲心
當行苦提行 爲諸衆生說
如實眞如相 汝等離有爲
應覺於眞實 顛倒無智故
無牢起牢思 無牢身體中
愚癡等味著 此身常日別
以飲食買贖 彼不爲自他
虛妄受疲倦 常與受樂時
亦無念恩德 無思念羸弱
宜應速捨去 生死中受苦
處所無有邊 今亦不可得
當亦不可得 生死中多飲
處所無有邊 今亦不可得
當亦不可得 生死受戲樂
處所無有邊 今亦不可得
當亦不可得 生死多受喜
處所無有邊 今亦不可得
當亦不可得 承事此身已
處所無有邊 今亦不可得
當亦不可得 生死流轉中
處所無有邊 今亦不可得
當亦不可得 生死中多睡
處所無有邊 今亦不可得
當亦不可得 令此身受樂
處所無有邊 今亦不可得
當亦不可得 令此身受苦
處所無有邊 今亦不可得

當亦不可得 養育於此身
處所無有邊 今亦不可得
當亦不可得 此身起我所
處所無有邊 今亦不可得
當亦不可得 愛欲等流轉
處所無有邊 今亦不可得
當亦不可得 如無實無物
顛倒常欺誑 癡惑諸有爲
如是誑癡世 猶如癡小兒
爲他所欺誑 如是愚無智
以虛事所誑 無實誑愚蒙
不知無實故 當受虛妄苦
癡意起毒想 自然於自身
自然自合苦 猶如惡行故
後自受形首 心思已出言
身作非善事 其思無所有
言說亦無事 其聲無過去
過去亦復無 過去我何說
亦無有實相 若有如是知
身心如是觸 彼即戒行具
不生諸惡道 此等四種偈
舊作十億數 往昔別生中
求勝菩提故 我聞此等偈
未曾墮惡道 當逢事諸佛
無量人中雄 我過去次第
值遇然燈佛 彼時觸如是
於後我得記 我爲衆生說
於後住佛智 我無所可取
愚癡不受教 嗚呼衆生鈍

盲冥癡無智 能盡苦因緣
授之不肯欲 無智不肯取
樂小法衆生 不取於大法
若得世間樂 及解脫世間
常生世間眼 授彼而不取
得聞於此偈 若如是住已
於世無分別 我於世間中
寂靜無所著 當脫一切苦
而得不動樂

爾時衆中。有不調伏怨。仇害人者。在彼衆中
從坐而起。偏袒右。邊整衣服已。作如是念。
當以何事供養世尊。其世尊者。具足法身。不
可少物而用供養。如。是大德具足法身。然我
今者。於世間中先有暗障。今見世尊。及無所
有菩薩所問。世尊解釋得聞法要。我已得於
一切法中無有障礙。已滅黑暗照曜世間。我
今自見已生天眼已得五通。我今已得脫諸
苦惱。我見自身所著衣服皆有血污。我於今
者。若以此衣覆世尊上。唯恐不任如來所
受。願佛威神令我更得勝物奉施。供養世尊
當用奉事。如是最勝大德法身。如此衆生具
足難有。是惡心難調怨。仇害人者。起如是
願。欲信入佛如來大德神通。念時彼左手中。
自然而有一篋天花。柔軟潤澤過於諸天。衆
香自燒於右手中。上衣下衣自然而生。歡喜
踊躍遍滿其身。更於諸佛大德神通更求信
入。彼時即見十方無量世界諸佛皆放光明。
爾時彼復作如是念。嗚呼諸佛不可思議。大
德神通不可稱量無有等等。願諸衆生信佛

● 欲二欲 ● 令二今 ● 愛二受 ● 形二刑 ● 常二實 ● 仇二實 ● 達二理 ● 是二來

大德。自身觸已皆得行願。即以上衣及以下衣而覆佛上。以彼天花如是再三散於佛上。於虛空中華上葉下而成花蓋。然後復生第二花籃。亦生第二上衣下衣。彼復歡喜踊躍無量遍滿其身。即作是念。若佛聽我以此花散此無量佛。及以此等上衣下衣覆諸佛上。願我生信。諸佛世尊願勿令我富有悔意而不成施。則聞空中如是聲言。汝善男子。汝應普散此諸如來。善男子。一切諸佛同一法身。諸佛世尊於諸法中。於諸物中無嫉妬意。善男子。諸佛世尊受用果報。於諸物中無染著故。彼作是念。今者世尊已聽許我。即以諸花及上下衣。遙散無量諸佛世尊。見彼花衣於諸佛上。在虛空中作蓋而住。及見彼衣在諸佛前。即生愛樂歡喜踊躍。四支投地禮世尊足。祇世尊足而為頂禮。彼復見身頂禮諸佛。及釋迦牟尼佛。時彼諸世尊。及釋迦牟尼佛。皆以右手摩其頭言。起善男子。汝今已生無量福聚。彼則起已。唯見釋迦牟尼如來。彼則問言。世尊。彼等無量諸佛世尊。今何所在。我不復見。佛言。善男子。此是諸佛大德法身。具足無所得故。汝今應信。彼作是念。嗚呼諸佛不可思議。有如是色見大法體。頂禮佛足右邊三匝。在一面住合掌向佛。白言世尊。我是惡心難調怨。仇殺。人害者。唯然世尊。如我先作令此衆知。世尊。我為此衆生等故如是說。此等聞已。當起厭離如是等惡。如先所有毒害戲。若諸衆生。有見我時恐怖馳走。世尊。我於今朝。取合死者十丈夫殺。噉壞

彼項即飲彼血。世尊。我時以人血醉。惡心更增更求害人。然我求時在王舍城。漸漸遊行至東北分。于時我見王舍城中。有多人衆遊行在路。我則背面在遠而住。恐彼見我生怖迴還。世尊。時彼人衆出王舍城。皆共往詣毘富羅山。到已上山。我時復見多有俱致那由他百千諸天遍滿不得邊際。世尊。我於彼時不見有一能於世尊功德光明。衆相諸色形貌長短。若寬廣等能有勝者。世尊。我自見身最為卑賤。我於爾時即於自身生穢惡想。生輕弱想不如物想。我於爾時毀辱自身。我今無利我今惡活。我於如是多人衆中。最為下賤最為穢惡。最為不如最為嚴熾。世尊。我於爾時厭惡自身如是羞愧。若此大地容受我者即便入中。唯然世尊。我於爾時則聞空中如是聲言。汝善男子。但信諸佛大德法身。汝當得離此下類身。我於爾時如是思惟。正念根中念於諸佛大德法身。如是念時復聞虛空如是聲言。善男子。汝當莫瞋。諸觀世尊。汝觀察時即當得入諸佛體中。當信當得。世尊。我於彼時合掌不瞬瞻仰世尊。即見世尊諸毛孔中出大蓮花。衆寶所成有無量色。金色無邊色。諸蓮花等大如車輪從身中出。彼花臺中皆有諸佛。如釋迦如來諸相具足。皆於中坐遍滿虛空。無有衆生能障礙者。於日光明亦無能障。世尊。我於彼時即生最勝歡喜踊躍。此是諸佛神通之力。我於彼時生清淨已見佛世尊。如是觀時即見所有諸世界中無佛出處。即住彼間而為說法攝諸菩薩。

無著無作。無有熱惱。空無所有。無言無說。無有所住。于彼時中多有俱。致那由他等百千衆生發菩提心。離顛倒法信無言空。於多億劫住菩提中。我如是知。亦不知晝亦不知夜。不知半月一月年節。我如是知。於彼時中。我聞般若波羅蜜法。無染著處。無言無說。我於彼時間如是法。所有法和無有染著。無有言說。聞是法已不見自身。無知無得。亦無處所。當於彼時有如來像出現我前。於彼時間即自見身及見諸佛。還復來入於世尊身。不見世尊身。不見世尊身有增減。不見世尊住處有。暗。佛告彼言。汝善男子。此是彼等諸佛如來大神通力。彼難調者而白佛言。唯然世尊。我今於佛大神通力更無有疑。我無疑故見於無量諸菩薩等。身皆金色有三十二大人之相。持諸音樂種種香花甚可悅樂。禮拜世尊奉獻供養。以彼香花散佛上已聞無所有所問法已。歡喜踊躍遍滿其身。即自稱歎欣慶而去。世尊。我於彼時作如是念。此是諸佛神通之力。無有衆生得邊際者。我於彼時還入思惟諸佛神通。思求此時見此聽衆比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。天龍夜叉乾闥婆阿修羅緊那羅摩睺羅伽等一切大衆。而說偈言

無比知寂已 處所無染著
當脫一切苦 而得不動樂。

無所有菩薩經卷第一

●人者一齊人● ●一齊一● ●若一者● ●一帝● ●我二思● ●(明)十暗● ●光明皇后顯文●

無所有菩薩經卷第二

隋·天竺三藏闍那崛多等譯

世尊。我於彼時。復見彼諸聽法大眾。以天人花及衆寶物。而散佛上及諸菩薩而聽法已。復更出生種種音樂雜色衣服。供養世尊。以諸衣服覆世尊上。還坐本處而共聽法。世尊。我於彼時復作是念。嗚呼諸佛神通無礙。思惟信入隨順而行。世尊。我聞此說無礙法聲。即入覺知。而說偈言

我覺寂靜時 無有障礙處

即脫一切苦 而得不動樂

世尊。我於彼時復於空中。見如來身聞說是言。汝善男子。汝莫捨意。汝應更信諸佛神通。勤求信入。汝善男子。汝於長夜無智愚癡。恒爲欺誑受苦惱故。世尊。我於彼時聞是語已。復生恐怖身毛皆豎。一心思惟求佛神通。我思惟時。即見三千大千世界。所有草木樹林花果皆悉開敷。好色香潔甚可愛樂。世。間天人阿修羅等以花散佛。而供養已還沒不現。復有諸果香潔無比。復見世尊左手執鉢。以取諸果滿於鉢中。又見世尊於。臍中出諸化菩薩。從鉢中而取果已。遍至十方阿僧祇等諸世界中。授與無量諸佛世尊。彼世尊鉢皆悉盈滿。我見彼佛世尊食時。臍中復出諸化菩薩。身皆金色衆相莊嚴。從身出已我復見彼諸世界中。有諸菩薩及諸衆生。以彼諸果奉獻供養。既奉獻已見彼食時。彼等食已

皆悉得成如來形相。至餘世界無佛之處。於彼演說般若波羅蜜法要。教化成熟無量衆生住於菩提。諸佛法中勤修不斷。爲說法故彼等還沒。如來鉢中果還盈滿。復見此果從鉢出已。供養一切世間衆生。充滿自身皆至佛所頂禮佛足右繞三匝。合掌恭敬却住一面。從世尊所聞無所有解釋法相。一心聽受更無所見。更無有智。世尊。我亦如是聽入隨順如所說行。我如是知我身與佛。及此大衆空無可說。如是念時有一佛像。起語我言。汝善男子。此是諸佛大神通。我於彼時所得諸想。我想不行。亦無歡喜亦不怯弱。我。唯信入諸佛神通。如是思惟。願諸衆生未入者入。未度者度。我發是心。願諸衆生於佛神通圓滿無缺。我時亦復無衆生想。然我於佛。大神通不可破壞。爲諸衆生及此大衆令成熟故。作如是言。嗚呼諸佛大神通。如是希有我今乃見。然佛神通亦無增減。彼時復見空中有佛。作如是言。汝善男子。更求信入諸佛神通。世尊。我於彼時一心信入諸佛神通。一心念時即見諸佛神通力故。一切衆生即一衆生一衆生即一切衆生。然彼一切我亦不見。世尊。我於彼時作如是念。諸佛神通不可思議。如我見佛大神通等。我於彼時更求諸佛。大神通亦無厭足。我求彼時更轉信入更復專念。思惟觸證令增廣故。世尊。我於彼時見此三千大千世界四方所有毘富羅山。佛及四衆天人修羅。諸世界等皆成大海。清淨無濁更無餘相。世尊。我於彼時復作是念。嗚

呼諸佛神通如是。世尊。我念佛神通時即見世尊。坐彼水中而水不著。我復見有。耆摩羅果。及菩提果無所缺壞。繞佛三匝住在佛前。佛爲說法。復說諸佛大神通等。爲說法時成菩薩形。頂禮佛已即沒不現。復見世尊在毘富羅山爲衆說法。如是略說乃至成火。又成螢火。又復成風大毘羅果。是則成地如大母指。一切世間即一世間。一世間即一切世間。彼諸世間復成無智彼則眞體。我於彼時於佛神通如是觸證。思惟是已不生疑惑。亦不恐怖心慮不行。爾時有一如來形像在我前住。而謂我言。汝善男子。於幾時行六波羅蜜。而能信此佛大神通廣思惟觀。世尊。我於彼時白彼佛言。如所言六波羅蜜者。爲是何謂彼告我言。所謂檀波羅蜜。尸波羅蜜。羼提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。禪波羅蜜。般若波羅蜜。汝善男子。如是名爲六波羅蜜。行已當得證入諸佛大神通中。汝已成佛大神通已。我時白言。是故世間諸天及人阿修羅等聽我今說。現今世尊爲我證明。於諸法中得無礙智。世尊現知如我今說。我未曾行六波羅蜜而得證於佛大神通。我今始聞六波羅蜜。我本前際墮黑闇中不可得知。今見世尊及無所有菩薩所問。世尊解釋。我既聞已於諸法中無復黑闇。於諸陰聚分別法中得無所著。而說偈言

我得寂靜智 無復有所著
今已脫諸苦 現得不動樂
寂靜無比智 寂無有所寂

①(天竺...等)九字二(闍那崛多等譯於興善寺)十二字②(等)一③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

爲何事布施	我無布施行	寂靜無比智	爲何事持戒	我今不持戒	寂中無持戒	已知無比寂	爲何事修忍	我今不修忍	寂中何所忍	已知無比寂	爲何而精進	我不行精進	寂中用進爲	已知無比寂	爲何而修禪	我今不修禪	於中用禪爲	已知無比寂	爲何修智慧	我未修智慧	於中用智爲	何用施戒忍	智慧等諸度	我以無智故	於中智何作	願爲我解釋	一切智自在	
多百爾所劫	已證無比寂	彼施不爲寂	寂無有寂處	多百爾所劫	已證無比寂	戒亦不爲寂	所寂無寂處	多百爾所劫	已證無比寂	忍亦不爲寂	所寂無寂處	多百爾所劫	已證無比寂	寂滅無精進	所寂無寂處	多百爾所劫	已證無比寂	寂中無禪定	所寂無寂處	多百爾所劫	已知無比寂	寂中無智慧	精進及禪定	何用多所行	已知寂無比	寂中無用智	所有諸法中	尊無不知者

彼問此義已	兩足尊爲釋
如實真如等	不散亦不合
不取亦不捨	汝今應當知
於中及自他	當更無有疑
知佛神通已	則離於我想
亦復無言說	自身捨無上
覺佛神通已	一切罪皆滅
滅已無熱惱	故名持戒者
聞佛神通已	彼言大神通
如實無思慮	彼名忍辱者
覺佛神通已	彼心無怯弱
更復生精進	故名精進者
覺佛神通已	彼心不散亂
捨一切諸相	故名禪定者
覺佛神通已	彼不著三界
越超諸障礙	故名智度者
是行一切處	諸度調伏者
覺知一切佛	是名佛神通

爾時惡心難調害人者。白佛言。世尊。一一諸佛法教難覺。微少智者更深思惟。而說偈言

若有聞觸證	云何覺神通
彼當能滿足	是等諸六度
及助菩提法	何謂佛神通
有何實體相	彼有何色住
云何而得證	

爾時世尊。以偈報彼惡心難調害人者言

若有自覺知	自己無衆生
一切法中智	彼是佛神通
衆生有著心	教於空法中

如是教衆生	衆生有著心	亦不當發心	所有諸佛刹	彼此不相入	知諸法不生	諸衆生一生	忍言爲神通	入於一切法	彼住佛神通	無疑無生法	成熟衆生故	於多劫修行	覺知諸佛空	度佛法彼岸	佛聲及神通	於祕密教中	無邊不可取	如是佛神通	若自此證已	一切施中上	能行一切施	無有分別知	覺知是教已	於一切生中	若聞此法已	取已無所著	聞已無熱惱	是爲最上戒
當得佛神通	當一心普覺	此是佛神通	卽知一佛刹	此是佛神通	能發菩提心	故言佛神通	忍法體亦盡	亦無有所住	一切法無疑	故彼得授記	當清淨佛刹	當得佛智故	一切最爲上	成熟衆生故	文義皆能證	卽得度彼岸	亦無遍知者	無復有邊際	卽是勝布施	更不生惡處	彼常行施時	亦無有所住	彼無物不捨	是故捨一切	能捨於我想	是爲最上檀	身心得寂靜	更無有勝者

於一空法中 無忍無諍競
是為最勝忍 於中無上者
知諸法空已 無有怯弱心
是為勝精進 於中無過者
於空常不亂 一切心發覺
此是快禪定 唯聲中示現
若於空不怖 一切智無想
離睡眠無知 是智為最上
是等諸度行 入於是教中
若知無言說 彼即度諸度
不壞於諸法 亦無有逼惱
彼即知正法 無功用智定
不壞於諸法 亦無有逼迫
無知寂靜故 度於施彼岸
若不壞諸法 亦不逼諸法
此是最勝戒 一切戒中上
若不破壞物 於非法亦然
如是無疑已 更不墮惡道
若忍無盡故 斷一切有為
此是最勝忍 斷一切聞諍
常習近是忍 晝夜不休息
如是身觸證 當得可喜色
若修習空時 不生勞倦意
是即上精進 捨一切懈怠
如是彼精進 若能身觸已
即名上精進 一切無過者
不著於空法 及與禪寂滅
此是最勝空 遠離諸覺觀
是中禪喜者 彼捨諸煩惱

如是身觸已 即無有輕躁
若於內外法 無所有依著
此是最勝智 無有智能散
當觀一切法 若無有智處
如是觸知已 不染著諸世
如是如實知 常能一切施
亦無一切施 彼無有所取
諸法無所有 即是諸法體
彼無所觸已 名為財富者
若思能清涼 善修於平等
無有諸怯弱 斷疑遍普照
清淨住戒中 彼無有熱惱
若無有所證 彼戒無所轉
解脫如虛空 更無有所見
如虛空清淨 故彼無惡作
無所見諸法 而求無上道
為諸衆生故 所起煩惱處
不見彼彼身 不見彼身時
煩惱無縛處 解脫皆如夢
更無所復見 彼無亦不見
是故名如夢 如是諸言說
有無等差別 聲覺觀分別
如空不可取 持戒與破戒
善趣及惡趣 癡虛妄分別
是處無眞實 猶如鏡中像
分別故見彼 於彼無所有
色體實如是 如是內計我
士夫不可得 內既無所有
外亦不可得 此是如如教

是故言為空 若能知空者
彼當證寂滅 色從因緣生
彼色無實體 若緣彼無有
彼無無有因 無因故不生
本性空寂靜 無取亦無捨
無棄亦無似 若證是無二
一切根能忍 若得如是忍
彼當速成佛 我如是知已
得見然燈佛 於後授我記
汝往當成佛 若有善男子
及以善女人 彼覺如是等
則亦當不難 若有善女人
欲轉於女身 應如是知身
即得具足願 好色甚端正
見者生歡喜 丈夫富伽羅
覺知如是教 正行正念者
聞持已能思 名智慧丈夫
為衆決疑網 若有多衆生
疑惑無定意 欲求於智慧
彼能為斷疑 若住不正道
令彼住正路 幽冥諸衆生
能為彼照明 所有受生處
一切處得明 為衆生愛樂
覺知此教故 壽命得長遠
諸根悉具足 常生勝族姓
眷屬皆隨順 隨何等生處
為一切利益 并餘衆生等
悉令住菩提 若聞是等法
能速自證見 諸衆生應當

●唯二性●●* ●於二諸● ●若二當●● ●淨二涼●●● ●轉二轉●●● ●惡二思●

常恭敬奉事	應當作福田
堪受一切施	常爲善丈夫
爲世間支提	住於諸佛前
於一切勝施	無上世尊邊
彼等堪施主	降伏諸世間
當爲作福田	若聞如是法
能勤修速證	一切諸佛教
此修多羅說	如是覺菩提
如如無分別	爲此益法教
當行菩提行	阿僧祇劫數
聞是教法故	若於人天中
欲受諸果報	而能聞是法
應勤修速證	彼無能降伏
調御諸衆生	能於諸餘衆
彼恒有威德	彼智善得利
善得於壽命	得值佛出世
能聞此教故	所有諸佛法
彼知不思議	彼爲作聲聞
復得僧功德	捨於一切法
復捨內自身	應聽修多羅
聞已應覺知	此法無不說
是處無所說	如是等諸法
此中如是說	不取亦不捨
亦無有得失	無處可持來
是法無住處	所有過去佛
彼如是說法	若有當來佛
彼當如是說	於十方世界
現在兩足尊	彼所說法教
亦如是無二	若有衆生欲

能說是法者	當如我所說
如是當覺知	若不覺此法
而當得涅槃	終不能觸證
及當住菩提	此彼皆具足
此是諸佛見	所有如是法
及如是見處	衆生界求時
難得於出現	若覺此諸法
眞實體空寂	諸法無有實
諸法亦無有	若無有法想
一切有寂靜	此彼如實知
諸法無得處	無所有所問
無所有所說	時彼摩訶薩
名曰無所有	以念於如來
復問人中上	所說如是法
不可見而說	誰能覺如是
不可覺知者	是等多億天
及諸四部衆	合十指爪掌
寂意而聽聞	彼聞已欣慶
而無有所得	無智及得處
多衆住是意	若有未知者
彼等起欲樂	發動精進意
當得聞已知	如是聞眞義
眞智無分別	如己無不如
眞復如是說	聞諸佛妙法
所見大神通	皆發歡喜意
當得上菩提	多有俱致天
及百那由他	已覺自證知
如我之所說	今我此衆生
所有聞法者	倍有百千數

已觸證眞法	皆已共和合
昔恒沙佛所	已聞覺是法
彼聞今觸證	彼此當作佛
如我今所在	當如是說法
無有於增減	是殺害人者
於往昔生處	曾聞如是法
昔所未曾有	彼於今得聞
無所有解釋	已入佛神通
今知於開義	見是等大衆
卽厭於自身	自見最下類
知佛神通故	復更信深入
不可思議等	彼入已卽得
非法非非法	此是佛神通
諸世間無上	覺無分別已
無所無不得	此害人利根
如所聞聞已	衆生心頑鈍
諸佛之法體	雖復多時聞
爲寢網所覆	我昔曾見佛
不知佛神通	覺是大神通
證作人中上	過去八十四
於後得授記	我值然燈佛
阿僧祇劫中	以有所得故
以知有爲法	而著於我想
爲得之所覆	不覺佛神通
爲諸煩惱惑	流轉生死中
以有於執著	自餘若不覺
數不得邊際	菩薩摩訶薩
如是佛神通	是諸菩薩等
彼著亦多時	

劫當更成熟所有衆生。善男子。譬如虛空多所容受。佛法亦爾容受無量。若有信受彼能成熟。亦可成熟一切衆生。不著邪徑當作惡業。善男子。我已爲一切衆生利益安樂而爲攀緣。今向汝說無有虛妄。佛自證知。若佛世尊不授記者。我於菩提我即自記。所以者何。我已信入菩薩種子。已住信忍無疑無惑。於此諸佛大神通中。此是一切諸菩薩等無有所著。發菩提心而爲根本。若增長已次第能證菩提之果。及一切智一切佛法當覺

當知。次第成熟無量衆生。於菩提道亦當成就。住於菩薩不動法中。善男子。如是如是。無異無別。能如是者願生諸相。然諸衆生有厭離想得無疑惑。願當入佛大神通處自見於我少分。所以者何。其佛神通有無量故。善男子。諸佛世尊於大神通能決了見。諸菩薩等若未得忍唯以信行。若諸菩薩有得忍者。於佛神通少分已入。爾時以佛神通力故。於此大地六種震動安樂潤澤。無一衆生有驚怖者。一切音樂不鼓自鳴。上虛空雨優波羅花。鉢頭摩花。拘勿頭花。分陀利花。於虛空中自然而有。種種天衣懸垂而現。燒衆天人所有諸香。彼一切衆所有三千大千世界。彼菩薩等不知邊際。彼等皆悉拘於此花。以散佛上。如是再三及散此衆。於時復有十六俱致百千那由他等蓮花。猶如車輪從地踊出。彼花臺中有菩薩坐。皆悉具足三十二相。彼諸菩薩各從花下。還以此花而散佛上。花供養已。合掌禮敬向佛而住。

爾時教示菩薩。承佛威神。而問彼等諸菩薩言。善男子等汝從何來。彼菩薩言。我從十方阿僧祇等諸世界中。奉侍禮敬阿僧祇佛。聽聞法已而來至此。教示菩薩復問之言。善男子等汝聞何法。彼答之言。我等亦聞有菩薩名無所有問佛爲解釋。亦如此問釋迦如來所解說法。亦復如是無有增減。彼菩薩亦名無所有。於問彼佛。彼佛世尊亦如是說。不起煩惱令斷疑惑。令作光明令近諸佛。及一切智無等等法。

爾時大衆生希有心。皆作是念。彼諸人等善得人身善得壽命。值佛出世隨順諸佛。聞無所有菩薩所問。如是等法信入奉行。無相無得不起煩惱。世尊。我今善得大利善得人身善得壽命。我等今者。聞無所有菩薩所問佛解釋時。聞於耳根如聞信解。無有疑惑有所觸證。我今得知一切智已。亦當如是爲諸衆生。而作利益得善普覆我等今者。假使能以一切珍寶。滿此三千大千世界持用布施。以如是等猶不能報是無所有菩薩之德。而不現身能問如來寂靜之法。能斷無量衆生疑惑顛倒之意。我等於今當以何事而供養此不現身者。爾時無所有菩薩作如是言。諸善男子。汝等若聞如是等法能信解者。即爲已作上妙供養。一切諸佛及諸菩薩。我今所問佛爲解釋。汝等若得無疑惑處。無熱惱處。成菩提時。爲諸衆生作利益故。衆生執著令解脫故。亦爲化彼惡心惡害人者故。唯若于事以是故問勸請如來。我今已願諸佛法

教。已照一切無明黑闇。

爾時惡心難調怨讐殺害人者。見於如是大神通已。如彼所知不取上下。心得調順無有喜怒。說此語時。難調怨讐即於彼處躡身虛空。而作是言。諸善男子。一切諸法猶如幻化。無有真實分別所作。諸法實體。如如不動無有顛倒。是故汝等所有諸想住持建立。如是等想無有實想。是顛倒想非有實想。是故汝今已得至於無疑惑處。亦當得於無礙辯才。汝等已脫諸疑惑故。求菩提時不由於他。常當自體一切開悟。時世尊言。汝善男子。善哉善哉。如汝所說。爾時難調惡心怨讐而白佛言。世尊。我今即是授記以蒙世尊稱歎善哉。雖然世尊但與我記。爲此大衆令得踊躍。心意歡喜更發勝心不怯弱故。世尊。我今不見彼法歡喜踊躍。世尊。一切諸法無有思念。無有真實。分別所起。以分別故而有莊嚴。猶如幻化如夢所見如旋火輪。我於彼等如實覺知。如佛世尊爲無所有菩薩解釋。我亦隨順無隨順故。

無所有菩薩經卷第二。

無所有菩薩經卷第三

爾時世尊即便微笑。有金色光從佛口出。上至梵世遍照三千大千世界。遠佛三匝還從頂入。爾時衆中有一菩薩名曰不染。從坐而起整理衣服。偏袒右邊右膝著地。合掌向佛

白言世尊。以何因緣今現微笑。諸佛如來若微笑者非無因緣。唯願解說令眾歡喜。爾時佛告不染菩薩。善男子。是難調怨讐殺害人者。於未來世過八十九百千阿僧祇劫已後。當得作佛。號曰利上功德如來阿羅訶三藐三佛陀。當出於世明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。善男子。而此難調惡心怨讐前害人者。於此命終已後。當生兜率天上彌勒菩薩所。隨彼住壽。彌勒菩薩當下生時。彼於爾時作大長者財福無量。一切果報悉皆開現。即於二十晝夜。供養彌勒世尊及聲聞眾。彼見彌勒世尊佛剎莊嚴之事。即生願求。為欲成就莊嚴佛剎故。與諸眷屬請彼彌勒如來世尊。及聲聞眾前後圍遶。以諸供養一切樂具。三月奉獻恭敬尊重承事供養。即以素衣長八十肘。用畫彌勒如來形像。及彼佛剎莊嚴之相。既圖畫已奉彼彌勒如來世尊。即發願言。藉此功德願我當得如是佛剎莊嚴之事。亦如今者彌勒世尊阿羅訶三藐三佛陀所有具足莊嚴之相。願我佛剎諸聲聞眾智慧具足。願我佛剎諸菩薩等。無量智慧皆悉具足。作是願已。以金銀華散於彌勒如來世尊。復作是言。我等當作如是精進。亦當成就如是佛剎莊嚴之事。如昔釋迦牟尼世尊釋種勝王。為我示現光明顯照。而於彼時成熟無量多數眾生於菩提中。亦如彌勒如來世尊多菩薩眾。彼利上功德如來。於初會時菩薩無量。於授記中皆悉得忍。於第二會。諸菩薩眾復倍無量。於第三會復倍

無量。如是方便。彼利上功德如來阿羅訶三藐三佛陀。當有如是諸菩薩眾。而彼利上功德如來。示教利喜諸菩薩眾令行智願。得初心已。皆令成就於一切智乃至菩提。善男子。此難調怨讐先害人者。值彌勒佛出世已後。一切生處壽命無量。唯除一生補處時中毒二十歲。而於彼處於一日中。自身具受一切惡業無量苦惱。從是已後乃至菩提當更修習覺菩提已壽命無量。佛滅度後正法住世。於無量時無有惡世。如我今日諸惡眾生。有惡口者無智慧者。難入道者魔所持者。我今於中說法教化。此等眾生難解難入。此善男子。無有如是諸患難事。善男子。彼佛剎中無有諸魔及魔事者。所有利根通敏眾生皆集於彼。是故彼佛利上功德如來說法少用功力而得開解。爾時眾中有菩薩名無障淨月。即從坐起整理衣服。右膝著地合掌向佛欲自決疑。及為此眾令斷疑故。即以偈頌問世尊曰

我問世間燈	智聚無礙者
為欲自斷疑	及於此眾故
何緣此眾見	然今利根者
於先殺害人	復得記菩提
大龍顯為說	彼往昔行業
既為億數劫	常作惡趣地
多劫數積聚	為癡盲覆故
於多百億劫	常受多種苦
流轉生死中	地獄火熾然
大呼阿毘支	觀彼業如是

復倍生死中	受惡毒蛇身
見即能殺害	多百億生死
受多種苦已	多百億數劫
得生人道中	復作殺害人
今得見世尊	即生於利根
速斷諸煩惱	發意向菩提
蒙佛為授記	於阿僧祇劫
當成世間燈	名利上功德
彼往昔之事	人上為解說
如是作業事	苦惡之果報
以是億數劫	已受多種苦
若所有善業	教師亦為說
昔所行諸行	惡業與不善
世燈悉照知	唯願為我說
斷疑大丈夫	為我及眾生
及與未來等	能聞此教者
若有懷疑惑	於此法有疑
教師今為斷	現在兩足尊
攝受眾生故	於是善男子
如此往昔行	大名稱願說

爾時佛告無障淨月菩薩言。善哉善哉。善男子。汝今欲為一切大眾斷除疑故。能問如來如是之義。汝善男子。諦聽諦聽善思念之。當為汝說。彼善男子。如彼往昔所作諸業。如此多數經於百千那由他劫受諸苦惱。汝等聞已當信如來勿生恐怖。一向奉持如教而說。爾時無障淨月菩薩而白佛言。唯願世尊。為我解說。佛言。善男子。我念往昔。然燈如來阿

我今付汝此法教 世尊滅後令久住
彼衆聞作是語已 彼諸菩薩皆合掌
咸共瞻仰彼如來 悲泣兩淚作是言
唯願兩足尊慰喻 我及百千衆生等
尊滅度後誰作佛 世尊於諸世間上
哀愍軟語而告言 慰喻世間天人等
我滅比丘莫懷怖 我後復當佛出世
有菩薩名功德分 修行得至無漏智
於未來世當作佛 名曰智焰兩足尊
我今勸請汝當知 爲欲攝持此法故
如此法教廣開顯 爲於世間天人等
聞於世尊如是說 卽時安慰復發言
大神通力此甚難 無攝受法攝受故
我爲導師尊重故 我今攝受於正法
我當廣宣此法教 我當捨身及壽命
不護己身壽命等 乃可守護如來法
若不嘗愛己身者 彼卽能護教師法
善男子。爾時彼佛慰喻彼諸一切大衆令歡
喜已。說法教誨與威力已。於夜後分入於涅槃。
繫善男子。彼時世尊入涅槃後。彼菩薩說滿
足八十千數法門。如是隨順成就衆生。多那
由他百千衆生。當得成熟於阿耨多羅三藐
三菩提中。況復住於聲聞乘者。辟支佛乘者。
況復流轉於生死中種善根者。善男子。彼佛
如來般涅槃後。正法滅已於像法中多有比丘。
說有可得說有可滅。彼等於是諸修多羅
不樂受持復生誹謗。善男子。於彼時中此閼
浮提有一人王名勇健力。果報廣大。爾時彼
利益上菩薩比丘。至彼王所爲說佛法。說於

六七

不害自身住菩薩者。應如是學。說此往昔出法品時。有九十二那由他等百千衆生。得無生忍。三十六億那由他等諸菩薩。得淨業障。爾時難調怨讐先害人者。聞佛授記歡喜踊躍。飛住虛空高七多羅樹而說偈言

若欲住淨土 應如導師說

應信於諸佛 最上大神通

覺佛神通已 知無分別處

於世間無有 而難可得者

若聞無所有 所問經法者

能信能觸證 則供養諸佛

若學此經已 能除諸有想

得捨已作惡 當見諸導師

若學於此經 是則見諸佛

親侍諸如來 如此經廣說

此則是施度 淨戒所依住

忍辱及精進 智慧等本處

若無有所得 是處不說著

如世尊所說 學如是調伏

若聞於此經 令諸義示現

種種諸供養 力盡無能報

不可數多劫 聞面無所見

若聞此經者 得到諸佛地

彼。寤於愚癡 以破無明闇

以得一切空 由聞此經故

多種煩惱盡 少有未盡者

猶如於大海 取於一滴水

成熱衆生故 煩惱滴不盡

悲感衆生故 不盡彼煩惱

爲清淨佛刹 不滿於一切

彼成熟衆生 彼彼處不滅

亦可彼滿時 如授記菩提

是故諸水滴 於瓶中不盡

若一切開現 彼當有佛刹

彼即當滿足 無有餘熏習

如是如是處 聞有如是經

能善解說者 諸功德具足

爾時彼難調怨讐說此偈已。從空而下住於佛前。頂禮佛足合掌而住。爾時世尊而默彼

言。善哉善哉。汝善男子。快說此偈合於義理。

無有虛妄無有別異。如是如來神通威力。一

切菩薩於中當學。如是學已得衆生空。爾時

難調怨讐善男子。如是思念。今者世尊稱我

善哉。我今稱慶。當以何事供養世尊。彼即聞

於空中聲曰。汝可以身供養世尊。即問空言。

云何供養。復聞空聲。汝善男子。汝今宜可飛

騰虛空。今此大衆皆悉知見。住於虛空說如

是偈

所有諸慳著 皆由住自身

我已捨一切 今供養導師

爾時彼善男子。聞此偈已生歡喜心。以佛神

力飛騰虛空一多羅樹。而說此偈即自捨身

供養如來。於虛空中自捨身已。有千數華柔

軟香潔未曾見聞。光明香氣滿一由旬猶如

日光。或經一時或經半時。彼諸華等遶佛三

匝而供養已。佛神力故於虛空中而成華蓋。

而於彼中說如是偈

我已捨自身 供養諸教師

我不知自身 亦不知世尊

彼於彼時於一切處。不知身心不知如來。不

知衆生不知住處。彼於彼時涅槃平等。亦無

是念我已得證。於彼時中有一化佛。自然現

身而作是言。汝善男子。汝已成就佛刹種子

一切開現。於彼佛前合掌而住。心生歡喜踊

躍無量。禮敬彼佛而作是言。我今禮佛大神

通已。今各種相生善根已。遍住涅槃平等法

中。離罪福德如是不住近於善根。諸佛法中

彼能親近無所乏短。勸請令住於菩提中。復

說偈言

衆生覺如是 當脫於大苦

生死大險道 所有苦衆生

彼亦不成就 所有言苦者

彼亦受彼苦 不覺此教故

說此偈已默然而住

爾時無名菩薩告彼善男子言。善男子。汝今

已能行一切施。若持自身供養於佛。善男子。

汝更不得言我自在。汝以此身已用施佛。善

男子。譬如有人施他財已後不得言還是我

物。彼於彼財不得自在。如是善男子。汝今以

身已施於佛。汝今既作如是之言。我當來世

當得作佛得忍授記。善男子。汝於今者更欲

何作。彼聞此已即生疑念。我今云何我今云

何。如是思念。彼時即復聞無所有菩薩聲言。

善男子。汝。今莫作。善男子。汝應還念諸佛

神通。如汝信解。應如是報彼向無名菩薩所

問。聞此言聲即生辯才。明見前來無有身心。

無言無說。無施無戒。無忍無進。無福無智。

●學一覺● ●痛一情● ●爲一不● ●彼佛二佛彼● ●今莫作二念莫住● ●無福無智二無智無福●

無斷無常。無聲聞無菩薩。無發菩提心。無如來無如來法。無涅槃無涅槃聲。無有信者。無有所住。無有所取。無有所言。無有縛者。無有所聞。無所聞者。無有所有。無所有者。無所承攬。無所承望。一切勝相皆悉具足。教化衆生開現具足。成就佛刹與涅槃等。平等無二。無有名說。如無可說亦不欲生。如無言中如是住。如是如亦無所行。彼於諸佛大神通中無復疑惑。

爾時無名菩薩。讚彼善男子言。善哉善哉。善男子。汝今善住佛大神通。汝今如是辯才成就。辯說如是。彼即答言。善男子。我亦不住佛神通中。其佛神通無能作者。一切諸法真體無名。不可得故。彼無可入。無可出處。無可知處。如是信已。無有住處。其佛神通無住處故。彼無有人能說名字。但無名中我今問汝莫生疲倦。其有智者難可承事。彼即答言。善男子。汝今但問我所知者當爲解釋。彼難調言。摩訶薩埵。汝今何故名爲無名。彼即答言。我於是處不得言說。亦如汝所名字。示現。彼即答言。善哉善哉。汝善男子。汝今以度佛大神通。離於名字。彼無名言。善男子。於平等中無法可離。無有可斷無可建立。無去無來無平等相。善男子。若一切法彼平等者無有別離。其平等處亦無處所。云何斷離。若平等法而別有者乃可斷離。

爾時衆中有一菩薩名不自在。而白佛言。世尊。何因何緣。是無所有菩薩名。爲無所有。佛告彼言。善男子。汝應還問是無所有菩薩

因緣。彼當報汝。爾時不自在菩薩摩訶薩。問無所有菩薩摩訶薩言。善男子。汝今云何名無所有。彼即答言。善男子。我今不見自身能爲一切衆生作利安故。能問如來如是等處。彼不自在菩薩問言。彼所問處與身合耶。爲不合耶。無所有言。我所問處不與身合。彼復問言。善男子。汝今云何不與身合。成就所問無所有言。善男子。我以三處發問如來。何等爲三。謂身口意。此等三處我問如來。善男子。是身口意無和合義。彼復問言。善男子。汝見何意而不現身。彼則答言。我今亦汝當信我言。我爲安樂諸衆生故而不現身。彼菩薩言。我以肉眼故不能見。無所有言。以天眼看彼言。天眼亦復不見。無所有言。以法眼看彼菩薩言。善男子。所有法行彼亦不離於一切眼。於彼處中無法可見。無所有言。汝云何聞。彼復答言。彼處無有和合可聞。善男子。我見如如。無所有言。善男子。於如如中無有三眼。不自在言。汝云何見。時無所有默然而住。不自在言。善男子。於無能見一切法中何故默住。其於虛空豈無容受。虛空悉能容受諸法。無所染著所入無礙。於一切法無有假借。彼處不著應有解說。善男子。汝以何緣默無有說。彼即答言。我今求彼所有語言。能解釋處皆不可得。我以是故默而不答。然善男子。汝聽我說。以何因緣名不自在。善男子。我念憶劫。已曾知爲諸衆生等離無益語。爲諸衆生所作利益。柔軟生樂皆悉美妙。歡喜踊躍。無有龜澁。依時利益不生瞋恨。說如是言。無

有衆生怨恨於我。善男子。以是因緣我得無畏。善男子。一切衆生無有所畏。所以者何。諸有語言無有自在善男子。汝今觀是諸語言法無有自在。我今所說此語言中有成就者。彼於三界所不容受。所有一切衆生言說。若合若散。有益無益。若難不難。若念若起。若爲衆生令淨煩惱令捨煩惱。我見彼等皆悉平等。若智若愚皆得一名。彼言。善哉善哉。善男子。如汝往昔曾供諸佛。得是合實語言解釋。善男子。汝見何利而不現身。彼即答言。汝今應當問於世尊。

爾時無畏菩薩。而白佛言。世尊。是無所有菩薩。見何等利而不現身。佛告彼言。善男子。唯除我身。於此三界無有衆生。如是身相與其等者。唯除神通所化勝身。成就如是業果報故。勿令一切諸婦人見。必於此處染著亂意。不能聽法不作諸事。棄捨本夫飲食無歡。染愛迷著多受苦惱。是無所有。見如是等諸過患故。而不現身。

爾時無畏菩薩及彼大衆。皆生疑惑咸作是念。是無所有菩薩身相何如。而今世尊作如是說。

爾時衆中有諸女人。一名解。染。二名寶瓔。三名解華。四名寶華。五名善香。六名香自在。七名金華。八名作愛。九名不染。十名善住意。十一名作光明。十二名甜味。十三名阿那羅梨耶。十四名住持。十五名無垢。十六名海。十七功德上。十八名無過。十九名調順。二十名諸天供養。二十一名壞上。二十二名普

示二亦(名) 爲十(名) 薩二問 則二即 亦二示 求二於 來 佛一 唯二惟 染二陳

照明。二十三名不背。二十四名善住持精進。二十五名善住。二十六名安樂。二十七名王。二十八名悲。

如是等類二十八女。與姊妹俱從坐而起。脫身。環路供養世尊。右膝著地。皆共合掌。而白佛言。世尊。所說無所有菩薩功德如是。願於我等承佛威神得見其身。成就如是實業果報。莫以別身而示我等。我今欲見菩薩實身。爾時佛告善女人等。汝今欲見無所有菩薩成就色身。今欲見耶。彼等答言。唯然世尊。我等有疑。願為開解。佛言。諸女。汝等今者。見彼身已有何利益。汝今勿有還家之意。當捨眷屬。若見彼身安住具足一切功德。彼諸女言。我等今者一切能捨。決定當見彼菩薩身。爾時世尊告彼諸女。汝等無所有。汝無所有。此等諸女欲見汝身。彼言。世尊。已言許可。彼姊妹等示現我身。佛言。善男子。我已許之。多人意欲見汝身。當有利益。得勝身心。得妙身心。得淨身心。若見汝身。即當決定於阿耨多羅三藐三菩提。得轉女身成丈夫身。汝今已有如是淨願。於多諸佛以百千身種諸善根。住是願中於三界中。願我當得最勝佛身。所有衆生見我身者。彼等決定住於菩提。所有女人悉轉女身。若於我所種善根已。思惟如是甚深法。已得忍本性。願當入於真如法中。願當具足諸菩薩法。開現親近於諸佛法。彼無所有菩薩。開佛此說。作如是言。如是世尊。如世尊教。即於手中一一指端皆放光明。一一光明至王舍城。於彼人家皆悉出。

現。彼諸光明有諸衆生。見於彼等從地踊出。化成諸華。縱廣一尺。昔所未見。色香具足。無所有菩薩經卷第三。

無所有菩薩經卷第四

隋天竺三藏闍那崛多等譯

爾時王舍城中。頻婆娑羅王。而有一女。欲出遊時。頻婆娑羅王。勅諸侍女。其數一千。汝等已爲我女眷屬。共相圍遶於彼之處。王所飲食。汝等常食。汝等常飲。彼王舍城。多有婦女。其數一千。聞此語。已種種環遶莊嚴自身。彼諸婦女。見是希有可喜諸花。身心喜悅。不能自勝。欲取彼華。遂不能取。不能遠離。申手欲取。去華一尺而不能及。見彼諸華。皆悉向於毘羅羅山。去而不往。

爾時衆人及千婦女。及與頻婆娑羅王女。從王舍城次第而出。彼諸華等在衆人前微行而進。衆亦不知行與不行。彼諸人衆。作如是念。此華近手而不能取。時彼諸華。一切皆上毘羅羅山。彼諸男女亦上彼山。既上山已。見於如來阿羅訶三藐三佛陀。無量百千大衆圍遶而爲說法。

爾時二十八女姊妹。合掌佛前。勸請世尊。時頻婆娑羅王女。及見彼等一切諸女。亦見彼等諸女姊妹。勸請世尊。作如是言。此諸婦女。何故合掌在世尊前。何所求請。欲求何願。即聞空聲而語之曰。此等欲見無所有菩薩身。

唯除佛身於三界中無能勝者。彼等同聲咸作是言。我等願見彼菩薩身。說是語已。彼諸華等。即便在彼衆人手中。即以此華散如來上。作如是言。唯願世尊。示於我等無所有菩薩身。爾時世尊。告無所有菩薩言。善男子。汝可示現圓滿自身。令多衆生見汝身已。種菩提因。亦當如汝於多百千諸如來所當種善根。

爾時無所有菩薩。即現其身。爾時大地皆悉震動。安隱潤澤。無有衆生恐怖毛髮。一切音樂不鼓自鳴。於虛空中雨衆天華。於一切處。天香人香。皆自然燒。爾時無所有菩薩。示現如是具足色身。彼現身時。諸女人衆。皆生愛樂。一一婦人。皆作是念。是無所有菩薩。唯與於我共相娛樂。各現於前。亦復不知彼神通化。各稱其願。於毘羅羅山叢林樹下。我於此處歡喜受樂。我等未曾得聞如是諸妙音聲。諸色香等。我等今者荷世尊恩。彼諸女等各一樹下。七寶寶輿。一切果報。皆悉具足。歡喜受樂。一切所須悉皆備足。不復更念歸還之想。彼等如是受歡喜樂。七日七夜。

爾時世尊。爲諸衆生更說法要。若有不見彼菩薩身。皆由善根未得成熟。雖望欲見。終不可得。莫知何事。彼等見者。過七日已。見彼菩薩身。漸毀壞。無有精光。受用果報。皆沒不現。唯見一樹。彼等菩薩漸漸不現。亦無住處。彼即聞於空中聲言。諸善男子。此是諸行真實體性。汝等不應起常有想。汝等可捨女人身。想應當願求丈夫之身。無等等身。諸佛之身。

汝等可發阿耨多羅三藐三菩提心受丈夫身。彼諸女人聞是聲已。於剎那時心住寂靜。見如來像具三十二大人之相。彼等見已皆作是言。願我當得如是妙身。無有染著無染著處。如此佛身寂靜無惱。彼諸女人說是語時。彼諸女人悉轉女身得丈夫身。唯除往昔發願供養是無所有菩薩等者。乃至道場。然後我當轉於女身。以如是故不轉女身。所有轉身得男身者端正可意。世間天人皆悉愛敬。

爾時佛像忽然不現。唯見世尊釋迦牟尼。爾時諸女得男身者。而白佛言。希有世尊甚奇甚特。乃有如是幻化戲者昔未曾聞。諸凡夫等心意迷惑。未曾安定如壓油輪。彼不能住近善知識。世尊。若有親近於善知識供養承事。以善知識威神力故。我於今者轉離女身得五神通。世尊。我今憶念往昔多千佛所。與善知識同種善根自捨身命。為令我等生諸善根。復示彼等諸佛世尊。為說在家諸過患事。方便讚歎出家功德。諸勝妙事。我等已經爾許多時近善知識。從爾已來未曾復生諸惡趣中。我於過去未逢教師教示我故。恒常流轉人天馳逐受諸苦惱。世尊。我今假使能以恒河沙等諸世界中用滿七寶。或已自身具足滿已施善知識。雖作是事猶不能報善知識恩。所以者何。由是神力而令我等。當於世間而得作佛。開現成就我等佛刹。皆因此等善知識故。教示我等諸佛所種諸善根。教行種種利方便。教我等入深法行中。

或出愛語。或示詞責。或言清涼。或說熱惱。或有逼迫如是教示。一切樂具一切利養皆悉捨已。彼等衆生難得值遇。彼等衆生未有所。辯若不得是善知識者。唯除如來。我等無有別善知識。如無所有菩薩摩訶薩者。爾時無所有菩薩摩訶薩。告諸女人轉男身者。善男子等。我今非但獨為汝等作善知識。我亦為於一切衆生作善知識。善男子等。若有衆生能知無所有菩薩。為衆生作利益成就。彼等衆生更不承事諸餘師友。彼等衆生即忘飲食。不生疑退無有愛欲。而於我所晝夜親近。所以者何。我今教於一切衆生和合善根。令住一切世間出世具足事中。令入無量波羅蜜中。令入一切諸功德中。令住無濁無障淨處無顛倒處。不現一切諸有相中住無行處。樂修一切身心薰習具足法中。我已曾令無量衆生。住如是法善巧智中。我今實語無有異言。佛自證知。諸天世人而作證明。佛言。善男子。如是如是如汝所言。爾時大衆。佛神力故即見東方。南西北方有千諸佛。爾時世尊。告諸大衆作如是言。諸善男子。汝今見此諸佛。已不。彼言。世尊。我等皆見。佛復告言。此等已令此善男子。成。熟如是阿耨多羅三藐三菩提。彼等更復歡喜踊躍。作如是言。世尊。我等今。世現轉女身已得男身。世尊。是故我今深信此事。解知此事念持此事無有疑惑。世尊。我今已得入於佛大神通。漸次小分。皆由於是無所有菩薩神通力故。願我當得諸佛神通皆悉開現。願當共此

於諸佛所種諸善根。當得一切功德具足。爾時彼諸菩薩摩訶薩。心作是念。所有身者五陰聚合。不可得。以名字所說而有可聞。我等云何而能共彼種於善根。爾時世尊知彼菩薩心之所念。告無所有菩薩摩訶薩言。善男子。汝今應為此諸菩薩摩訶薩等說五陰聚和合身事。汝今應為此等菩薩顯示五陰和合之身。此等聞已當壞我見。更復當近於佛菩提。

爾時衆中有一菩薩名曰愛語。而白佛言。世尊。今者見何事故。如來阿羅訶三藐三佛陀。自不解釋。而當勸彼無所有菩薩解釋。佛言。善男子。此衆如是於無所有。長夜隨順流注歸向。是故我今勸此菩薩摩訶薩說。爾時無所有菩薩白佛言。世尊。我今欲說如我所見。如佛色空我色亦爾。如佛色一切衆生色亦爾。如衆生色一切樹林藥草色亦爾。如一切樹林藥草色。彼一切界和合衆生色。亦爾。所有空色及我色。如來色一切衆生色。一切樹林藥草等色。一切界和合衆生色。無有二相。無知無動無生。無等無有等等。無行無說。非法非非法。非法界非非法界所攝。非空非非空。衆生愚癡不知不覺。虛妄貪著慳吝。嫉妬不能拔出虛妄毒箭。於慳妬中忘失恩義。無明網覆遠善知識多有疑惑。於如此法不能聽受當作障礙。不能受持讀誦修行而有觸證。有諸菩薩智慧善巧。猶如虛空無所著者。於諸世間所有法中不得法想。況復餘想。彼等能入於此法行。諸少智者於無色中或

作是想。憍望欲入此法行中。於無色中妄起行想。略說乃至受想行識中。如是作如色所作。如虛空識我識亦爾。如彼識如來識亦爾。如如來識。彼識一切衆生識亦爾。如一切衆生識。彼識一切樹林藥草識亦爾。如一切樹林藥草識。一切界和合識亦爾。其虛空識及以我識。如來識一切衆生識。一切樹林藥草識。一切界和合識。無二相。不可知。不可分別。不生。無等等。無行。不可作名字。非法非非法。非法界非非法界所攝。非虛空非非虛空。衆生愚癡不覺不知。無智少智少聞。嫉妬慳貪。或著。妬嫉結縛無明網覆。爲惡知識之所攝者各自迷惑。欲聞是法而作障礙。不能受持讀誦修行而有。解證。有諸菩薩善巧智慧無所住著。於一切法不得法想。何況餘想。彼等能於此行中諸小智等。於此法行所不能知。說此五種色等平等出離諸行無有壞散無別法。時大地震動虛空雨華。爾時難調菩薩摩訶薩白佛言。世尊。何因何緣大地震動虛空雨華。佛告難調菩薩摩訶薩言。善男子。此是由彼說五陰空。無二無別。無有所住。無可言說。無有藏積。無有散壞。無有邊量。不樂顛倒。說是諸佛自在處時。有百千億那由他數諸天。皆得無生法忍。於此衆中。諸比丘比丘尼。優婆塞優婆夷五千人等。皆亦得於無生法忍。於未來世當得作佛。號曰不可說陰衆所生如來應供正遍知。當出於世。劫名無住。以此因緣大地震動而雨衆華。

爾時女人得男身者。皆共同聲。而說偈言

虛妄非虛妄	虛妄虛妄愛
如實知此等	是故皆授記
我等知如是	一切皆虛妄
今得丈夫身	我等皆具足
我聞虛妄已	知解不生疑
如是還虛妄	實無有知說
無實無實中	誘誑諸衆生
不知無實故	無所有教說
於中無所滅	亦無有增益
於中無示現	但以假名說
平等無危險	說無有散處
既無有等等	何況有勝者
其色似色形	其色色色故
若知色虛妄	無有可實者
受似於觸形	以受故爲受
知受虛妄已	彼無有可實
想爲欲想者	其識以想現
知想虛妄已	彼無真實處
諸行無自在	假名示現行
知諸行虛妄	彼無有真實
識以了知義	是故示現識
若知識虛妄	恒常如虛空
如是皆虛妄	所有世憂愁
彼愚輩不知	以住我見故
彼等無所安	彼等無所遣
彼無有住處	愚蒙而不知
此法不易知	寂滅句難解
住懈怠我想	爲惡作所覆

不見無所有 不聞彼所說

無所可說處 於中無所置

爾時諸女轉男身者。說此偈已。供養佛放五體投地。頂禮佛足。而說偈言

南無最大力 一切世無上

世尊有大恩 其等無所著

說是偈已。禮敬世尊合掌而住。爾時世尊告長老阿難。汝受持此無所有所問。我今說法廣爲人說光顯此法。阿難。汝爲何等衆生。當令聞此法本之者。彼等聞已能廣解義文句莊嚴。彼等皆當決定阿耨多羅三藐三菩提。若雖得聞而不解義。於後漸次亦當如是。解其義趣修行觸證。於多百千那由他數諸如來所種諸善根。所以者何。其無所有菩薩有如是願

爾時衆中。有諸女等住於大乘。而白佛言。世尊。何用勸請阿難受持此法。所以者何。我今已受如此法本。習誦通利。世尊。我今聞此法本。於未來世當爲他說。於阿僧祇百千那由他劫中光顯此法

爾時衆中。有百比丘。六百比丘尼。二百優婆塞優婆夷。復有那由他數諸天子等。以諸雜華散世尊已。作如是言。世尊。此修多羅而能照明。一切諸法如實顯示。世尊。我今得聞此法本已。即能受持讀誦通利。猶如明鏡見其面像。如是如是。我等受持此法本已。是故世尊。我等於今及未來世。如此法本。於阿僧祇那由他劫。廣爲人說光顯是行。當令證覺爲諸衆生。令知我等如是利益。我住菩提。云何

當作爲諸衆生。一切利益具佛法故。世尊。我等不貪利養及名聞等。而受此法爲衆生說。亦復不爲己自身命。但爲一切諸衆生等。欲與衆生諸樂具故。欲令近於諸佛法故。爲於無量諸衆生等。除滅愛著諸煩惱故。佛言。善哉善哉。善男子等。汝今一切善說此法。爾時海姊妹白佛言。世尊。此無所有菩薩。不起亦不說如此等。善男子善女人等。說此法本當光顯故。世尊。彼當受持正法。亦爲一切過去未來現在諸佛所有法行。彼亦受持讀誦通利亦教他人讀誦通利。若教令知。

爾時無所有菩薩摩訶薩。告海姊妹言。過阿僧祇百千劫中。彼時有劫名曰法寶開敷。於彼劫中滿足五百諸佛出世。時有一佛最初出世。名難降幢如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。於彼時中亦復多有衆生。住於煩惱濁中業障所覆。煩惱增上。貪欲惡癡諸惱增上。含毒所惱善女人。

爾時彼難降幢佛如來應供正遍知。我於爾時亦如是問。彼佛如來亦如是解釋。如今世尊釋迦牟尼如來應正遍知之所解釋。善女人。如是次第五千諸佛。亦如是問如此法本。彼諸世尊亦復爲我如是解說。如今世尊釋迦牟尼。諸釋中王爲我解說。善姊。汝今安意。善姊。我從今已於未來世。當於無量阿僧祇數諸佛世尊。亦當如是問此法本。所有如是諸佛剎中。亦有諸煩惱衆生。或有少者。或復倍多有煩惱者。

爾時無所有菩薩摩訶薩說此語時。於剎那頃。彼摩伽陀主頻婆娑羅王。有大勢力四兵圍遶次第漸行。尋彼諸女所行之處來詣佛所。到佛所已頂禮佛足却住一面。佛慰勞已隨所敷具而就其坐。彼諸大衆亦皆而坐。時頻婆娑羅王白佛言。世尊。我有少女與衆侍女。出遊園林久乃不還。後於園中求覓不得。又聞有說向世尊所。今於此衆我復不見。佛告大王。今會當見。王言。世尊。我今未見。佛言。大王。汝今可問無所有菩薩當示王處。王言。世尊。其無所有菩薩。何者是也。於時世尊。告無所有菩薩言。汝無所有。汝今應報頻婆娑羅王。所問諸女行來之處令此衆知。

爾時無所有菩薩。以不現身。告頻婆娑羅王及大衆言。大王當知。彼諸女等在此衆中。王言大士。我但聞聲不見汝形。菩薩告言大王。今者所有諸女聞我名已。一一婦女至於樹下。皆取我身隨意娛樂。我取身已皆捨女身受丈夫身。彼等諸女既取我身。成丈夫身。我則無身然無所有菩薩。告彼諸女丈夫身者言。汝善男子。各各示現自身之德。爾時諸女得男身者共集一處。具丈夫相端正可意。作如是言。我等今者捨於女身已。成如是丈夫之身。爾時頻婆娑羅王。及諸大衆生疑不信。

爾時無所有菩薩。復作是言。大王何故及諸人衆猶懷疑惑。王今於佛豈不可信。若可信者如來現前。王今宜問此善男子。如是所說有異不耶。

爾時頻婆娑羅王白佛言。世尊。如是如是。如虛空聲所說以不。而不現身。爾時佛告頻婆娑羅王言。如是如是。大王。皆悉如此菩薩所說。大王。今者宜信此語莫生疑惑。王聞是語即起合掌。三稱善哉白言。世尊。是誰神力。爲是菩薩無所有力。爲當是佛威神之力。佛告王言。大王。當知此是諸女往昔願力。彼於往昔於多千佛。教此諸女種諸善根發菩提心。諸佛法中而得成就。故今我所得滿其願。大王。有諸女人於未來世。亦更教化無量諸女得轉女身。

爾時佛告無所有菩薩言。善男子。汝今可爲於此衆人。令此諸女各復本身。爾時無所有菩薩作如是言。如我實說。我於無量無邊婦女。令轉女身得丈夫身。皆是實故。此等衆生還復女身。說是語時多有婦女於彼丈夫前。有如是形。有如是色如是行住。還復如先所向來者。彼等各各相共言說如前無異。彼時諸女及頻婆娑羅王等生希有心。云何諸女已轉女身。今已還復女人身耶。此諸女人爲是實身爲當化起。佛言。大王。此等婦女非實非化。所以者何。大王。此善男子。於往昔時有如是願。若諸婦人見我身者。彼見我身即發是願求轉女身。彼諸婦人所有夫主。更取餘婦還復如是。不增不減如前婦身。可愛端正不相離別。

爾時頻婆娑羅王。而白佛言。希有世尊。諸菩薩摩訶薩等。能有如是神通善根。世尊。一切諸法不可思議。衆生果報不可思議。得禪定

者定之境界不可思議。佛言。如是如是。大王。如是如是。大王。此有三種不可思議。何者爲三。業幻量幻。一。本。少。此善男子。已覺諸幻已證已觸。此善男子。即是幻師。是故此等不可取量。

爾時世尊令彼大眾以無所有和合法義。教化言說令得歡喜。令得威神增長教化。令歡喜已勸言汝等。各自知時還其所至。時諸人衆各還本處。其去未久。有一菩薩名曰生疑。而白佛言。世尊。其無所有菩薩能爲此等衆生。以神通化還令如舊。而不令彼諸衆生等有愛別離。世尊。此等當作何等利益。佛告生疑菩薩言。善男子。此諸人等所在之處。共此諸女會轉轉者。語言飲食共相娛樂遊行戲樂。種種諸事種種方便。於彼時處令此衆人於菩提中令得發心近佛法中。何以故。善男子。此無所有菩薩。已於往昔諸如來所。以一切樂具供養尊重。種種善根皆已具足。發如是願。是故滿願滿分別意。此善男子。如是教化成熟衆生。教令入於義文字中。所有法體無生之處。無成就處令入令覺。如是教中不令有失。令得成就於佛法故。善男子。此無所有菩薩。教化衆生於彼中者。無一衆生當向惡趣。無一衆生於所教誨。過去佛上而不中生善男子。彼諸衆生還當如是成就菩提。亦如今者無所有菩薩所成就者。爾時生疑菩薩從佛世尊聞善說已除諸疑惑。而說偈言。

衆生聞。以得。於中方便學。

如是健修習。名無所有者。純直心柔和。軟意無嫉妬。亦無有怯弱。名無所有者。多文字和合。復說如是義。所有無可見。亦當無所觸。無二不可取。無餘不可見。不可說而說。法教無有比。

爾時聞那修多女告生疑菩薩言。善男子。汝承誰力能說此偈。彼即答言。我身如是知。無所有菩薩身中從出是聲。善姊當知。今此偈聲非我身出。爾時聞那修多女而白佛言。希有世尊。是無所有菩薩。乃至能得不思議法。皆已具足。能以種種方便開示。彼無所有之處說法。佛告彼言。如是如是。善女人。如汝所說。

爾時兩時無有出生菩薩而白佛言。世尊。我能辯說無所有所問修多羅。佛言。兩時無有出生菩薩。汝今爲辯說諸菩薩摩訶薩境界廣境界。無礙無可得。無邊無畔際。發起多聞與利益故。以善巧智。如諸菩薩摩訶薩。爲自境界增長。無著無可得。無邊無畔際。諸多聞利益。欲於善巧方便法中。教令建立開現處故。當速成就菩提道故。

爾時兩時無有出生菩薩摩訶薩。而說偈言。善說此經已。正念入禪定。當覺一切法。顯示此經典。令覺一切義。及如文字等。所有修多羅。諸佛之所說。顯現一切義。彼此皆相見。

無量不思議。皆經善說處。此經法知已。莊嚴義文字。諸法無缺少。一切不思議。陰界諸入等。當得方便智。隨順十二緣。一切聲一聲。諸聲等和合。於此經覺悟。所有諸心者。衆生所思覺。計我所思者。一切心所因。一切皆能知。是等諸思覺。彼無有思慮。於此經覺悟。亦無有思者。於自及與他。一切悉能知。如心所轉行。照諸法如鏡。說此修多羅。於彼此等見。彼等還覺此。一切非爲一。不見別多說。一切文句離。若見於此經。彼爲衆生說。衆生非此彼。令彼衆生脫。住著不動處。知一切虛妄。以虛妄爲說。既知虛妄已。不著虛妄中。無有所生道。諸佛見一切。於此無不覺。能覺此經者。一切功業處。呪術醫方智。及時智所生。皆此經覺悟。一切一切智。所有不可數。彼一切次第。於此經悉知。一切見捨已。衆生所迷惑。若知於此經。不著彼名字。衆生若令脫。

衆生若令脫。

彼相所覆者 此經威力故
於中得實證 若學此經者
彼得一切報 天上及人中
一切功德具 此是教師法
此即是父母 和上阿闍梨
亦是善知識 此知足少欲
具足諸頭陀 此所修資財
皆為彼當作 若有大衆生
欲說多種法 應當學此經
學一切法處 若有大衆生
欲說多種法 彼應學此經
一切法持處 生處皆當得
少病長壽命 常得諸禪定
隨順此經已 身常受安樂
心亦得常樂 若能證此經
口業悉具足 如是差別法
彼當得隨順 若能證此經
即總持諸經 若能如是證
如此經中說 彼等皆知經
諸佛有所說 所有諸文字
所說諸法者 若聞於此經
則離於文字 諸法離文字
以文字說法 文字非是法
文字非非法 彼等於此經
住於菩提中 彼等於此求
世間最名聞

爾時兩時無有出生菩薩說此偈已。頂禮世尊右遶三匝。即於佛前沒而不現。爾時衆中有一菩薩名無所續。而白佛言。世

尊。此兩時無有出生菩薩從何而來。佛言。從如所來。還如是去。彼菩薩言。世尊。彼云何來。復云何去。佛言。如影幻夢。焰響虛空。及與空無相無願無作。離欲寂滅無實無像。如是等聚分別道來。汝今語我生於一切。一切衆生。一切菩薩。一切諸佛。亦如影幻夢。焰響虛空。及空無相無願無作。離欲寂滅無實無像。彼等所有一切果報。及彼名字。彼等皆是我等所為。彼等及我一切。非一非二。非多非少。亦非有物不可聞。不共具足。無有能見者。無能知者。無能聞者。是故汝等從我等聽。信解思惟歡喜稱善。彼等無量阿僧祇數。行無實已。皆不可得。汝等亦不可得。汝等莫以虛妄誹謗我等。莫毀我。我等既無。有物無相。無有處所。為他何假須說。寧不說勝。若有說者。彼還是如彼。此還是如此。如是還。如是如是說已如是來。爾時大衆得聞如是句義已。無色心。無出入息。無物染著。彼等於世尊所。一切樂具皆悉遍滿。彼等得本念已。作如是言。此是本性體真實。無所有。無可證。無所識。如是知已。無知故。如是如是。彼從何處有。不可作名字。

爾時於上虛空。有無價寶遍滿其間。有菩薩名滅及無出生菩薩。白佛言。世尊。是何瑞相。此無價寶遍滿虛空。佛言。善男子等。有若干菩薩等。聞此無所可證法門得出離已。皆悉已得無生法忍。故現此相。爾時彼諸一切大衆。皆白佛言。希有世尊。善巧能學巧方便智。為欲解脫諸衆生故。世尊。乃能知此一切無動空無所有。無有衆生本性寂靜。然今如來為諸衆生。辯說諸法一切如影。而能勤勞教化衆生。佛言。如是如是。諸善男子。如汝所說。諸善男子。若無辯說。云何能知影像幻夢。焰響虛空。及與虛空無相無願無作。離欲涅槃之法。而為虛妄影像等法。爾時以佛威神力故。於上虛空聞如是聲。世尊。何者是彼影形為影。世尊。何者是彼乃至虛妄而為影形。世尊。此一切莊嚴已具足。法本不假莊嚴。世尊。譬如畫師若畫弟子。善學。伎能畫如來像。具足衆相無所缺少。更有金巧師。取最勝金作其金鬘而著頂上。然彼形像倍更端正。為一切衆瞻之無厭。世尊。如是如是。如此法本。具足諸相瞻之無厭。世尊。今者更倍莊嚴。說是語已。時佛告彼虛空聲言。譬如巧學幻化之師。若幻弟子善於幻化。幻作男。女端正可喜。諸根具足皆共和合。而生子息。為作名字。影像幻夢。焰響虛空。太虛空等不自在也。無相無願無作。離欲寂滅涅槃。彼虛妄等增長成就。所有作事入深山谷。多有人衆各發大聲。呼諸影像乃至虛空。彼出聲已沒而不現。於彼空谷無所染著。彼時衆人求是聲處了不可得。如是一切諸煩惱等。如實求之亦不可得。如彼陽焰動搖似水而不可飲。如是響聲。陽焰無形像。爾時衆中未證法者。聞此說已。皆得證法。有二十億那由他等諸天及人。皆悉得於一切法中無所染著。爾時虛空還復出聲。諸天人衆皆悉見聞。此

①上二句②文字二亦復③(如達)一④重十(師)⑤伎二技⑥彼二彼⑦女二子⑧玄二空⑨焰十(俱)⑩二二三

●唯名字所謂影等。乃至虛妄影像等也。影像幻化其有所問。如來解釋於先作證。有二十億諸天人等。聞此法已。皆得決定住於阿耨多羅三藐三菩提中。當為成熟諸衆生故而為之友。

爾時聞持菩薩白佛言。世尊。當何名此法本。我等云何受持。佛言。此法本名諸罪無相無捨。如是受持。如來自在。如是名持。無所有菩薩所問。如是名持。說佛大神通。如是名持。惡心難調。怨讐悔過。如是名持。無所有法可示現者。如是名持。非不見一切諸法。如是名持。佛說此經時。其無所有菩薩。及難調怨讐。聞持菩薩。及彼大衆。天人阿修羅乾闥婆等。聞佛所說歡喜奉行。

無所有菩薩經卷第四

No.486

師子莊嚴王菩薩請問經序

●終南山。豐德寺律師道宣撰
觀夫。法王利見。權巧殊途。或聲光動入。或開智攝物。立儀列相。與像。設之機緣。聚。砂塗。香表。乘。時之淨養。斯德有歸。可略言也。有師子莊嚴王菩薩者。學周八藏。智越五乘。藉勝報而開教端。寄善權而行圖範。故使方壇外啓。圓場內羅。列八座而延八聖。陳四報而成四德。空有兩業。自此脩明。大小諸乘。因茲增長。可謂總攝六度之玄略。統陳願行之明

規。其道易而可修。其儀約而難隱。智有通塞。道涉空隆。時運所歸。近聞東夏。遶龍湖三年。冬十月。有天上三藏。厥號那提。挾道開明。來遊天府。皇上重法。降禮真人。厚供駢羅。祈誠甘露。南海諸蕃。遠陳貢職。備述神藥。惟提能。致。具表上聞。帝然下遣。將事。道途。出斯奧典。文旨既顯。冀由來之所傳。道場不昧。起機緣之淨業。輒以所聞序之。云爾

師子莊嚴王菩薩請問經

●大唐中印度三藏那提譯

如是我聞。一時佛在王舍城耆闍崛山中。與大比丘衆千二百五十人俱。菩薩摩訶薩五百人。天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。無量八部前後圍遶聽佛說法。

爾時衆中有菩薩摩訶薩。名師子莊嚴王。從座而起。來詣佛所。頂禮雙足。遶無數匝。而白佛言。世尊。我於過去億百千那由他諸佛所。廣預大會。然未曾親如今所見。欲有請問。唯願聽許。佛言。隨汝所問。當為解說。爾時師子莊嚴王菩薩白佛言。世尊。如來往昔修何勝行。今獲如是人天中尊。為諸菩薩大聲聞衆。天龍八部之所圍遶。供養恭敬。尊重讚歎。願為演說往昔因緣。令諸衆生獲大善利。佛告師子莊嚴王菩薩摩訶薩。善哉善哉。汝今乃能安樂衆生。故作是問。諦聽諦

聽善思念之。當為汝說。善男子。我憶過去無量世。時有佛出興。名不可思議光明如來。應供正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。時有長者名曰上施。自恃豪富。不信正法。而於佛所無歸敬心。有一比丘。名毘闍耶三。見是長者生憐愍心。起大方便。要令此人發心修行。得成正覺。作是念已。往長者家。爾時上施視見比丘。顏貌殊勝。威德備足。諸根寂定。容光熾盛。肅然敬重。即起奉迎。頂禮既訖。設座令坐。合掌白言。自願薄德。忽蒙臨降。

爾時比丘告長者曰。有大法門。名八曇茶羅。功德無量。今為汝說。廣欲慧利諸天人故。若有衆生。聞此法門。能修行者。在所生處。獲四勝報。一者與善知識諸大菩薩同處受生。有大眷屬。資財豐足。二者眷屬既多。自在無礙。三者身相圓備。無有疾病。四者衆具自然隨念而至。縱被山壓。身無痛苦。能知衆生心之所念。慈悲憐愍。將護拯濟。爾時上施聞是法已。歡喜踊躍。重加頂禮。讚言。善哉。願為廣說八曇茶羅最勝法門。我當修學。比丘告曰。汝欲知此最勝法者。先發是願。我欲供養三世諸佛。大菩薩衆。聲聞緣覺。作是語已。道場之處。當作方壇。名曇茶羅。廣狹隨時。其最小者縱廣四指。或一搩手。用種種香。及以餘物。或地上作。方院之內。列八圓場。為欲供養八菩薩故。何等為八。觀世音菩薩。彌勒菩薩。虛空藏菩薩。普賢菩薩。執金剛主菩薩。文殊師利菩薩。止諸障菩薩。地藏

●唯二惟 ●(廣)十終 ●(大廣)十終 ●豐德寺律師二釋氏白。釋氏釋迦 ●砂二沙 ●香二地 ●乘二乘 ●(陳)一 ●致二到 ●道二首 ●真二具 ●起二於 ●(大)一 ●(中)一 ●印度二天竺 ●藏十(法師) ●唯二惟 ●莊二善 ●門二開 ●反二切 ●茶二茶 ●*

菩薩如是長者。此八曼茶羅最勝法門。是彼不可思議光明如來所說。我親受持。今爲汝說。應當修學廣令流布用此善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。長者當知。若有修行此八法者。則爲供養三世諸佛大菩薩衆緣覺聲聞。斯人常爲諸天擁護。若諸國王能自修學若使人作。使王國內諸惡皆滅。諸善男子及善女人。有能修學八法門者。命終之後不墮惡趣邊地邪見不善律儀貧窮家生。是故當知。欲得現在未來勝上報者。當學如上八種法門。欲得受身端正聰明利智。若欲上生四天王處。亦應修學八曼茶羅。如是欲生三十三天。夜摩天。兜率陀天。化樂天。他化自在天。乃至帝釋梵王魔王。轉輪聖王所生處者。皆當修學如上八法。欲得天上人中大姓家生。眷屬成就財寶盈溢。身心安樂名稱遠聞。所出教命無不信受。於諸衆中最尊最勝。皆應修學如上八法。若欲修成須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。辟支佛道。入菩薩位。乃至阿耨多羅三藐三菩提。皆當修學八曼茶羅供養法門。

佛告師子莊嚴王菩薩摩訶薩言。爾時比丘毘闍耶三瞢婆者。豈異人乎。今文殊師利菩薩是。爾時長者上施者。即我釋迦牟尼佛是我從是來經於多劫。修行供養此八法門。具獲如上功德利益。餘有衆生隨能修學。亦皆同獲如我所得。善男子。我行菩薩道來經三阿僧祇劫。修滿六度利益衆生。成等正覺。所有光明威德勢力破魔兵衆。斯誰力乎。皆

由供養八曼茶羅道場功德。是故衆生聞說如上八種法門。無宜不學。若以華香燈明。若以飲食幡蓋衣服音樂。讚歎禮拜發願懺悔。隨其力能皆蒙福祐。或行六波羅蜜時。修立道場以諸香水若香塗地。若水若土作方圓壇。斯即名爲檀波羅蜜。修供養時。身口意業不惱衆生。斯即名爲尸波羅蜜。修供養時。若有蟲蠅來入道場驅去還來。爾時安忍。斯即名爲羼提波羅蜜。修供養時。善心相續。斯即名爲毘梨耶波羅蜜。心不散亂。一心供養。斯即名爲禪波羅蜜。作業之時。方壇圓場無有偏斜。善能通曉廣立機候。斯即名爲般若波羅蜜。善男子。如是一法隨心變現。即能具足六波羅蜜。應當廣說教化衆生。爲大利益乃至成佛。說此經已。師子莊嚴王菩薩摩訶薩。及諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等皆大歡喜信受奉行。師子莊嚴王菩薩請問經。

70487

離垢慧菩薩所問禮佛法經序

終南山釋氏道宣撰

惟夫。機難難。三界由此輪迴。愛水未清。四惑因茲流面。自非獨拔開土。出有至人。何能裂愛網而開重關。質深疑而啓昏趣。有離垢慧菩薩者。道高初住。德跨八恒。假時俗之津途。發深誠之嘉問。如來以無緣之勝辯。赴有

待之幽情。斷五趣之蓋纏。籍五輪之禮念。所以五通五眼。自此增修。五位五生。承斯圓滿。蘊結中夏。千六百年。額運有蹤。載聞東壤。洎龍朔三年。有天竺三藏。厥號那提。統括六異之宗。窮微四圍之典。九部八藏。詞無昧於自他。十誦一乘。義有歸於空色。並詳略名理。妙達宏致。來儀帝里。頻謁天庭。降厚禮於慈恩。將歸飛於海表。以此經群聖之發軔。凡衆之初心。乃出流布。傳於道俗。遂依繕寫。所在通之。恐未悉其來由。故因叙其緣致。云爾。

離垢慧菩薩所問禮佛法經

大唐三藏那提譯

如是我聞。一時佛在室羅筏悉帝城勝德林中給孤獨園。與大比丘衆五百人俱。菩薩無央數。又與無量婆羅門毘舍首陀并諸長者。各各皆是大衆之首。與其同類來至佛所。又有天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽。在大法會前後圍遶。爾時衆中有菩薩摩訶薩。名離垢慧。即從座起。偏袒右肩。膝著地。恭敬合掌。前白佛言。世尊。欲有少問。願見聽許。佛言。悉汝所問。當隨意答。離垢慧菩薩既聞佛許。踊躍無量。而白佛言。若有善男子善女人等。於如來所。云何恭敬禮拜供養。佛言。離垢慧。善哉善哉。汝多悲愍。饒益安樂一切人天。當善諦聽。爲汝

①使二所②③ ④今二令⑤ ⑥迦二家⑦ ⑧尸十(稱)⑨ ⑩(終南...廣)八字二直律師經序綴文⑪ ⑫唐終南山沙門釋道宣撰⑬ ⑭續二篇⑮ ⑯三二二⑰ ⑱云二示⑲ ⑳大唐三藏二唐天竺三藏⑳ ㉑唐中天竺三藏法師㉒

解說。若善男子及善女人。欲於佛所起禮敬者。先應發願作如是言。我今至心頂禮十方諸佛。普入一切諸勝法中。我今五輪於佛作禮。爲斷五道離於五蓋。願諸衆生常得安住。無壞五通。具足五眼。願我右膝著地之時。令諸衆生得正覺道。願我左膝著地之時。令諸衆生於外道法不起邪見。悉得安立正覺道中。願我右手著地之時。猶如世尊坐金剛座。右手指地震動現瑞。證大菩提。今我亦爾。共諸衆生同證覺道。願我左手著地之時。令諸外道難調伏者。以四攝法而攝取之。令入正法。願我首頂著地之時。令諸衆生離憍慢心。悉得成就無見頂相。離垢慧。是爲五輪作禮之相。次禮十方現在諸佛。應作是言。

南無東方阿閼如來。廣及彼方無量世界一切如來。諸大法藏。并諸菩薩聲聞緣覺一切賢聖。

南無南方寶相如來。廣及彼方無量世界一切如來。諸大法藏。并諸菩薩聲聞緣覺一切賢聖。

南無西方無量壽如來。廣及彼方無量世界一切如來。諸大法藏。并諸菩薩聲聞緣覺一切賢聖。

南無北方妙鼓聲如來。廣及彼方無量世界一切如來。諸大法藏。并諸菩薩聲聞緣覺一切賢聖。

南無東南南方因陀羅雞都曠王如來。廣及彼方無量世界一切如來。諸大法藏。并諸菩薩聲聞緣覺一切賢聖。

大應發願。仰惟十方三世諸佛菩薩。皆發弘願。盡虛空遍法界所在流化爲諸衆生。三界所攝無有遺餘。願令衆生利樂成熟。具善律儀住大涅槃。今並現前我亦如是大誓莊嚴。願我於無上道心不散亂。常見諸佛常聞正法。承事修行無有空過。所作善法及菩提心。亦不退失。所生之處供養衆衆。教化衆生得無上道。轉正法輪。具大神通。亦令衆生如是修學至不退轉。

又願一切衆生早斷諸苦。速證涅槃住如來智。我既出於生死覺悟一切。亦令衆生出離生死。解脫煩惱覺悟一切。唯願十方諸佛。證知我行菩薩道發願與願海。爾時世尊。重說頌曰

願我所生處 隨業而受形
成大丈夫身 有信諸根具
通伎術藝能 廣解諸教意
世事悉棄捨 諸欲皆遠離
正語住法念 莊嚴菩提心
敬事善知識 有情咸見重
戒儀既具足 淨受念樂報
常畏彼惡業 遊步於善法
恒依十度行 故得成菩提
乃至最後身 常與衆生樂
珠中摩尼勝 能成利他事
願我窮未來 利益無休息

佛告離垢慧菩薩摩訶薩言。若有衆生行菩薩道。如我所說當依修學。說是經已。離垢慧等及諸大衆。天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓

羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。聞佛所說歡喜奉行

離垢慧菩薩所問禮佛法經

MC488

寶授菩薩菩提行經

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉詔譯

如是我聞。一時佛住廣嚴城大林樓閣中。與大慈彌衆千二百五十人俱。皆是大阿羅漢。諸漏已盡無復煩惱。逮得已利盡諸有結。除諸重擔所作已辦。如大龍王。心善解脫。善解脫。得深解脫心達正道。調伏諸根威儀詳審。唯一補特伽羅尊者阿難。受於佛記奉持法藏

復有大菩薩衆一千人俱。皆得不退轉地總持法門平等法忍。是大智者。具大信重言行相應。斷諸疑惑面相圓滿。亦無憂盛常大歡喜。具大精進。是法王子。知法自性說法無倦。所說之法離諸戲論。化度衆生發起佛智。凡所導利功不唐棄。得大忍辱離諸顛倒境界之法。滿足十地善知三時。明了自性不生不滅。永斷纏縛威儀具足。證得空三摩地無相三摩地無願三摩地。雖出生死常行輪迴。不樂聲聞緣覺之行。唯以發起大菩提心應根說法。其名曰

慈氏菩薩。妙吉祥菩薩。辯積菩薩。寶手菩

薩。香光菩薩。無邊光菩薩。除蓋障菩薩。勝義心菩薩。得光王菩薩。斷一切憂暗菩薩。薩哩嚩尾沙摩那哩尸菩薩。內行菩薩。無邊意菩薩。具大精進步意菩薩。寶海菩薩。嚴嚴王菩薩。具大神通王菩薩。無差步菩薩。勝意菩薩。普滿菩薩。阿那曠羅擊那哩尸菩薩。常喜菩薩。上金光菩薩。觀一切法意菩薩。阿林獻那羅拘那彌多菩薩。首積菩薩。無憂吉祥菩薩。須彌藏菩薩。觀自在菩薩。香自在王菩薩。歡喜王菩薩。無邊慧藏菩薩。持一切妙法藏菩薩。師子吼音菩薩。如是等大菩薩摩訶薩。而爲上首

爾時世尊食時著衣持鉢。與二千慈彌衆而共圍繞。入廣嚴城乞食。是時世尊入城門時。以大慈悲現神通力。放大光明照耀一切。變廣嚴城而爲瑠璃。令四衢道皆悉清淨。其有衆生蒙光所照。盲者得視。聾者得聽。瘡癰之者皆悉能愈。迷惑之者咸得正念。天花如雨降滿城中。天樂自鳴妙音清亮。下至阿鼻地獄。上至阿迦膩吒天。其中衆生唯受大樂。是時廣嚴城星賀里蹉尾王。有子名曰寶授。年始三歲。乳母抱持在於殿上。時彼寶授忽見光明希瑞之相。又聞城中種種異事。從其懷抱速下於地。向乳母前端然而立。說伽陀曰

何人威德力 現此希有相
如俱胝日光 照耀三千界
其中諸惡趣 一切得清淨
如是之神通 母速爲我說

◎重一而◎ ◎伎一技◎ ◎威一威◎ ◎受念二念受◎ ◎（宋）十四天◎ ◎（譯經）一◎ ◎光祿二鴻臚◎ ◎（夕）十制◎ ◎（臣）一◎ ◎裝嚴二莊嚴◎ 下同 ◎照顯二照曜◎

爾時乳母答寶授童子。說伽陀曰。

四八八 寶授菩薩菩提行經

常作師子吼 說於不二法
所出諸言辭 眞實無差忒
愛語復柔順 衆生聞者喜
覺悟諸衆生 應根而啓發
有義利功德 爲最上第一
具如是裝嚴 名爲佛世尊
十方世界中 凡聖無有比

爾時寶授童子。得聞乳母說是伽陀讚歎佛已。卽白母言。云何令我得見於佛。佛知其意。速往宮門現身而立。乳母指言斯卽是。佛寶授童子。乃於殿上遙見世尊。舉手頂禮卽作是念。

若有衆生覩見如來如是具足功德之相。不發大菩提心者。難得己利。又復思惟。經於百千俱胝劫中。難遇於佛。我今值遇甚爲希有。當捨此身而爲供養。是時童子。手持千葉金蓮。卽於殿上投身而下。時彼童子佛力所持。住於空中。捧以金蓮。用獻於佛。是時金蓮離童子手。乃於佛上虛空之中。變成花蓋衆寶嚴飾殊妙第一。

爾時寶授童子。卽於空中向佛合掌。說伽陀曰。

我所獻蓮花 不爲斷煩惱
及於一切法 唯爲佛菩提
如菩提不生 非有亦非無
非取亦非捨 我從佛現化
非愚迷所著 相與無相等
我離一切相 供養佛世尊
所獲諸功德 亦離一切相

爾時寶授童子。卽於空中向佛合掌。說伽陀

我所獻蓮花 不爲斷煩惱
及於一切法 唯爲佛菩提
如菩提不生 非有亦非無
非取亦非捨 我從佛現化
非愚迷所著 相與無相等
我離一切相 供養佛世尊
所獲諸功德 亦離一切相

今奉獻此花 不願證二乘

以彼第一乘 常轉於佛刹

爾時尊者大目乾連。侍佛之右。見是事已。即說伽陀問寶授童子曰

如是釋迦佛 汝信重供養

汝何心顛倒 云菩提不生

爾時寶授。答尊者大目乾連。說伽陀曰

諸法本不生 所施空無爲

法性本如是 云何有所生

圓頂被袈裟 住於羅漢相

如不能知空 佛智何能了

汝若有妄想 供養俱貶佛

雖供如是佛 實爲非供養

尊者至於今 猶不斷妄想

汝心當云何 無相稱有相

爾時尊者大目乾連。復謂童子曰。如來不證

無上正等正覺耶。亦不說法耶。寶授童子曰。

夫大智者不住菩提相。不住如來相。諸法性

無爲法本無有生。若如是了知是即知法性。

不驚不怖。捨離親疎無來無去。無行無相不

住佛法。不住緣覺法。不住聲聞法。亦不住貪

法。不住瞋法。不住癡法。乃至不住愚迷衆生

無明煩惱等法。亦復不住有色無色有想無

想。有相無相。清淨不清淨。及身口意。平等

不平等。一切諸法皆無所住。

爾時尊者大目乾連又復問言。寶授童子。如

來於阿耨多羅三藐三菩提。莫有所證耶。童

子言不也。若有所證。即住如來相。住菩提相。

住解脫相。若住是相。即爲愚迷。大目乾連言。

童子我亦無相。汝謂有相。大目乾連又復告

言。童子我前所問爲俗諦故。童子言。大目乾

連。一切衆生愚迷虛妄。乃生諸根不能調適。

大目乾連言。若衆生具足虛妄者。法亦虛妄。

若虛妄者。汝云何說。童子言。大目乾連。說法

無相是名說法。如是說者。無有所至。亦無所

證。亦無所知。亦無所見。大目乾連言。童子若

如是者。汝今何故供養如來。童子言。大目乾

連。汝若如是見。如來相見。施者相。時大目乾

連問童子言。已默然而住。

爾時童子又復告言。大目乾連。若復衆生見

有是相者。不能解脫。不得已利遠離。如來寂

靜涅槃。必當發趣聲聞乘也。

爾時大目乾連。說伽陀曰

童子雖年幼 智慧如大海

經於幾多時 學成無生法

爾時寶授童子答大目乾連說伽陀曰

所學即非學 一切學無性

大智如是學 我學亦如是

汝之所問我 著於衆生相

衆生本無相 諸法不可得

說有菩提相 愚迷非正見

尊者今云何 猶住於諸見

智者於諸見 一切悉清淨

佛法愚迷法 及彼種種法

如是觀皆空 是知諸法性

若住有無相 求證菩提者

法本非有無 菩提云何得

說法無邊際 衆生亦如是

不住差別相 斯即名涅槃

如是行輪迴 師資無所有

此無相法中 智者不迷惑

愚迷言得證 彼皆住輪迴

無明轉增長 是即爲魔著

安坐菩提場 爲示俗諦故

諸佛之所證 非俗非寂靜

菩提不可說 遠離見非見

若見如是實 彼能解妙法

爾時尊者舍利弗白佛言。世尊。此寶授童子。

從於何時於法修行。佛言。舍利弗。我初發阿

耨多羅三藐三菩提心時。此寶授童子。已證

無生法忍。經三百千劫。

又舍利弗。我於往昔燃燈佛處得授記時。我

初證得無生法忍。寶授童子。於彼法中爲大

菩薩。解空第一。舍利弗。復白佛言。世尊。寶授

菩薩。何因何緣。經如是時。不證阿耨多羅三

藐三菩提。

佛告舍利弗。汝將此義自問寶授菩薩。必爲

汝說。時舍利弗承佛聖旨。即伸問言。寶授菩

薩。言。今云何不成佛耶。寶授菩薩言。尊者。

阿耨多羅三藐三菩提。不可得故。由是我

成佛。舍利弗言。寶授菩薩。於意云何。如來成

佛。莫有相耶。寶授菩薩言。如來若於菩提有

所證者。即是取相。若取相者。即是妄想。舍利

弗言。寶授菩薩。汝從爾來。住何忍何行。復以

何法化度平等。寶授菩薩言。我於一法而尚

不住。何況有四。舍利弗。汝勿謂我有法說耶。

證菩提耶。是如來耶。得解脫耶。舍利弗言。希

有善男子。若能於法如是了知。汝向於佛宜可出家。爾時寶授菩薩。說伽陀曰。

諸有出家者 多著出家相
心妄想迷惑 稱謂有所得
執見於事法 修行布施因
欲求無爲果 所證卽有爲
不了無相地 見有生不生
得與無得相 謂得甘露味
是人於佛法 乃名破法者
如來釋師子 說法寂無相
不住心非心 不住性無性
若見如是說 是卽見佛說
若見有相者 斯人眼非淨
我見非解脫 智者不應行
我見卽愚迷 執見有常相
以自有相見 謂得於涅槃
不識夢幻性 及背空無相
佛說如是人 是大無智慧
又復調諸根 持戒著禪定
起於妄想心 住相迷求果
此則法中賊 智者應當知
以斯種種法 我出家何益
法界本湛然 諸法無分別
譬如山響等 智者不見相
當住於如如 無別有性相
若了如是法 何住出家相

爾時妙吉祥菩薩告寶授菩薩言。云何說爲
菩提。寶授菩薩言。離諸語言名爲菩提。妙吉
祥言。汝當云何作如是說。寶授菩薩言。法本

無言故作是說

妙吉祥言爲初地菩薩。當何所說令云何學。實授菩薩言。當如是說。不斷貪。慾瞋恚。不捨愚癡。不斷煩惱。乃至五蘊六處等。又復於智慧愚癡不生疑惑。不念念佛不思惟法。不供養衆。亦不持戒。不於朋友而求寂靜。乃至諸難亦不越度。妙吉祥。當爲初地菩薩說如是法令如是學。於意云何。亦復不應於是諸法而有住相。若住相者是爲住法。彼卽愚迷起生滅法。若於是法說無疑惑。卽於法界知其性也。若能如是了法性者。是得名爲說菩提也。妙吉祥。若有菩薩聞斯法已不驚不怖。當知是爲得不退轉。

爾時會中有八苾芻。忽聞說此無相正法心。不愛樂。出於法會吐血命終。皆墮阿鼻大地獄中。

爾時妙吉祥菩薩白佛言。世尊。云何此八莖
芻聞此正法乃有如是大惡相耶。佛言。妙吉
祥莫作是說。然此莖芻經十千劫。不曾聞法
不近善友。是故今日聞此正法心不愛樂。妙
吉祥。此八莖芻。當來之世於阿鼻獄中忽思
正法。尋便命終生兜率陀天爲彼天子。或生
人間爲轉輪王。經六十八劫當得承事十那
由他佛。於彼劫後有佛出世。號無垢光如來
應供正等正覺。彼無垢光佛。如我今日住廣
嚴城廣爲人天說法授記時彼天子。天耳遙
聞說法授記。卽與八萬天子同詣佛所。到佛
所已散衆天花遍廣嚴城。供養瞻禮却坐一
面。白佛言。世尊。我等隨喜樂聞正法。願佛爲

說菩提之行。時無垢光如來。爲說正法便令發起大菩提心。彼諸天子纔發心已。應時皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。是時廣嚴城中有八萬四千人。亦於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。復有千二百人。遠塵離垢得法眼淨。

爾時世尊告妙吉祥言。假使菩薩於百千劫。修行六波羅蜜。無方便慧。不如暫時聞此正法。何以故。聞此正法功德無量。何況愛樂聽受。乃至書寫受持讀誦爲他廣說。妙吉祥若復有人樂求阿羅漢果。及樂求辟支佛者。於此法中不應修學。若樂求阿耨多羅三藐三菩提者。當學此法。

爾時寶授菩薩知佛世尊及苾芻衆未有食處。乃告乳母。可於宮中速取食來用施佛僧。於是乳母。速取百味飲食盛滿一器。授與寶授菩薩。菩薩得食卽於佛前發誓願言。如來之所說一切法無盡。斯言眞實者此食亦無盡。乃至苾芻衆悉令得飽足。

爾時寶授菩薩。卽以飲食盛滿一鉢。奉獻佛已。告諸苾芻言。尊者慈愍我。故各各受食。又復告言。我所施者。不以身施。不以心施。離於三業。不求福果。不住有爲法。不住無爲法。亦不著世法。亦復不住聲聞緣覺及佛。菩提。時彼苾芻衆無有一人伸鉢受食者。寶授菩薩言。諸尊者當受此食。尊者樂乞。我今樂施。我於尊者亦無所求。時寶授菩薩復發願言。佛語真實。如妙吉祥及百千俱胝菩薩。當來之世。於功德莊嚴王佛刹。皆得成佛。同一名號。

陀化自在天主等。陀化自在天中諸天子衆。導師等。善分魔王。子衆。大梵天主等。梵衆天中諸天子衆。大自在天主等。五淨居天諸天子衆。毘摩質多羅阿修羅王。大力阿修羅王。羅睺阿修羅王等。無數百千阿修羅衆。阿那婆達多大龍王。摩那斯大龍王。娑伽羅大龍王。阿難多大龍王。嚩蘇枳大龍王等。無數百千龍王之衆。吉祥威光龍王子等。無數百千龍王之子并諸龍女。及餘無數百千天龍。夜叉。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。人非人。等大眾集會。時象頭山。遍

四方面四由旬內。天人大衆充滿虛空。乃至無有一毛端量極微塵量之所空缺。於如是等天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等衆會中間。敷佛所坐妙師子座。其座高一由旬。縱廣正等各半由旬。嚴設無數百千天妙寶衣。寶鈴寶網張設幢蓋彌覆其上。復有無數百千天妙繒帛。周匝垂掛。散真珠華及諸妙華。又師子座周圍地方皆是金剛所成。嚴飾殊妙。地平。如掌。柔軟清淨妙香芬馥。無數百千天妙寶華散布其地。復有蓮華大若車輪。無數百千黃金爲葉。瑠璃爲莖。帝青爲臺。馬腦爲鬚。妙香可愛適悅快樂。如是莊嚴佛所受用。又復師子之座。於其四隅不近不遠。有四寶樹而極登拔。高半由旬。周廣盤鬱三俱盧舍。

爾時世尊在大衆中處師子座。以極淨慧轉妙法輪。摧伏魔軍不染世法。作師子吼明煥無畏。猶如大池清淨無雜。又如大海廣積妙

寶深無涯底。如須彌山王高出衆山。如日光明威耀赫奕。如滿月輪人所愛樂。如大龍王能雨法雨。如大梵王世間最上。而佛世尊與無數百千俱胝那由多梵王護世等無邊善調伏者弟子衆俱。是時大眾一心誠諦瞻仰世尊。

爾時世尊。先以常光照諸大眾。於常光中復從頂上放大光明其名普照。是光復有無數百千光明眷屬。其光即於十方一切世界普照耀已。旋環佛所右繞三匝。復從世尊口門而入。而佛世尊口門之相悉無動靜。譬如日月光明悉從虛空界入。而虛空界亦無動靜。佛之光明口門入時無動靜相亦復如是。又如積以乾沙投之。酥油。或投以水。彼等入時悉無動靜。佛之光明口門入時無動靜相亦復如是。

爾時東方去此佛剎過碗伽沙數等世界。有世界名大蓮華。其中有佛號蓮華眼如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。爲諸菩薩宣說法要。彼所說法唯以一乘發起利益。彼佛剎中無有聲聞緣覺名字。況復聲聞緣覺乘法。又彼世界有情。皆修菩薩行法。得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。又彼世界。不以飲食而爲資養。彼諸菩薩。悉以等持靜慮法喜爲食。又彼世界。不以日月星宿而爲照明。皆彼如來身光普照而悉清淨。又復其土。無諸草木沙礫土石山等。地不如掌。彼有菩薩摩訶薩名除蓋障。獨止一處。若諸有情聞是菩薩名者。一

切障累悉得消除

是時除蓋障菩薩摩訶薩蒙佛光明之所照觸。離自所止詣彼佛所。到已頭面禮佛雙足退住一面。并餘菩薩各各蒙光所照觸已悉離所止。咸來詣彼世尊蓮華眼如來所。到已頭面各禮佛足退住一面。

爾時除蓋障菩薩摩訶薩。即從座起偏袒右肩。右膝著於蓮華臺上。合掌頂禮白其佛言。世尊。何故有是光明。極善無垢清淨悅意。使諸有情蒙光照者身心調暢。

爾時蓮華眼如來。告除蓋障菩薩摩訶薩言。善男子。西方去此佛剎過碗伽沙數等世界。有世界名娑婆。其中有佛。號釋迦牟尼如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。若諸有情聞彼如來名字之者。悉得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。是彼如來所現此光明。即時除蓋障菩薩摩訶薩復白佛言。世尊。何因何緣而諸有情聞彼如來名字之者。悉得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。多羅三藐三菩提。蓮華眼如來。告除蓋障菩薩摩訶薩言。善男子。彼佛如來往昔修行菩薩道時。發是願言。願我當來成正覺已。一切有情聞我名者。悉得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。除蓋障菩薩言。云何世尊。彼世界中一切有情悉得不退轉邪。佛言。不也。善男子。除蓋障菩薩言。云何世尊。若然者亦有有情不聞彼佛名邪。佛言。善男子。一切皆聞。除蓋障菩薩言。若皆聞者何故乃有不得不退轉者。佛言。善男子。所言一切不退轉。亦非一

◎陀二使◎ ◎子二天◎ ◎地一◎ ◎如掌二世◎ ◎麻二蘇◎

切不退轉。除蓋障菩薩言。如佛所說一切不退轉。亦非一切不退轉。其義云何。佛言。善男子。若有有情得聞如來名字。生起不退轉種子者。我說斯等有情得不退轉。非是得聞如來名字。俱時皆得不退轉地。善男子。我今復說譬喻以成斯義。譬如有樹初植種子。而其種子離諸過失。後以諸緣得生。牙莖乃至滋長果實成結。善男子。彼樹何故但說種子。除蓋障菩薩言。世尊。由其種子離諸過失。乃至果實成辦故說種子。佛言。善男子。得不退轉有情亦復如是。由彼纔聞如來名字之時。不退轉種子生起具足。而具有情即於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。

爾時除蓋障菩薩摩訶薩白蓮華眼如來言。世尊。我今欲往娑婆世界。瞻視世尊釋迦牟尼如來應供正等正覺。禮奉親近尊重供養。於是蓮華眼如來告除蓋障菩薩言。善男子。汝當可往。今正是時。餘諸菩薩俱白蓮華眼如來言。世尊。我等亦欲往詣娑婆世界。瞻視世尊釋迦牟尼如來應供正等正覺。禮奉親近尊重供養。時彼世尊告諸菩薩言。善男子。汝等可往。今正是時。然汝往彼世界勿生放逸。何以故。彼世界中諸有情類極貪瞋癡。無沙門婆羅門父母之想。非法欲行。暴惡龜蠃。口出惡言。高倨輕慢。染著懈怠。破戒造惡。慳嫉增盛。如是多種煩惱隨煩惱等。彼佛世尊。於如是等惡有情中而為說法。彼諸菩薩白其佛言。世尊。彼佛如來難行能行。於如是等惡有情中能為說法。佛言。諸善男子。如是

如是。彼佛如來難行能行。惡有情中能為說法。又善男子。彼諸有情亦復如是。難行能行。於彼難染世界之中。能起一善心者。斯為極難。何以故。若清淨世界中。清淨有情發起善心。豈為希有。難染世界之中。能起善行者。極為希有。能於一彈指頃發淨信心。一彈指頃能歸依佛及法僧寶。一彈指頃修持淨戒。一彈指頃離貪著心。一彈指頃起悲愍意。發阿耨多羅三藐三菩提心。極為希有。諸菩薩言。希有世界。希有善逝。

爾時除蓋障菩薩摩訶薩等諸菩薩眾。咸歎善哉。於彼佛所如其行相。聞佛所言。順佛教勅。各各頭面禮佛足已。從佛會出。俱時往詣娑婆世界。於世尊釋迦牟尼佛所。作供養事。或有化現諸寶樹者。枝幹圓圓。色相榮茂。華果具足。或現琉璃寶樹。或現頗胝迦樹。或現劫樹。或真金樹。或來華樹。或眾果樹。或現妙寶衣雲。或莊嚴雲。或塗香雲。或寶蓋雲。或妙蓋雲。或末香雲。或鼓樂雲。如其所應。各化現已。咸悉奉集前導。除蓋障菩薩摩訶薩等諸菩薩眾。來詣娑婆世界。

爾時除蓋障菩薩摩訶薩告諸菩薩言。仁者。彼娑婆世界諸有情等之苦深重。仁等宜應隨其神力。善化而往。使彼有情得勝妙樂。時諸菩薩聞是語已。如教而行。

爾時除蓋障菩薩摩訶薩如其色相。以自神力作諸化事。即從身中放大光明。善妙無垢清淨適悅。使諸有情蒙光照者。身心調暢。是光普遍廣照。於此三千大千世界。而此三千

大千世界之中。所有地獄餓鬼畜生等趣。諸有情類。蒙光照觸。皆得離苦。息患害心。互相皆起父母之想。又此三千大千世界之中。幽隱暗冥。日月光明所不照處。是光普照。所有日月具大神力。有大威德。自在照耀。為此光明映蔽不現。悉無焰赫光耀之用。又此三千大千世界。光明普照。其中所生諸有情類。互得相見。又此三千大千世界。諸鐵圍山。大鐵圍山。目真隣陀山。摩訶目真隣陀山。寶山。黑山。及諸山等。其光普照。上至梵世。下至阿鼻大地獄。於其中間一切方分。而無光明所不照處。

爾時諸菩薩眾。隨彼色相。如其所應。亦以神力作諸化事。令諸有情。須食者得食。須飲者得飲。須衣者得衣。須輦輿者得輦輿。須財者得財。盲者能視。聾者能聽。裸者得覆。迷亂者還得正念。苦者得樂。諸懷妊者。產生無難。佛說除蓋障菩薩所問經卷第一。

佛說除蓋障菩薩所問經卷第二

*西天譯經三藏。朝散大夫。試鴻臚少卿。傳梵大師。賜紫沙門。臣法護等奉詔譯

爾時除蓋障菩薩摩訶薩等。菩薩眾。來詣於此象頭之山。去山不遠。彼諸大士。俱時化現殊妙寶網。遍覆三千大千世界。又於空中。雨眾天華。及天果雲。天寶雲。天塗香雲。天

衣服雲。天末香雲。及天上服寶蓋幢幡諸供具雲。廣大化現隨所現已。而諸有情皆得瞻觀。悉能獲得最上快樂。彼象頭山所有樹林。即時自然離其地方。別現種種微妙寶樹。劫樹華樹果樹。栴檀香樹。沈水香樹。彼等皆是神力所化。又於空中。自然出妙天鼓音聲。於鼓音中說伽陀曰

龍彌尼圖最勝生

不以煩惱。種等比

稽首無等如虛空

故我來此最勝山

坐勝道樹成菩提

警覺摧伏魔力軍

稽首持勝無垢光

故我來此最勝山

如幻如焰如水月

此等理法悉覺了

稽首最上大福樹

故我來此最勝山

覺了世法如戲劇

巧現衆法如帝弓

稽首無動勝福藏

故我來此最勝山

久遠歷於多百劫

爲欲圓滿悲心。故

稽首無垢月面尊

故我來此最勝山

多百俱胝菩薩衆

諸天供養亦復然

稽首已離癡暗冥

故我來此最勝山

已得最上聖法藏

悲所成身棄世財

稽首無等作大利

故我來此最勝山

住寂靜心常慈意

如蓮在水離諸染

稽首勝上持功德

故我來此最勝山

妙相開華清淨身

隨形衆好世資養

稽首寶樹無邊枝

來此供養願攝受

其鼓音中說是伽陀已。尊者大目。乾連即從座起。偏袒右肩。右膝著地。合掌向佛而白佛言。世尊。何故今時現是瑞相。昔所未聞。昔所未見。佛告尊者大目。乾連言。東方去此佛刹

過說伽沙數等世界。有世界名大蓮華。彼佛世尊號蓮華眼。如來應供。正等正覺。現住說法教化利益。彼佛刹中有菩薩摩訶薩名除蓋障。與彼無數俱胝那庾多百千菩薩大士。同來詣此娑婆世界。彼衆將至故先現瑞。說是語已。除蓋障菩薩摩訶薩。與無數俱胝那庾多百千菩薩之所圍繞。各以廣大神通威力。來詣佛所。到已。頭面各禮佛足。時除蓋障菩薩摩訶薩說伽陀曰

具大名稱大勝慧

得大無畏大牟尼

已度生死險難中

稽首出過煩惱岸

汝爲普遍熾焰光

汝爲普遍大燈炬

汝得一切解脫門

稽首歸命無等等

堅固不動如山王

深廣無底如大海

一切邪外不能破

稽首稱讚大法王

本來寂靜法無生

自性如是。常寂滅

我法聖尊善開明

稽首轉大法輪者

或有宣說諸正道

或說趣入真實理

或說涅槃正妙門

或說授記成覺果

有情心意汝悉知

是中無少不知者

有情觀汝法行圓

是故隨奉汝教勅

所有貪瞋癡三毒

及餘種種垢染等

坐道樹成正覺尊

以大智火悉焚蕪

汝自得度度有情

汝自解脫利世間

汝於世間善所求

永破生死諸險難

無智久沈於睡眠

有情流轉生死輪

善爲開覺汝聖尊

稽首等視如親愛

汝觀此諸大士衆

一切安住菩提道

爾時除蓋障菩薩摩訶薩說是伽陀讚歎佛已。時佛勅令處蓮華臺一面而坐。餘諸菩薩大衆。佛亦勅令隨其所應處蓮華臺一面而坐。爾時除蓋障菩薩摩訶薩。從座而起。偏袒右肩。右膝著於蓮華臺上。合掌向佛而白佛言。世尊。我今欲問如來應供正等正覺。若佛世尊垂見聽者。我當發問願爲宣說。佛告除蓋障菩薩摩訶薩言。大士。恣汝所問。斯爲常事。諸佛如來亦悉聽許隨其所疑。如來爲汝一一宣說。爾時除蓋障菩薩摩訶薩。承佛聖旨。即白佛言。世尊。諸菩薩摩訶薩。云何修行即得布施具足。復云何得持戒具足。云何得忍辱具足。云何得精進具足。云何得禪定具足。云何得慧具足。云何得方便具足。云何得願具足。云何得力具足。云何得智具足。云何得菩薩如地。云何得如水。云何得如火。云何得如風。云何得如虛空。云何得如月。云何得如日。云何得如師子。云何調伏。云何了知。云何得如蓮華。云何得廣大心。云何得清淨心。云何得無疑惑心。云何得如海智。云何得微妙智。云何得智辯才。云何得解脫辯才。云何得清淨辯才。云何得一切有情歡喜辯才。云何得信順語。云何得正法語。云何得隨法行。云何善入法界。云何住空境界。云何得無相行。云何得諸願離著。云何得慈身。云何得悲身。云何得喜行。云何得捨行。云何得神通遊戲。云何得離八難。云何得不忘失菩提心。云何得宿命

智。云何得不捨善知識。云何得常離惡知識。云何獲得如來法性之身。云何獲得金剛眞實之身。云何得大導師。云何得善知識諸道。云何善說無顛倒道。云何得常安住妙等引心。云何著糞掃衣。云何持三衣。云何常坐不臥。云何常乞食。云何一坐食。云何食後不飲漿。云何受阿蘭若法。云何樹下坐。云何空地坐。云何死屍間住。云何節量食。云何隨數座。云何得相應行。云何持經。云何持律。云何持論。云何於軌範所行及威儀道而得具足。云何得離慳嫉二法。云何於一切有情起平等心。云何於佛如來善作供養承事。云何能摧伏諸慢。云何能廣多淨信。云何善知世俗。云何善了勝義。云何善知諸緣生法。云何知自。云何知他。云何能於清淨佛土中生。云何能離胎藏垢染中生。云何能得捨家出家。云何能得淨命自資。云何能得心無懈倦。云何得受諸佛教勸。云何獲得照怡面相。云何得離聲譽之相。云何得多聞。云何得正法攝受。云何得法王子。云何能得勝出梵王帝釋護世天等。云何能知有情心意。云何能知成熟有情諸有法式。云何能成智者。云何能得常處妙樂。云何善知四攝之法。云何獲得妙相具足。云何得爲他所依止。云何得如大妙藥樹。云何乃能勤修福行。云何善了諸變化事。云何速能證得阿耨多羅三藐三菩提果。

汝今諦聽極善作意。當爲汝說。於是除蓋障菩薩摩訶薩受教而聽。佛言。善男子。菩薩若行十種施法。即得布施具足。何等爲十。一者法施。二者無畏施。三者財施。四者不求饒益果施。五者悲愍施。六者不輕慢施。七者恭敬施。八者供養承事施。九者無所著施。十者清淨施。善男子。云何法施。謂若菩薩不以財利心。自所受法即於他人隨應教授。不以希欲利養恭敬因故。不望他人所知識故。不求名稱故。不以餘事因故。但自思惟。何等有情受諸苦惱。我爲獨除。即以是法。亦復不懷希求之心。無二平等爲他宣說。若復爲王及與王臣之所宣說。或爲旃陀羅及旃陀羅子說法亦然。何況餘諸人衆。而菩薩行是法施時不起高心。善男子。如是名爲菩薩法施。云何是無畏施。謂若菩薩自所嫌棄刀杖等器。亦復教示他人令棄。於彼一切有情。起如父想如母想如子想。如眷屬想及餘親愛知友之想。何以故。菩薩作是思惟。如佛所說。彼彼生中一切轉易。於諸有情聚中。未曾有不是父母及子并餘親愛知友。乃至於彼微細情命之中。皆爲發起利益。設自身肉尚亦與之。何況餘諸大有情類。善男子。如是名爲菩薩無畏施。云何是財施。謂若菩薩或見有情造極不善業。即時以財攝彼有情由財攝已。是故令其於不善業而悉除斷。於諸善業使彼安住。菩薩作是思惟。如佛所說。布施是菩薩菩提。菩薩所行布施除斷三種不善之法。一嫉二慳三貪。是故我於如來所受布施之法。彼

所布施而無高心。善男子。如是名爲菩薩財施。云何是不求饒益果施。謂若菩薩所行布施不以希欲爲因。不以財利爲因。不以眷屬爲因。不以世間近事爲因。菩薩修持布施法爾如是。彼因彼緣所行布施。遠離一切饒益果報。善男子。如是名爲菩薩不求饒益果施。云何是悲愍施。謂若菩薩見諸有情受諸苦惱。或飢渴者。或裸露者。或穢汚殘缺之者。無主無救無歸無依之者。無福者等。菩薩見已生悲愍心。我爲此等有情故。發阿耨多羅三藐三菩提心。念此無主無救無依歸等諸有情類流轉生死。而我今當以何方便爲此有情爲主爲救與作依歸。作是念時。菩薩由此悲心所逼。即以方便隨爲攝受。菩薩攝受彼等有情。俱時所起善根而無高心。善男子。如是名爲菩薩悲愍施。云何是不輕慢施。謂若菩薩行布施時。不以輕重分別放施。不以慢心放施。不以毀謗放施。亦不令他努力放施。不恃豪富驕恣放施。不希名稱放施。不恃多聞倨慢放施。菩薩若行施時。心必恭敬尊重。專注供養親奉施之。善男子。如是名爲菩薩不輕慢施。云何是恭敬施。謂若菩薩於軌範師親教師及餘所應尊重之者修梵行者。身極恭順心極尊重。由恭順尊重故發言慰安。合掌頂禮稽首承迎於其有情。即以彼彼善相應事而普及之。善男子。如是名爲菩薩恭敬施。云何是供養承事施。謂若菩薩或作佛事或法僧事。若於如來塔像之所。或掃去塵穢。或嚴飾清淨。或以妙香華及塗香等而爲

供養。又或修治如來故壞塔廟。是爲佛事。何名作法事。所謂隨聞何等法門。即當受持書寫讀誦思惟修習。及爲他解說。或以無顛倒相應修學。是爲法事。何名作僧事。謂以衣服飲食坐臥之具病緣醫藥奉施衆僧。乃至但以少分清冷之水而爲供施。是爲僧事。善男子。如是名爲菩薩供養承事施。云何是無所著施。謂若菩薩行布施時起如是心。我今所行布施。不求天報或天之餘。不求王報或王之餘。善男子。如是名爲菩薩無所著施。云何是清淨施。謂若菩薩隨其所說布施之法。即起伺察。如其彼彼起伺察時。於布施法伺察得無過失。無垢染無障礙邪。善男子。如是名爲菩薩清淨施。菩薩若能修此十法者。即得布施具足。又善男子。菩薩若修十種戒法者。當得持戒具足。何等爲十。一者別解脫戒行。二者菩薩攝律儀戒行。三者離諸煩惱燒然戒行。四者離不深固作意戒行。五者怖業戒行。六者怖罪戒行。七者怖非所取戒行。八者堅固志意戒行。九者無依著戒行。十者三輪清淨戒行。善男子。云何是別解脫戒行。謂若菩薩。於諸如來所有經中。或戒律中及餘學句所宣示處。如善作意尊重大師所說。於一法中如理修學。不愛著氏族不愛著所見。不愛著聚會。無我人過失。於彼學句中而尊重善男子。如是名爲菩薩別解脫戒行。云何是攝律儀戒行。謂若菩薩作是伺察。我於別解脫戒中。不能取證阿耨多羅三藐三菩提果。謂若如來於一一經中。宣示菩薩所行

及菩薩學句。我當於彼如理修學。何等是菩薩所行。所謂菩薩。無非處非方非時。所行無非時。所說無不知時。無不知方。無不知量。何以故。或有有情。於如來所生不信心。爲令彼等生信解故。及彼有情。隨爲攝護故。菩薩自能圓滿菩提勝行。善具威儀。柔軟容緩。不難聞問。趣寂止門極清淨門。此是菩薩所行。何等是菩薩學句。謂若如來於一一經中宣示菩薩所學之法。菩薩於中而生信順不生障礙。此是菩薩學句。善男子。如是名爲菩薩攝律儀戒行。

佛說除蓋障菩薩所問經卷第二

佛說除蓋障菩薩所問經卷第三

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉詔譯

復次善男子。云何是離諸煩惱燒然戒行。謂若菩薩或貪火燒然。或瞋火燒然。或癡火燒然。或除煩惱之火燒然。或除諸受用侵害火燒然。若欲不燒然者。當起貪之對治及應遠離貪所起緣。何謂貪之對治。即不淨觀是貪對治。不淨觀者。謂自身中諸不淨物。髮毛爪齒涎淚涕唾。淡塵垢汗大小便利皮膚血肉骨髓筋骨。腦膜筋脈脾腎心肺。肝膽腸胃胞及肚腹。凡如是等諸不淨物。菩薩應當作此觀想起是思惟。世間所有彼愚癡者。不明解

者。造不善者。尙能了知諸如是等不淨物已。不處貪心。況智者乎。此爲菩薩多種不淨之觀。是貪對治。何者是貪所起緣。謂著諸欲染。或見女人端嚴妙色。起可愛心而生希取。爾時見已當作是觀。如佛所說夢境無實。何故智者。於此如夢境界之中而起貪心。是名菩薩遠離貪所起緣。何謂菩薩瞋之對治。及遠離彼瞋所起緣。所謂菩薩。於諸有情所多起慈心。以此慈心及此因緣。而彼忿恚瞋怒有情心意皆能攝伏。瞋恚因緣悉得遠離。是名菩薩瞋之對治。及遠離彼瞋所起緣。當作如是觀察之時。即離癡法。離癡由故彼諸所欲及諸受用。不爲侵害之火燒然。此等是爲菩薩離諸煩惱燒然戒行。云何是離不深固作意戒行。謂若菩薩獨處一方寂靜而住。不起是心。我不難亂所行。我寂靜住。我復能行如來法律。餘諸沙門或婆羅門。彼等皆是雜亂所行多諸聞問。而悉墜失如來法律。若能不起如是心者。是爲菩薩離不深固作意戒行。云何是菩薩攝善法戒行。謂若菩薩作是伺察。如佛所說。諸苾芻應當尊敬修福尊敬護戒尊敬修慧。何以故。尊敬福者。福是現受可愛精光悅意果報。如是信者而能遠離諸不善業。是爲菩薩攝善法戒行。云何是怖罪戒行。謂若菩薩或有如微塵罪。見悉生怖不順所作。乃至少罪亦不生輕。作是思惟。如佛所說。諸苾芻。譬如有人中於少毒亦趣命終。若中多毒亦趣命終。諸有罪者。若少若多皆墮惡趣。若作如是伺察之時。菩薩於罪乃生

恐怖。是為菩薩怖罪戒行。云何是怖非所取戒行。謂若菩薩或有具信沙門婆羅門及餘人眾。信菩薩故。或以金銀摩尼真珠珊瑚瑠璃螺貝珍寶財物及餘受用之具。於菩薩所囑累寄託。雖或單已而菩薩心。不起貪著。生希取。又復於諸塔寺之物。及眾僧物。使使人勸令掌執。菩薩於中亦不希取。為自資養。作是思惟。如佛所說。菩薩寧自割其身肉而噉食之。終不以他不與不許若飲若食。及餘物等而懷希取。是為菩薩怖非所取戒行。云何是堅固志意戒行。謂若菩薩或為魔王或諸魔眾及餘天等。或現女相。或以餘緣來作魔事之所繞惱欲破壞時。而菩薩不動不搖亦無滅失。是為菩薩堅固志意戒行。云何是無依著戒行。謂若菩薩持戒行時。不起是念。我所持戒為求天報或天之餘。為求王報或王之餘。是為菩薩無依著戒行。云何是三輪清淨戒行。謂若菩薩身業清淨。語業清淨。意業清淨。身業清淨者。謂遠離身三不善業。一殺生二偷盜三邪業。如是名為身不善業。語業清淨者。謂遠離語四不善業。一妄言二兩舌三惡口四綺語。是名語不善業。意業清淨者。謂遠離意三不善業。一貪二瞋三邪見。是名意不善業。由能遠離諸不善業。是故即得三輪清淨。是為菩薩三輪清淨戒行。善男子。菩薩若行如是十法。即得戒行具足。善男子。菩薩若修十種法者。即得忍辱具足。何等為十。一者安受苦忍。二者外忍。三者諦察法忍。四者佛許可忍。五者無定方忍。六者無差別忍。

七者不以事因故忍。八者耐怨害忍。九者悲心忍。十者願力救拔忍。善男子。云何是安受苦忍。謂若菩薩或自心有憂悲苦惱。隨生起時。菩薩安然悉能忍受不起瞋心。是為菩薩安受苦忍。云何是外忍。謂若菩薩親聞他人所出惡言。或展轉聞。因其毀謗父母師長親友知識。或有惡言謗佛法僧。菩薩聞已不生瞋恨。是中安然悉能忍受。是為菩薩外忍。云何是諦察法忍。謂若菩薩若聞如來所說最極甚深經中。有法能斷輪迴種子。脫諸結縛壞相續者。謂一切法本來寂靜。及一切法自性涅槃。菩薩得聞如是法已。不生驚怖作是思惟。若不了知此法。及不得此法者。豈能證得阿耨多羅三藐三菩提果邪。由此因緣故。應於如是甚深法中。受持思惟修習伺察及生勝解。是為菩薩諦察法忍。云何是佛許可忍。謂若菩薩設起忿恚瞋害心已。即當伺察此害害心。從何所起復何處滅。何因故生生復何住。作是觀時都不見有患害之法。若生若滅二法可得。隨生即滅。若因若緣亦不可得。以是緣故。菩薩於中安然忍受。無復生起佛所許可。是為菩薩佛許可忍。云何是無定方忍。謂若菩薩非於晝分能忍。夜不能忍。或夜能忍。晝不能忍。自國能忍。他國不能忍。或他國能忍。自國不能忍。慣習者能忍。不慣習者不能忍。菩薩不然。於一切國一切處一切時一切種皆悉能忍。是為菩薩無定方忍。云何是無差別忍。謂若菩薩不於己之父母師長眷屬親友知識等處能忍。餘諸人所而不

能忍。何以故。菩薩乃至於旃陀羅眷屬等處。有所侵惱而悉能忍。是為菩薩無差別忍。云何是不以事因故忍。謂若菩薩所起忍行。不以財利因故。不以怖畏故。不為資養故。不以世間近事故。不為隱覆慚恥等故忍。何以故。菩薩常行忍辱心故。是為菩薩不以事因故忍。云何是耐怨害忍。謂若菩薩或無他緣來加其惡。菩薩爾時即無所忍。或時怨對若執刀杖。若復持拳起瞋怒心而來打擊。或復期剋惡語罵詈。菩薩見如是等他怨對來打擊罵詈之時。堅固其心深自伏忍。作是思惟。此等怨對皆是我之自業所感。業成熟已來相逼惱。誠非父母眷屬親友所造。皆是自業造作所成熟故。而亦非外境界水界火界風界之所成熟。又亦非內四大成熟。菩薩作是思惟時。由此因緣故。於有怨害及無怨害。平等其心皆悉能忍受。是為菩薩耐怨害忍。云何是悲心忍。謂若菩薩設得王位。或為臣佐。大富自在威德特尊。見諸有情多苦惱者。而彼有情。於其王所生忿恚心。而來毀罵及諸擾亂。其王爾時不生瞋恚。不恃尊豪而行凌逼。作是思惟。此諸有情我之向化。我應為彼作其救護。是故我不恃王之威相。但為彼等作其衛護使不破壞。以是因緣。悲心起故安然忍受。是為菩薩悲心忍。云何是願力救拔忍。謂若菩薩作是思惟。我於如來應供正等正覺所。作師子吼發是願言。願我得成阿耨多羅三藐三菩提果已。普為救拔一切有情出生死海。我所勤行救拔一切有情不取其相。

但爲令諸有情悉得解脫。令諸有情其心調伏住奢摩他。菩薩爾時若自心生瞋恚。不能忍。若如佛所說。善男子。譬若有人善療眼疾。能除患者昏翳暗障。時醫眼師。作是思惟。我欲普令除去患者所有昏翳。醫師忽然自喪其目。善男子。於汝意云何。而彼醫師能療眼不。答言不也。佛言。善男子。菩薩亦復如是。欲以慧眼開導世間一切有情愚癡暗障。而菩薩若自爲彼癡暗所覆。即不能與一切有情除去暗障。是故菩薩於諸煩惱。不生瞋恚。安然忍受。是爲菩薩願力救拔忍。善男子。菩薩若修如是十種法者。即得精進具足。又善男子。菩薩若修十種法者。即得精進具足。何等爲十。一者被甲精進。二者無能勝精進。三者離二邊精進。四者利樂精進。五者加行精進。六者相續精進。七者清淨精進。八者不共精進。九者不隨他教精進。十者無高心精進。善男子。云何是被甲精進。謂若菩薩發大精進。普爲一切有情。未得涅槃者令得涅槃。未得度者悉令得度。未解脫者普令解脫。未安隱者而令安隱。未成正覺者當使成正覺。菩薩發行是精進時。或有魔來欲令斷壞菩薩勝行及生煩惱。魔作是言。善男子。汝今宜應止此精進。何以故。我亦曾發此之精進。普爲一切有情。未得涅槃者令得涅槃。未得度者悉令得度。未解脫者普令解脫。未安隱者而令安隱。未成正覺者當使成正覺。此等皆是不實妄失之法。愚人評論之語。善男子。我不曾見有人發如是精進。能令一有情得阿耨多

羅三藐三菩提者。我但知彼無數俱祇有情。趣證聲聞緣覺涅槃。善男子。以是緣故。應須退轉於阿耨多羅三藐三菩提心。若不然者。汝所發精進。徒增煩惱。損其功德。魔作是言。已。菩薩乃自思惟。此諸惡魔。伺求其便。欲來燒我。菩薩知是事已。乃謂魔言。汝今勿應逼迫於我。汝於世間但勿有慮。如佛所說。世間一切從自業種子所生長故。自所造作彼彼之業。是所歸趣。今汝亦然。自業種子所生長故。自所造業是所歸趣。汝今速應從所來道還歸本處。勿復燒我。燒亂我故。使汝長夜於諸有情苦惱逼迫。作不饒益。時彼惡魔潛伏退屈。卽於是處隱而不現。菩薩於是諸惡魔衆或魔天等來燒亂時。而菩薩心不驚不怖。亦不怯弱。是爲菩薩被甲精進。云何是無能勝精進。謂若菩薩隨其諸相發起精進。如所起時而爲最勝。正使餘諸久修道行菩薩。比此菩薩精進勝行。數分算分乃至烏波尼殺。盡分皆不及一。何況聲聞緣覺。何以故。菩薩隨起一念精進之心。具諸勝力。卽能普攝一切佛法。斷諸惡法。故。是爲菩薩無能勝精進。云何是離二邊精進。謂若菩薩所起精進。不應增劇不應沈下。何以故。若增劇時其心高。若沈下時卽生掉舉。離此二者。乃名菩薩精進勝行。是爲菩薩離二邊精進。云何是利樂精進。謂若菩薩發是精進。願我此身得與佛身而相等比。願我得佛無見頂相。及佛圓光相好具足。及無能勝無邊勝智。佛大威德。佛勝自在。菩薩爲是等故發起精進。是爲

菩薩利樂精進。云何是加行精進。此加行者。譬如有人取摩尼寶。或真金等。磨瑩治鍊。去諸瑕垢。悉使其寶明淨。精潔光色赫奕。爾時方見摩尼真金煥然有異。菩薩亦復如是。於諸精進中加行修治。使去垢染卽離過失。精進垢者。所謂懈怠是精進垢。沈下是精進垢。飲食不知節量是精進垢。妄執主宰是精進垢。不依正法是精進垢。不深固作意是精進垢。諸精進中有是垢染乃名過失。是故菩薩若離此者。卽得潔白清淨自性明亮。是爲菩薩加行精進。云何是相續精進。謂若菩薩於諸威儀道中所起精進。隨所起時若身若心而不懈怠相續無間。是爲菩薩相續精進。云何是清淨精進。謂若菩薩卽彼所起相續精進行中。所有諸不善業。及於障礙菩提道法。無利義事常當除斷。若諸善法。謂隨順涅槃順正道行。趣向菩提提分法。使諸善法悉令廣大而復增長。乃至於一念間尙不起於極微不善之法。何況龜重等諸過失。是爲菩薩清淨精進。云何是不共精進。謂若菩薩作是思惟。假使普遍十方刹伽沙數等世界。從於阿鼻大地獄中出大火聚。充滿是等世界都爲一聚。過是世界之外。若一有情受極苦惱。無主無救無依歸者。我寧忍受其苦履踐。是等世界越其火聚。至彼有情所而爲救度。何況微小之苦不能忍受。菩薩所發如是精進。不與一切聲聞緣覺邪外等輩之所共有。是爲菩薩不共精進。云何是不隨他教精進。謂若菩薩不同聲聞之人起如是心。凡夫位

●善善二善● ●信一信● ●精二海● ●加二如●

中求佛菩提極為難得。我所發精進而甚微少。懈怠劣弱。我若為求菩提。假使頂上然火。經多百千俱胝劫數。如是勤行亦不能成。故我不能堪忍其苦。亦復不能荷斯重擔。菩薩應起是心。所有過去諸佛已成正覺者。現在諸佛現成正覺者。未來諸佛當成正覺者。諸佛世尊皆為求菩提故勤行精進。彼彼如是修諸勝行。而諸佛如來。亦不但為已故求成正覺。今我亦然。勤行精進成諸勝行。亦不但為已故。所有善根普與一切有情共之。為有情故發起。情進。我所求成阿耨多羅三藐三菩提果。善為利樂一切有情。亦不自利取證涅槃。為有情故我寧常處大地獄中。乃為勝上。是為菩薩不隨他教精進。云何是不高心精進。謂若菩薩所發精進時。亦不於中而生味著。不毀謗他不自稱讚。菩薩作是思惟。若不勤行自事。警策於他何名智者。是故菩薩所起勝行而不高心。是為菩薩無高心精進。善男子。菩薩若修如是十種法者。即得精進具足。

佛說除蓋障菩薩所問經卷第三

佛說除蓋障菩薩所問經卷第四

●譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿
光梵大師賜紫沙門臣惟淨等
奉詔譯

復次善男子。菩薩若修十種法者。即得禪定具足何等為十。一者廣集福德。二者多生厭

患。三者發起精進。四者具於多聞。五者無顛倒教授勤行修習。六者隨正法行。七者根性明利。八者具純善心。九者善了止觀。十者不著禪相。云何是廣集福德。謂若菩薩於大乘法中久積善根。彼彼生中善修戒行。為善知識之所攝受。隨所生處常生婆羅門大族姓家。或刹帝利大族。或長者大族。皆具正信。於彼生中以其因緣。轉復廣大增長善根。而常不離於善知識。何者是善知識所。謂佛及菩薩。而能增長宿世善根。由慣習力故。作是思惟。世間大苦世間災患。世無暫停久受繫纏癡暗所覆。彼等皆由貪欲為因貪欲為緣。了此因緣是為菩薩廣集福德。云何是多生厭患。謂若菩薩以是緣故乃起思惟。我今不應於此世間合會相中。染著親近諸欲境界。而諸欲者虛妄分別。如世尊言。常以多種因緣毀皆貪欲。所謂欲如利叉。欲如利戟。欲如劍鋒。欲如刀鋒。欲如毒蛇。欲如聚沫。欲如癰疽。欲如臭穢。如是欲境心生厭惡。乃剃除鬚髮被袈裟衣。發正信心捨家出家。是為菩薩多生厭患。云何是發起精進。謂若菩薩由出家故發起精進。未得法者皆令得法。未悟者令悟。未證者令證。是為菩薩發起精進。云何是具於多聞。謂若菩薩由此因緣。能聽受諸有所說。世俗諦法及勝義諦法。是為菩薩具於多聞。云何是無顛倒教授勤行修習。謂若菩薩。於其世俗勝義二種法中。能正教授勤行修習。無顛倒法。是為菩薩無顛倒教授勤行修習。云何是隨正法行。謂若菩薩於正見正思惟正語正業正命正勤正念正

定此等正法中。菩薩如是行即覺了正道。是為菩薩隨正法行。云何是根性明利。謂若菩薩由行正法故。辯慧明了利根轉勝。是為菩薩根性明利。云何具純善心。謂若菩薩利根勝故多生厭患。遠離大眾一切慣聞。及世雜語欲覺瞋覺害滅等覺皆悉遠離。亦復不著知識親愛名聞利養所欲等事。身心寂靜得純善心。由善心故作是觀察。今我此心於何法中行。若善若不善若無記邪。若行善法即得歡喜清淨心生。何者是善法所謂三十七菩提分法。若行不善法者。當起厭患多種觀察。勤行斷除不善之法。何者是為不善之法謂貪瞋癡。貪有三種上中下品。上品貪者。若身若心極其分位。而生染著無離貪心。由染著故於一切處不生慚愧。何者是無慚。謂獨止一處作是思惟。而起尋求諸所欲事。稱讚欲境自現有德。是為無慚。何者是无愧。由彼貪欲因緣。於父母等前違背。很戾及生惱害。於餘師尊之所亦無恥。性。自現有德是為無愧。以是因緣。命終之後墮惡趣中。此名上品貪。中品貪者。謂若親近諸欲境時。自初至末雖復暫有所成。旋起離貪之心即生變悔。此名中品貪。下品貪者。謂若親近諸欲境時。或身相觸或其語言或瞻視聞。旋起即滅。此名下品貪。總要而言。一切濟命受用資具。有所欲者皆名下品貪。瞋有三種上中下品。上品瞋者。隨於所起諸瞋境中。生極瞋恚而復暴惡。遍造五無間罪。或隨造一無間罪。或謗正法。凡如是等總聚五無間

罪。算分數分及譬喻分。乃至烏波尼殺曼分。皆不能及。由此因緣。身壞命終墮大地獄。若或暫得生於人間。身相黑色其目赤惡。性多恚暴。此因緣故。還墮地獄。此名上品瞋。中品瞋者。隨於諸瞋境中若暫起已。或微分造不善罪業即速變悔。旋起對治而令止息。此名中品瞋。下品瞋者。謂於親愛和合境中隨以瞋緣輒生輕謗。雖復暫起於剎那間即生變悔。旋起對治而令止息。此名下品瞋。瞋有三種上中下品。上品瞋者。謂一切處若行若止。悉無善作亦無愛戚。不生變悔此名上品瞋。中品瞋者。若起少分不善之業。雖有所成即速變悔。於同梵行人所懺謝其罪不現已德。此名中品瞋。下品瞋者。謂於如來所制戒中不越性罪。違犯初篇戒學之罪。此名下品瞋。菩薩離是染法即得心善寂靜。由是善故能離欲愛貪諸欲染著。何以故。隨心善故若行無記法者。謂即想念動行伺察。何等是無記。若心不緣外。亦不緣內。不緣善不緣不善。不住止法。不行觀法。其心沈下著於睡眠。如人睡覺目視不明。若無記心現前。心不明利亦復如是。是故菩薩若行善心。即得心生歡喜其心安住。是為菩薩具純善心。云何是善了止觀。謂若菩薩由具如是純善心故能觀諸法。此法如幻此法如夢。此法不善此法是善。此法出離此法非出離。菩薩作是思惟。彼一切法。心為依止心為先導。應當善攝其心。善調伏心。善覺了心。由此即能善攝諸法。亦善調伏及善覺了。如是即能正觀諸法。此因

緣故得心寂止。以心繫心。以心止心。以心住心。如是策勵心寂止故。即得心一境性。心一境故。即成三摩地。三摩地多。由是現前得離生喜樂。由喜樂心故即能遠離罪不善法。乃能成就有尋有伺離生喜樂初禪定法。次復於諸尋伺悉無對礙。於其喜樂不生味著。作無常觀已。還從初禪定心漸次而起。遠離尋伺有所著心。即能成就無尋無伺定生喜樂二禪定法。次復於樂觀苦作苦觀已。即得捨行捨念行成。如聖所觀。能正覺了妙樂現前。即能成就離喜妙樂三禪定法。次復於三禪定中。作空觀已引四禪心。彼四禪中除去我執。我執離故苦樂悉斷。苦樂斷故如先所起悅意憍意亦悉捨離。即能成就捨念清淨四禪定法。次復於自身相與虛空相等作一解脫。觀如是解脫故。於一切處一切種類過諸色想及離障礙。由過色想離障礙故。彼種種想悉無作意緣。無邊虛空而為行相。即能成就空無邊處定法。次復於空無邊處。俱時觀彼識無邊處而為行相。即能成就識無邊處定法。次復過彼識無邊處。緣無所有處而為行相。即能成就無所有處定法。次復過彼無所有處。緣非想非非想處而為行相。即能成就非想非非想處定法。次於上心無復行相。滅諸想受離諸發悟名滅盡定。如是等法是為菩薩善了止觀。云何是不著禪相。謂若菩薩雖入滅定。亦不樂著寂滅。即能俱時發起慈心。慈離怨親遠順等境運心廣大。先於一方起慈無量行。普遍觀察作解脫已。南西北

方四維上下亦復如是。慈心起已悲喜捨心亦悉如前。遠離怨親遠順等境運心廣大。周遍十方起悲喜捨無量之行。普遍觀察悉作解脫。菩薩如是即能起五神通。亦不以自足不著禪相。而復進求上法圓滿菩提勝行。是為菩薩不著禪相。善男子。菩薩若修如是十種法者。即得禪定具足。又善男子。菩薩若修十種法者。即得勝慧具足。何等為十。一者善解無我。二者善知業報。三者善了有為之法。四者善知輪迴流轉。五者善解輪迴出要之法。六者善解聲聞緣覺乘法。七者善解大乘之法。八者善能遮止魔業。九者具無顛倒慧。十者具無等慧。善男子。云何是善解無我。謂若菩薩以正慧觀察色受想行識。觀彼色時色生不可得。集亦不可得。滅亦不可得。受想行識生不可得。集亦不可得。滅亦不可得。彼勝義諦不離世俗諦。若勝義諦若世俗諦。彼二自性但有言說。假名而無實體。菩薩雖如是觀。亦不以此緣棄捨諸行發勤精進。為諸有情成利益事。如救頭然及如燒衣。是為菩薩善解無我。云何是善知業報。謂若菩薩作是伺察。今此世間合會之相。猶如幻化及如乾闥婆城自性皆空。若於情非情中著於我執。彼等有情由是不能覺了正道。而彼有情作如是念。若無我無有情無壽命無動業者。士夫持特伽羅。意生摩拏嚩迦等。即無善不善業而可表示。誰為受者。無實有情業報可得。菩薩雖復如實了知無實有情。而亦顯彰善惡業報。菩薩以其正慧如實了者。是為菩薩

善知業報。云何是善了有爲法。謂若菩薩於有爲法中。以其正慧能善覺已。乃作是念。此有爲法。而無暫停念念流動。猶如露滴及如澗水迅流不住。豈有智者。於此等法中。而生取著及起愛樂。若樂境謝時或生憂戚。由此因緣。是故深生厭離樂求寂滅。是爲菩薩善了有爲法。云何是善知輪迴流轉。謂若菩薩作是伺察。今此世間合會之相。無明暗蔽輪迴相續。皆由愛繩所繫縛故。愛故生取由取因故善不善業諸行造作。以彼善不善業行起作故。有有相續。有故有生生故。老死。由死法故憂悲苦惱隨起纏縛。如是即一大苦蘊集。而生死輪相續流轉。猶汲水輪宛轉上下。菩薩以其正慧於此等法如實了知。是爲菩薩善知輪迴流轉。云何是善解輪迴出要之法。謂若菩薩作是伺察。若無無明即無行。無行即無識。無識即無名色六處觸受愛取有生。無生即老死憂悲苦惱等法。皆悉斷滅。菩薩以其正慧。於此等法如實覺了。是爲菩薩善解輪迴出要之法。云何是善解聲聞緣覺乘法。謂若菩薩作是伺察。此法得須陀洹果。此法得斯陀含果。此法得阿那含果。此法盡漏斷諸有結。不受後有究竟涅槃。得阿羅漢果。此法得緣覺果如犀一角。菩薩於如是等果。以其正慧如實了已。然亦不於彼法之中而爲取證。何以故。菩薩作是思惟。我攝受一切有情作師子吼。我應爲彼一切有情。於生死曠野險難之中與作救拔。我今不應獨出生死。菩薩起是行願堅固。是爲菩薩善解聲聞緣覺乘法。云何是善解大乘。謂若菩薩於諸學門能善修學。然於學時而不可得。於所學道亦不可得。菩薩雖於彼相不可得故。亦不以彼因緣墮於斷見。是爲菩薩善解大乘。云何是善能遮止魔業。謂若菩薩於一切處。常離惡知識亦不至惡國。復不親近修習外道典籍。於一切處而常遠離世間利養供給等事。及餘煩惱等障。若提道者而悉除遣。即起對治破壞之法。是爲菩薩善能遮止魔業。云何是具無顛倒慧。謂若菩薩於世間一切文論典章諸事業中。悉以勝慧引入修學。菩薩學者。但爲成熟諸有情故。不爲知識名稱所欲等事。不顯己德。謂以如來法律。是爲最上最勝言說。大威德。由顯如是勝功德故。精勤修學終不墮於外道邪見。是爲菩薩具無顛倒慧。云何是具無等慧。謂若菩薩於世間天人魔梵沙門婆羅門諸有情中。無與菩薩智慧等者。而菩薩慧中唯除如來應供正等正覺智慧最勝。世間天人魔梵衆中無復過上。是爲菩薩具無等慧。善男子。菩薩若修如是十種法者。即得勝慧具足。又善男子。菩薩若修十種法者。即得方便具足。何等爲十。一者善解迴向方便。二者善迴外道諸見方便。三者善迴五塵境界方便。四者善除疑悔方便。五者善知救度有情方便。六者善解有情濟命方便。七者善知受施方便。八者善迴二乘趣入大乘方便。九者善知示教利喜方便。十者善知供養承事如來方便。善男子。云何是善解迴向方便。謂若菩薩於其一切非已

所有無攝屬者。若華若果若葉香樹。若妙香樹。若諸寶樹。若麝樹。若華樹。若果樹。非己所有無攝屬者。常當晝三時中夜三時中。想作供養諸佛菩薩。以彼善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。又於佛說廣大甚深經中。諸供養法聽已深心而生信樂。以此善根迴向諸佛菩薩。又於十方世界一切菩薩。及諸有情所作一切善業圓滿善提行者。菩薩深心而悉隨喜。以此善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。又於如來塔廟。或於如來像前。以華香塗之香。普願一切有情獲得戒香清淨。又若掃塔塗地之時。當願一切有情離諸惡相。獲得相好端嚴具善威儀。又以華蓋供養佛時。當願一切有情離諸煩惱燒然。又若入塔寺時即起是念。當願一切有情入涅槃城。出塔寺時即起是念。當願一切有情出離生死。又於所止若開戶時即起是念。當願開諸善趣出世智門。若閉戶時即起是念。當願閉諸惡趣門。若隨坐時即起是念。當願一切有情坐菩提場。若右脇臥時即起是念。當願一切有情悉作如是右脇涅槃。若或起時即作是念。當願一切有情超出煩惱淤泥。若動止時即作是念。當願一切有情獲得大人所行所止。若安住時即起是念。當願一切有情離諸憂惱。若大小便利時即起是念。當願一切有情離除煩惱垢染過失。若盥手時即起是念。當願一切有情離除煩惱穢氣。若濯足時即起是念。當願一切有情除去種種煩惱塵垢。若

嚼齒木時即起是念。當願一切有情離諸垢染。乃至身諸分位。若運用時皆願一切有情悉得利益安樂。若於如來塔廟作禮奉時即起是念。當願一切有情悉得天人尊重禮奉。是為菩薩善解迴向方便。

佛說除蓋障菩薩所問經卷第四

佛說除蓋障菩薩所問經卷第五

譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿

光梵大師賜紫沙門臣惟淨等

奉 詔譯

復次善男子。云何是善迴外道諸見方便。謂若菩薩於左羅迦波哩沒羅惹迦尼乾陀等諸外道處。作諸化事。使其調伏為欲成熟彼因緣故。菩薩作是思惟。此等外道我慢高貴。我今不應先行師教。要先恭事現為弟子。然後使其調伏。於彼法中而求出家。如其所行策勵修學。隨諸外道種種法式。多聞。苦行威悉究盡而復過勝。彼衆推許有所言說悉皆聽受。如奉師尊不相違戾。由得親近諸外道故。乃呵毀言。諸仁者。汝此所修非出離道。亦非離欲。又非寂滅。由是漸能使彼調伏。而今安住如來法中。文復於彼具五神通諸外道所學修梵行。隨其所修而復勤行。令得彼法隨能成辦。外道所修禪定之法。即能勝過彼諸外道。勤勇進修難行之行。於外道中智者共許。菩薩知其根成熟時。於其所修禪定之法。

乃呵毀言。諸仁者。汝修定法非出離道。亦非離欲。又非寂滅。由是漸次使令安住如來法中。是為菩薩善迴外道諸見方便。云何是善迴五塵境界方便。謂若菩薩或見有人極多貪愛。菩薩不以別異方便。但隨所樂而為調伏。乃以神力化現女身。端正殊妙勝諸女人。是人見已極生貪著。時化女身於剎那間。變成死屍爛壞臭穢。彼貪愛人見即驚怖。乃生厭患逼惱其心。作如是言。云何速能離此臭穢。爾時菩薩即住其前如應說法。彼貪染人隨得離欲。是為菩薩善迴五塵境界方便。云何是善除疑悔方便。謂若菩薩或見有人造五無間業。或諸不善業。即詣其所而語之言。汝今何故愁不悅意。是人答言。善男子。我造五無間業。以是緣故愁不悅意。將非我於長夜之中。無有。利樂極大苦惱。菩薩乃為其人說戒懺悔。又復如應說甚深法。是人未能捨疑悔心。菩薩即現神通適其心念。使令生信。是人即時於菩薩所。乃起信心清淨歡喜。由喜心故堪任受法。菩薩引之令入正道。於其人前。化現父母而加殺害。謂其人言。我今與汝同造斯罪勿生疑悔。作是語已復現神通。是人念言。菩薩具有神通智慧猶害父母。況復我邪。爾時乃為是人說種種法。使其罪業而得輕微猶如蚊翅。是為菩薩善除疑悔方便。云何是善知救度有情方便。謂若菩薩或見有人堪任受法。然以是人造極惡業。菩薩為欲度斯等故隨應化現。若以王身得度者。即現王身。若以宰官身得度者。即現

宰官身。若以利帝利婆羅門庶民等身得度者。即現利帝利婆羅門庶民等身。若以天身得度者。即現天身。若以金剛力士身得度者。即現金剛力士身。若以柔善可愛之身得度者。即現彼身。若以惡畏繫縛鞭打等身得度者。即皆現之。若復有人。欲造五無間業。或有人欲於菩薩所生觸燒者。菩薩乃以種種方便悉令禁止。或置之異方使其不造無間業等。後於其前作諸化現。乃至或現地獄等相。又復諸有未得神通菩薩壽量色相。菩薩悉知。又諸有情欲成欲壞。菩薩起大悲心悉能思念。此有情欲壞。此有情已壞。菩薩一心如實了知。如觀掌中庵摩勒果。菩薩起厭離心作是思惟。若一有情造惡業已。將墮阿鼻大地獄中。彼之定業。我復無異方便能為救拔。我寧代受地獄之苦。乃至彼一有情安住無餘依涅槃界中。是為菩薩善知救度有情方便。云何是善知有情濟命方便。謂若菩薩或見有情無所堪任。復無力能不識正法。但貪飲食衣服而無餘求。菩薩乃為斯等。顯示書算伎術種種事業。如是善者悉令學習隨有所得使其濟命。是為菩薩善知有情濟命方便。云何是善受供養方便。謂若菩薩或得寶聚如須彌山菩薩亦受。或得諸餘微毫之物菩薩亦受。何以故。菩薩作是思惟。世間有情慳貪諂曲。以是緣故如水中魚。而常出沒生死大海。菩薩深愍斯等有情。使令長夜利益安樂。是故受已不攝於己不起貪心。周給於餘一切有情。而復施作佛法僧事。諸貧苦者

遍行慈濟令諸施主心生歡喜。是為菩薩善受供養方便。云何是善迴二乘令入大乘方便。謂若菩薩或見二乘之人堪任阿耨多羅三藐三菩提者。菩薩乃於聲聞緣覺乘中。以其方便迴轉彼心令住大乘。乃至彼之徒眾亦令轉捨二乘之心。是為菩薩善迴二乘令入大乘方便。云何是善知示教利喜方便。謂若菩薩未發菩提心者。使令發心。若雖已發心而懈怠懶惰。以少戒行為喜足者。當為策勵進修諸行。若於戒學有少缺壞。以是緣故生障礙心。不起清淨歡喜心者。菩薩如應為說法要。以善方便使令發起清淨之心。是為菩薩善知示教利喜方便。云何是善知供養承事如來方便。謂若出家菩薩。得少財利而生喜足。唯求法利獨止一處寂靜而住。作是思惟。我今何故不起想念供養如來。即時運心想以種種供養諸佛。隨想念時便能圓滿六波羅蜜多。云何觀想能具六波羅蜜多。謂若想做供養事時。即具布施波羅蜜多。若於供養法中。令一切有情起所緣善心。即具持戒波羅蜜多。若於供養法中。發生歡喜愛樂之心。即具忍辱波羅蜜多。若於供養法中心不懈退。即具精進波羅蜜多。若於供養法中寂住其心。即具禪定波羅蜜多。若於供養法中莊嚴衆行。即具般若波羅蜜多。是為菩薩善知供養承事如來方便。善男子。菩薩若修如是十種法者。即得方便具足。又善男子。菩薩若修十種法者。即得諸願具足。何等為十。一者不卑下發願。二者不畏生死發願。三

者出過一切有情發願。四者諸佛稱讚發願。五者善降諸魔發願。六者不以他緣故發願。七者無邊發願。八者不恐怖發願。九者不憚退發願。十者善具圓滿發願。云何是不卑下發願。謂若菩薩不於三有中欲受樂故。而乃發願。是為菩薩不卑下發願。云何是不畏生死發願。謂若菩薩不厭患三界。不求離欲不趣寂滅故發願。是為菩薩不畏生死發願。云何是出過一切有情發願。謂若菩薩發如是願。乃至善盡諸有情界。願彼一切得大涅槃。已然後我當亦入涅槃。是為菩薩出過一切有情發願。云何是諸佛稱讚發願。謂若菩薩發如是願。善盡有情界中。未發菩提心者。普願一切發菩提心。已發心者。次第修行菩薩行。已坐菩提場。我皆一一恭敬供養。然後勸請轉妙法輪。若欲入涅槃時。亦悉勸請令久住世利益有情。是為菩薩諸佛稱讚發願。云何是善降諸魔發願。謂若菩薩發如是願。如我所行。我及一切有情當成正覺時。其佛剎中不聞魔聲。況復魔衆。是為菩薩善降諸魔發願。云何是不以他緣故發願。謂若菩薩。不由他緣故發阿耨多羅三藐三菩提願。何以故。菩薩以自勝慧。觀察有情界中種種苦惱為救度故。乃發阿耨多羅三藐三菩提願。是為菩薩不以他緣故發願。云何是無邊發願。謂若菩薩所發願者無限分。何以故。謂菩提行廣大無量無有邊際。菩薩當發願時。偏袒一肩右膝著地。於諸世間心生厭患。發是願言。普觀十方一切世界。諸菩薩眾現修苦行

者。現坐菩提場成正覺轉法輪者。願諸菩薩觀照我心乃至說法度脫。得度脫已我悉隨喜。以是隨喜善根。迴向阿耨多羅三藐三菩提。是為菩薩無邊發願。云何是不恐怖發願。謂若菩薩從初發心開甚深法。或聞諸佛有大甚深威德之力。或聞菩薩遊戲神通甚深法門。或聞諸佛善巧方便甚深之法。聞已皆悉不驚不怖。菩薩作是思惟。佛菩提無邊。佛境界無邊。諸佛世尊成熟有情亦悉無邊。我之智力而不能知。唯佛與佛乃能究盡。是為菩薩不恐怖發願。云何是不懈退發願。謂若菩薩或見有情懶戾難調。以斯等故。生棄捨心欲生淨土。我不願聞此等有情諸惡名字。菩薩雖以此緣。不應棄捨利有情事。何以故。菩薩具悲智故。起如是心遍有情界中。諸有少智起劣精進。癡盲。瘡。無涅槃分者。悉為諸佛菩薩呵毀棄捨。斯等有情普願於我剎中。悉令發起阿耨多羅三藐三菩提心。乃至坐菩提場成正覺。菩薩發是心時。一切魔宮皆悉震動。諸佛讚歎嚴淨佛土。速證阿耨多羅三藐三菩提果。是為菩薩不懈退發願。云何是善具圓滿發願。謂若菩薩誓願坐於大菩提場。降伏魔軍證阿耨多羅三藐三菩提果。此上無復更求餘願。善男子。譬如鉢器盛酥或油。若平滿已無復更受一塵之滴。菩薩亦復如是。成正覺已無復減少一塵之願。是為菩薩善具圓滿發願。善男子。菩薩若修如是十種法者。即得諸願具足。又善男子。菩薩若修十種法者。即得諸力具足。何等為

十。一者無能勝力。二者無屈伏力。三者福力。四者慧力。五者徒衆力。六者神通力。七者自在力。八者陀羅尼力。九者不動加持力。十者不越教勅力。云何是無能勝力。謂若菩薩力無能勝。一切外道二乘。無與菩薩力齊等者。是爲菩薩無能勝力。云何是無屈伏力。謂若菩薩具勝力故。於有情聚中。無能屈伏菩薩力者。是爲菩薩無屈伏力。云何是福力。謂若菩薩出世間諸有。福行無不積集。是爲菩薩福力。云何是慧力。謂若菩薩於佛法中正慧悉知。無有少法不見不證不覺了者。是爲菩薩慧力。云何是徒衆力。謂若菩薩所有徒衆。不缺戒行。不壞正見。不越法式。不染淨命。何以故。菩薩徒衆。同其菩薩正直行故。是爲菩薩徒衆力。云何是神通力。謂若菩薩所有世間神通之力。尚能超勝一切聲聞緣覺神通境界。而此菩薩勝上神力。於一微塵中。而能容受閻浮提世界。及四大洲。小千世界。中千世界。大千世界。或一號伽沙數世界。乃至不可說不可說說伽沙數。是等世界。於一微塵中悉容受已。而微塵不增世界不減。其中有情不相觸礙。是爲菩薩神通力。云何是自在力。謂若菩薩力自在故。欲使三千大千世界。七寶充滿隨其所欲。乃至不可說不可說世界。悉能充滿種種珍寶。是爲菩薩自在力。云何是陀羅尼力。謂若菩薩於不可說不可說佛剎中。諸佛世尊所說之法。諸名句文種種義理。於剎那間悉能受持解了修習。是爲菩薩陀羅尼力。云何是不動加持力。謂若

菩薩勝加持力所加持故。諸有情中無能虧動菩薩力者。唯除如來應供正等正覺。是爲菩薩不動加持力。云何是不越教勅力。謂若菩薩於有情中。而不見有敢違菩薩教勅之者。唯除善巧方便利益等事。是爲菩薩不越教勅力。善男子。菩薩若修如是十種法者。即得諸力具足。

佛說除蓋障菩薩所問經卷第五

佛說除蓋障菩薩所問經卷第六

譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿
光祿大師賜紫沙門臣惟淨等
奉詔譯

復次善男子。菩薩若修十種法者。即得諸智具足。何等爲十。一者人無我智。二者法無我智。三者無方分智。四者知定境界智。五者加持智。六者不壞智。七者善觀一切有情諸行智。八者無發悟智。九者善解一切法和智。十者出世間智。云何是人無我智。謂若菩薩觀諸蘊生及諸蘊滅。若蘊生時。觀法無實虛妄不堅。若蘊滅時。觀法離散亦無所至。菩薩作是思惟。此諸蘊中。無我人。有情壽者。愛者。而愚夫異生執著於我。乃起是念。蘊中有我邪。我中有蘊邪。我不是蘊邪。蘊不是我邪。由是計執不了真實。由不了故。如旋火輪展轉生死。菩薩於如是法。悉知實知。是爲菩薩人無我智。云何是法無我智。謂若菩薩若諸法成

若諸法壞。悉如實知。菩薩作是思惟。此於假法之中。分別建立。而彼諸法無實自性。乃至文字亦無自性。但唯憶想分別。世俗所行不應於彼而生取著。然其世俗假借諸法而亦非無。謂以諸法藉緣而有。法從緣生。法從緣滅。如是等法。菩薩悉知。是爲菩薩法無我智。云何是無方分智。所謂菩薩之智。無局方分。非但剎那中智能隨轉。第二剎那智不隨轉。何以故。菩薩之智。於剎那中。普遍一切隨轉隨現。是爲菩薩無方分智。云何是知定境界智。謂若菩薩能知聲聞所修之定。知緣覺定。知菩薩定。知如來定。若聲聞所修禪定境界。菩薩隨知。若緣覺所修禪定境界。菩薩隨知。若菩薩所修禪定境界。菩薩隨知。若如來所行禪定境界。菩薩亦知。然非宿報所成己之智力而能了知。但以如來威神力故。乃能知之。餘諸定法。以自智力悉可了知。是爲菩薩知定境界智。云何是加持之智。謂若菩薩於聲聞所有加持之法。如說能知。緣覺加持如說能知。菩薩加持如說能知。況復於餘諸有情邪。是爲菩薩加持之智。云何是不壞智。謂若菩薩得不壞智已。諸魔外道及一切聲聞緣覺。無能沮壞。是爲菩薩不壞智。云何是能觀一切有情諸行智。謂若菩薩以其無著無斷清淨之智。普觀一切有情界中。而悉能見。或有有情發菩提心者。或有不發菩提心者。或有滿足菩提行者。或有不滿足菩提行者。或有住初地者。或有乃至住十地者。或有現成正覺者。或有成正覺已轉法輪者。或有廣作

一切化利事已入大涅槃者。或有入聲聞乘涅槃者。或有入緣覺乘涅槃者。或有生於善趣之者。或有生於惡趣之者。此如是等。菩薩之智悉能觀察。是為菩薩觀一切有情諸行智。云何是無發悟智。所謂菩薩於行住坐臥四威儀中悉無發悟。而菩薩之智自然常轉。譬如人睡俱無動作。而出入息自然常轉。菩薩之智亦復如是。於一切處無礙而轉。是為菩薩無發悟智。云何是知一切法智。謂若菩薩善知一切法平等之相。一相種種相。如幻相虛妄分別等相。悉如實知。是為菩薩知一切法相智。云何是出世間智。謂若菩薩具無漏智。出過一切世間之智。是為菩薩出世間智。善男子。菩薩若修如是十種法者。即得諸智具足。又善男子。菩薩若修十種法者。即得勝行如地。何等為十。一者如地廣大無量。二者存濟一切有情。三者遠離煩惱饒益等育有情。四者普能容受大法雲雨。五者為諸有情共所依止。六者能生善法種子。七者為大寶器。八者為大妙藥。九者不可傾動。十者不生驚怖。善男子。云何是如地廣大無量。譬如大地周遍廣大無其限量。菩薩亦復如是。福智勝行周遍廣大無其限量。是為菩薩如地廣大無量。云何是存濟一切有情。譬如大地周給一切有情彼彼所須受用之物。菩薩亦復如是。以施戒忍精進禪慧等法。及無數種善提行法。隨其所應普能攝受化度有情。是為菩薩存濟一切有情。云何是遠離煩惱饒益等育有情。譬如大地損惱無威饒益無忻無

此二想。菩薩亦復如是。於諸有情損惱無威饒益無忻平等利樂。於一切處不生忻戚。是為菩薩遠離煩惱饒益等育有情。云何是普能容受大法雲雨。譬如大地大雲含潤一切悉能容受。任持。菩薩亦復如是。如來與大密雲注大法雨。如其所說悉能容受亦任持。是為菩薩普能容受大法雲雨。云何是為諸有情共所依止。譬如大地一切有情若行若止悉依於地。菩薩亦復如是。一切有情依止菩薩故。生於善趣向涅槃道。是為菩薩為諸有情共所依止。云何是能生善法種子。譬如大地一切種子依地而植依地而生。菩薩亦復如是。一切有情善法種子。悉依菩薩種植生長。是為菩薩能生善法種子。云何是為大寶器。譬如大地種種珍寶由地而生。是故地者即大寶器。菩薩亦復如是。種種功德智寶皆由菩薩所現。是故菩薩即大寶器。是為菩薩為大寶器。云何是為大妙藥。譬如大地世間所有一切藥草。悉依地生而能治療種種病苦。菩薩亦復如是。現大法藥普療世間一切有情諸煩惱病。是為菩薩為大法藥。云何是不傾動。譬如大地一切蚊蚋蛇蟲濕生等類。及彼大風不能傾動。菩薩亦復如是。一切有情所起內外諸緣苦惱等事悉不能動。是為菩薩不可傾動。云何是不生驚怖。譬如大地一切龍王鹿王哮吼震響。聞已皆悉不生驚怖。菩薩亦復如是。聞諸魔外道聲已不生驚怖。是為菩薩不生驚怖。善男子。菩薩若修如是十種法者即得如地。又善男子。菩薩

若修十種法者即得如水。何等為十。一者善法如水流潤赴下。二者種植諸善法種。三者信樂歡喜。四者演說諸煩惱根。五者自體無雜清淨。六者息除煩惱熾熾。七者能止諸欲渴愛。八者深廣無涯。九者高下充滿。十者息諸煩惱塵盆。云何是善法流潤赴下。譬如大水奔流赴下潤澤滋長。菩薩亦復如是。所修善法流潤赴下滋長有情。是為菩薩善法如水流潤赴下。云何是種植諸善法種。譬如大地種植一切樹林藥草由水滋溉增長成結。菩薩亦復如是。廣植一切菩提分法種子。定水滋溉數數增長。乃至得成一切智樹。以其一切智樹變成立故。種種佛法果實繁茂。普為一切有情存濟慧命。是為菩薩種植諸善法種。云何是信樂歡喜。譬如大水自性流潤復潤於他。菩薩亦復如是。自性愛樂淨信歡喜。復能令他一切有情愛樂淨信歡喜。愛樂者所謂樂求出世間法。淨信者信佛法僧。歡喜者心得清淨。是為菩薩信樂歡喜。云何是演說諸煩惱根。譬如大地樹林草木為水浸漬而悉潰壞。菩薩亦復如是。以其所修禪定之水。浸漬一切有情煩惱根。以潰壞故煩惱根種不相續生。穢惡習氣亦悉除滅。是為菩薩演說諸煩惱根。云何是自體無雜清淨。譬如大水自體無雜而復清淨。菩薩亦復如是。自體無雜本性清淨。自體者為離所起隨煩惱等。無雜者不雜貪瞋癡法。清淨者守護諸根極善清淨。是為菩薩自體無雜清淨。云何是息除煩惱熾熾。譬如夏月地極炎熾人

亦煩熱。水能除解。悉得清涼。菩薩亦復如是。以其法水。息除一切有情界中煩惱炎熾。逼迫之苦。是為菩薩息除煩惱炎熾。云何是止諸欲渴愛。如世間人渴愛所逼。水能解除。菩薩亦復如是。一切有情為諸塵境渴愛所逼。菩薩雨大法雨。悉為解除離諸渴愛。是為菩薩能止諸欲渴愛。云何是深廣無涯。譬如大水衆流。合會深廣無涯。菩薩亦復如是。勝智積集深廣無涯。諸魔外道。而悉不能得其涯。是為菩薩深廣無涯。云何是高下充滿。譬如大水無礙。流注一切地方。而悉充滿。雖復滿已。亦不損惱。一切有情。菩薩亦復如是。注大法雨。普潤一切有情界中。高下充滿。雖復滿已。亦不損惱。一切有情。何以故。菩薩大悲心故。是為菩薩法雨。流注高下充滿。云何是息諸塵空。譬如大水。流潤一切塵空。所覆澁惡地方。悉使潤澤。息諸塵空。菩薩亦復如是。菩薩為一切能惡心者。悉令發起柔軟之心。乃以勝慧。所依定愛之水。流潤一切有情。息諸塵空。是為菩薩息諸煩惱塵空。善男子。菩薩若修如是十種法者。即得如來。又善男子。菩薩若修十種法者。即得如火。何等為十。一者能燒煩惱之薪。二者成熟佛法。三者能乾一切煩惱淤泥。四者如大火聚。五者作光明照。六者能使驚怖。七者能作安慰。八者隨所得利。與諸有情共之。九者人所供養。十者人不輕慢善男子。云何是能燒煩惱之薪。譬如大火能燒大地藥草叢林雜類等物。菩薩亦復如是。以智慧火能燒所起貪瞋癡等及隨

煩惱。是為菩薩能燒煩惱之薪。云何是成熟佛法。譬如大火依地所生一切種子及諸藥等。悉能成熟。菩薩亦復如是。以智慧火內能成熟一切佛法。如所成熟。隨得不壞。是為菩薩成熟佛法。云何是能乾一切煩惱淤泥。譬如大火能乾一切濕物及淤泥等。菩薩亦復如是。以智慧火能乾一切有漏淤泥。是為菩薩能乾一切煩惱淤泥。云何是如大火聚。譬如寒苦諸有情。類得大火聚而能溫暖。菩薩亦復如是。以智慧火。悉能溫暖煩惱寒病所逼有情。是為菩薩如大火聚。云何是作光明照。譬如有人於雪山頂或民陀山頂。燃大火聚。其火光明。周一切由句或二三由句。普遍照耀。菩薩亦復如是。以智光明。周遍照耀。廣一由句或百或千。乃至無量無數世界。智光普照一切有情。智光照故。而諸有情無智暗冥。悉得破散。是為菩薩作光明照。云何是能使驚怖。譬如大火所有惡獸或惡獸王。見彼火聚而悉驚怖。四散馳走。離其窟穴。菩薩大智威德亦復如是。若魔若天。見菩薩已。悉生驚怖。棄自所有劣弱威光。離彼地方。遠而去。永不得聞菩薩名字。況復見身。是為菩薩能使驚怖。云何是能作安慰。譬如有人或於曠野險難之中。迷失方所。若見火聚。知有聚落。或收放處。即詣其所。心得安慰。離諸驚怖。菩薩亦復如是。一切有情。處於生死曠野險難之中。見菩薩已。心得安慰。悉離一切煩惱恐怖。是為菩薩能作安慰。云何是隨所得利。與一切有情共之。譬如大火一切有情共所受用。

若王若旃陀羅童子等。無有差。菩薩亦復如是。隨得利養。受用資具。悉與一切有情共之。若王若旃陀羅童子等。無有差。是為菩薩隨所得利。悉與一切有情共之。云何是人所供養。如世間火諸婆羅門利帝利或民庶等。皆悉奉事而為供養。菩薩亦復如是。世間一切天人阿修羅等。皆悉奉事。作諸供養。如諸佛想。是為菩薩人所供養。云何是人不能輕慢。如微小火人不輕輕。何以故。以能燒故。菩薩亦復如是。若信解行住。菩薩於大乘中。初發心。雖未具力。能世間天人阿修羅等。不敢輕慢。何以故。是諸天人阿修羅等。知彼菩薩不久當坐道場。證阿耨多羅三藐三菩提果。是為菩薩人不輕慢。善男子。菩薩若修如是十種法者。即得如火。又善男子。菩薩若修十種法者。即得如風。何等為十。一者如風無礙行故。二者所行境界無邊際故。三者如風破散墮墮有情高慢山故。四者吹布廣大法雲雨故。五者息除一切世間煩惱炎熾故。六者不動一切有情善法。濟命長養故。七者無量法雲含潤。任持大法雨故。八者大法種種莊嚴樓閣。布飾妙好故。九者一切衆會劫樹莊嚴決定。常出正妙法音。雨華悅意故。十者阿僧祇劫。潔白聖會。建立積集三摩地。解脫總持門。海布妙高山。日月光明。法教叢林。善妙宮殿輪囷山等。及一切有情成熟調伏莊嚴。善住無上無身依止。隨轉智風。曼拏羅解脫因故。佛說除蓋障菩薩所問經卷第六

●如三法● ●能十(令)●●●

佛說除蓋障菩薩所問經卷第七

○西天譯經三藏朝故大夫試鴻臚

卿傳梵大師賜紫沙門臣法護

等奉 詔譯

復次善男子。云何是菩薩如風無礙而行。善男子。如世間風於一切處無依無著亦無色相。而能於彼一切宮殿樓閣。及須彌山大海等處。如所作事而悉能作。菩薩智風亦復如是。於一切處亦無所著。而能施設蘊處界等彼一切法。蘊者所謂色受想行識。界謂眼界色界眼識界。耳界聲界耳識界。鼻界香界鼻識界。舌界味界舌識界。身界觸界身識界。意界法界意識界。處謂眼處色處耳處聲處鼻處香處舌處味處身處觸處意處法處。乃至世間法出世間法。及天人轉輪聖王。梵王帝釋護世諸天。大自在天。聲聞緣覺諸菩薩地一切智等。雖有所作悉無住著。彼一切處無住著故。若有性若無性。若一性若異性。真如性等。雖無數心意而無種異。及無造作復無所緣。悉是無障解脫境界。是故梵王帝釋護世天等。如理而作十方。無邊際諸世界中。一切有情及有情事悉令獲得。於一切處皆成辦已。乃至最後邊際劫中隱而不現。而法身者。不可分別非不可分別。是為菩薩如風無礙而行。云何是菩薩所行境界而無邊際。如世間風能於十方無量世界。開發成辦一切種子。菩薩智風亦復如是。於普遍無邊世俗勝

義一切法中。廣大顯現開覺安布。及廣宣說如來聚會。菩薩聚會。世間一切聚會隨思隨行以無礙心。於諸方處一切通達而無邊際。是為菩薩所行境界而無邊際。云何是菩薩如風破散墮墮有情高慢山峯。如世間風一切山石叢林宮殿。悉能吹擊破散墮墮及隱覆等。菩薩智風亦復如是。所有憍慢耽迷執有身見高慢。有情恃於色相盛年豪貴。身力長壽無病輕安。及伎藝多聞聰利眷屬富有辯才。以是等事恃著憍醉。此諸有情。由是緣故起我相心違背正道。菩薩能為宣示勝法破彼慢心。使令善得離染清淨。是為菩薩如風破散墮墮有情高慢山峯。云何是菩薩吹布大法雲雨。如世間風吹發大雲從四方起。衆雲雲輪吹吼甚深軟美音聲。海潮之聲。及其種種歌詠之聲響亮無間清妙悅意。電驚莊嚴普遍彌覆。俱抵那廣多百千世界。悉能吹發一切世間所可愛樂。苗稼種子及諸林樹。而常降澍種種寶雨。菩薩智風亦復如是。出現種種妙身相雲。光明遍照十方世界。一切有情所可愛樂。最上色相光明電驚而為莊嚴。出如實法音及六十千勝妙音聲。菩薩大悲之風。普高法界普攝一切世間。廣覆一切世界。攝拔一切惡趣難處諸有情類。現一切相好光明輪。清淨光明加持照耀。一切有情悉成正行壞滅邪行。雨大法雨衆莊嚴具而為莊嚴。建立一切世界最上喜悅。令諸天人悉置最上喜樂之處。所有一切世出世間。善法種子藥草叢林而悉種殖。一切吉祥

時分授法灌頂。是為菩薩吹布大法雲雨。云何是菩薩息除一切世間煩惱炎熾。如世間風颭激善妙清涼之水。普息有情炎熱之苦。使諸有情清涼適悅。菩薩智風亦復如是。一切有情貪瞋癡等。惡趣惡見惡作邪行。極惡貧窮耽愛境界。冤憎會苦。愛別離苦。衆病逼惱及法愛等。此諸炎熾皆能息滅。法水灌注得最上清涼。以不容願力。若見若覺悉無障礙。是為菩薩息除一切世間煩惱炎熾。諸有情處無憂地。云何是菩薩不動一切有情善法而能濟命長養。如世間人出息入息風力持故而得活命。菩薩亦復如是。以其智風成辦有情一切善法。使諸有情悉得具足皆生歡喜。復次善男子。如世間風悉能成立一切世界。種種莊嚴殊妙可愛。所謂金剛輪圍。小鐵圍山。大鐵圍山及四大洲。金輪所持大海諸寶。須彌山。大須彌山及餘寶山。乃至香山香醉山等。諸宮殿樓閣閻浮提四大洲。小千世界中千世界。三千大千世界。菩薩智風亦復如是。悉能發起成辦一切有情廣大福蘊。次第安布如成雪山。應作是見即是所成世間福蘊。如成四大洲須彌山。應知即是所成聲聞。如成小千世界。應知即是所成緣覺。如成中千世界。應知即是所成菩薩廣大之相。如成三千大千世界。應知即是所成如來百福身相。高出一切世間。普盡虛空一切世界。極妙清淨最上稱讚。布設一切最勝供養所緣事相。如是一切現前成已。常住三摩地多如成大海應知即是所成三摩地海。如成大

洲中洲及餘山石四大洲等。應知即是諸陀羅尼。化度有情諸學衆等。如成宮殿樓閣及諸叢林。應知即是清淨佛刹功德莊嚴。如成劫樹種種變化。應知即是十地十波羅蜜多。十三摩地諸陀羅尼。六通三明諸智光明十自在等。菩薩及佛力無畏不共法大悲等。最上自在廣大之法。善男子。此中何等是諸佛世尊百福之相。善男子。譬如滿一劫中積集十方。而一一方各有阿僧祇微伽沙數等世界。是諸世界中所有有情。一切皆具十三千大千世界之數小轉輪王所有福蘊。以如是等具小轉輪王福蘊之者。諸有情類彼彼福蘊總聚較計。與一大轉輪王福蘊相等。又過東方一切世界。是等世界中所有有情。各各皆具一大轉輪王福蘊如前所說。乃至十方盡虛空界一切世界中一切有情。各各皆具大轉輪王所有福蘊。以此之數較計。如是有情福蘊。與一帝釋福蘊相等。又若十方。彼一方各有阿僧祇微伽沙數等世界。一一世界有情皆具帝釋福蘊。是諸帝釋。總而聚之爲一帝釋。即以此如是之數。盡虛空遍法界一切世界有情。皆具如上帝釋福蘊。以此之數較計。如是有情福蘊。與一大梵天王福蘊相等。又若十方。彼一方各有阿僧祇微伽沙數等世界。彼彼世界有情。皆具大梵天王福蘊。是諸大梵天王。總而聚之爲一大梵天王。即以此如是之數。盡虛空遍法界一切世界有情。皆具如上大梵天王福蘊。以此之數較計。如是有情福蘊。即同聲聞緣覺菩薩所證。大

地大光明雲授法灌頂。得十自在所有功德。善男子。即以此是事。所有一切有情。於十方無邊際世界盡虛空界。積集三世所有福蘊。以彼三世福蘊。盡虛空界一切世界極微塵量。百倍倍之即成如來一一毛孔。而彼一一毛孔之中所入福蘊。以十阿僧祇百千倍數倍之。即成如來八十種好。而彼一一隨形好中所入一切福蘊。以十不可說倍數倍之。即成如來三十種相。而彼一一所成之相。以十不可說倍數倍之。即成如來眉間圓滿無垢月輪勝餘千光殊妙最上白毫之相。即如是相。以十不可說不可說千俱低倍數倍之。即成如來一切世間高顯不可親見烏瑟膩沙莊嚴頂相。即如是相。以十不可說不可說俱低那庾多百千倍數倍之。即成如來六十千種一切所緣無邊音聲。流出殊妙無所發悟。普令有情生大歡喜。開示一切世界清淨語言。佛大辯才。善男子。此說是爲諸佛世尊百福之相。如來以是無盡福智勝行普遍莊嚴。廣爲一切有情長養濟命。善男子。正使十方盡虛空遍法界。一切世界中所有有情。滿一劫中悉住第十法雲地菩薩之位。具諸勝相。謂身語意所莊嚴。具諸陀羅尼及十自在。是等菩薩。以閻浮檀金所成之器。量等虛空如微伽沙數。而一一器盛種種寶。經爾所時乃至最後邊際圓滿劫中。剎那剎那來而復往。各各持入如來一一毛孔中。而佛世尊一一毛孔中。所有福蘊不增不減。善男子。此是如來不可思議百福之相。復次何等是十二地。所謂未

發菩提心地。歡喜地。離垢地。發光地。焰慧地。難勝地。現前地。遠行地。不動地。善慧地。法雲地。普遍光明佛地。是爲十二地。此中何等是未發菩提心地。謂此菩薩。超越一切愚夫所行邪行。及一切三世梵王帝釋護世諸天聲聞緣覺。最勝出過一切世間一切行相吉祥。身語意業而爲莊嚴。於十方無邊世界。普遍照耀具大光明輪。得無障礙力。行陀羅尼於阿僧祇世界。一一相中縱任無方。於四大洲世界。出現普遍香光明網廣大莊嚴。蓮華承足。處大千世界邊際之量妙莊嚴座。得一切法善調順。善觀察成就無礙可意。所緣事相。現十種大相及阿僧祇相。顯示不退轉法。於無邊際一切方所。隨所行時放不可思議大光明網。無量刹土種種莊嚴現身影像。於不可說無量世界中。能爲諸世界主。勸受灌頂增上加持。能於一切世出世間。常雨無量大法寶雨。妙光明門悉無遮礙。周廣普遍而作最上大施福行。隨順一切世間。普能圓滿一切有情不空意願。見者咸生善妙可愛清淨之心。普振一切世界。隨所思念諸惡趣等無邊有情悉爲救度。普能攝受無邊諸佛供養法門。遊戲一切阿僧祇數三摩地陀羅尼解脫通明等法嬉樂無邊勝妙法園而無愛著。得無邊俱低劫數無發悟無疑惑喜行光明。無數俱低那庾多百千劫。於清淨大乘分位中修習圓滿。種種利他所行事業成辦。福智勝行多百千種。廣大先行究竟圓滿。若具最極信解行法故。乃得初地。今以次第分位

故而此菩薩。是未發菩提心地。善男子。譬如轉輪聖王。雖已超越人之色相。然未獲得天之色相。而此菩薩亦復如是。雖已超越一切世間聲聞緣覺之地。然未獲得最上菩薩地故。復次普遍光明佛地者。無中無邊無復遺餘一切清淨。於一切法自在。普能善觀無數種相。普令一切有情獲得利樂。何等是諸菩薩所行十種三摩地。所謂一者寶高。二者善住。三者無動。四者不退轉。五者寶積。六者日光焰。七者一切義成。八者智光明。九者安住現在佛前。十者首楞嚴。如是等無邊菩薩所行三摩地。復次十二種陀羅尼。何等十二。所謂一者灌頂。二者大智。三者清淨音聲。四者無盡藏。五者無邊轉。六者海印。七者蓮華莊嚴。八者趣無礙門。九者決定出生諸無礙解。十者住佛莊嚴。十一者無邊色相。十二者佛身色相成辦圓滿。是為十二種陀羅尼。復次六通。何等為六。一者天眼通。二者天耳通。三者他心智通。四者宿住隨念智通。五者神境智通。六者漏盡智通。是為六通。復次諸菩薩十種自在。何等為十。一者無量阿僧祇劫具壽量力故。即壽自在。二者不可說不可說三摩地門。相續趣入勝相應故。即心自在。三者一切世界無數莊嚴具。莊嚴加持顯示相應。即受用自在。四者隨其時分諸業報力悉顯示故。即業自在。五者於一切世界示現受生故。即生自在。六者於一切世界見佛圓滿示現故。即信解自在。七者隨樂欲時於諸刹中現成菩提。即願自在。八者於一切世界。

出現無邊神通事故。即神通自在。九者無邊無中法門光明常顯發故。即法自在。十者於如來十力四無所畏。四無礙解十八不共法。三十二相八十種好。及現證最上菩提。充滿三世一切佛刹。微塵阿僧祇等數中。了知一相具諸勝相。乃至現證一切智悉能顯示故。即智自在。是為菩薩十種自在。復次何等是菩薩十力。所謂一者意樂力。二者深固力。三者方便力。四者慧力。五者願力。六者行力。七者乘力。八者神變力。九者菩提力。十者轉法輪力。是為菩薩十力。何等是菩薩四無所畏。所謂一者於諸陀羅尼。隨聞能受宣說義理無畏。二者了無我法不燒於他。積集無相本習威儀而無缺失。三業清淨成就廣大護持無畏。三者常持正法而不忘失。畢竟安住智慧方便。救度有情無放逸心。開示善法得離障礙無畏。四者不忘失一切智心。亦於餘乘諸出離道圓滿自在。得一切種一切事成就無畏。是為菩薩四無所畏。何等是菩薩十八不共法。所謂一者菩薩無著布施。二者無著持戒。三者無著忍辱。四者無著精進。五者無著禪定。六者無著智慧。七者以四攝法攝諸有情。八者善了諸迴向法。九者善巧方便成諸有情增上所行。十者開示上乘出離之道。十一者於大乘法而不退轉。十二者表示生死及涅槃門。十三者於諸典章不減文句。十四者所作行中智為先導。十五者於諸生中離眾過失。十六者於身口意具十善業。十七者堪忍諸苦不捨一切有情。十八者一

切世間所可愛樂皆悉顯示。普遍一切世間愚夫及聲聞緣覺。善以眾寶及劫樹莊嚴堅固。一切智心永不忘失。得一切法依法灌頂。常所樂求見佛法僧。是為菩薩十八不共法。云何是如來十力。所謂一者處非處智力。二者教示過去未來現在業因果報智力。三者種種信解智力。四者種種界智力。五者了別自他根智力。六者至處道智力。七者發起一切禪定解脫三摩地三摩鉢底染淨等智力。八者宿住隨念智力。九者生死智力。十者漏盡智力。是為如來十力。云何是如來四無所畏。所謂一者一切法現證智無畏。二者一切漏盡智無畏。三者決定說障道無畏。四者出盡苦道無畏。是為如來四無所畏。

佛說除蓋障菩薩所問經卷第七

佛說除蓋障菩薩所問經卷第八

*西天譯經三藏 朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉

詔譯

復次何等是為如來十八不共法。所謂一者如來身無懈倦。二者語無卒暴。三者無失念。四者無不定心。五者無種種想。六者無不知捨心。七者欲無減。八者精進無減。九者念無減。十者定無減。十一者慧無減。十二者解脫解脫知見無減。十三者於過去世無著無礙知見隨轉。十四者於未來世無著無礙知見

隨轉。十五者於現在世無著無礙知見隨轉。十六者於諸身業智爲先導隨智而轉。十七者於諸語業智爲先導隨智而轉。十八者於諸意業智爲先導隨智而轉。此等是爲如來十八不共法。何等是如來大悲。善男子。勤行三十二種相故。乃起如來大悲之心。於十方無邊世界。廣現不思議相。皆從如來大悲心轉。何等三十二相。所謂一者一切法無我。而諸有情於無我理不能信解。是故如來爲諸有情發起大悲。二者一切法無有情。而諸有情執以爲有。是故如來發起大悲。三者一切法無壽者。而諸有情執以爲有。是故如來發起大悲。四者一切法無補特伽羅。而諸有情生其取著。是故如來發起大悲。五者一切法無性。而諸有情起有性見。是故如來發起大悲。六者一切法無礙。而諸有情著於所礙。是故如來發起大悲。七者一切法無含藏。而諸有情生其樂著。是故如來發起大悲。八者一切法無主宰。而諸有情著於我相。是故如來發起大悲。九者一切法無攝屬。而諸有情起於執取。是故如來發起大悲。十者一切法無物像。而諸有情著於境物。是故如來發起大悲。十一者一切法無種姓。而諸有情生其取著。是故如來發起大悲。十二者一切法無生無滅。而諸有情著於生滅。是故如來發起大悲。十三者一切法無染污。而諸有情自生染污。是故如來發起大悲。十四者一切法離貪。而諸有情生其貪愛。是故如來發起大悲。十五者一切法離瞋。而諸有情生其瞋恚。是

故如來發起大悲。十六者一切法離癡。而諸有情起於愚癡。是故如來發起大悲。十七者一切法無來。而諸有情取著諸趣。是故如來發起大悲。十八者一切法無去。而諸有情著於有生。是故如來發起大悲。十九者一切法無行。而諸有情諸行中行。是故如來發起大悲。二十者一切法無戲論。而諸有情樂著戲論。是故如來發起大悲。二十一者一切法空。而諸有情起於有見。是故如來發起大悲。二十二者一切法無相。而諸有情著境界相。是故如來發起大悲。二十三者一切法無願。而諸有情運行諸願。是故如來發起大悲。二十四者世間有情所共集會。互相譏訟起貪瞋等一切過失。如來觀已。爲說法要。使令斷除彼貪瞋等一切過失。是故如來發起大悲。二十五者世間有情所共集會。勤行顛倒履險惡道。居邪異處。爲令彼等入如實道。是故如來發起大悲。二十六者世間有情所共集會。慳貪增盛侵取他財而無厭足。爲令彼等具戒聞捨慧諸聖法財。是故如來發起大悲。二十七者世間有情於諸舍宅。財物妻子生貪愛故。卑賤其身猶如僕使。於不真實中計真實想。佛爲彼等宣說法要。令知畢竟無常之法。是故如來發起大悲。二十八者世間有情以其艱苦求活命故互相欺誑。佛爲彼等宣說法要。咸使有情淨命自資。是故如來發起大悲。二十九者世間有情於名聞利養。固起追求不生厭足。爲令彼等如實了知而生厭足。究竟息苦獲涅槃樂。是故如來發起大悲。

三十者世間有情常生貪愛。居苦器中一向染污。佛爲彼等宣說法要。令其出離超越三界。是故如來發起大悲。三十一者以一切法離因緣故。世間有情生懈怠心。乃於聖法解脫門中而起障礙。佛爲彼等宣說解脫真實之法。令諸有情行於精進。是故如來發起大悲。三十二者世間有情。棄捨最上無著妙智殊勝涅槃。樂求聲聞緣覺下乘涅槃。爲令彼等愛樂廣大趣求佛智。是故如來發起大悲。善男子。勤行如是三十二種相故。如來乃起大悲之心。如是所說如來大悲之行。若有菩薩。勤行如是三十二種之相發起大悲。心者。而此菩薩摩訶薩。於福功德利中。而能圓滿廣大威光。利樂有情相應事業得不退轉。是故當知如是等無量無數自在之法。所有分位。若諸如來若諸菩薩乃至住後邊際劫中。廣宣說者。而悉不能得其邊際。今此所說而極少分。但爲令諸有情發生最上淨信歡喜。是爲菩薩不動一切有情善法濟命長養。善男子。云何是菩薩無量法雲含潤任持廣大法雨。如世間風無其邊際。而彼風輪廣大安固。普遍任持一切世界。若成時若壞時。及其水雲。并於大海與四大洲。須彌山。目真隣陀山。摩訶目真隣陀山。雪山鐵圍山大鐵圍山。香醉山。樹林宮殿諸樓閣等。菩薩摩訶薩。無邊陀羅尼風輪亦復如是。悉能任持一切正等正覺之雲。流注廣大無礙法雨。於一切世界悉能成辦佛功德法。如其所說須彌山等世。間差別之相。即是百福勝相。十地十波羅

●(是故如來...如來發起)三百二十二字一●●●大應十(元少十三法)夾註●●(問差別...聲聞果)三百二十三字一●●●

蜜多。十三摩地。十二陀羅尼。六通十自在。十力四無所畏。四無礙解十八不共法。大悲心等一切佛菩薩法。悉能任持具足。又復常持一切世出世間百千法蘊而悉成就。是為菩薩無量法雲含潤任持廣大法雨。善男子。云何是菩薩大法種種莊嚴樓閣布飾妙好。如世間風。悉能普遍吹布一切莊嚴樓閣。種種安置殊妙可愛。及一切樹林枝葉芽莖華果蕊等。及一切有情身諸分位。悉由風力常所吹布。菩薩之風亦復如是。以無邊無礙無著解力辯才之智。悉能施設一切世出世間種種法門。行列具足。照明開示。最勝殊妙種種法者。所謂此相是惡趣所成之法。此是善趣所成之法。此是增上所成之法。此是地獄此是餓鬼。此是畜生。此是人。此是天。此是轉輪聖王。此是帝釋梵王護世諸天。此是色相眷屬聽利福力。此是明慧善計。此是藝能。此是善解種種諸教典籍。此是聲聞乘法。成聲聞果。此是緣覺乘法。成緣覺果。此是大乘之法。具諸勝相。自利利他事業圓滿。成就普賢一切勝智。乃至此是十地十波羅蜜多。十三摩地。十二陀羅尼。六通三明。十自在。八解脫十力四無所畏。四無礙解十八不共法。善男子。菩薩善能施設此如是等無量種法。蓮華莊嚴等陀羅尼門。為法莊嚴妙巧安布。是為菩薩大法種種莊嚴樓閣布飾妙好。善男子。云何是菩薩一切來會劫樹莊嚴決定常出正妙法音雨華悅意。如劫樹林為風吹擊。常雨種種香華妙寶衣服鼓樂等莊嚴具而悉具足。

是諸般具相續流出。令諸天人咸生最上適悅歡喜無憂自在。嬉戲娛樂常具色相。力勢動勇悅樂無減。菩薩智風亦復如是。菩薩常於如來清淨世界大法會中。為諸有情宣說契經應頌別顯頌贊緣起自說本事本生方廣希。法論義十二分教。常雨如是正法寶華。為諸有情。於其順達慣習事中。從初次第宣說教授。及一切世間諸所緣事引發示誨。無我寂滅清淨法性。開示普遍一切法門。總攝法性引示令人不可思議如幻法中。顯發大智如幻法門。復令有情增長。游戲一切法樂。諸有問答無中無邊。能善起發普使歡喜。常令於其正法園林以無過身語意業。適悅戲樂不生懈退。令諸天人受用具足。善法無減慧光明照。常住最勝清淨法中。是為菩薩一切來會劫樹莊嚴決定常出正妙法音雨華悅意。善男子。云何是菩薩阿僧祇劫潔白聖會建立積集三摩地解脫總持門海布妙高山日月光明法教叢林善妙宮殿輪圍山等。及一切有情成熟調伏。莊嚴善住無上無身。依止隨轉智風曼曼羅解脫因故。譬如劫風。世界壞時其風無礙。力勢迅猛普遍吹擊三千大千世界俱抵那庖多百千諸鐵圍山須彌山大海等。皆悉破散磨滅無餘同太虛空。菩薩之風亦復如是。於多百千劫中。積集種種福智莊嚴。菩薩以廣大勢力。能現種種神通變化。善轉無礙清淨法輪。出妙音聲。普遍調伏一切來會。由如是故。從智風輪出諸法蘊。彼所調伏觀察最上妙法光明無著諸行。勝

力具足深固作意。內心正住成三摩地。想蘊處界。及三有身所作諸行。而悉破散無身所作。了知皆是虛妄分別。超越一切世間。然後乃現不可思議。無相出世勝福圓滿。依止隨轉獲勝清淨。住後邊際離諸憂惱。是為菩薩阿僧祇劫潔白聖會建立積集三摩地解脫總持門海布妙高山日月光明法教叢林善妙宮殿輪圍山等。及一切有情成熟調伏莊嚴善住無上無身。依止隨轉智風曼曼羅解脫因故。善男子。菩薩若修如是十種法者。即得如風爾時除蓋障菩薩摩訶薩前白佛言。希有世尊。希有善逝善說如是廣大之法。乃至具足一切勝相。而能令諸菩薩大士咸生歡喜。世尊。若天及人。能於如是法中信解修行者。如佛所說。是人即得一切具足受勝妙樂。適悅自在乃同梵王帝釋護世天等。所有此世他生。得一切圓滿利他勝行。今此不說。佛言。善男子。如是如是。如汝所說。彼之有情出過一切世間。普為多人所共瞻仰。斷諸惡法具諸善法。一切世間之所歸向。善男子。若諸有情。於此法中能修行者。或復有人返生輕謗。我說彼人是愚癡者。當墮黑暗大地獄中受諸苦惱。世間天人阿修羅等所共悲感。又善男子。菩薩若修十種法者。即如虛空。何等為十。所謂一者無垢。二者無礙。三者寂靜。四者無相。五者無邊智。六者平等隨知一切法。七者了。一切法如虛空自性解脫。八者無住。九者出過諸境界相。十者出過尋伺。菩薩若修如

是十種法者。卽如虛空。善男子。復有十法。菩薩若修卽如虛空。何等爲十。所謂者於可意不可意一切色中不愛不惡。二者於可意不可意一切聲中不愛不惡。三者於可意不可意一切味中不愛不惡。四者於可意不可意一切觸中不愛不惡。五者於可意不可意一切法中不愛不惡。七者於利衰法中不愛不惡。八者於樂苦法中不愛不惡。九者於稱譏法中不愛不惡。十者於譽毀法中不愛不惡。菩薩若修如是十種法者卽如虛空。又善男子。菩薩若修十種法者卽得如月。何等爲十。所謂一者令諸有情皆生歡喜。二者衆所樂見。三者善法增長。四者惡法損減。五者威皆稱讚。六者體相清淨。七者乘最上乘。八者常自莊嚴。九者游戲法樂。十者具大神通威德。善男子。云何是菩薩令諸有情皆生歡喜。如月初出。一切有情皆得清涼。及悅意故咸生歡喜。菩薩之月亦復如是。當初出時。一切有情悉得遠離煩惱熾生喜樂故。是爲菩薩令諸有情皆生歡喜。云何是菩薩衆所樂見。如月初出。一切有情悉樂瞻觀。所謂善妙潔白。初出時。一切有情愛樂悅意。所謂諸根清淨。種子潔白。於諸所行威儀具足。是爲菩薩衆所樂見。云何是菩薩善法增長。如白分月從初出已。日日漸增。至十五日其月圓滿諸相圓具。菩薩之月亦復如是。從初發心乃至坐於道場。日日善法漸漸增長。至坐道場已一

切勝相皆悉圓滿。是爲菩薩善法增長。云何是菩薩惡法損減。如至黑分月時。其月輪相光明漸減。如其所減。至月盡日一切不現。菩薩之月亦復如是。至具出世智時惡法漸滅。如其所滅。乃至坐於道場。一切滅盡無復遺餘。是爲菩薩惡法損減。云何是菩薩威皆稱讚。如月初出時。諸婆羅門。刹帝利。男女大小。一切人民咸悉稱讚。菩薩之月亦復如是。當初出時。一切世間天人阿修羅乾闥婆等咸悉稱讚。是爲菩薩威皆稱讚。云何是菩薩體相清淨。如月天子體相清淨潔白無染。謂勝業報之所成故。菩薩體相亦復如是。本來無染潔白所成清淨化生。非從父母羯邏藍等不淨所生。是爲菩薩體相清淨。云何是菩薩乘最上乘。如月天子乘清淨乘照四天下。菩薩之月亦復如是。乘于最上菩薩之乘。廣照無邊一切世界。是爲菩薩乘最上乘。云何是菩薩常自莊嚴。如月天子本相清淨常自莊嚴不以澡沐所莊嚴故。菩薩之月亦復如是。諸勝功德常自莊嚴。是爲菩薩常自莊嚴。云何是菩薩游戲法樂。如月天子常受天樂。菩薩之月亦復如是。常所遊戲勝妙法樂。不染世間諸欲境界。是爲菩薩游戲法樂。云何是菩薩具大神通威德。如月天子具大神通有大威德廣照一切。菩薩之月亦復如是。具大福智勝功德故。是爲菩薩具大神通威德。善男子。菩薩若修如是十種法者。卽得如月

佛說除蓋障菩薩所問經卷第九
●西天譯經三藏朝教大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
復次善男子。菩薩若修十種法者。卽得如日。何等爲十。一者破無明暗。二者開敷一切。三者普遍十方咸得和暖。四者起諸善法。五者有漏滅沒。六者作光明照。七者制諸邪異。八者高下開顯。九者成諸事業。十者善人樂欲。善男子。云何是菩薩破無明暗。如月初出。悉能除去一切昏暗。菩薩之日亦復如是。當初出時。能破一切無明黑暗。是爲菩薩破無明暗。云何是菩薩開敷一切。如日出時。悉能開敷淨蓮華等一切華卉。菩薩之日亦復如是。所應受化諸有情等而悉開覺。是爲菩薩開敷一切。云何是菩薩普遍十方咸得和暖。如日出時。普遍十方咸得和暖。菩薩之日亦復如是。當初出時。智光普照十方一切咸悉和暖。而亦不燒世間有情。是爲菩薩普遍十方咸得和暖。云何是菩薩起諸善法。如日將出。閻浮提內先現明相則知日出。菩薩之日亦復如是。將欲出時先現智光明相。有情則知菩薩出現。是爲菩薩起諸善法。云何是菩薩有漏滅沒。如閻浮提日光隱時則知日入。菩薩亦復如是。諸染煩惱隱不現時。則知菩薩諸漏已盡。是爲菩薩有漏滅沒。云何是菩薩作光明照。如日出時。閻浮提內諸有情類蒙光

普照。菩薩之日亦復如是。當初出時。智光普照一切有情。除去一切癡冥暗蔽。是為菩薩作光明照。云何是菩薩制諸邪異。如日光現翳諸小明。而日不作是念。我能翳彼諸小光明。何以故。日光出時法爾如是故。菩薩之日亦復如是。智光出時一切邪異外道小明皆悉映蔽。而此菩薩亦不作是念。我能映蔽邪異諸小光明。何以故。而諸小明法爾如是映不現故。是為菩薩制諸邪異。云何是菩薩高下開顯。如日出時。閻浮提內一切丘墟及平坦處。一切人衆悉能顯視。菩薩之自亦復如是。智光普照令諸有情顯觀一切丘墟平坦。平坦者謂八正道。丘墟者謂八邪道。是為菩薩高下開顯。云何是菩薩成諸事業。如日出。一切農者耕稼事業而悉興作。菩薩日出亦復如是。有情一切善法事業而悉成辦。是為菩薩成諸事業。云何是菩薩善人樂欲。如日出。善人愛樂惡人嫌惡。菩薩日出亦復如是。其智慧者悉生愛樂。趣向邪道惡惡之類。愚蒙無智樂著生死背涅槃者悉生嫌惡。是為菩薩善人樂欲。善男子。菩薩若修如是十種法者即得如日。又善男子。菩薩若修十種法者即如師子。何等為十。一者自無恐怖。二者不畏於他。三者直進不退。四者能師子吼。五者無畏觀察。六者常行林中。七者樂居山巖。八者無所結縛。九者自具勇力摧伏他軍。十者善作守護善男子。云何是菩薩自無恐怖。譬如師子安詳行步無驚無怖。何以故。不見有能與己等故。菩薩亦復如是。周遍往

復無驚無怖。何以故。不見有能與己等故。是為菩薩自無恐怖。云何是菩薩不畏於他。如彼師子不畏於他一切邪惡呼叱之音。菩薩亦復如是。若與一切他宗外道論義之時。心無怯弱亦不卑下。是為菩薩不畏於他。云何是菩薩直進不退。如彼師子直往不退。菩薩亦復如是。本性直進。不復退還邪異宗教。而復善辯才無盡。是為菩薩直進不退。云何是菩薩能師子吼。譬如師子震吼之時。一切羣鹿野干之類。而悉驚怖奔走十方。菩薩亦復如是。若作無我師子吼時。所有一切著我執者。邪異外道。而悉驚怖馳走十方。菩薩亦不憊惱於彼。但為破於著我見者。震發無我師子吼故。亦復為餘有情作調伏故。是為菩薩能師子吼。云何是菩薩無畏觀察。如彼師子作無畏相普遍觀視。菩薩亦復如是。志行清淨作無畏相普遍觀察。是為菩薩無畏觀察。云何是菩薩常行林中。如彼師子本性樂行林野之中。菩薩亦復如是。自性寂靜遠離憒鬧樂行林中。是為菩薩常行林中。云何是菩薩樂居山巖。如彼師子樂居山巖。菩薩亦復如是。樂居智慧禪定山巖。是為菩薩樂居山巖。云何是菩薩無所結縛。如彼師子無所結縛。菩薩亦復如是。去一切煩惱重擔離諸結縛。是為菩薩無所結縛。云何是菩薩自具勇力摧伏他軍。如彼師子獨無伴侶能摧他衆。菩薩亦復如是。獨無伴侶坐道場時。以自力能摧伏魔軍。是為菩薩自具勇力摧伏他軍。云何是菩薩善作守護。如彼師子若或

近於聚落而住諸有羣鹿等類不損苗稼。菩薩亦復如是。所向國邑及諸方處。而彼一切邪異外道羣鹿等類。不損有情善法種子。是為菩薩善作守護。善男子。菩薩若修如是十種法者即如師子。又善男子。菩薩若修十種法者即能調伏。何等為十。一者堅固菩提心。二者修治菩提行。三者守護諸根。四者趣向正道。五者能荷重擔。六者為有情故不生憊退。七者正命自活。八者離諸諂曲。九者不起誑惑。十者身心正直。是為十法。善男子。菩薩若修如是十種法者。即能調伏。又善男子。菩薩若修十種法者即能善乘。何等為十。一者雖修定行而常觀空。二者雖盡諸障而常修善行。三者雖離諸起作而善順佛教無所違背。四者平等了知一切諸法而解法界理。五者能於世間自卑其身如旃陀羅謙下其意。六者遠離憍慢常於他人起智着想。七者以現量智了知佛法離諸疑惑。八者雖知諸法差別得決定相。九者自取正道不隨他教。十者善順世間為世福田。善男子。菩薩若修如是十種法者。即能善乘。又善男子。菩薩若修十種法者。即如蓮華。何等為十。一者離諸染污。二者不與少惡而俱。三者戒香充滿。四者本體清淨。五者面相熙怡。六者柔軟不躁。七者見者皆吉。八者開敷具足。九者成熟清淨。十者生已有想。善男子。云何是菩薩離諸染污。譬如蓮華出於水中而水不染。何以故。法爾如是故。菩薩亦復如是。雖處生死流中而不染著。何以故。由慧方便法爾如是故。菩薩以

其善巧方便。處生死中不為生死過失所染。以方便慧所攝受故。是為菩薩離諸染污。云何是菩薩不與少惡而俱。譬如蓮華而不留水之微滴。菩薩亦復如是。不與少惡而俱。是為菩薩不與少惡而俱。云何是菩薩戒香充滿。譬如蓮華生時隨處妙香廣布。菩薩亦復如是。所向國邑及諸方處。戒香芬馥廣布一切。是為菩薩戒香充滿。云何是菩薩本體清淨。譬如蓮華生時自然潔白清淨隨其方所婆羅門刹帝利一切人民共所稱讚。菩薩亦復如是。隨諸方邑所生之處潔白清淨。何以故。戒清淨故。一切天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等咸共稱讚。諸佛菩薩之所攝受。是為菩薩本體清淨。云何是菩薩面相照怡。譬如蓮華當開敷時令諸見者心意快然生適悅故。菩薩亦復如是。面相照怡離諸憂。諸根清淨見者歡喜。是為菩薩面相照怡。云何是菩薩柔軟不澀。譬如蓮華體性柔軟。菩薩亦復如是。自體清淨柔軟細妙。是為菩薩柔軟不澀。云何是菩薩見者皆吉。譬如蓮華乃至夢中於須臾頃見亦善吉。何以故。一切義成故。菩薩亦復如是。若於一切分位之中。見者咸得最上吉祥。是為菩薩見者皆吉。云何是菩薩開敷具足。譬如蓮華若開敷已即名具足。菩薩亦復如是。若慧覺華開敷之時即名具足。是為菩薩開敷具足。云何是成熟清淨。譬如蓮華若成熟已。眼所觀時眼根清淨。鼻所嗅時鼻根清淨。身覺觸時身根清淨。心歡喜時意根

清淨。菩薩亦復如是。果成熟時。慧光明相。一切有情。若眼見時眼根清淨。若耳聞時耳根清淨。菩薩戒功德香。若鼻嗅時鼻根清淨。身供養時身根清淨。思惟稱讚菩薩勝功德時意根清淨。是為菩薩成熟清淨。云何是菩薩生已有想。譬如蓮華所生之時若人非人生已有想。菩薩亦復如是。當初生時佛及菩薩并餘帝釋梵王護世天等。咸樂護持生已有想。是為菩薩生已有想。善男子。菩薩若修如是十種法者即如蓮華。又善男子。菩薩若修十種法者得廣大心。何等為十。一者為令有情圓滿諸波羅蜜多故起廣大心。二者為令圓滿一切佛法故。三者為令化度諸有情故。四者安坐道場成就阿耨多羅三藐三菩提故。五者成正覺已。為諸沙門婆羅門天人魔梵一切世間。轉妙法輪故。六者為令有情作利樂事周行無量無邊世界。施設化行故。七者謂以智慧之船渡諸有情。越生死岸故。八者世間一切無依無救無歸無趣無親屬者。為作依歸親屬故。九者為令顯示佛大牛王妙師子吼。游戲諸佛神通法門。如大龍王審諦瞻視。普遍觀察沙門婆羅門天人魔梵一切世間。普令同獲佛功德故。十者為令化度有情。具佛威德無龜遊行。無難行行。無劣弱行。無卑下行。故發廣大心善男子。菩薩若修如是十種法者。即得廣大之心。又善男子。菩薩若修十種法者得清淨心。何等為十。一者深心具足。深心不動。深心安住。深心質直。二者離不深固作意。不深固作意者。所謂發

起聲聞之行。緣覺之行。及起諸小緣三者離諸垢染。諸垢染者謂煩惱垢。四者離身過失。身過失者謂離虛假諸威儀道。五者離語過失。語過失者謂不如實開示正義。六者離心過失。心過失者謂於身語心中復有所離。知身不和合故。常出少欲知足語故。心無求故。七者知恩念報。受少恩惠尚不忘失況復廣多。八者施恩於人。不現已德不讓彼短。乃至少恩亦不望報。歡喜歡示稱讚彼德。九者如說能行。而菩薩者不外發柔軟之語心生惡害。菩薩亦不外發稱讚之語內心思惟損惱方便。菩薩不外發愛語內固冤結。菩薩不外現善相內起惡意。菩薩不外現恭敬之相內起輕慢之心。菩薩無不真實亦無虛妄。復無慳嫉及無諂誑。不起鬪諍不破和合。何以故。菩薩於一切時。身起恭敬語宜實義。心念成辦一切善法。十者於如來教中遠離毀謗。而菩薩者畢竟不於如來教中而生毀謗。何故菩薩於如來教中不毀謗邪。謂諸菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心已。剃除鬚髮被袈裟衣。於如來教中清淨出家。不為王難故出家。不為賊難故出家。不為負債逼迫故出家。不為怖不活故出家。但以正信求出家已尋求善法。近善知識親事恭敬。於其善知識所聽受正法。聽已修行不起我慢貢高之心。由離慢故除顛倒執。無顛倒故得覺了正道。覺正道故得入法性。得入法性故決定當得阿耨多羅三藐三菩提。是故菩薩於如來教中不生毀謗。善男子。菩薩若修如是十種法

者。得清淨心。又善男子。菩薩若修十種法者。即得深信無疑惑心。何等爲十。一者信如來身密。二者信如來語密。三者信如來意密。四者信諸菩薩所行。五者信如來出生。六者信菩提法。七者信如來唯說一乘。八者信如來說種種教。九者信如來深遠音聲。十者信如來隨其所應化度有情。善男子。云何是菩薩信如來身密。謂若菩薩起如是念。我聞如來法身。寂靜身。無等身。無限量身。不共身。金剛身。如是真實無有虛妄。我於是處信無疑惑。是爲菩薩信如來身密。云何是菩薩信如來語密。菩薩作是念。我聞如來語密。爲諸有情現前授記。或爲有情隱密授記。我知如來身無誤失語無卒暴。以是緣故。妄言過失無所從來。何以故。如來已斷諸過失。故離一切垢遠。一切塵。息諸炎熾離諸煩惱。潔白自在清淨無染。若言如來身有過失語有卒暴諸過失者。無有是處。如是真實無有虛妄。我於是處信無疑惑。是爲菩薩信如來語密。云何是菩薩信如來意密。菩薩作是念。我聞如來意密者。如來諸有意樂悉與智慧心俱。依其心故。一切聲聞緣覺一切菩薩。及除有情所不能知。唯除如來神力所加。何以故。如來智慧甚深無底不可伺察。過諸尋伺境界。無量廣大等虛空界。亦復超出世間一切度量境界。如是真實無有虛妄。我於是處信無疑惑。是爲菩薩信如來意密。云何是菩薩信諸菩薩所行。菩薩作是念。我聞諸菩薩爲有情故。現前施作諸利益事。不生懈倦不起

怖畏。荷負重擔。堅固志行。堅固精進。滿足諸波羅蜜多。次第成辦一切佛法。以無礙慧。無邊慧。無等慧。不共慧等。彼堅固證。堅固精進。堅固誓願。不動誓願。不共誓願。所謂菩提因。菩提相。菩提緣等。如是次第圓滿廣大神通事業。如是真實無有虛妄。我於是處信無疑惑。是爲菩薩信諸菩薩所行。云何是菩薩信如來出生。菩薩作是念。我聞諸菩薩坐道場已。得無著無礙離障天眼智通。天耳智通。他心智通。宿住隨念智通。神境智通。漏盡智通。得如是等無著無礙離諸所緣三世同一相平等之智。能如實觀諸有情界。此類有情造身語意諸惡行業。毀謗賢聖起於邪見具邪見業。由此因緣。身壞命終墮在惡趣受地獄報。又復見此一類有情造身語意諸善行業。不謗賢聖。起於正見具正見業。由此因緣。身壞命終。生於善趣受天勝報。菩薩如是如實觀見諸有情界。如實能知善不善業。菩薩又作是念。如我往昔所修菩薩行時。發大誓願。如是諸行自覺了已。今諸有情而悉覺了。如是我當得願圓滿。我望亦足。如是真實無有虛妄。我於是處信無疑惑。是爲菩薩信如來出生。云何是菩薩信菩提法。謂若菩薩。於佛菩提而能覺了。以自智力成正覺果。我於是處信無疑惑。是爲菩薩信菩提法。云何是菩薩信如來唯說一乘之法。菩薩作是念。我聞一乘法者。謂如來乘。如是真實無有虛妄。誠實無異謬無不實。何以故。謂從如來之乘出生諸乘。譬如閻浮提內所有各各諸小洲渚。

皆閻浮提之所攝屬。而悉依止於閻浮提。是故同名閻浮提數。如來之乘亦復如是。諸乘悉於如來乘攝。從如來乘之所出生。而悉依止於如來乘。是故一乘即如來乘。我於是處信無疑惑。是爲菩薩信如來唯說一乘之法。云何是菩薩信如來說種種教。菩薩作是念。我聞如來說種種教種種經典。如是真實無有虛妄。何以故。如來觀諸有情所應度者。隨彼信解爲說法要。我於是處信無疑惑。是爲菩薩信如來說種種教。云何是菩薩信如來具深遠清淨音聲。菩薩作是念。我聞如來具足深遠清淨音聲。如是真實無有虛妄。何以故。彼諸天子。以修少分善根力故。尙得清淨深妙音聲。況復如來無量無數百千劫中積修勝行。我於是處信無疑惑。是爲菩薩信如來深遠音聲。云何是菩薩信如來隨其所應化度有情。菩薩作是念。我聞如來隨有情心。如其有情所應信解。以種種方便而爲化度。佛以一音斷諸疑惑。是諸有情根性成熟。所應度者。皆謂如來爲我說法。而各解了。而佛如來無所分別。非無分別。如是真實無有虛妄。我於是處信無疑惑。是爲菩薩信如來隨其所應化度有情。善男子。菩薩若修如是十種法者。即得無疑惑心。

佛說除蓋障菩薩所問經卷第九

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十

●譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿
光梵大師賜紫沙門臣惟淨等
奉 詔譯

復次善男子。菩薩若修十種法者。即如大海。何等爲十。一者爲大寶聚。二者深難徹底。三者廣大無量。四者次第漸深。五者不宿死屍。六者皆同一味。七者容受衆流。八者潮不失時。九者水族所依。十者無有邊際。善男子。云何是菩薩爲大寶聚。譬如大海廣積衆寶。閻浮提中一切人衆。咸取其寶。無有窮盡。菩薩亦復如是。廣積一切智功德寶。一切有情皆取是寶。亦無窮盡。是即菩薩爲大寶聚。又善男子。譬如大海深難徹底。菩薩亦復如是。一切有情於菩薩法莫測其際。又善男子。譬如大海廣大無量。菩薩亦復如是。功德智慧廣大無量。又善男子。譬如大海次第漸深。菩薩亦復如是。一切智深。一切智漸深。一切智極深。又善男子。譬如大海不宿死屍。何以故。大海法爾如是。故。菩薩亦復如是。不與煩惱結漏及不善知識而所共止。何以故。菩薩法爾如是。故。又善男子。譬如大海衆流入中。皆同一味。所謂鹹味。菩薩亦復如是。積集一切善法皆同一味。所謂一切智味。又善男子。譬如大海容受衆流。而其海水不增不減。菩薩亦復如是。容受無量一切法水。而菩薩智慧不增不減。又善男子。譬如大海潮不失時。菩

薩亦復如是。所應成熟化度有情亦不過時。又善男子。譬如大海爲諸水族依止窟宅。菩薩亦復如是。爲一切有情一切善法之所依止。又善男子。譬如大海一切有情悉取其水而無邊際。菩薩亦復如是。廣爲一切有情宜說法要。亦無邊際。善男子。菩薩若修如十種法者。即如大海。復次善男子。菩薩若修十種法者。得微妙智。何等爲十。一者善求出離。二者善知諸出離法。三者善知諸法平等。四者善知諸法如幻。五者善知一切法相。六者善解甚深難測緣生之法。七者善知業不思議。八者善知諸所說義。九者善了如實義。十者善觀眞實智。善男子。云何是菩薩善求出離。乃至善觀眞實智。謂若菩薩作是思惟。我應觀察諸世間相。觀見世間貪火熾然。瞋煙蓬煙。癡暗覆蔽。瞭然無託。菩薩乃起是念。此諸有情云何能得出離。菩薩即爲勤求出離。及出離法。由得出離法故。即能隨知諸法平等。由知諸法平等故。即能如實知諸法如幻。由知諸法如幻故。即如實知一切法相。由知法相故。即能思察甚深難測緣生之法。由能思察緣生法故。即能解了業不思議。是故菩薩雖知世間諸法無實。而亦顯示種種業報。由是之故。得微妙智。能於諸佛菩薩所說義中而悉了知。由了知故。即能開解如實之義。解如實義故。即能觀眞實智。見眞實故。能度有情出離生死。善男子。菩薩若修如是十種法者。即得微妙智。復次善男子。菩薩若修十種法者。得隨應辯才。何等爲十。一者開示

諸法無我。二者無有情。三者無壽命。四者無養育。五者無補特伽羅。六者無作者。七者無受者。八者無知者。九者無見者。十者顯示一切法空都無主宰。皆是虛妄不實分別諸法。但從緣生故有。善男子。若得一切法無我相應。彼即隨順法性。由是之故。於一切法無有情無壽命無養育無補特伽羅無作者無受者無知者無見者等。如理相應。即能隨順法性。由是之故。了知一切法空都無主宰。皆是虛妄不實分別。諸法但從緣生故有。如理相應。即能隨順法性。善男子。若隨順法性故。即於法性不相違背。不違背故。乃能正說諸法。正說法故。善入法性。入法性故。乃能開示彼一切法。開示法故。彼之辯才。乃名隨應。善男子。菩薩若修如是十種法者。即得隨應辯才。復次善男子。菩薩若修十種法者。得樂說辯才。何等爲十。一者辯才無著。二者無盡。三者相續。四者不畏大眾。五者不卑下。六者無恐怖。七者不共。八者不輕慢。九者無邊。十者無礙。善男子。菩薩若修如是十種法者。即得樂說辯才。復次善男子。菩薩若修十種法者。得清淨辯才。何等爲十。一者無有響吃。二者詞無雜亂。三者遠離卑劣。四者語不高戾。五者義無減失。六者文無缺漏。七者聲無短闕。八者無不知時。九者言無龜龜。十者無不明了。善男子。諸菩薩者。所有辯才。無有響吃。何以故。菩薩於大眾中。無怯弱故。又菩薩者。所有辯才。而無雜亂。何以故。菩薩智慧安然。無畏。又菩薩者。所有辯才。而無卑劣。何以故。菩薩

處大衆中。猶如師子離諸惡情。又菩薩者。所有辯才語不高戾。何以故。已離煩惱故。若有煩惱語即高戾。無即不爾。又菩薩者。所有辯才義無減失。何以故。已得法故。若不得法即於義中有所減失。得即不爾。又菩薩者。所有辯才文無缺漏。何以故。廣解諸論故。若解論少即文有缺漏。廣解即不爾。又菩薩者。所有辯才聲無短闕。何以故。菩薩妙解一切音聲故。若不解者即於音聲有所短闕。解即不爾。又菩薩者。所有辯才無不知時。所應前說而不後說。若應後說亦不前說。何以故。菩薩善知諸時分故。又菩薩者。所有辯才言無龜鱗。無不悅意。無不樂聽。何以故。已能遠離語過失故。若有語過失者言即龜鱗。無即不爾。又菩薩者。所有辯才無不明瞭。何以故。菩薩根性利故。若鈍根者即不明瞭。利即不爾。又菩薩者。若修如是十種法者。即得清淨辯才。復次善男子。菩薩若修十種法者。得一切有情歡喜辯才。何等爲十。一者愛語。二者熙怡面相。遠離憂鬱。三者如義語。四者如法語。五者平等語。六者不自高。七者不輕他。八者無染著。九者無煩惱。十者具種種辯才。善男子。菩薩能以愛語令諸有情咸生歡喜。又菩薩者。常現熙怡善相。遠離憂鬱。令諸有情咸生歡喜。又菩薩者。常出如義語及美妙語。令諸有情咸生歡喜。又菩薩者。常出法語及利益語。令諸有情咸生歡喜。又菩薩者。常爲有情平等說法。令諸有情咸生歡喜。又菩薩者。而不自高。遠離驕慢高舉之咎。令

諸有情咸生歡喜。又菩薩者。不輕於他。常爲有情恭敬說法。令諸有情咸生歡喜。又菩薩者。離諸染著。具淨尸羅。令諸有情咸生歡喜。又菩薩者。離諸煩惱。具多忍力。令諸有情咸生歡喜。又菩薩者。具種種辯才。常出悅意之語。令諸有情咸生歡喜。善男子。菩薩若修如是十種法者。即得一切有情歡喜辯才。復次善男子。菩薩若修十種法者。得信順說法。何等爲十。一者非法器有情菩薩不爲說法。二者有障礙者不爲說法。三者有所得見者不爲說法。四者邪異外道不爲說法。五者不起樂欲心者不爲說法。六者不發清淨心者不爲說法。七者諂曲心者不爲說法。八者求活命者不爲說法。九者貪著利養憒憒所纏者不爲說法。十者盲瞽瘡癰者不爲說法。何以故。善男子。菩薩不作法。不祕法。於諸有情無不憐愍。爲利有情而不棄背。所以者何。若有有情。非法器者。菩薩乃起是念。此等有情。而於如來法律之中。起於捨行。除蓋障菩薩。白佛言。世尊。若然者。諸佛菩薩當爲何等有情說法。佛言。善男子。具信有情。諸佛菩薩當爲說法。又若善根已成。熟者是法器者。於先佛所植衆德本者。無諂誑者。不詐現威儀者。不耽著利養者。深心具足者。爲善知識所攝受者。具足善相。人所樂見者。根性明利。於所聞法中解其義者。隨所得法。勤行精進者。如佛所說。能修行者。此等有情。諸佛菩薩乃爲說法。善男子。菩薩若修如是十種法者。即得信順說法。復次善男子。菩薩若修十種

法者。爲說法師。何等爲十。一者修集佛法。故說法。不見有佛法可得。亦復不見有所修集。二者修集波羅蜜多。故說法。不見波羅蜜多可得。亦復不見有所修集。三者修集菩薩法。故說法。不見有菩薩法可得。亦復不見有所修集。四者斷煩惱。故說法。不見有煩惱可得。亦不見斷。五者厭離貪。故說法。不見有厭離貪可得。六者爲得須陀洹。斯陀含。阿那含。故說法。不見有須陀洹。斯陀含。阿那含。可得。亦不見果。七者爲得阿羅漢。果。故說法。不見有阿羅漢可得。亦不見果。八者爲得緣覺。果。故說法。不見有緣覺可得。亦不見果。九者斷我執。取著。故說法。不見有我可得。亦不見執。著。十者顯示業報。故說法。不見有業可得。亦不見報。何以故。如是等一切法。皆無實體。但以假名宣說。名亦無所有。所以者何。文字無自性。法離文字。故但以世俗虛假施設於無名中。是故建立諸法名字。由彼名。空本虛假。勝義諦中。無虛假名。無假名。故。於勝義中。無虛妄法。彼虛妄法者。誑惑愚人。故。善男子。菩薩若修如是十種法者。即爲說法師。復次善男子。菩薩若修十種法者。能順觀法性。何等爲十。一者菩薩雖順觀法性。而不壞色相。雖順觀法性。不壞受想行識相。二者雖順觀法性。不壞欲界相。三者雖順觀法性。不壞色界相。四者雖順觀法性。不壞無色界相。五者雖順觀法性。不壞諸法相。六者雖順觀法性。不見諸法隨順相。七者雖順觀法性。不見有情相。八者雖順觀法性。亦

切煩惱境界。離諸識境。安處無住最上寂靜聖智境界。是故此法唯內所證。是卽無垢無

但如實能觀諸法。由身作證故。除蓋障菩薩言。若諸善男子。豈非以彼聞思修慧能證法時。便能內自得解入邪。佛言。不也。善男子。非彼聞思修慧纔得聞時。便能內自解入。我今當以譬喻略明斯義。善男子。譬如大曠野中。夏盛熱時。或有一人自東而西。復有一人自西而東。當其炎毒渴乏所逼時。西至人謂東來者。我今極熱爲渴所逼。汝所從來善履途道。何處當有流泉池沼清冷之水。願爲我說。

當知聞思修慧非機聞時便能內自解入法性。爾時除蓋障菩薩前白佛言。善說世尊。善說。

善逝。如是內證理法。若有善男子。能一歷耳。當知是人。即能具足聞思修法。何以故。是人已具不顛倒因。故得此法。佛言。如是如是。善男子。菩薩若修如是十種法者。即得善解法界之理。復次善男子。菩薩若修十種法者。善知空境界。何等爲十。一者知力空。二者知無畏空。三者知不共佛法空。四者知戒蘊空。五者知定蘊空。六者智慧蘊空。七者知解脫蘊空。八者知解脫知見蘊空。九者知空空。十者知勝義空。雖知是空。亦不以其空因緣故。而於彼空有所得相。亦不執空。不起空見。不依止空。復不以其空因緣故。墮於斷見。善男子。菩薩若修如是十種法者。即善知空境界。復次善男子。菩薩若修十種法者。即能善修無相之。行何等爲十。一者離外相。二者離內相。三者離戲論相。四者離一切遍計相。五者離一切有所得相。六者離一切舉動相。七者離一切虛假相。八者離一切所緣相。九者離識有得相。十者離識所知境相。善男子。菩薩若修如是十種法者。即能善修無相之行。

言世尊。我有少疑欲伸請問。若如來應供正等正覺。見聽我問。願爲略說。佛言。除蓋障。汝今當問斯爲常事。除蓋障菩薩白佛言。世尊。諸有自高之者。乃非正士。如何世尊爲大法王。今自讚說得非自高邪。佛言。善哉善哉。善男子。而汝心志深固能發是問。汝應諦聽。極善作意。今爲汝說。時除蓋障菩薩受教而聽。佛言。善男子。如來無我慢心。亦不自高。不爲利養名稱所欲生於我慢。亦不爲求人所知故。亦不起於諂誑心。故生於我慢。但以己所得法。廣爲利益安樂一切有情。何以故。欲令有情於如來所發生清淨歡喜之心。堪任法器者。令彼獲得一切善法。使其長夜得大利樂。除蓋障菩薩白佛言。世尊。云何有情而不能知如來勝德。佛言。善男子。彼實不知。何以故。此佛剎中諸有情類。信解狹劣。志著魚鱗。少慧少信。善根微渺。而不能知如來勝德。是故如來乃自讚說所有功德。意欲令諸有情發生淨信。能成如來諸勝功德。善男子。譬如有人爲大醫師。善療衆病。國中第一。無有倫比。然其國中不知是人。明善方藥具醫勝得。時彼醫師。見有疾苦所逼惱者。即起是念。是人疾苦不善方藥。我今應當爲其治療。是時醫師詣病人所。語其人言。我是醫師。明練方術。善知衆病及病所因。汝之病惱。善爲治療。時彼病人聞是言已。即於醫師起信重。心而作依仗。醫師即時爲其治療。病得除愈。善男子。於汝意云何。而彼醫師於病人前。說已能解爲自讚邪。除蓋障菩薩白佛言。不也世尊。佛

言。善男子。如來亦復如是。爲大醫王。善療有情。情諸煩惱病。知病所因。施大藥。而諸有情爲無明等諸煩惱病之所逼迫。如來見已。卽詣其前。稱說如來具勝功德。令諸有情爲其病苦所逼惱者。聞說如來勝功德已。能生清淨信重之心。以佛如來而爲依仗。是故如來勝大醫王。爲彼病者施大藥。使諸有情煩惱重病咸得銷滅。善男子。何等是大藥。所謂多貪有情作不淨觀。多瞋有情作慈悲觀。愚癡有情作緣生觀。以是緣故。乃見如來自讚勝得。復次善男子。菩薩若修十種法者。得諸願離著。何等爲十。一者雖行布施而有願求。亦不著於布施。二者雖持禁戒。亦不著於持戒。三者雖行忍辱。亦不著於忍辱。四者雖起精進。亦不著於精進。五者雖習禪定。亦不著於禪定。六者雖修智慧。亦不著於智慧。七者雖依三界。亦不著於三界。八者雖求菩提。亦不著於菩提。九者雖行正道。亦不著於正道。十者雖入涅槃。亦不著於涅槃。何以故。菩薩離諸所著。雖於世間一切所行而悉無著。善男子。菩薩若修如是十種法者。卽得諸願離著。復次善男子。菩薩若修十種法者。得慈身具足。何等爲十。一者無方分慈。二者無種類慈。三者法慈。四者定慈。五者不害慈。六者利益慈。七者於一切有情平等心慈。八者等心無瞋恚慈。九者周遍十方廣大慈。十者出世間慈。善男子。菩薩若修如是十種法者。卽得慈身具足。復次善男子。菩薩若修十種法者。得悲身具足。何等爲十。一者見諸苦惱無救

無依無歸趣者。菩薩見已發起菩提心。二者發菩提心已求所得法。三者歷苦勤求得法成已。善為有情作大利益。四者慳貪有情令行布施。五者毀戒有情令持淨戒。六者瞋心有情令修忍行。七者懈怠有情令發精進。八者散亂有情令住定心。九者無智有情令修智慧。十者菩薩為利有情故。不以艱苦壞失退轉菩提勝行。善男子。菩薩若修如是十種法者。即得悲身具足。復次善男子。菩薩若修十種法者。善修喜行。何等為十。一者菩薩自得出離三有熾然。故生歡喜。二者為斷長時輪迴往來繫縛之索。故生歡喜。三者菩薩遠離種種尋求。自己得渡生死海中諸惡難類。故生歡喜。四者菩薩自己摧折久遠以來高慢之幢。故生歡喜。五者菩薩以智金剛自己摧碎煩惱高峯細無塵末。故生歡喜。六者菩薩自得安隱。亦復令他悉得安隱。故生歡喜。七者菩薩於其世間。貪愛執縛暗障所覆不得自在。長眠境中自能醒然睡眼明已。亦復令他悉能開覺。故生歡喜。八者菩薩自能解脫出離惡趣。亦復令他悉得解脫出離惡趣。故生歡喜。九者有情久處生死曠野險難之中。獨行無侶周旋往返。不知其道不識方所。菩薩自能超出遠離。而悉為他指導開示。故生歡喜。十者菩薩得近一切智城。故生歡喜。善男子。菩薩若修如是十種法者。即善修喜行。復次善男子。菩薩若修十種法者。即善修捨行。何等為十。一者眼雖觀色而行捨行亦不見眼識色境。若增若減若成若壞。二者耳

雖聽聲。三者鼻雖嗅香。四者舌雖了味。五者身雖覺觸。六者意識知法而行捨行。亦復不見耳聲鼻香舌味身觸意法諸塵。若增若減若成若壞。七者雖觀行苦而行捨行。亦不見行苦。若增若減若成若壞。八者雖觀苦若而行捨行。亦不見苦苦。若增若減若成若壞。九者雖觀壞苦而行捨行。亦不見壞苦。若增若減若成若壞。十者觀所作已辦有情。菩薩於彼生歡喜心乃起是念。我欲度彼。彼已自度。故修捨行。善男子。菩薩若修如是十種法者。即善修捨行。復次善男子。菩薩若修十種法者。即得神通遊戲。何等為十。一者示現捨壽。二者入胎受生。三者現童子相宮中游戲。四者出家。五者苦行。六者詣菩提場。七者成正覺降伏魔軍。八者現寂靜相。九者轉妙法輪。十者入大涅槃。

爾時除蓋障菩薩前白佛言。世尊。何因緣故。菩薩示現兜率陀天捨壽。乃至示現入大涅槃。佛言。善男子。兜率陀天。諸有情等多生常想。而彼有情見菩薩於一切世間最上最勝。而復高顯觀者無厭。不為五欲境界所染。能起捨壽。而彼有情見已。轉於常想生無常想。由依止無常故。即起不放逸行。又復有情起放逸心者。於菩薩所。雖有愛樂信重之心。然於諸境生愛著故。於菩薩所。不來親近恭敬承事。而彼有情乃起是念。菩薩久住於此我亦久住。生放逸心。菩薩為欲令彼有情起於厭離得不放逸。由能不起放逸心故。即得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。菩薩以是緣故。於兜率陀天示現捨壽。善男子。若有有情應以入胎受生而可度者。菩薩即現入胎受生之相。令其見已生希有心。菩薩處母胎中。為彼彼有情如應說法。令得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。菩薩以是緣故。示現受生。善男子。若有有情應以童子宮中游戲之相而可度者。又以下劣信解諸有情類。菩薩為成熟故為護持故。乃現童子宮中游戲之相。善男子。若有有情應以出家之相而可度者。菩薩為成熟故。乃現出家之相。善男子。若有志著魔弊天龍夜叉乾闥婆阿修羅等。應以苦行之相而可度者。菩薩為欲成熟彼故。及為降伏諸外道故。乃現苦行之相。善男子。若有有情於長時中。念求菩薩。當於何時詣菩提場。我當隨應作供養事。菩薩為欲成熟彼有情故。即為示現詣菩提場。至菩提場已。令諸有情隨應供養。作供養已。而彼有情即得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。善男子。若有有情自恃我慢貢高。菩薩為欲令彼轉於我慢心故。現坐道場成等正覺降伏魔軍。復為有情樂寂靜者。便謂獲得勝上所證。菩薩乃為示現成等正覺。菩薩成正覺時。三千大千世界種種音聲皆悉寂然。而彼樂寂有情。見是三千大千世界皆寂然已。俱發願言。願我亦復如是。得成阿耨多羅三藐三菩提果。善男子。若有有情樂為師尊專志願求。然不能知出離之法。亦復不知後世因果。菩薩為彼有情成熟善根。令其堪任法器。乃為開示正道故。成正覺已。詣迦尸國。三轉十二行相

下同戲三遊游

聖妙法輪。善男子。若有有情應以入涅槃相而可度者。菩薩乃爲示現入大涅槃。善男子。菩薩以是因緣。示現兜率陀天捨壽乃至入大涅槃。善男子。菩薩若修如是十種法者。即得神通遊戲。

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十一

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十

二

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光祿大師賜紫沙門臣惟淨等奉詔譯

復次善男子。菩薩若修十種法者。能離八難。何等爲十。一者離不善業。二者如來所立禁戒而不違越。三者遠離憊惰。四者於先佛所植衆德本。五者勤修福行。六者智慧具足。七者善解方便。八者勝願具足。九者多起厭患。十者發動精進。善男子。菩薩不造不善業。故不墮地獄。設或示現生地獄中。亦不受彼地獄極苦。復不久處地獄之中。又不於彼有情生瞋惱心。何以故。謂以菩薩本性具修十善業故。以是因緣。菩薩不墮地獄。又善男子。菩薩於如來禁戒。不違越故。不墮畜生之趣。設或示現生彼趣中。而亦不受畜生之苦。又善男子。菩薩不起憊惰。不以憊因緣故墮餓鬼趣。設或示現生彼趣中。而亦不受餓鬼之苦。又善男子。菩薩不生邪見之家。設生於彼亦

不墮淨信。而菩薩者。常得善知識共相會遇。何以故。菩薩久修善法。於先佛所植衆德本。而常於彼正見家生。於彼生已淨信具足。亦復廣大增長淨信。又善男子。菩薩諸根亦不缺壞。若復諸根有所缺壞。即於佛法中不能盡任法器。何以故。菩薩廣集福德。勤修福行。常尊重供養如來塔廟。若法若僧。常所親近。作諸勝行。由勝行廣修於己。乃得諸根圓具。以圓具故。於佛法中即大法器。又善男子。菩薩不生邊國。其中有情愚騷。色力不具。無所堪任。善言惡言不曉其義。於佛法中非其法器。不識父母沙門婆羅門。是故菩薩常生中國。其中有情根性明利。多有智者。復爲智者所許。是所堪任具有力能。善言惡言悉曉其義。於佛法中是大法器。深信沙門婆羅門。何以故。先所修習智慧力故。又善男子。菩薩不生長壽天。若生其中。雖有無數諸佛出世。亦不值遇。利有情事不能成辦。是故菩薩生於欲界。此中有情值佛出世。愛樂親近而可化度。何以故。菩薩善具方便故。又善男子。菩薩不生無佛世界。若生其中。即不見佛。不開法不供僧。是故菩薩生於三寶具足佛利之中。何以故。由昔所修勝願具故。又善男子。菩薩若聞諸可厭事。無有不生厭惡心者。何以故。菩薩隨聞是事。即起厭患之心。生厭患已。發動精進。修諸善法。斷諸惡法。善男子。菩薩若修如是十種法者。即能遠離八難。復次善男子。菩薩若修十種法者。得不妄失菩提心。何等爲十。一者遠離諂誑。二者正而無曲。

清淨潔白。遠離追求猶豫分別。三者受持佛法。四者於法而不祕惜。五者遠離法憊。六者不作障法因緣。七者無不實語。八者攝受大乘之法。如說能行。於彼受持大乘人所起尊重心。九者於彼受持大乘人所。爲漸入大乘故起親近想。十者深入大乘故。於說法人起師尊想。善男子。菩薩若修如是十種法者。即得不妄失菩提心。復次善男子。菩薩若修十種法者。得宿命通。何等爲十。一者供養諸佛。二者攝持正法。三者修持淨戒。四者除疑離障。五者多生歡喜。六者多作觀想。七者常住定心。八者生處清淨。九者常受化生。十者得明利識。善男子。菩薩由廣供養佛故。即能尊重正法。以重法故。乃於持法人所。以彼因緣。能於正法受持讀誦。以所得法廣爲他說。由是不惜身命。勤行修習受持正法。復能修持淨戒。戒有三種。謂身語心。由其三業戒清淨故。即能除疑離障。離疑障故。多生歡喜。以心喜故。多作觀想。由觀想故。常住定心。心住定故。生處清淨。處清淨故。常受化生。以化生故。得明利識。識明利故。能知一生二生三四五生。若十二乃至百千無數生中宿命通事。善男子。菩薩若修如是十種法者。得宿命通。復次善男子。菩薩若修十種法者。得不離善知識。何等爲十。一者不離見佛或聞或念。二者不離聞法。三者不離供僧。四者不離於諸佛菩薩。讚歎禮拜合掌恭敬或復頂禮。五者不離於多聞人所聽受說法。六者不離聽受波

羅蜜多法。七者不離聽受菩提分法。八者不離聽受三解脫法。九者不離聽受四梵行法。十者不離聽受一切智法。善男子。菩薩若修如是十種法者。即得不離善知識。復次善男子。菩薩若修十種法者。得遠離惡知識。何等爲十。一者遠離破戒人故。即能離惡知識。二者遠離壞正見人。三者遠離壞軌範人。四者遠離壞正命人。五者遠離耽溺之人。六者遠離懈怠之人。七者遠離沈沒生死之人。八者遠離背菩提人。九者遠離習近白衣之人。十者遠離諸煩惱故。能離惡知識。善男子。菩薩雖於如是等處皆悉遠離。而亦不於彼等人所生惡心。生惱害心。生輕慢心。菩薩但起是心。如佛所說。一切有情諸界緣成。性欲相染習相近故。即有所壞。是故我今離所習性。善男子。菩薩若修如是十種法者。即能遠離惡知識。復次善男子。菩薩若修十種法者。得如來法身。何等爲十。一者得平等身。二者得清淨身。三者得無盡身。四者得積集善身。五者得法身。六者得不可計度難測之身。七者得不思議身。八者得寂靜身。九者得等虛空身。十者得妙智身。善男子。菩薩若修如是十種法者。即得如來法身。除蓋障菩薩白佛言。世尊。何等分位菩薩得如來法身。佛言。善男子。初地菩薩得平等身。何以故。而此菩薩能離一切險惡之身。遍知一切菩薩地法。二地菩薩得清淨身。善具淨戒故。三地菩薩得無盡身。已離一切煩惱故。四地菩薩得積集善身。積集諸佛法故。五地菩薩得法身。了知一

切法故。六地菩薩得不可計度難測之身。積集一切不可計度甚深法故。七地菩薩得不思議身。積集善巧方便故。八地菩薩得寂靜身。遠離一切戲論及離諸煩惱故。九地菩薩得等虛空身。能現無量廣大身故。十地菩薩得妙智身。積集一切所知法故。除蓋障菩薩白佛言。世尊。如來法身與菩薩法身有別異不。佛言。善男子。身無有別。其功德相而各有異。除蓋障菩薩白佛言。世尊。云何身無有別功德相異。佛言。善男子。身實無異。何以故。身者積集所成同一相故。然功德相而各有異。除蓋障菩薩白佛言。世尊。功德相異者。其事云何。佛言。善男子。我今說喻以明斯義。譬如摩尼之寶。若不磨治與磨治者。二寶俱名摩尼之數。而彼已磨治者。摩尼之寶。光明煥耀瑩潔可愛。與不磨治不可倫比。菩薩身摩尼寶。如來身摩尼寶。亦復如是。如實皆同。然菩薩身摩尼之寶。對如來身摩尼寶前。說其清淨。光明之相不可倫比。何以故。以如來身摩尼之寶。廣大無量。滿有情界及虛空界。光明顯耀照耀而住。所以者何。如來身摩尼寶者。磨治清淨離一切垢。不可以菩薩身摩尼之寶而爲倫比。何以故。菩薩有餘垢故。又善男子。如白分中初二夜月與彼望夕。圓明相遠體無殊異。法有差漸故。如來之身菩薩之身。亦復如是。俱名爲身。然菩薩身光明照耀。對如來前不可倫比。其猶初二與十五月。善男子。是故當知說如來身與菩薩身。雖同一相而功德異。復次善男子。菩薩若修十種法者。

得金剛不壞身。何等爲十。一者不爲貪瞋癡所壞。二者不爲忿惱疲倦驕慢顛倒見等所壞。三者不爲世間八法所壞。四者不爲惡趣之苦所壞。五者不爲一切苦所壞。六者不爲生老死苦所壞。七者不爲一切外道他論所壞。八者不爲諸魔及魔眷屬所壞。九者不爲聲聞緣覺所壞。十者不爲一切欲境所壞。善男子。菩薩若修如是十種法者。即得金剛不壞之身。復次善男子。菩薩若修十種法者。爲大導師。何等爲十。一者得他信許。二者爲他所敬。三者善作指引。四者爲他依止。五者能爲濟命。六者善備資糧。七者富有財寶。八者無其止足。九者爲作先導。十者善到一切智城。云何是得他信許。乃至善到一切智城。善男子。如海導師若王若王臣皆悉信許。菩薩大導師亦復如是。若諸佛若佛之聲聞弟子皆悉信許。又善男子。如海導師得婆羅門刹帝利等一切人民恭敬供養。菩薩大導師亦復如是。得一切學無學衆。及餘天龍夜叉乾闥婆等恭敬供養。又善男子。如海導師能於曠野險難之中爲作指引。令其安隱不生疲倦。菩薩大導師亦復如是。能於生死曠野險難之中。爲諸有情指引其道。令知煩惱惡賊之處。使獲安隱不生疲倦。又善男子。如海導師爲諸孤露困苦之者作其依止。使令得出曠野險路。菩薩大導師亦復如是。能爲諸外道等而作依止。使令得出生死曠野大險惡道。又善男子。如海導師能爲王官及餘人衆。設以所須作其濟命。菩薩大導師亦復如是。

能爲耽著生死諸有情類。設以方便作其濟命。又善男子。如海導師隨諸方處若行若住。與諸商衆同涉曠野險惡道路期至城邑。是時導師善備資糧令諸商衆同出曠野險惡之道。乃至安隱得到城邑。菩薩大導師亦復如是。隨欲往詣親近佛所。欲爲攝受廣多有情。過大生死險惡道中。欲令有情悉到一切智大城之所。是故菩薩善備福智諸行資糧。又善男子。如海導師欲止諸方富有財寶資生緣具。所謂金銀琉璃摩尼珊瑚車渠等寶。菩薩大導師亦復如是。欲止一切智大城故。廣集一切佛法勝行。又善男子。如海導師於其財寶希取無足。菩薩大導師亦復如是。於聖法財積集無足。又善男子。如海導師與諸商衆善爲先導。何以故。爲主宰故。善增益故。所作勝上故。能以愛語而攝受故。菩薩大導師亦復如是。能爲一切有情而作先導。何以故。於功德法善增益故。分位勝上故。爲勝主宰故。出實語故。又善男子。如海導師具力能故。得到城邑。菩薩大導師亦復如是。具勝力能得到一切智大城。善男子。此等是爲菩薩得他信許乃至善到一切智城。善男子。菩薩若修如是十種法者。爲大導師。復次善男子。菩薩若修十種法者。善知正道。何等爲十。一者善知道路平坦。二者善知道路險惡。三者善知道路安隱。四者善知道善。五者善知道路沈澗枯涸。六者善知道路處所。七者善知道路之相。八者善知道路正直。九者善知道路詰曲。十者善知道路出要。善男子。菩薩若修

如是十種法者。善知正道。復次善男子。菩薩若修十種法者。善能說示無顛倒道。何等爲十。一者應以大乘所度有情。即爲宣說菩薩道法。不說聲聞道法。二者應以聲聞乘所度有情。即爲宣說聲聞道法。不說菩薩道法。三者應以一切智道所度有情。即爲宣說一切智法。不說緣覺道法。四者應以緣覺乘法所度有情。即爲宣說緣覺道法。不說一切智道。五者著於我執法執諸有情類。如應爲說空無我法。不說我及有情壽者養育補特伽羅道法。六者依著二邊有情。即爲宣說離二邊法。不說著二邊法。七者散亂有情。即爲宣說止觀道法。不說散亂之法。八者愛著戲論有情。即爲宣說眞如道法。不說愚夫愛著戲論之法。九者樂著生死有情。爲說涅槃道法。不說生死之法。十者住邪道有情。爲說離其過失荊棘之法。不說煩惱荊棘之法。善男子。菩薩若修如是十種法者。即能說示無顛倒道。佛說除蓋障菩薩所問經卷第十二

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十

○西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

復次善男子。菩薩若修十種法者。即得當。住妙等引心。何等爲十。一者善行身念處。二者

善行受念處。三者善行心念處。四者善行法念處。五者善行境界念處。六者善行阿蘭若念處。七者善行王都國城聚落念處。八者善行名聞利養等事念處。九者善行如來施設學門念處。十者善斷煩惱及隨煩惱雜染念處。善男子。云何是菩薩善行身念處。謂若菩薩所有身中從我所起罪不善法。以其勝慧審細思擇。皆悉遠離。又復觀察身諸過失。下從足心上至頂門。筋脈纏縛。遍觀其身。而悉無我。不得暫停敗壞之法。是身不淨。諸不成熟臭穢可惡。衆惡色相共所積集。菩薩作是觀時。若身中貪愛諸欲。身計我想身所執著。是等諸法悉不可得。以是緣故。與身俱者諸不善法不得自在。餘與身俱一切善法而得自在。如是名爲善行身念處。云何是菩薩善行受念處。謂若菩薩作是思惟。所有諸受皆悉是苦。云何愚人。於中顛倒計以爲樂。諸愚癡者不識苦樂。唯諸聖人悉知是苦。菩薩自能勤行斷苦受已。復教他人亦悉同己如是修學。菩薩作是觀時。又於彼受不生染愛。不起瞋恚。自勤行已。復令他人亦如是學。如是名爲善行受念處。云何是菩薩善行心念處。謂若菩薩作是思惟。心實無常計執爲常。以苦爲樂。無我謂我。不淨謂淨。是心動搖不得暫停。如風輕轉。而爲煩惱最初根本。亦復爲諸隨煩惱緣。開惡趣門破壞善趣。又復爲緣生貪瞋癡。與一切法爲勝主宰。一切法中心爲先導。若心有知。即一切法亦有所知。心如畫師畫諸物像。心不見心。心能積集善不

善業，是心循環如旋火輪。是心迅轉其猶奔馬。心如野火熾焰燒然。心如大水滋長衆物。菩薩作是觀時。而實其心不得自在。諸菩薩者自能調伏。心若調伏。即一切法悉得調伏。如是名為善行心念處。云何是菩薩善行法念處。謂若菩薩。於不善法如實了知所謂貪瞋癡等及所依止。貪之對治餘不善法。瞋癡對治諸不善法。菩薩於是不善法中。勤斷除已。即能了知一切善法。於善法中。起心愛樂住正念處。而於彼法求所成辦。自能行已。復教他人如是修學。如是名為善行法念處。云何是菩薩善行境界念處。謂若菩薩。於諸可意及不可意色聲香味觸諸境界中。不生貪著不起惡心。菩薩作是思惟。我今不應於此無體相法中而生貪著。若生貪者即是愚人。具愚癡性是不明了性。是不善性。如佛所說。若生貪者。即起染著愚癡計執。不能分別善不善法。以是緣故墮惡趣中。菩薩又作是念。我今不應於此空法之中而起惡心。起惡心者。即不能忍發生瞋恚。爲諸聖人之所譏毀。同梵行者而共厭棄。菩薩作是觀時。不爲境壞不著所得。菩薩自能行已。復教他人亦如是學。如是名為善行境界念處。云何是菩薩善行阿蘭若念處。謂若菩薩作是思惟。修無諍行及寂靜行。是即名為住阿蘭若處。有諸天龍夜叉乾闥婆等他心通者。能知我心及心所法。是故我今應當遠離不如理作意及異思惟。於一切處亦復常離不如理作意。於如理法中。起心愛樂增廣修習。如是名為善

行阿蘭若念處。云何是菩薩善行王都國城聚落念處。謂若菩薩。入於王都國城聚落之時。當起菩薩所行之行。於諸非處皆悉捨離。非出家人所應行處。亦悉捨離。何等是非出家人所應行處。所謂王官之舍。博奕之會。酒肆數宴歌舞倡伎所住之處。及餘一切非出家人所應行處。當遠離之而悉不往。如是名為善行王都國城聚落念處。云何是菩薩善行名聞利養等事念處。謂若菩薩。於諸名聞利養等事。但爲施主作福田故。隨所起心而乃受之。然其所受。不起貪愛。不生取著。復不計執。不作己有之想。不起我所之相。隨其所得即與一切有情共之。諸苦惱者濟其養。以是緣故。乃於名聞利養等事。不生高舉。不起我慢。不恣驕逸。菩薩作是思惟。諸有名聞利養等事。若自若他。暫時所起而不久停以暫起故。於一切時及一切處悉無所得。誰諸智者。於此無常不久不堅不安隱法。中生染愛心及生高舉我慢驕逸。如是名為善行名聞利養等事念處。云何是菩薩善行如來施設學門念處。謂若菩薩作是思惟。所有過去一切如來皆是學。如是學故已成正覺入大涅槃。未來世中一切如來皆是學。如是學故當成正覺入大涅槃。及現在世一切如來亦是學。如是學故現成正覺入大涅槃。以是緣故。於此學門起清淨心。而生尊敬勤勇修習。如是名為善行如來施設學門念處。云何是菩薩善斷煩惱及隨煩惱雜染念處。謂若菩薩以正念故善能了知一切煩惱及

隨煩惱。雜染等法。何因所起何緣所生。菩薩悉知如是因起如是緣生以了知故而悉遠離。如是名為善斷煩惱及隨煩惱雜染念處。善男子。菩薩若修如是十種法者。常住妙等引心。又善男子。菩薩若修十種法者。常著糞掃衣。何等爲十。一者堅固誓願。二者謙下其心。三者不生疲憊。四者離諸有著。五者不觀過失。六者唯觀功德。七者不自讚譽。八者不毀謗他。九者戒行具足。十者聖賢親近。善男子。云何是菩薩誓願堅固。乃至聖賢親近。謂若菩薩。自有淨信志意具足。爲諸如來之所信許。設或遇於護命因緣。亦不破毀所發誓願。能於誓願無所改轉。由能堅固彼誓願故。即能謙下其心不生我慢。心謙下故。能以一切人所嫌棄糞掃之物而悉取之。取已洗滌治染縫綴。不生厭惡而不疲倦。不疲倦故。隨所作已離諸有著。乃至勝業修進得成。而能於此糞掃之衣不觀過失。雖云此衣壞爛故弊復多蚤虱。若被於身而生垢污。菩薩終不觀其過失。何故此衣唯觀功德。謂此糞掃衣者。仙人所服。離欲聖者亦悉隨順。順聖種故。佛讚吉祥。佛所稱歎。以是緣故。不自讚譽不毀謗他。由離自讚不謗他故。即得戒行具足。清淨戒具足故。一切聖賢之所親近。諸佛稱讚。及諸菩薩之所守護。人非人等而共。佑助諸婆羅門及刹帝利。一切人民咸來禮敬。同梵行者而悉咨嗟。善男子。菩薩若修如是十種法者。常著糞掃衣。爾時除蓋障菩薩前白佛言。世尊。諸菩薩者

具廣大心。何故行斯龜劣行耶。佛言。善男子。菩薩為護世間隨順轉故。乃行斯行。善男子。善薩有具大勢力者。有不具者。為彼不具大勢力者。令起對治未生煩惱。故行斯行。又善男子。於汝意云何。汝謂如來行解為廣大邪。為淺劣邪。除蓋障菩薩白佛言。世尊。我無此辯。不堪酬對。所以者何。無能測度如來行解之者。以如來無法可證。無法可見。是故如來無有少法可為行解。佛言。善男子。於汝意云何。汝謂如來以何緣故。於四大洲中諸人非人。及餘劣信解者。天龍夜叉乾闥婆等眾中。現斯龜劣之行。及於彼前稱讚頭陀功德。除蓋障菩薩白佛言。世尊。如來為欲化度諸有情故。及為初住大乘菩薩。今起對治未生諸煩惱故。乃行斯行。佛言。善男子。如是如是。諸有大力菩薩。為欲成就化度有情故。著糞掃衣。斯亦非為下劣龜行。以是緣故。菩薩常著糞掃之衣。又善男子。菩薩若修十種法者。但受三衣。何等為十。一者喜足。二者少欲。三者遠離希求。四者離所積聚。五者離積聚故無所壞失。六者無壞失故離諸苦惱。七者離不悅意。八者遠離愁歎。九者無所受。十者勤修習故而得漏盡。善男子。云何是菩薩喜足。乃至勤修習故而得漏盡。謂若菩薩。隨所得衣便生喜足。由喜足故而能少欲。以少欲故。無所希求。離諸積聚。無積聚故而無壞失。無壞失故。即離壞失所生苦惱。離苦惱故。無不悅意。離不悅意故。乃無愁歎。無愁歎故。而無所受。無所受故。勤行修習。乃得漏盡。善男子。

菩薩若修如是十種法者。但受三衣。又善男子。菩薩若修十種法者。不隨他行。何等為十。一者不隨貪行。二者不隨瞋行。三者不隨癡行。四者不隨害行。五者不隨憍慢行。六者不隨我慢行。七者不隨求他知識名稱事行。八者不隨希取利養事行。九者不隨恭敬天魔而行。十者不隨高舉染愛而行。如是名為不隨他行。善男子。菩薩若修如是十種法者。即不隨他行。又善男子。菩薩若修十種法者。常行乞食。何等為十。一者為欲攝受有情故行乞食。二者次第而行乞食。三者不生疲倦而行乞食。四者喜足而行乞食。五者為欲分布而行乞食。六者不耽著故而行乞食。七者善知量故而行乞食。八者為令善品得現前故而行乞食。九者令得圓滿諸善根故而行乞食。十者離身想故而行乞食。善男子。云何是菩薩攝受有情。乃至離身想故而行乞食。謂若菩薩。見諸有情受苦惱者。善根微少。為欲攝受令其具足諸善根故而行乞食。菩薩若入城邑聚落行乞食時。當住正念。端直其身。進止可觀。威儀有則。諸根寂靜。如理瞻視。繫念善法。所行乞食。依其次第。終不棄捨貧窶之舍。而從富乞。謂於婆羅門刹帝利長者居士諸大族舍。從一至一次第行乞。所獲飲食。知量止足。唯除異處而悉不往。謂異處者。惡大畜家及有新生犢子之舍。破壞淨戒。墮畜生中能起變亂之者。若男若女童男童女共所嫌棄。如是等處。皆悉遠離。由其次第行乞食故。不生疲倦。亦無譏毀。於彼有情不

生染愛不起瞋恚。亦不厭棄。所得之食。隨應而受。便生喜足。受已還復所居僧坊。收其衣鉢。盥足。於如來像前。或如來塔前。尊重恭敬。作供養已。入自舍中。以所乞食。而為四分。一分授彼同梵行者。一分施於貧苦有情。一分當施墮惡趣者。一分自食。菩薩雖受其食。不生染愛。不起驕逸。亦不取著。其所受食。但為資養身故。亦不令其身極羸瘦。亦不沈重。何以故。若極羸瘦。妨修善法。若極沈重。增長睡眠。菩薩為令善品得現前故。隨受食已。發起精進。離諸懈怠。漸當修進。善提分法。令得圓滿。以其修進。善提分法。得圓滿故。不起我執。無我執故。乃至能以身肉施諸有情。善男子。菩薩若修如是十種法者。即常行乞食。

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十三

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十

* 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師* 賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

復次善男子。菩薩若修十種法者。得一坐法。何等為十。一者一坐菩提場中。諸魔驚怖。而永不動。二者證出世定。而永不動。三者具出世慧。而永不動。四者得出世智。而永不動。五者證悟空性。而永不動。六者如實覺了諸法。

而永不動。七者得聖道法而永不動。八者住於實際而永不動。九者證真如性而永不動。十者成一切智智而永不動。善男子。此一坐者是謂一切智座。亦名法座。是故菩薩一登其座而永不動。是即名為一坐之法。善男子。菩薩若修如是十種法者得一坐法。又善男子。菩薩若修十種法者常受一食。何等為十。一者不生貪念。二者不起染著。所謂一受食已。若時非時餘諸所有資身之食。不應受者不復受之。謂蘇油石蜜根莖華果種種美味而悉不受。三者若見他人受。蘇油等諸美味時。不生害之心。四者不生嫉妬之心。五者菩薩若於非時嬰纏重病。所應食者為療治故而當受之。六者菩薩若命有難。所應食者而當受之。七者菩薩若於善法有障礙時。所應食者而當受之。八者菩薩受已不悔。九者菩薩受已不疑。十者菩薩隨所受時當作藥想。善男子。菩薩若修如是十種法者。即常受一食。又善男子。菩薩若修十種法者。善住阿蘭若處。何等為十。一者久修梵行。二者善解律儀。三者諸根圓滿。四者具於多聞。五者有大力能。六者離於我執。七者猶如野獸。八者身得遠住。九者寂靜現前。十者無所厭離亦無愛著。善男子。云何是菩薩久修梵行。乃至無所厭離亦無愛著。謂若菩薩。於佛最上法律之中。捨家出家三輪清淨。戒行具足體性善巧妙解律儀進止軌範。於佛所說上中下法諸有修學。不假他緣善自解了。謂即教義及出離法。又知諸罪及罪所有出要之法。於

如是處所應遠離。於如是處所應恭敬而悉能知。又於其罪可譏毀者。廣陳懺悔亦不覆藏。又知是處有罪是處無罪。若輕若重上中下罪而悉能知。又知世間所造業因感異熟果。如實成辦悉了知故。如是菩薩諸根不減身分圓滿。身圓滿故即能棲止阿蘭若處。依彼住故是處寂靜無諸燒惱。非近非遠乞食易得。甘泉清潔取不為勞是處可樂。樹林青翠華果茂盛而悉具足。離諸蟲獸禽獸安隱雖高而平。快樂調適閑然無侶。菩薩依止如是寂靜阿蘭若處。得安住已。以所習誦及先所聞諸有典教。晝夜持誦六時無間。音韻調暢不高不低。容止寂然心不外緣。而悉清淨息諸境界。思惟教義離於睡眠。若時住彼阿蘭若處。或有國王及諸王臣。并餘沙門婆羅門等。諸刹帝利一切人眾來菩薩所。即時應起恭敬前迎。作如是言。善來大王今可就坐。乃為隨宜敷設其座。若王坐時已即當坐。若王不坐隨所應立。又復觀王。若見諸根有所動亂。即時讚言。快哉大王。王得善利統大國界。王之境內多有持戒具大德者。復有多聞沙門婆羅門等而共棲止。亦無盜賊王官等事而為燒亂。又復觀王諸根善寂止安詳堪所授法。即為宣說種種之法。王若不樂種種法時。即當為說諸可厭離隨順之法。若復不樂厭離法時。即當為說如來其有廣大威德殊勝之法。或餘婆羅門刹帝利等。一切人眾諸有來者。隨其所應皆悉如是。菩薩由此具多聞故。有大勢力能善說法。令其聞者生

大歡喜。發起清淨愛樂之心。菩薩由是具勢力故即能發起。為諸有情對治煩惱。獲得多聞及大勢力。是故即能離於我執。離我執故住阿蘭若。自在無畏不生驚怖。乃於是處現前寂靜。離於憒鬧猶如野獸。然其菩薩不同野獸常生驚怖及有過失。何以故。而諸野獸遠離於人及人所居。避走遠去以護命故。菩薩遠離憒鬧之處。但為不雜一切世間。若男若女童男童女。憒鬧等事慮其散亂。於暫顯心有所障礙。以是緣故。修止息行已得現前寂靜。由寂靜故。即能見於阿蘭若處有勝功德。由見功德住寂靜故。即無厭離亦無染著。是故能成無所厭離無染著法。是為菩薩久修梵行乃至無所厭離亦無染著。善男子。菩薩若修如是十種法者。即得善住阿蘭若處。又善男子。菩薩若修十種法者。常樹下坐。何等為十。一者不得極近聚落依樹下坐。二者不得極遠聚落依樹下坐。三者不於棘刺叢林樹下而坐。四者不於藤蔓纏縛樹下而坐。五者不於枯葉樹下而坐。六者不於有獼猴處樹下而坐。七者不於有飛鳥處樹下而坐。八者不於惡犬住處樹下而坐。九者不於近道路處樹下而坐。十者不於惡人住處樹下而坐。何以故。菩薩若能離如是處依樹下坐。即身得輕安心生適悅。善男子。菩薩若修如是十種法者。常樹下坐。又善男子。菩薩若修十種法者。常露地坐。何等為十。一者於春夏秋冬不依牆壁而坐。二者不依樹林下坐。三者不依草積處坐。四者不依山腹間坐。五者不依

河岸坎側處坐。六者不置禦寒之具。七者不置障風之具。八者不置却雨之具。九者不置辟熱之具。十者不置承露之具。善男子。菩薩雖常露地而坐。或時身為重病所嬰。肢體羸弱。應當於彼僧坊中住。菩薩爾時乃作是念。如佛所說。為令對治煩惱不起及離取著故。佛讚說頭陀功德。我今亦然。雖處僧坊。但為斷除煩惱離愛著故。復為攝受諸施主故。又雖處僧坊。而常起彼露地之想。善男子。菩薩若修如是十種法者。常露地坐。又善男子。菩薩若修十種法者。能塚間住。何等為十。一者菩薩隨於處處得好住。止皆生厭離。二者於一切時常起死想。三者常起殘餘之想。四者遍觀赤色之想。五者遍觀青瘀之想。六者遍觀膿血之想。七者遍觀腫脹之想。八者觀於乾爛之想。九者觀於離散之想。十者常觀骨鎖之想。善男子。塚間住者。諸菩薩等常起慈心。廣利益心。悲愍一切有情之心。戒行清淨。修持具足。而不食肉。何以故。而諸塚間周匝多有非人鬼神依止而住。或見菩薩若食肉時。不起清淨愛樂之心。返生嫌憎。又善男子。塚間菩薩若入僧坊。先當詣於如來塔前恭敬禮拜。次當禮奉耆年尊者。後應問訊少年。慈獨。不坐衆僧床敷坐具。何以故。菩薩為護世間相故。又復住於塚間。菩薩隨順聖者。達背世間諸愚夫等。若有慈獨獨居之者。以己床座而來。奉彼塚間菩薩請就于座。菩薩爾時堅辭不坐。然後審察斯慈獨意後無變悔。乃至觀於餘慈獨衆。不生毀謗而可就坐。即

時亦當卑下其心。與阿陀羅童子等無有異。善男子。菩薩若修如是十種法者。能塚間住。又善男子。菩薩若修十種法者。即能常坐。何等為十。二者不為逼惱身故常坐。二者不為逼惱心故常坐。三者不為離睡眠故常坐。四者不為身疲倦故常坐。五者菩薩為欲圓滿菩提行故常坐。六者為住心一境性故常坐。七者為令聖道得現前故常坐。八者為登菩提場故常坐。九者為利諸有情故常坐。十者為斷諸煩惱故常坐。善男子。菩薩若修如是十種法者。即能常坐。又善男子。菩薩若修十種法者。即隨宜敷座。何等為十。一者不耽著床座。二者不自敷設床座。三者不令他人敷設床座。四者不作相。故敷設床座。五者或於他處若草若葉隨得便坐。六者於諸方處。若有毒蟲蚊虻等類所居窟穴。當遠避之。不應敷座。七者菩薩臥時右脇著床。累足而臥。以衣覆身。正念正知。專作明想。專念起想。八者不著睡眠樂味。九者右臥疲倦。不左迴轉。而更求於睡眠之樂。但為資養諸大種故。十者常念諸善品法。而得現前。善男子。菩薩若修如是十種法者。即隨宜敷座。又善男子。菩薩若修十種法者。成瑜伽行。何等為十。一者多修不淨觀行。二者多修慈心觀行。三者多修緣生觀行。四者於諸過患善能除斷。五者多修空觀。六者多修無相觀行。七者多修瑜伽觀行。八者常能勤加修習。九者心不變悔。十者戒行具足。善男子。云何是菩薩修不淨觀行。謂若菩薩獨居異處。現前寂靜端身詳緩起

明了意加趺而坐。安住正念心不外緣。作是思惟。人間所有一切飲食。若清淨味若最上味。妙香具足或龍麝味。是諸飲食身火所觸。皆成不淨臭穢可惡。世間愚夫執見違背。於其味中耽染愛著。我等聖者依正法律。宜以正慧如實伺察。於斯等身不應愛染而生耽著。以是緣故當發起厭離之心。是為菩薩修不淨觀。云何是菩薩修慈心觀。謂若菩薩獨居異處端身詳緩。起明了意加趺而坐。安住正念心不外緣。作是思惟。若諸有情多生患害造不善業。於我無狀而起怨害。若過去若未來若現在。三世之中一切有情。於我所起一切患害皆令斷滅。使彼悉當坐菩提場。此是菩薩。甚深意樂常所思惟。非但語說皆悉如實。是為菩薩修慈心觀。云何是菩薩修緣生觀。謂若菩薩於已生食。及已生服已生害心。此等法中作是思惟。若法有生皆從緣起。即此緣法亦從緣生。能生之緣既屬緣法。豈諸智者於此緣生空法之中計有我想。是為菩薩修緣生觀。佛說除蓋障菩薩所問經卷第十四

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十

五

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚

卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等

奉 詔譯

復次善男子。云何是菩薩於諸過患善能除斷。謂若菩薩於自身中所有過患動行除斷。若他身中諸有過患教令斷滅。不堪任者即當捨離。何等是過患。所謂於佛法僧不生尊重。及於戒學并諸聖人。同梵行者上中下位。於是等處不生尊重。自生我慢輕易於他。順諸愛境逆背涅槃。起於我見有情壽考士夫養者補特伽羅等見。執空斷見執常無常。不樂諸聖親附惡人。遠離清淨持戒之者。尊重供養破戒之者。隨逐惡友棄捨善友。毀謗如來其深經典。復於深經而生驚怖。懶惰懈怠輕賤己身。志性下劣無有威光。亦無辯才非處造惡。不應疑慮乃生疑惑。所應疑慮而不能疑。蓋障纏縛詭詐隨逐。惛沈睡眠之所覆蔽。樂著利養貪愛種族眷屬國土。起諸愛見貪愛聚會。復常習近外道典籍。厭離正法破毀誓願。慣習修作不善之法。於諸善法而不慣習。親洽於彼非出家人。又復親洽男子女人童男童女及諸外道。不樂阿蘭若處。食不知量。而不親附師尊長宿。凡所習誦亦不知時。又復不知所行方處。微細戒學亦不尊敬。觀其小罪不生怖畏。於其癡暗根性之者計為

寂靜。於其高勝利根之者。倨傲而行起諸邪執。常出惡言。於諸可愛及不可愛色相之中。隨順執著。見瞋恚者不起慈心。見苦惱者不生悲。見疾病者不起厭離。見彼死者不懷驚怖。於火宅中不求出離。不能審細伺察其身。不觀戒行。何者已作。何者當作。何者現作。而悉不能審細伺察。不應思惟而起思惟。不應計度而起計度。不應追求而起追求。非出離中計出離想。非道之中計正道想。未得所證計已得想。世俗所作專一其心。非所作中而生動勇。廣大善法常所遠離。毀謗大乘之法。稱讚聲聞乘。毀謗深信大乘之人。稱讚修行聲聞道人。常與他人而共言訟。常與惡惡其貪婪。語無誠信輕毀他人。非說而說言多虛妄。愛樂計著諸有戲論。此等是為種種過患。菩薩善斷如是過患已。離諸戲論動修空觀。菩薩雖復多修空觀。然於處處其心流散有所樂住。菩薩即時於諸境處遍求自性。皆悉是空了不可得。由境空故。觀察彼心亦悉是空。心境空故。能觀察智而亦是空了不可得。菩薩又復勤行觀察諸相皆空。菩薩雖觀無相。猶有彼彼諸相現前而為對礙。是故乃觀無有內相。無內相故身不可得。及身念住亦不可得。亦不繫心。於身亦無外相可得。亦無外相念住可得。心不繫著外相離故。身相亦離。由內諸相得斷滅已。勤行發起修習意樂。由多修習諸觀行故。能常勤修於奢摩他毘鉢舍那。所修之行中無間斷。所謂心

一境性是奢摩他。如實觀察諸法自性。是毘鉢舍那。由心一境性住奢摩他故。即於三摩呬多心歡喜無悔。何以故。若戒清淨及戒具足。是即菩薩瑜伽之行。以戒具足故增長瑜伽。戒具足故修習瑜伽。此說名為修修瑜伽行。善男子。菩薩若修如是十種法者。善修瑜伽之行。又善男子。菩薩若修十種法者。能持如來修多羅教。何等為十。一者為護正法故聽聞受持不為資財。二者為守護教故聽聞受持不為利養。三者為三寶種得不斷故聽聞受持不為求他恭敬。四者為欲攝受安住大乘諸有情故聽聞受持不為名稱。五者為利益無依無救諸有情故聽聞受持。六者為令苦惱有情得安樂故聽聞受持。七者為令無慧眼者得慧眼故聽聞受持。八者為彼住聲聞乘者說示大乘法故聽聞受持。九者為彼住大乘者說示大乘法故聽聞受持。十者為自取證無上智故聽聞受持。不為求彼下劣乘故。善男子。菩薩若修如是十種法者。能持如來修多羅教。又善男子。菩薩若修十種法者。能持律教。何等為十。一者善知於律。二者善知律之儀範。三者善知律甚深義。四者善知律微細相。五者善知應作不應作。六者善知自性違犯。七者善知施設違犯。八者善知波羅提木叉所起因緣。九者善知聲聞律法。十者善知菩薩律法。善男子。菩薩若修如是十種法者。善持律教。又善男子。菩薩若修十種法者。善解軌則所行境界威儀具足。何等為十。一者善學聲聞學處。二者善學緣覺學處。三者

善學菩薩學處。四者於彼一切學處修習具足。五者於所行軌則得具足。而能遠離非沙門行。六者以是因緣故。菩薩不於非處非方非時所行。七者於其沙門軌則所行得具足。不為諸沙門或婆羅門非理譏毀。八者令他亦如是學。九者所行軌則得具足故。容相端嚴威儀寂靜。十者具足威儀而無詐異善男子。菩薩若修如是十種法者。善解軌則所行境界威儀具足。又善男子。菩薩若修十種法者。能離慳嫉何等為十。一者自為施主。二者教他行施。三者讚歎布施。四者見他施時心生隨喜。五者令餘施主慶快利喜。六者見施他時不應生念此應施我勿施於他。我族應得他族非得。七者善薩發如是心。令諸有情一切皆得濟命資具悉獲安樂。八者令諸有情悉能成就勝出世間最上安樂。九者善薩作如是念。我常勤修利有情事。十者善薩作如是念。我終不起慳嫉之心。善男子。菩薩若修如是十種法者。能離慳嫉。又善男子。菩薩若修十種法者。能於一切有情住平等心。何等為十。一者於一切有情起平等方便。二者於一切有情起無障礙心。三者於一切有情起無瞋惱心。四者為一切有情廣行布施。五者守護戒行。六者修持忍辱。七者發動精進。八者安住禪定。九者修習勝慧。十者積集彼一切智。菩薩如是依無二心之所積集。何以故。菩薩於一切有情平等積集故。以一切有情為所緣境而積集故。如是速能普令一切證得法性。菩薩自能出離大火宅已。復令

他人亦悉出離。以其安住平等心故心無高下。善男子。譬如長者有其六子。而一子稱可父意。慈愛憐惜而悉同等。是等諸子幼無所識復不明了。其父同以方便訓育。一時父舍欬然火起。而彼諸子各各異處。善男子。於汝意云何。時彼長者可作是念。此諸子等今同出邪。前後出邪。除蓋障菩薩白佛言。不也世尊。何以故。而彼長者以平等心憐愛無異。是時諸子雖各異處。以等愛心俱時令出佛言。善男子。菩薩亦復如是。一切有情悉是愚夫而非聖者。久處生死大火宅中。愚癡無識復不明了。各各散在諸趣之中。菩薩為救度故。隨以方便俱時令出彼大火宅。出火宅已。普令安住寂靜界中。善男子。菩薩若修如是十種法者。能於一切有情住平等心。又善男子。菩薩若修十種法者。善能承事供養如來。何等為十。一者以法供養是為承事供養。如來非財供養。二者如說修行。是為供養。三者為諸有情作利樂事。是為供養。四者攝受有情。是為供養。五者為諸有情隨順所行。是為供養。六者不捨誓願。是為供養。七者不捨菩薩事業。是為供養。八者如說能行。是為供養。九者諸有所作不生懈倦。是為供養。十者不捨菩提心。是為承事供養。如來非財供養。何以故。善男子。法身即是如來。是故以法供養。即為供養如來。又積集如來所說。是即如說修行。發起諸利樂事。是即利樂有情。施作有情事業。是即攝受有情。善男子。若不能作利有情事。誓願微劣。棄捨菩薩事業之者。

即不能順有情行增長。誓願堅固。菩薩事業。又若起虛妄語。志意缺減。即不能如說能行。又若生其懈倦。即不能於諸所作不生懈倦。又若於菩提心有所退失而無所證。即不能不捨菩提之心。何以故。善男子。菩薩於阿耨多羅三藐三菩提。本無所得亦無所證。是故汝今應如是知。以法供養。是為承事供養。如來非財供養。善男子。菩薩若修如是十種法者。善能承事供養如來。又善男子。菩薩若修十種法者。能摧伏我慢。何等為十。一者菩薩捨家出家。隨諸親友眷屬。知識猶如死故。摧伏我慢。二者毀已形好。被服壞色。隨順正法。故摧我慢。三者剃除鬚髮。執持應器。巡家行乞。故摧我慢。四者為乞食因緣。卑下其心。與旃陀羅童子而無有異。故摧我慢。五者常作是念。我從他乞我之身命。繫屬於他。故摧我慢。六者我所受食。以清淨故。諸佛所許。故摧我慢。七者為欲親近阿闍梨師。長舉眾。故摧我慢。八者我具威儀軌則。所行如法。欲令同梵行者。見皆歡喜。故摧我慢。九者於諸未具佛法之者。願當得具。故摧我慢。十者於彼忿恚惱害諸有情中。我當常行忍辱之行。故摧我慢。善男子。菩薩若修如是十種法者。能摧我慢。又善男子。菩薩若修十種法者。能生淨信。何等為十。一者福行成辦。二者具正因。故得宿世善根圓滿。三者不起邪信。故而具正見。四者不依邪師。故得意樂具足。五者離諂誑。故得正行無曲。六者根性利。故而得勝慧。七者相續清淨。故得離諸障。八者遠離惡

知識故常得親近諸善知識。九者常求諸善說故而能除彼增上慢心。十者於佛所說法中具大信故而能離諸邪執。了知如來廣大威德善男子。菩薩若修如是十種法者能生淨信。

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十五

六 佛說除蓋障菩薩所問經卷第十

*西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉詔譯

爾時除蓋障菩薩白佛言。世尊。所有如來廣大威德。願佛世尊爲說少分佛言。善男子。汝當諦聽。我今爲汝略說如來廣大威德。除蓋障菩薩白佛言。善哉世尊。願樂欲聞。於是除蓋障菩薩受教而聽。

佛言。善男子。如來成就大慈無量平等。普及一切有情。如來於一有情行其慈已。於餘一切盡有情界。普遍行慈亦復如是。乃至等虛空界所行亦然。而實不能得知如來大慈邊際。

又善男子。如來成就大悲功德。不與一切聲聞菩薩同等。如來於一有情行大悲已。於餘普遍盡有情界所行亦然。爲彼有情廣作利益。又善男子。如來成就說法無盡。如所成就若或一劫百劫千劫。乃至無量無數劫中。爾所有情若干種類。名言各異。趣不同。如來同

時能爲說法。然實不能得知如來說法邊際。又善男子。如來成就無量問答。若諸有情乃至在於有情數者。同時各以種種差別名句文義。問佛世尊。如來於一剎那一臘縛一牟呼栗多中皆悉能答。然實不能得知如來應答辭才究盡之相。

又善男子。如來成就禪定無礙境界。正使一切有情悉住十地。彼等有情同時俱入無數百千三摩地門。如是入時經于無數億百千劫。所入三摩地各各別異。然亦不能得知如來所有三摩地門及三摩地境界。

又善男子。如來成就無量色身化門。若諸有情。應以如來色相而得度者。如來於一剎那一臘縛一牟呼栗多中。各各能於彼彼之前現如來身。若諸有情應以別異色相而得度者。如來於剎那中。悉現種種別異之身。

又善男子。如來成就無量天眼境界。若有有情具天眼光明非肉眼者盡有情界。彼如是等諸有情類。超過算數思惟較計。是等世界如來悉能一一觀見。如觀掌中菴摩動果。

又善男子。如來成就無量天耳境界。若無邊世界充滿其中。如前所說一切有情。彼如是等諸有情類。同於一剎那中。俱時發聲音韻詰曲各各差別。如來悉能同時聞彼一一音聲各各解了。

又善男子。如來成就無量勝智。假使無量無邊盡有情界等虛空界諸有情類。各各思惟各各計度。隨其種種思惟計度。各各造業差別不同。如來於一剎那一臘縛一牟呼栗多

中。悉能了知此類有情如是思惟。此類有情如是計度。此類有情造如是業得如是果。如來以其三世無礙清淨智力而悉能知。善男子。如來常住三摩耶多。不離三摩耶多。何以故。如來無失念故。諸根不散亂故。無異思惟故。已斷一切煩惱故。如來寂靜極寂靜故。善男子。若有煩惱心即散亂。心散亂故。不能積集一切善法。是故如來已斷煩惱。離諸塵染得諸漏盡。獲一切法平等自在。成辦三摩地三摩鉢底境界。勝行善男子。如來於一一威儀道。一一三摩地常所修行。乃至入涅槃時所行無失。況復一三摩耶多善男子。如來如是於無數劫積集功德。是故如來所有功德。不可量不可稱。不可思不可計。

爾時除蓋障菩薩白佛言。世尊。豈非如來於三阿僧祇劫積集功德耶。佛言。不也善男子。如來境界不思議故。若住不可思議菩薩。方能積集。非三阿僧祇劫所能積集。何以故。若菩薩得入一切法平等者。方入劫數。非初發心者之所能入。

除蓋障菩薩復白佛言。世尊。如是所說如來廣大威德。若人聞已。能生淨信歡喜適悅。當知是人具大福德者。作諸善業者。斷諸業障者。廣多信解者。是人得近菩提。況復有能於是法中。聞已受持讀誦通利。復能廣爲他人說者。必知是人不久應當得如是等如來廣大威德出生佛言。如是如是。善男子。如汝所說。彼人當得諸佛攝護深種善根。於多佛所尊重恭敬。是故若善男子善女人。聞說如來

大威德已。勿生疑惑。勿起猶豫。若彼善男子。善女人。能於七晝夜中。專注繫念。心不放亂。思惟如來廣大威德。隨所思惟。深固作意。深固信解。隨其悟入。過七晝夜已。應當嚴潔。敷設種種供養之具。著新淨衣。起清淨心。現前諦想。即於是夜得見如來。若復不能依其法式。或有所減。但能專注一心者。是人臨命終時。亦得如來爲現其前。

除蓋障菩薩復白佛言。世尊。或有人聞宣說如來大威德時。生不信不。佛言。善男子。亦有有情聞說如來大威德已。起僞惡意。極損害心。於其說法師所起惡友想。以是緣故。身壞命終墮地獄中。善男子。若復有人聞說如來大威德時。生淨信心。於彼說法師所起善知識想。起師尊想。如是之人。決定於先世中。曾聞如來如是廣大威德之法。世世已來。至于今生。而此衆會之中。亦復得聞如來功德。善男子。如佛所說。若人得聞此正法者。是人先世已曾聞故。

爾時世尊。即乃舒其清淨舌。相遍覆面輪。覆面輪已次覆頂輪。覆頂輪已旋覆身輪。覆身輪已周匝覆於師子之座。次第覆於菩薩衆會及聲聞衆。乃至帝釋梵王護世天等一切大會。如是次第周廣遍覆。攝其舌相。旋復如故。普告衆會。而作是言。諸善男子。汝觀如來。如是否相。表佛如來言無虛妄。汝等應當各起增上清淨信心。當令汝等於長夜中。得大利樂。

說是法時。會中八萬四千菩薩。得無生。法

忍。無數百千有情。遠離塵垢。得法眼淨。復有無數有情。先未曾發菩提心者。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時世尊。復告除蓋障菩薩言。善男子。菩薩若修十種法者。善知世俗。何等爲十。一者雖復施設色蘊。於勝義諦中。色蘊不可得。亦無取著。雖復施設受想行識等蘊。於勝義諦中。識蘊不可得。亦無取著。二者雖復施設地界。於勝義諦中。地界不可得。亦無取著。雖復施設水火風空識界。於勝義諦中。識界不可得。亦無取著。三者雖復施設眼處。於勝義諦中。眼處不可得。亦無取著。雖復施設耳鼻舌身意處。於勝義諦中。意處不可得。亦無取著。四者雖復施設於我。而勝義諦中。我不可得。亦無取著。五者雖復施設有情。於勝義諦中。有情不可得。亦無取著。六者雖復施設壽者養者士夫補特伽羅摩羅等。於勝義諦中。皆不可得。亦無取著。七者雖復施設世間。於勝義諦中。世間不可得。亦無取著。八者雖復施設世間法。於勝義諦中。世間法不可得。亦無取著。九者雖復施設佛法。於勝義諦中。佛法不可得。亦無取著。十者雖復施設菩提。於勝義諦中。菩提不可得。亦無取著。復無得菩提者。善男子。名相施設。此說是爲世俗之法。而勝義諦亦不離世俗法有。若無世俗之法。即不能得。從勝義諦。若菩薩於如是處。了知世俗。是即名爲善解世俗之法。善男子。菩薩若修如是十種法者。善知世俗。

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十六

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師。賜紫沙門臣法護等奉詔譯

復次善男子。菩薩若修十種法者。善知勝義諦。何等爲十。一者成就就不壞法故。二者成就就不滅法故。三者成就就不壞法故。四者成就就不入法故。五者成就就超言境界故。六者成就就無言詮法故。七者成就就無戲論法故。八者成就就不可說法故。九者成就就寂靜法故。十者成就就聖者法故。何以故。善男子。勝義諦理本無壞故。若佛出世。若不出世。本自如是。不生不滅。出而不入。非文字所說。非文字詮表。離諸戲論取證。善男子。此勝義諦。湛然寂靜。不可言說。唯諸聖者自內所證。又善男子。此勝義諦。若佛出世。若不出世。本無所壞。以是義故。有善男子。發正信心。清淨出家。剃除鬚髮。被服袈裟。既出家已。發勤精進。修諸善行。如頭覆緇帛。救其火然。求法亦爾。善男子。若不得勝義諦法。即所修梵行。虛無果利。如來出世。亦無果利。是故善男子。若有勝義諦可說。名爲菩薩。了知勝義。善男子。菩薩若修如是十種法者。即善知勝義。又善男子。菩薩若修十種法者。善知緣生。何等爲十。一者知諸法空。二者知法無所有。三者知法不真實。四者知法如像。五者知法如

影。六者知法如響。七者知法如幻。八者知法不久停。九者知法動搖。十者知法皆從緣生。菩薩作是思惟。此法如是空。如是無所有。如是不真實。如是如響如影如幻。如是不久停。如是動搖。如是緣生。雖復了知諸有生法。決定不住速趣破壞。而亦建立生法滅法。及彼住法。又復惟付如是諸法。從何緣生。從何緣滅。作是思惟已。乃知是法從無明生。因無明有。以其無明而為先導。依止無明。依無明已。諸行乃生。依諸行已。而有諸識。由有識故。乃立名色。立名色故。乃有六處。六處有故。諸觸隨生。以有觸故。乃起於受。由其受因。想夫生愛。愛逼迫故。而起於取。以有取故。纏縛於有。由有故。生故有老。有老法故。補特伽羅士夫皆死。依死法故。而起愛悲苦惱愁歎。如是乃得一大苦蘊集。是故智者應當勤力斷除無明。破壞無明。拔無明根。滅無明法。由無明滅故。即能除滅無智之者。所依止法。譬如命根滅已。除根皆滅。無明滅已。無智所依諸法皆滅。亦復如是。何以故。無無智故。乃無積集。一切煩惱不轉諸趣。以無煩惱轉諸趣故。即能斷滅生死之因。近於涅槃。善男子。菩薩若修如是十種法者。善知緣生。

又善男子。菩薩若修十種法者。能自了知。何等為十。一者菩薩善自觀察。今我此身何族中生。婆羅門族邪。刹帝利族邪。長者族邪。而或高尚富貴族邪。其或卑賤下種族邪。若在高尚富貴族生。我當不恃此緣而生憍慢。記使於其卑賤族生。當起是念。由我宿昔造雜

業。故生如是族。即以此緣厭離於世。生厭離故。而求出家。二者菩薩既出家已。即當觀察。我今為何義故。而求出家。乃自思忖。我今出家。自得度已。令他亦度。自解脫已。亦令他人悉得解脫。以是緣故。終不生於憍慢懈怠。三者菩薩如是觀察。我今出家。應斷一切罪不。善法滅盡無餘。我若已斷諸不善法。生大歡喜。適悅慶快。我若未斷諸不善法。應當策勵。速令除斷。四者菩薩如是觀察。我今出家。宜應廣大增長修習一切善法。我若已能廣大增長一切善法。心生歡喜。適悅慶快。我若未曾修善法。應當策勵。速令增長。五者菩薩如是觀察。我若依止於師尊已。即能增長一切善法。壞滅一切不善之法。由此因緣。於其親教師所。不以妙聞多聞。有智無智。持戒毀戒。應當悉起。佛大師想。於彼師尊之所。愛樂信重。恭敬承事。亦於軌範師所。同彼親教之師。尊重恭敬。六者菩薩如是觀察。我若依止軌範師已。當於菩提分法。未圓滿者。而能圓滿。諸有未斷一切煩惱。而悉能斷。是故於彼軌範師所。恭敬承事。如親教師。想心大歡喜。而彼師尊。能以正道一切善法。攝受於我。不以邪道不善之法。而為攝受。七者菩薩如是觀察。誰是我師。乃審思惟。一切智者是我大師。彼一切明了悲愍世間。起大悲心。作大福田。能為天人阿修羅世間等師。以是緣故。生大歡喜。適悅慶快。又復思惟。若佛世尊。為我大師。我實得大善利。如佛世尊。施設學道。我當盡其壽命。奉教修學。如聞隨轉。終不違越。

八者菩薩作是思惟。我當從誰而行乞食。徧伺察已。我應於彼婆羅門刹帝利庶民之家。周行求乞。令彼施食。獲大果報。成大義利。具大威德。我以此緣。令彼得果。故從乞食。九者菩薩作是思惟。彼婆羅門刹帝利等。為起何想而施我食。如是審察。彼婆羅門刹帝利等。必應於我起沙門想。起慈獨想。起福田想。故施我食。我今宜應積集修持沙門功德。慈獨功德。福田功德。十者菩薩作是思惟。我當云何而能出離無始生死。如是審察。一者我得成慈獨相。斯為第一出離生死。二者我得成就慈獨所有功德。斯為第二出離生死。三者我能發起精進捨離懈怠。修諸善行。證得法性。斯為第三出離生死。四者遍修諸行。乃至成佛化度有情。斯為第四出離生死。菩薩若能如是審諦常所觀察。是即名為善自了知。善男子。菩薩若修如是十種法者。善自了知。又善男子。菩薩若修十種法者。善知世間。何等為十。一者見高倨人能自卑下。二者見我慢人能離憍慢。三者見諂曲人能立正直。四者見妄語人能說實語。五者見惡語人能說愛語。六者見兇猛人能起柔軟相。七者見惡惡人能多忍辱。八者見毒害人能起慈心。九者見苦惱人為生悲愍。十者見慳吝人為行布施。善男子。菩薩若修如是十種法者。善知世間。又善男子。菩薩若修十種法者。得生清淨諸佛刹土。何等為十。一者具戒淨淨。不斷不雜。復無染污。戒行成就。二者行平等心。為一切

有情設平等方便。三者成就廣大善根非少故。四者遠離世間名聞利養等事復不染著。五者具於淨信無疑惑心。六者發動精進捨離懈怠。七者具修禪定無散亂心。八者修習多聞而無惡慧。九者利根利慧無暗鈍性。十者廣行慈行無損害心。善男子。菩薩若修如是十種法者。即生清淨諸佛刹土。

爾時除蓋障菩薩白佛言。云何世尊。爲具修十法乃得生邪。爲隨修一法無所缺壞亦得生邪。佛言。善男子。若隨修一法不斷不壞無難無染清淨潔白。即能成就諸法行。善男子。此中意者。若能具修諸法無所缺減生淨佛刹決定無疑。

又善男子。菩薩若修十種法者。不染胎藏垢穢而生。何等爲十。一者修治如來形像。二者嚴飾破故塔廟。三者妙香塗治如來寶塔。四者以妙香水洗沐佛像。五者泥飾塗補掃除。六者灑如來塔地。六者恭事父母。七者恭事軌範之師及親教師同梵行等。八者雖復如是無所懈怠。九者即如如是所有善根而用迴向。願以此善普令一切有情不染胎藏垢穢而生。十者深心志固。善男子。菩薩若修如是十種法者。得不染胎藏垢穢而生。

又善男子。菩薩若修十種法者。即能在家出家。何等爲十。一者得無所取。二者不雜亂住。三者棄背諸境。四者遠離諸境一切愛著。五者不染諸境所有過失。六者能於如來所設學門恭敬修習。加復勤力而無厭足。七者雖復少分得其飲食衣服臥具病緣醫藥心常喜足。八者隨得應器衣服離諸取著。九者厭離諸境常生怖畏。十者常勤修習現前寂靜。善男子。菩薩若修如是十種法者。即能在家出家。

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十七

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉詔譯

復次善男子。菩薩若修十種法者。即得淨命。何等爲十。一者遠離誑求利養。二者遠離爲利養故矯現其相。三者遠離爲利養故虛言激誘。四者遠離誑求利養。五者遠離非法利養。六者遠離不淨利養。七者不耽著利養。八者不染愛利養。九者不爲利養故心生熱惱。十者得如法利養而生喜足。善男子。云何是菩薩善能遠離誑求利養。謂若菩薩不以利養因緣故而身語心行於誑曲。身不行誑者。菩薩若見施主及助施者。而不故意策發威儀。徐緩安詳舉足進步端審前視。或復起於厭惡而視。或作寂住無發悟視。此即名爲身不行誑。語不行誑者。菩薩不以利養因緣故發徐緩語。及柔軟語。愛樂之語。或隨順語。此即名爲語不行誑。心不行誑者。菩薩若見施主及助施者。以其利養召命之時。而不語現少欲心起貪愛內懷熱惱。此即名爲心不行

誑。如是等名爲菩薩善能遠離誑求利養。云何是善能遠離爲利養故矯現其相。謂若菩薩雖爲衣服應器病緣醫藥。及餘資具之所逼迫。以虛矯故。終不發言求彼施主及助施者。是爲菩薩善能遠離爲利養故矯現其相。云何是善能遠離爲利養故虛言激誘。謂若菩薩或見施主及助施者不發是言。某甲施主持如是物惠施於我。而彼以我持戒多聞少欲知足。是故以種種物而特見施我。亦爲其起悲愍心作饒益事。攝受於彼而乃受之。是爲菩薩善能遠離爲利養故虛言激誘。云何是善能遠離誑求利養。謂若菩薩不爲求利養故身心行惡。身行惡者。所謂往來馳走奔競。歷諸艱苦破毀淨戒。心行惡者。爲利養故見餘同梵行者得利養已。而於彼所生損害心。是爲菩薩善能遠離誑求利養。云何是善能遠離非法利養。謂若菩薩不以斗秤而行欺誑。他所委信亦不侵取。復無奸惡積蓄財利。是爲菩薩善能遠離非法利養。云何是善能遠離不淨利養。謂若菩薩於利養中。若罕觀彼物若法若僧所有諸物不與不許。菩薩知已悉不受之。是爲菩薩善能遠離不淨利養。云何是不耽著利養。謂若菩薩雖得利養。不爲自己之所攝屬。亦不自謂我所富足。復無積聚。時能普施諸餘沙門婆羅門等。及父母親屬朋友知識。或復以時己所受用。是爲菩薩不耽著利養。云何是不染愛利養。謂若菩薩雖所受用不生種種染愛之心。是爲菩薩不染愛利養。云何是不爲利養故心

生熱惱。謂若菩薩或於不得利養之時心不生苦亦無熱惱。而復於彼施主及助施者。不起嫌惡棄捨之心。是為菩薩不為利養故心生熱惱。云何是得如法利養而生喜足。謂若菩薩或隨僧次得其如法利養之時。如來許可。諸菩薩衆復不呵責聖賢稱讚。同梵行者亦不譏毀。如是受已生喜足心。是為菩薩得如法利養而生喜足。善男子。菩薩若修如是十種法者。即得淨命。又善男子。菩薩若修十種法者。心無懈倦。何等為十。一者為利諸有情故。久處生死而無懈倦。二者為利諸有情故。受生死苦而無懈倦。三者為利諸有情故。益故而無懈倦。四者施作有情諸善事業而無懈倦。五者為於有情諸所作事而無懈倦。六者為求聲聞乘人。說彼道法而無懈倦。七者不於聲聞人前言不信彼法。八者成辦菩提分法而無懈倦。九者圓滿菩提資糧而無懈倦。十者不取證涅槃不起趣向涅槃意樂。菩薩以是緣故。即能趣向菩提。漸近菩提取證菩提。善男子。菩薩若修如是十種法者。心無懈倦。又善男子。菩薩若修十種法者。能行一切如來教勸。何等為十。一者勤修不放逸行。離諸放逸故。二者具善律儀身不行惡故。三者具善律儀。語不行惡故。四者具善律儀。意不行惡故。五者恐畏他世。盡斷諸惡故。六者說如理語。離非理語故。七者宣正法語。離非法語故。八者離不善業修善業故。九者常於如來教中不說過惡。離諸煩惱惡毒故。十者隨順守護如來正法。防禦一切不善法。

故善男子。菩薩若修如是十種法者。能行一切如來教勸。又善男子。菩薩若修十種法者。得面相照怡離諸瞋瞋。何等為十。一者諸根勝妙。二者諸根清淨。三者諸根無缺。四者諸根無垢。五者諸根潔白。六者遠離瞋恚。七者遠離隨眠。八者遠離纏縛。九者遠離結恨。十者遠離忿怒。善男子。菩薩若修如是十種法者。得面相照怡離諸瞋瞋。爾時除蓋障菩薩白佛言。世尊。如我解佛所說之義。由諸根清淨故。菩薩即得面相照怡。由斷諸煩惱故。得離瞋瞋。佛言。如是如是。善男子。由諸根清淨故。菩薩即得面相照怡。由斷諸煩惱故。得離瞋瞋。又善男子。菩薩若修十種法者。即得多聞。何等為十。一者如實了知於生死中貪火熾然。二者如實了知瞋火增盛。三者如實了知癡火昏亂。四者如實了知有為之法皆悉無常。五者如實了知諸行是苦。六者如實了知世間悉空。七者如實了知諸法無我。八者能離世間戲論。九者如實了知彼一切法皆從緣生。十者如實了知涅槃寂靜。此等諸法要以聞思修所成慧方能證悟。不可但以音聲言說而能解入。菩薩如是知已。即起堅固悲愍之心。發動精進。為諸有情作利益事。善男子。菩薩若修如是十種法者。即得多聞。又善男子。菩薩若修十種法者。即能攝受正法。何等為十。一者於後時後分後五百歲正法滅沒時分轉易。諸有情等於佛教中安立邪道智燈隱滅。當如是時有能宣演如來所說廣大經典。作大利益具大

威德。如諸法母能受持讀誦恭敬承事者。即能攝受正法。二者為他宣說。令彼聽受開曉其義。三者於彼修行正法人所。愛樂信重歡喜適悅。為彼攝受。四者為他宣說正法無所希望。五者於說法師所起師尊想。六者於其正法如甘露想。七者如聖藥想。八者如良藥想。九者為求正法不惜身命。十者求得法已修行圓滿。善男子。菩薩若修如是十種法者。即能攝受正法。又善男子。菩薩若修十種法者。為法王子。何等為十。一者具足諸相莊嚴。二者身得諸隨形好。三者眾相具足諸根圓滿。四者於佛如來所親近隨順親近。五者於佛如來所行正道隨順而行。六者於佛如來所覺悟法隨覺悟之。七者救度世間一切苦惱。八者善能修學一切聖行。九者善能修習成諸梵行。十者善住如來所住一切智城。善男子。菩薩若修如是十種法者。為法王子。又善男子。菩薩若修十種法者。即能超勝帝釋梵王護世天等。何等為十。一者於佛菩提得不退轉。二者不為諸魔所動。三者不離一切佛法。四者隨能解入諸法正理。五者通達諸法平等。六者不起他信。七者於佛法中得善覺智。八者不共一切聲聞緣覺同等。九者出過一切世間。十者證得無生法忍。善男子。菩薩若修如是十種法者。即能超勝。帝釋梵王護世天等。又善男子。菩薩若修十種法者。能知有情意樂隨眠何等為十。一者如實了知一切有情貪欲意樂。二者了知瞋恚意樂。三者了知愚癡意樂。四者了知上品意樂。五

者了知中品意樂。六者了知下品意樂。七者了知諸善意樂。八者了知堅固意樂。九者了知常起隨眠。十者了知暴惡隨眠。如是等法於一有情如實知已。乃至盡於諸有情界所知亦然。善男子。菩薩若修如是十種法者。能知有情意樂隨眠。又善男子。菩薩若修十種法者。善知成熟有情之法。何等爲十。一者應以諸佛色相而調伏者。即現佛相。二者應以菩薩色相而調伏者。即現菩薩之相。三者應以緣覺色相而調伏者。即現緣覺之相。四者應以聲聞色相而調伏者。即現聲聞之相。五者應以帝釋色相而調伏者。即現帝釋之相。六者應以魔王色相而調伏者。即現魔王之相。七者應以梵王色相而調伏者。即現梵王之相。八者應以婆羅門色相而調伏者。即現婆羅門之相。九者應以刹帝利色相而調伏者。即現刹帝利之相。十者應以長者色相而調伏者。即現長者之相。善男子。諸有情等應以如是種種色相而調伏者。菩薩即能隨所應現別異之相。善男子。菩薩若修如是十種法者。善知成熟有情之法。又善男子。菩薩若修十種法者。得勝樂住。何等爲十。一者正直二者柔軟。三者無諂曲心。四者無瞋恚心。五者無染污心。六者具清淨心。七者無龜癡語。八者斷穢惡語。九者常行忍辱。十者具善愛樂。善男子。菩薩若修如是十種法者。得勝樂住。又善男子。菩薩若修十種法者。得安樂住。何等爲十。一者正見具足。二者具見清淨戒行圓滿。三者儀範清淨。四者隨順所行境界。

五者不雜諸煩惱住。六者得無過失。七者具修梵行。八者得其同類。九者住一乘道。十者不事餘師。善男子。菩薩若修如是十種法者。得安樂住。

善男子。菩薩若修十種法者。得妙相具足。何等爲十。一者常修寂靜威儀。二者常修無矯詐威儀。三者常修清淨威儀。四者見者皆生愛樂。五者見者皆生善相。六者見者無厭。七者見者悅意。八者一切有情見者無礙。九者一切有情見者皆生歡喜之心。十者一切有情見者皆生清淨之心。善男子。菩薩若修如是十種法者。即得妙相具足。又善男子。菩薩若修十種法者。爲他所依。何等爲十。一者有情久處生死怖畏中者。爲作守護。二者有情久在生死曠野險難者。爲作善導。三者有情沒溺生死大海中者。而爲濟渡。四者有情無親屬者。爲作主宰。五者有情久嬰煩惱重病者。爲作醫師。六者有情無救護者。爲作救護。七者有情無棲託者。爲作舍宅。八者有情無歸投者。爲作歸投。九者有情無安止者。爲作洲渚。十者有情無趣向者。爲作趣向。善男子。菩薩若修如是十種法者。即能爲他所依。又善男子。菩薩若修十種法者。如大藥樹。善男子。譬如世間有大藥樹。其名善見。若彼有情嬰纏一切病苦之者。隨取受用悉愈其疾。何等爲十。一者受用其根。二者受用其莖。三者受用其枝。四者受用其葉。五者受用其花。六者受用其果。七者見時受用其色。八者嗅時受用其香。九者當時受用其味。十者舉動受用其觸。善男子。菩薩亦復如是。從初發心已來。善能治療一切有情諸煩惱病。而諸有情隨所修作悉愈其疾。一者受用菩薩布施波羅蜜多。二者受用菩薩持戒波羅蜜多。三

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉詔譯

復次善男子。菩薩若修十種法者。即能善知四攝法行。何等爲十。一者行利益攝化有情。二者行安樂施。三者行無盡施。四者利益語。五者如義語。六者如法語。七者如理語。八者利益行。九者同財而行利益。十者同其濟命受用等事。而行利益攝化有情。善男子。利益施者。是謂法施安樂施者。是謂財施無盡施者。謂與他人宣示正道利益語者。所謂宣說諸善品法。如義語者。所謂宣說真實之理。如法語者。所謂隨順如來正教宣說諸法。如理語者。所謂不壞真實之義利益行者。謂令有情不善不起善法安立。同財利益者。謂同飲食財物平等受用。同其濟命受用等事。行利益者。所謂金銀摩尼真珠琉璃螺貝璧玉象馬車乘等。同其受用而行利益。善男子。菩薩若修如是十種法者。即能善知四攝法行。又

者受用菩薩忍辱波羅蜜多。四者受用菩薩精進波羅蜜多。五者受用菩薩禪定波羅蜜多。六者受用菩薩般若波羅蜜多。七者見菩薩身受用其色。八者聞菩薩名受用其聲。九者嘗於菩薩清淨功德法味。十者親近菩薩恭敬供養。善男子。菩薩若修如是十種法者。即得如大藥樹。又善男子。菩薩若修十種法者。而能動修福行。何等爲十。一者隨力供養三寶。二者病苦有情爲施妙藥。三者飢渴有情爲施飲食。四者諸有情類若爲寒熱所逼惱者。施其覆護。五者常當尊重恭敬軌範之師及親教師。六者見諸同梵行人。應起承迎。合掌恭敬禮拜問訊。七者修治園林精舍。八者於時時中出諸庫藏財穀等物而行給施。九者於諸奴婢及傭作人。平等養育而爲護持。十者於時時中常行供養持戒沙門及婆羅門。善男子。菩薩若修如是十種法者。即能勤修福行。又善男子。菩薩若修十種法者。善能施作諸變化事。何等爲十。一者於一佛刹不動身相。能於無數佛刹諸如來所請問深義。二者於一佛刹不動身相。能於無數佛刹諸如來所聽受深法。三者於一佛刹不動身相。能於無數佛刹諸如來所承事供養。四者於一佛刹不動身相。能於無數佛刹之中。而悉圓滿菩提資糧。五者於一佛刹不動身相。能於無數佛刹之中。有諸菩薩成正覺時。悉皆尊重作供養事。六者於一佛刹不動身相。能於無數佛刹之中。自身示現成等正覺。七者於一佛刹不動身相。能於無數佛刹之中。

示現往詣菩提道場。八者於一佛刹不動身相。能於無數佛刹之中轉妙法輪。九者於一佛刹不動身相。能於無數佛刹之中示現涅槃。十者於一佛刹不動身相。能於無數佛刹之中。乃至有情所可化者。隨其所應而悉爲作諸變化事。菩薩雖復作諸化事。而不分別能化所化。爾時除蓋障菩薩白佛言。世尊。云何菩薩作諸化事。而不分別能化所化。佛言。善男子。我今喻說。汝應諦聽。譬如日月照四大洲。隨攝世間一切有情普遍照曜。而彼日月亦不分別。我爲能照一切有情是爲所照。何以故。彼之日月。皆由往昔所修業報故能照曜。善男子。菩薩亦復如是。雖復作諸化事。亦不分別能化所化。都無發悟亦無造作。何以故。謂由菩薩往昔勝善業報所成。菩薩往昔修善薩行時。隨其願力隨其行業。故能今時作諸化事。無所分別。善男子。菩薩若修如是十種法者。善能施作諸變化事。又善男子。菩薩若修十種法者。即能速證阿耨多羅三藐三菩提。果何等爲十。一者能善具足。及善積集布施之行。二者善具足戒善積集戒。無缺漏戒。不難染戒。出過一切聲聞緣覺。清淨潔白戒蘊具足。三者善具忍辱。四者善具精進。五者善具禪定。六者善具勝慧。七者善具方便。八者善具諸願。九者善具諸力。十者善具正智善積集智。以菩薩成就就不共智故。而能出過一切聲聞緣覺之智。超越菩薩初地。乃至超越菩薩九地之智。善男子。菩薩若修如是十種

法者。即能速證阿耨多羅三藐三菩提。世尊宣說如是諸正法時。即此三千大千世界六種震動。又此三千大千世界所有須彌山王。目真隣陀山摩訶目真隣陀山。小鐵圍山。大鐵圍山。及除寶山黑山諸小山等峯嶺。自然皆悉低屈向象頭山。而伸供養佛及正法。又此三千大千世界。一切花樹一切果樹皆悉低垂向象頭山。供養世尊及其正法。是時復有無數百千俱胝那由多菩薩。化現種種衣服莊嚴。其積量如須彌山王。供養世尊及其正法。復有無數百千帝釋梵王護世天等。皆悉合掌頂禮世尊。雨天曼陀羅花。摩訶曼陀羅花。散於佛上。復有無數百千諸天子衆各持天衣。住虛空中舉身旋轉。作百千種清妙之聲而伸供養。復以天花散於佛上咸作是言。我等今日見佛世尊。於第二時出現世間。於第二時轉正法輪。世尊。若諸有情。具大福德修諸善業於先佛所植衆德本者。是人方得聞此正法。何況有能聞已發生清淨心者。復有無數百千摩睺羅伽。咸悉震發大雲雷音。又復化現種種大雲。遍覆於此三千大千世界。及象頭山。雨衆香水皆悉充滿。是有情亦不燒惱。如是施作而伸供養。復有無數百千龍女。於世尊前出歌詠聲而伸供養。復有無數百千乾闥婆衆緊那羅衆右繞。於

此三千大千世界及象頭山。出美妙聲歌詠供養。

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十九

佛說除蓋障菩薩所問經卷第二

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉詔譯

爾時復有無數百千夜叉之衆。雨諸蓮華而伸供養。又復吹擊和風觸者安樂。

復有無數諸佛剎中。彼彼如來。爲供養世尊釋迦牟尼佛及正法故。各從眉間放大光明。

其光具有青黃赤白紅頗藍及翡翠等種種之色及種種相。種種光明右繞於此三千大千世界普遍照耀。而悉除破一切暗冥。光復旋還繞象頭山。後從世尊頂門而入。

復有無數百千婆羅門刹帝利士庶人民。各持香花塗香末香。衆妙花鬘衣服幢幡及諸寶蓋。置於佛前以伸供養。

當佛宣說如是正法及諸天神獻供養時。有七十二那由多菩薩。得無生法忍。無數百千俱胝那由多有情。遠塵離垢得法眼淨。無數百千俱胝那由多有情。先未曾發菩提心者皆發無上大菩提心。

爾時有一天女名曰長壽。久住於此象頭山中。與自眷屬先在佛會。即從座起爲供養佛故往自宮中。取諸供養還來詣佛。到佛所已

尊重恭敬。專諦一心獻諸供養。如是至誠作供養已。前白佛言世尊。我知過去久久生中有七萬二千諸佛如來。悉曾於此象頭山中說此正法。亦如是義。亦如是理。亦如是文。佛言。長壽天女。汝快得善利。值遇如是法寶出世。一一親聞。

爾時會中有諸天子咸作是念。今此天女。久已曾聞如是正法。復曾親近多佛如來。何故不能轉此女身。時除蓋障菩薩知諸天子心所念已。自佛言世尊。何因何緣。此長壽天女具大威德。久已曾聞如是正法。復曾親近多佛如來。何故不轉此女人身。佛言善男子。不轉女身者。廣爲利樂。一切有情大因緣故。所以者何。善男子。今此天女。已住不可思議解脫菩薩之位。我知此長壽天女。曾於超過算數諸如來所。勸請發菩提心。乃至入大涅槃。以是緣故。而此天女。獲是廣大神通威德善男子。此長壽天女。即於賢劫中供養諸佛已。此佛剎中當得成佛。號曰長壽如來。應供正等正覺。

爾時世尊復告長壽天女言。汝今應現自佛國土莊嚴之事。時長壽天女。即入現一切色相三摩地。於是三摩地中。現此三千大千世界地。不如掌。除去黑山土石山等。及餘一切本有樹木。清淨可愛琉璃所成。處處皆有妙劫波樹。處處皆有清淨嚴好泉源池沼。八功德水充滿其中。除去一切凡常人類。亦復不聞女人之聲。處處皆現廣大蓮花。其一一花量如車輪。諸蓮花中有菩薩像。加趺而坐。復

現世尊長壽如來應供正等正覺。與諸菩薩共會說法。有無數百千俱胝那由多帝釋梵王護世天等之所圍繞。又有無數百千俱胝那由多菩薩之衆圍繞聽法。所謂亦說如是法門。

爾時長壽天女如是現已。即從三摩地起。於世尊前。右繞三匝隱而不現。

爾時除蓋障菩薩前白佛言。世尊。若有善男子善女人。於此正法。聽聞受持讀誦記念解。釋其義。復爲他人廣大說者。是人得幾所福。佛言。善男子。正使三千大千世界滿中有情悉行布施。經無量時相續不斷。若有善男子善女人。於此正法發清淨心。如法書寫復善詳校。又以淨心轉施於他。是人所得福德倍勝於前。何以故。善男子。夫財施者。不出生死。而法施者。最上最勝。所以者何。一切有情在生死中。貪受種種財利事故。不能受彼最上法味。出於世間。又善男子。正使有人。以此三千大千世界滿中有情。悉令安住十善業道。若復有人。於此正法。聽聞受持讀誦記念解。釋其義。復爲他人廣大說者。是人所得福德倍勝於前。何以故。善男子。十善業道。從是正法所出生故。又善男子。正使三千大千世界滿中有情。悉令證得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。若復有人於此正法。聽聞受持讀誦記念解。釋其義。復爲他人廣大說者。是人所得福德倍勝於前。何以故。善男子。當知一切聲聞緣覺。皆悉從是法性中來。諸菩薩者。亦悉從是法性中來。如來亦得是法

性故出現世間。又善男子。若人能於如是正法。受持讀誦解釋其義者。是人即同於諸經中受持讀誦解釋義趣。何以故。此法性者是諸法母善男子。而諸菩薩若不得此正法性者。即不能得廣大法性。

爾時會中諸大聲聞。各從座起偏袒右肩。右膝著地俱白佛言。世尊。我等獲得此法性已。而能普盡廣大生死邪。佛言。諸苾芻如是如是。

爾時世尊。普告在會諸大衆言。善男子。若諸地方有能宣說如是正法之處。而彼地方當知即是大菩提場。即是轉法輪處。即是大靈塔處。當起是念。是我大師所遊止處。何以故。善男子。法性即是菩提。即是轉法輪。法輪即是如來。善男子。若供養法者。是即供養諸佛如來。若諸地方有說法師所遊止處。當於彼地起靈塔想。於說法師起大師想。又復當起善知識想。又應當起善導師想。由如是故。若時見彼說法師已。當起淨信歡喜之心。尊重恭敬承迎於前。稱揚讚嘆白言善哉。復次善男子。我若讚說尊重恭敬法師功德。及說報其法師大恩。如是等事。若經一劫若過一劫。我亦不能說其少分。善男子。若有愛樂法者。諸善男子及善女人。於說法師所履道中。以自身血散灑其地。亦不能報彼說法師少分恩德。何以故。說法師者。以能任持如來法眼。極難行故。善男子。是故諸說法師。當說如是正法之時。應現無畏。不應沈下生障礙心。著新淨衣起清淨心。當說法時。若人讚嘆不起

高心。不現我相不生慢執。不自稱譽不凌毀他。亦復不生染著之心。應當恭敬尊重說法。

爾時帝釋天主前白佛言。世尊。若諸地方有說如是正法之處。我當率諸宮屬往詣彼所。聽受如是甚深正法。及爲護助彼說法師。佛言。善哉善哉。憍尸迦。汝善守護如來正法。如汝所作今正是時。

爾時除蓋障菩薩白佛言。世尊。此經何名。我等云何奉持。佛言。善男子。是經名曰除蓋障菩薩所問。亦名寶雲。亦名寶積功德。亦名智燈。如是名字汝當受持。

佛說此經已。除蓋障菩薩等。彼諸菩薩摩訶薩衆。并在會菩薩聲聞之衆。帝釋梵王護世諸天大自在天子等。無數百千諸天子衆。及餘無數百千。天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切大衆。聞佛所說歡喜信受。佛說除蓋障菩薩所問經卷第二十

No. 430
佛說八大菩薩經

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿
明教大師臣法賢奉 詔譯

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大慈剎衆千二百五十人俱。復有八大菩薩摩訶薩。其名曰

妙吉祥菩薩摩訶薩。聖觀自在菩薩摩訶薩。慈氏菩薩摩訶薩。虛空藏菩薩摩訶薩。普賢菩薩摩訶薩。金剛手菩薩摩訶薩。除蓋障菩薩摩訶薩。地藏菩薩摩訶薩。以爲上首。復有諸大菩薩摩訶薩。其名曰

無能勝菩薩摩訶薩。龍相菩薩摩訶薩。喜意菩薩摩訶薩。無垢藏菩薩摩訶薩。無垢稱菩薩摩訶薩。智王菩薩摩訶薩。無邊軍菩薩摩訶薩。智光菩薩摩訶薩。慧光菩薩摩訶薩。慧燈菩薩摩訶薩。智燈菩薩摩訶薩。梵授菩薩摩訶薩。天冠菩薩摩訶薩。如是等諸大菩薩。皆來會坐。

爾時世尊。告舍利弗。汝今諦聽。過東方恒河沙數世界。有一佛刹名無能勝。彼土有佛名善精進吉祥如來應正等覺。現爲衆生說微妙法。

復次舍利弗。又過東方十恒河沙世界。有一佛刹名曰無我。彼土有佛。號普照如來應供正等覺。現爲衆生說微妙法。

復次舍利弗。又過東方三恒河沙數世界。有一佛刹名曰善愛。彼土有佛。號吉祥如來應供正等覺。現爲衆生說微妙法。

復次舍利弗。又過東方三十四恒河沙世界。有一佛刹名寂靜藏。彼土有佛。號印捺羅計。觀特闍惹王如來應供正等覺。現爲衆生說微妙法。

復次舍利弗。又過東方五恒河沙世界。有一佛刹名曰離塵。彼土有佛。號喜功德光自在王如來應供正等覺。現爲衆生說微妙法。

◎地方二他方◎ ◎宋十西天◎ ◎譯經一◎ ◎五一◎ ◎等一◎ ◎供一◎ ◎觀二部◎

佛告舍利弗。若有善男子善女人等。於此經中。聞是諸佛如來名號。一心諦聽。或自憶念。或書寫讀誦。為他解說。彼人命終。不墮惡趣。不生邊地。邪見諸惡律儀下賤族中。亦不生於長壽天中。亦不生於五濁惡世。飢饉疾病刀兵劫中。亦無王難水難火難賊盜虎狼等難。常生佛刹及天上人間。身相端嚴。諸根具足。眷屬圓滿。得宿命智。具六波羅蜜。行四無量法。通達一切甚深法藏。成最上道。佛說此經已。諸大菩薩。舍利弗及諸惡刹。天人阿修羅等。聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行。

佛說八大菩薩經

205, 491

六菩薩亦當誦持經

失譯附後漢錄

師子戲菩薩 師子奮迅菩薩 師子暢菩薩
師子作菩薩 堅勇精進菩薩 擊金剛慧菩薩

巍巍十方佛 堂堂聖中王
妙初三十二 衆好八十章
身出妙光明 普照諸十方
願身自歸命 稽首諸法王
巍巍十方佛 無極大慈悲
興立諸大誓 濟度諸群黎
多聞歡喜者 功德恒稱載
願身自歸命 稽首諸大哀

巍巍十方佛 功德不可量
慧如無量海 灌澤諸十方
其有聞名者 除咎消諸殃
歸命大智慧 稽首正覺王
巍巍十方佛 國土甚清淨
七寶為莊嚴 妙香栴檀形
悉純諸菩薩 亦無二乘名
唯說不退轉 般若之道英
巍巍十方佛 三世道之珍
共聞信樂者 疾成無上真
遊於菩薩道 堅住不退轉
所生常見佛 速值諸世尊
巍巍十方佛 三世之導師
志心懷恭敬 信樂無狐疑
所生常端正 顏容甚光輝
辯才慧獨遠 願禮天人師
別有四菩薩

此四大士。皆過去十方諸佛之師。此四大士。初始造行之時。發大誓願言。我當度一切衆生。至其都得涅槃。然後當取佛。以是故應誦念誦持。得無量無邊功德。至不退轉。譬如三千世界盡。虛空滿中紫磨黃金。用之布施。不如一須臾之間。誦念此四大士名。其所得功德。出過爾所黃金施上。千億萬倍。其名曰。樂陰蓋菩薩。寂根菩薩。悲威菩薩。不離菩薩。

六菩薩亦當誦持經

①薩十(名)②③* ④(經)一⑤⑥⑦ ⑧失譯附後漢錄二後漢失譯⑨⑩, 後漢失譯 見寶長房錄⑪, 後漢失譯 人名見寶長房錄⑫ ⑬二
欲⑭⑮ ⑯釋二輪⑰ ⑱志二至⑲⑳ ㉑道二道⑳ ㉒以二一㉓㉔, 土㉕

佛說阿難問事佛吉凶經

後漢安息國三藏安世高譯

阿難說：聞如是。阿難白佛言：有人事佛得富貴諸偶者，有衰耗不得諸偶者，云何不等耶？願佛天中天普為說之。佛告阿難：有人奉佛從明師，受戒不失，精進奉行所受，朝暮禮拜恭敬燃燈齋戒不厭，心常歡欣善神擁護，所向諸偶百事增倍，為天龍鬼神衆人所敬，後必得道，是善男子善女人真佛弟子也。有人事佛不愼善師，不見經教信意不堅，亦有戒名違犯正律，既無形像亦不燒香然明作禮，恒懷瞋惡口罵詈，六齋不持殺生趣手，不敬佛經持著雜物弊篋之中，或著妻子床上不淨之處，或持掛壁無有床坐棚閣，與世書無異，若有疾病了不念佛，便呼巫師卜問祠祀，請乞邪神，天神離遠不得善護，妖魅日進惡鬼屯門，令之衰耗所向不諧，現世罪人非佛弟子，死入泥犁百毒掠治，魂神痛酷不可得言，惡人鑒誓不能自思，先行無功還怨天地，責聖咎天迷謬乃爾，甚為愚癡遂為三塗所見纏縛，夫人得道皆從善生，經戒自御心身口，善為大鏡不畏刀兵，善為大船得渡河洲，有能守信室內和安，現世有慶福追自然，行之得報非神授與，若人不信不持經戒，後生轉劇善惡逐人如影追形，勿作狐疑，自墮惡道，求脫良難，諸信不犯，所在常

安，佛語至誠終不欺人，佛世難值人身難獲，汝今侍佛宿福之大，當念報恩莊宣法教，廣為福田行之得度所適無憂，阿難復白佛言：人不自手殺教人殺者，其罪云何？為無罪耶？佛言：阿難，教人殺者重於自殺，何以故？或是奴婢下賤之人作無殺意，或為王者縣官所見逼促，不自意出為之所使，教人殺者而如故犯，陰謀殘害復罪他人，欺罔三尊還負自然，其罪莫大怨對相報，世世受殃未有斷絕，現世不安死入地獄，受毒痛裂從地獄出為畜生，屠割皮骨以肉償人，皆由前世殘殺暴逆剋賊衆生陰謀懷害，無有慈心，見人殺者代其歡喜，以用快意過於自殺罪深如是，阿難復白佛言：世間人及佛弟子，輕易其師惡意向師并道德人者，其罪云何？佛言：阿難，夫為人者當愛樂人德，欣樂人善不可嫉之，惡意向師道德人者，是惡意向佛無異也，寧持萬石弩還自射身，為痛不？阿難言：其痛甚痛世尊，佛言：人持惡意向道德人與其師者，痛劇弩射身也，為人弟子不可輕慢其師惡意向道德之人，道德之人當視之如佛，不可嫉謗，人有戒德者，感動諸天龍鬼神，莫不敬尊，寧身投火中利刀割肉，慎勿得嫉謗是善之人其罪不小，慎之慎之。

阿難復白佛言：師者為可得呵喝弟子，以小罪成大，得無罪耶？佛言：不可不可，師弟之義義威自然，當相信厚視彼若己，己所不行勿施於人，弘崇禮律訓之以道，和順忠節不相怨訟，弟子與師二義真誠，師當如師，弟子

當如弟子，勿相誹謗慎莫含毒，小怨成大還自燒身，觀世惡人魔比丘輩，師不如師，弟子非如弟子，但共為惡不念行道，沮壞善者貪慕俗業，不計無常積財自喪，死墮惡趣餓鬼畜生，未嘗有是相視若牛，於世何求念報佛恩，當持經戒相率以道，道不可不學，經不可不讀，善不可不行，行善布德濟神離苦超出生死，見賢勿慢見善勿謗，不以小過證人大罪，違法失理其罪莫大，罪福有證可畏，阿難復白佛言：末世弟子生是魔界，多有因緣，有居家之求身口之累，云何行之？佛言：為佛弟子，雖有因緣持戒勿犯，誠信畏懼敬歸三尊，孝事二親內外謹善，不念誑佞心口相應，善權方便進退知時，可得作世間事，不得為世間意，阿難白佛：何謂世間事？何謂世間意？佛言：為佛弟子，可得佔販利業平斗秤尺施行以理，不得阿枉巧欺以侵於人，葬送移徙婚姻嫁娶，是為世間事也，世間意者，為佛弟子，不得卜問請符呪厭怪祠祀，解奏畏忌不吉，受佛五戒者，是福德之人無所畏避，有所施行當啓三尊，無往不吉，戒德之人道護為強，諸天龍鬼神無不敬伏，戒貴則尊所往常安不達之者自作邪礙，善惡由心禍福由人，如影追形如響隨聲，天無不覆地無不載，戒行之德福應自然，天神擁護感動十方，與天參德功勳巍巍，衆聖嗟歎難可稱量，智士運命沒身不邪，善知佛教可得度世之道，阿難聞佛所說，便整袈裟頭腦著地，唯然世尊，我等有福，得近如來

耳食法味。普思慈大愍念一切。爲興福田令得脫苦。佛語至誠而信者少。是世多惡衆生相。多信鬼神背正向邪。天堂皆空地獄塞滿。甚可痛哉。若有信者或一若兩。奈何世淵乃當如此。佛滅度後經法獨存。少有行者人民轉爲。漸銷淪替將衰滅矣。嗚呼痛哉復何特怙。唯願世尊。爲諸晚學。留神顯化未可般泥洹。阿難因進頌曰

佛爲三界護	恩廣普慈大
願爲晚學類	未可取泥洹
痛矣未達者	誓誓不別真
法鼓震三千	云何不得聞
世濁諸惡人	自還墮顛倒
不信世有佛	自作衆罪本
命盡往地獄	刀劍解其身
祠祀好殺生	鐵湯涌其中
淫洗抱銅柱	大火相燒然
誹謗清高士	鐵鈎拔其舌
亂酒無禮節	洋銅沃其口
若生還作人	癡騃無義方
不殺得長壽	無病常康強
不盜後大富	錢財恒自饒
不姪香淨潔	身體鮮芬芳
至誠不欺詐	爲人所信承
不醉得聰明	衆人所尊敬
五福超法出	天人同儕類
所生億萬倍	眞諦甚分明
癡愚不別道	蔽聖毀正覺
死入無擇獄	頭上戴鐵輪

求死不得死 須臾已變形
矛戟相貫刺 軀體相殘截
矇矓不達事 惡惡相牽拘
展轉衆徒趣 禽獸六畜形
爲人所屠割 以肉償宿怨
無道墮惡道 求脫甚爲難
人身既難得 佛法難得聞
世尊爲衆祐 安住之特尊
敷道甘露法 晚學普奉行
哀我現深慧 慙念群生故
開悟示道地 行者得度脫
福人在向向 見歸樂不生
自歸安仁聖 殖種不死路
恩慈無過佛 神妙現威光
願使一切人 得服甘露漿
慧船到彼岸 法聲倡三千
彼我無我想 衆祐轉法輪
我等蒙嘉慶 得拾十二緣
歡喜稽首拜 自歸最無上
阿難稽首頌曰。諸會大衆得不迴還。心意開解。僧邦大鑑志無上道。甘露之音香熏十方。示現道地爲作橋梁。國王臣民天龍鬼神。聞佛所說。阿難所頌。且悲且感。且歎且喜。稽首佛足及禮阿難。受教而去
佛說阿難問事佛吉凶經

阿難問事佛吉凶經

後漢沙門安世高譯

阿難白佛言。有人事佛得富貴諸。偶者有衰耗不諧偶者。云何不等同耶。願天中天普爲說之。佛告阿難。有人奉佛。從明師受戒。專信不犯。精進奉行。不失所受。形像鮮明。朝暮禮拜。恭敬然燈。淨施所安。不違道禁。齋戒不厭。心中欣欣。常爲諸天善神擁護。所向諧偶。百事增倍。爲天龍鬼神衆人所敬。後必得道。是善男子善女人。眞佛弟子也。有人事佛。不值善師。不見經教。受戒而已。示有戒名。慣塞不信。違犯戒律。乍信乍不信。心意猶豫。亦無經像恭敬之心。既不燒香然燈禮拜。恒懷狐疑。瞋恚罵詈。惡口嫉賢。又不六齋。殺生趣手。不敬佛經。持著弊隘衣服不淨之中。或者妻子床上不淨之處。或持掛壁。無有座席恭敬之心。與世間凡書無異。若疾病者。狐疑不信。便呼巫師。卜問解奏。祠祀邪神。天神離遠。不得善護。妖魅日進。惡鬼屯門。令之衰耗。所向不諧。或從宿行惡道中來。現世罪人也。非佛弟子。死當入泥犁中被拷掠治。由其罪故。現自衰耗。後復受殃。死趣惡道。展轉受痛。酷不可言。皆由積惡其行不善。惡人盲盲。不思宿行因緣所之。精神報應。根本從來。謂言事佛致是衰耗。不止前世宿祚無功。怨憎

天地。責聖答天。世人迷惑。不達乃爾。不達之人。心懷不定。而不堅固。進退失理。違負佛恩。而無返覆。遂爲三塗所見。縲縛自作禍福。罪誠之緣。種之得本。不可不慎。十惡怨家。十善厚友。安神得道。皆從善生。善爲大鏡。不畏刀兵。善爲大船。可以度水。有能守信。室內和安。福報自然。從善至善。非神授與也。今復不信者。從後轉復劇矣。佛言。阿難。善惡迫人。如影逐形。不可得離。罪福之事。亦皆如是。勿作狐疑。自墮惡道。罪福分明。諦信不迷。所在常安。佛語至誠。終不欺人。佛復告阿難。佛無二言。佛世難值。經法難聞。汝宿有福。今得侍佛。當念報恩。須宜法教。示現人民。爲作福田。信者得植。後生無憂。阿難受教。奉行普聞。阿難復白佛言。人不白自殺者。不自自殺爲無罪耶。佛言。阿難。殺人。殺生。重於自殺也。何以故。或是奴婢。或是小下人。不知罪福。或爲縣官所見。促逼。不自出意。雖獲其罪。事意不同。輕重有差。殺人殺者。知而故犯。陰懷惡惡。趣手害生。無有慈心。欺罔三尊。負於自然神。傷生機命。其罪莫大。怨對相報。世世受殃。無有斷絕。現世不安。數逢災凶。死入地獄。出離人形。當墮畜中。爲人屠殺。三塗八難。巨億萬劫。以肉供人。未有竟時。令身困苦。噉草飲泉。今世現有是輩畜獸。皆由前世得爲人時。暴逆無道。陰害傷生。不信教此。世世爲怨。還相報債。

神同形異。罪深如是。阿難復白佛言。世間人及弟子。惡意向師及道德之人。其罪云何。佛語阿難。夫爲人者。當愛樂人善。不可嫉之。人有惡意。向道德之人。善師者。是惡意向佛無異也。寧持萬石弩自射身。不可惡意向之。佛言。阿難。自射身爲痛。不阿難言。甚痛甚痛。世尊。佛言。人持惡意。向道德人。其善師者。痛劇弩射身也。爲人弟子。不可輕慢其師。惡意向道德人。當視之如佛。不可輕嫉。見善代其歡喜。人有戒德者。感動諸天。天龍鬼神。莫不敬尊。寧投身火中。利劍割肉。慎莫嫉妬人之善。其罪不小。慎之慎之。阿難復白佛言。爲人師者。爲可得呵過弟子。不從道理。以有小過。遂之成大。可無罪不。佛言。不可不。師弟子義。義感自然。當相諷厚。視彼如己。黜之以理。教之以道。己所不行。勿施於人。弘崇禮律。不使怨訟。弟子亦爾。二義真誠。師當如師。弟子當如弟子。勿相誹謗。含毒致怨。以小成大。還自燒身。爲人弟子。當孝順於善師。慎莫舉惡意。向師。惡意向師。是惡意向佛。向法。向比丘僧。向父母無異。天所不覆。地所不載。觀末世人。諸惡人輩。不忠不孝。無有仁義。不順人道。魔世比丘四數之中。但念他惡。不自止惡。嫉賢妬善。更相沮壞。不念行善。強梁嫉賢。既不能爲。復毀敗人。斷絕道意。令不得行。貪欲務俗。多求利業。積財自喪。厚財賤道。死墮惡趣。大泥犁中。餓鬼

畜生。未當有此。於世何求。念報佛恩。當持經戒。相率以道。道不可不學。經不可不讀。善不可不行。行善布德。濟神離苦。超出生死。見賢勿。慢。見善勿。謗。不以小過證。入大罪。違法失理。其罪莫大。罪福有證。可不慎耶。阿難復白佛言。末世弟子。因緣相生。理家之事。身口之累。當云何。天中天。佛言。阿難。有受佛禁戒。誠信奉行。順孝畏懼。敬歸三尊。養親盡忠。內外謹善。心口相應。可得爲世間事。不可得爲世間意。阿難言。世間事。世間意。云何耶。天中天。佛言。爲佛弟子。可得商販營生利業。平斗直尺。不可罔於人。施行以理。不違神明自然之理。菲送之事。移徙姻娶。是爲世間事也。世間意者。爲佛弟子。不得卜問。請祟符咒。厭怪祠祀。解奏。亦不得擇良日良時。受佛五戒。福德人也。有所施作。當啓三尊。佛之玄通。無細不知。戒德之人。道護爲強。役使諸天。天龍鬼神。無不敬伏。戒貴則尊。無往不吉。豈有忌諱不善者耶。道之含覆。四包弘天地。不達之人。自作罪。善惡之事。由人心作。禍福由人。如影追形。響之應聲。戒行之德。應之自然。諸天所護。顯不意達。感動十方。與天參德。功勳巍巍。衆聖嗟歎。難可稱量。智士達命。沒身不。邪。善如佛教。可得度世之道。阿難聞佛說。更整袈裟。頭腦著地。唯然世尊。我等有福。得值如來。善恩慈大。愍念一切。爲作福田。令得脫苦。佛

為痛不阿難言甚痛甚痛世尊佛言人持惡意。向道德人及其師者痛劇弩射身也為人弟子。不可輕慢其師。惡意向道德人。當視之如佛。不可嫉其善也。人有戒德者。感動諸天。天龍鬼神莫不敬尊。專投身火中。利刀割肉。慎莫嫉妬人之善也。其罪不小。慎之慎之。阿難言。師者為可灼然非弟子。不以小罪成大。可無罪不。佛言不可。亦甚深甚深。師弟之義。義感自然。當相許後。視彼如己。己所不欲。勿施於人。弘崇禮律。不使怨訟。弟子亦爾。二義真誠。師當如師。弟子當如弟子。勿相誹謗。慎莫含毒。小怨成大。還自燒身。我觀末世諸惡人輩。魔世比丘。但念他惡。不自止惡。嫉賢妬善。不念行道。既不能為復壞毀人。斷絕道意。令不得行。貪務俗業。積財自喪。死墮惡罪大泥犁中。未當如是。於世何求。念。付佛恩。相率以道。道不可不學。濟神離苦。超出生死。見賢勿慢。見善勿謗。勿以小過證人大罪。違法失理。其罪莫大。罪福有證。可不慎耶。

阿難復白佛言。末世弟子。理家因緣。隨事便宜。當云何佛言。受佛禁戒。信而奉行。不念誑妄。奉孝悌。敬歸三尊。恭親盡忠。可得為世間事。不可得為世意也。阿難言。世間事。世間意。云何耶。天中天。佛言。為佛弟子。可得販利業。平斗直尺。不憚人。施行合理。不違自。然。非。送。移。徙。姻。娶。之。事。是。為。世。間。事。也。世。間。意。為。佛。弟。子。不。得。卜。問。諸。祟。符。呪。厭。怪。祠。祀。解。奏。亦。不。得。擇。良。時。良。日。受。佛。五。戒。者。福。德。人。也。有。所。施。作。當。啓。三。尊。道。護。為。強。設。使。諸。天。天。龍。鬼。神。無。不。敬。伏。戒。

貴則尊。無往不吉。豈有忌諱不善者耶。不達之人。自作自罵。善惡之事自由心作。禍福由人。如影追形。響之應聲。戒行之德。應之自然。諸天所護。願不違違。威動十方。與天參德。功勳巍巍。衆聖香。嗟。難。可。稱。量。智。士。達。命。沒。身。不。邪。善。如。佛。教。可。得。度。世。之。道。阿。難。問。佛。所。說。更。整。髮。髻。頭。腦。顛。地。唯。然。世。尊。我。等。有。福。得。值。如。來。善。恩。慈。大。慈。念。一。切。為。作。福。田。令。得。脫。苦。佛。言。至。真。而。信。者。少。是。世。多。惡。衆。生。相。誑。甚。可。痛。哉。若。有。信。者。如。一。若。兩。奈。何。世。惡。乃。弊。如。是。佛。滅。度。後。經。法。稍。替。漸。衰。滅。矣。嗚。呼。痛。哉。將。何。恃。怙。阿。難。墮。淚。因。事。說。曰。

佛為三界護 恩廣大慈普
世弊不見佛 值法者亦難
痛矣不識者 盲盲不別真
痛矣乃如斯 罪使令如是
宿福值法者 若一若有兩
經教稍稍沒 當復何恃怙
佛恩非不大 罪由衆生故
法鼓震三千 如何不得聞
世濁多惡人 倒見墮顛倒
諛諂卑說聖 邪媚相毀壞
不信世有佛 言佛非大道
是人非人 自作衆罪本
命盡往無擇 刀劍解身形
餓鬼好伐殺 鑊湯涌其中
淫逸抱銅柱 大火相燒然
狂謗清高士 鐵鈎拔其舌
亂酒無禮節 迷惑失人道
死入地獄中 洋銅沃其口

遭逢衆危難 毒痛不可言
若生還為人 下賤貧窮中
不殺得長壽 無病常康強
不盜後大富 錢財恒自饒
不淫香清淨 身體鮮芬芳
光彰常赫奕 上則為天王
至誠不欺詐 為衆所奉承
不解後明了 德慧所尊敬
五福超法出 天人同壽類
所生億萬倍 眞諦甚分明
末世諸惡人 不信多狐疑
癡愚不別道 罪深便逮冥
蔽聖毀正覺 死入大鐵城
識神處其中 頭上戴鐵輪
求死不得死 須臾已變形
矛戟相貫刺 軀體恒殘截
奈何世如是 背正信鬼神
解奏好卜問 祭祀傷不仁
死墮十八獄 經歷黑繩獄
八難為界首 得復人身難
若時得為人 變狄無義理
癡騃為孔家 跋躐相牽拘
展轉衆徒聚 禽獸六畜形
爲人所割屠 剝皮視其喉
歸償宿怨對 以肉給還人
無道墮惡道 求脫甚為難
人身既難得 佛經難得聞
世尊為衆祐 三界之特尊
敷遺甘露法 令人普奉行
哀哉已得慧 愍念群萌故

○(當)一 ○亦一示 ○許後二誤厚 ○付二報 ○教歸二歸教 ○世十(問) ○制二因 ○世十(神明) ○
○然十(之理) ○意十(者) ○故二校 ○萬實二聖 ○意達二意 ○存達二達 ○士二聖 ○
○如二知 ○(所)一 ○故二著 ○如二若 ○如二若 ○如二若 ○如二若 ○如二若 ○如二若 ○
○如二若 ○如二若 ○如二若 ○如二若 ○如二若 ○如二若 ○如二若 ○如二若 ○

開語示道真 點者即度苦
 福人在向向 見諦學受成
 自歸大護田 殖種不死地
 思慈莫過是 世祐轉法輪
 願使一切人 得服甘露漿
 慧船到彼岸 法聲引大千
 彼我無有二 願發無上真
 阿難說如是諸會大眾 信解得那大鍍甘露
 之音香熏三千從是得度開現道地爲作橋
 梁國王臣民天龍鬼神聞經所記阿難所
 說且悲且喜稽首佛足及禮阿難受教而去
 佛說阿難分別經

佛說大迦葉本經

No. 496

西晉三藏竺法護譯

聞如是。一時佛遊王舍城靈鷲山。爾時城中
 有勢富梵志名曰尼拘類。財富無數
 金銀七寶田宅牛馬不可稱計。梵志有子
 名曰畢陵學志。拾六十估梨金寶好物及千
 具梨牛。相仁賢妻天下第一光顏微妙面色
 爲最。心自念言。當趣世間阿羅漢學淨修梵
 行。詣多子神祠藥樹之下。噉食其果。於是
 世尊轉大法輪。轉法輪竟與比丘衆退。至
 多子神祠。止其精舍
 於時畢陵學志夜欲向明。住立遙見世尊在
 叢樹間光明遠照。威嚴普遠。即念言。今
 此叢樹。天已向明。威神普照。光明無量。殊
 妙巍巍。於此樹間。必有鹿王。大雄師子。若

有天神及大神通神足大變。必爾不疑。我當
 往觀。時畢陵學志即從坐起。往詣叢樹。遙
 見世尊光明百千足底相文。衆好具足。即時
 歎曰。吾等先古神仙所遺經典說。有瑞應三
 十二大人之相。分別具足。當趣二處。設在
 家者爲轉輪聖王。主四天下。選擇要教。治
 以正法。刀杖兵甲。制而不施。假使出家。乘
 阿耨多羅三藐三菩提。當爲如來至真等正覺。明行成爲善
 逝世間解無上士道法。御天人師。號佛世尊。
 寧可親觀。畢陵學志往詣佛所。親世尊在
 於樹間端嚴而坐。猶大形。七寶合成。威
 德巍巍。諸根寂定。道心靜然。遠最憐憫。忽
 然清淨。度於彼岸。猶若金山。若須彌王。猶
 如夜分。坐於幽冥然大炬火。臂龍在深淵其
 水清涼。相三十二莊嚴其身。如大山王頂有
 大火然。如日出山。周光曜普照。如月盛滿衆
 星獨明。如轉輪王眷屬圍繞。八十種好遍布
 其體。猶若千華。各各開擺。百千光。從聖
 體出。畢陵學志見佛如是。心懷欣然。如冥
 見光。尋趣世尊。揖讓談語。自達姓名。却坐
 一面。佛爲說經。解若干義。分別其慧論。佛
 世尊有誨悅辭。布施持戒。愛欲之病。挑塵
 勞心。出家爲上。償授諸品。應病授藥。尊見
 其心應時柔心。狐疑蓋心。悅信之心。罪福
 之心。若平等心。應心與合。而爲說法。如諸
 佛法。察其根源。而分別說。苦習盡道。即於
 坐上。遠塵離垢。諸法眼生。現在獲度。親見
 法源。分別經典。拔於狐疑。得立果證。受
 教誨慈。致勇猛法。即從座起。更整衣服。右
 膝著地。稽首佛足。我初來時。觀尊足心。自
 說名字。觀佛相好。心懷踊躍。而失禮敬。爾

時世尊告大迦葉。是故賢者。從今以往。若
 族姓子。有所至到。心念猶月。如月光照種
 姓光明威曜。如是族姓子。開目而行。如是
 迦葉。從今日始。若族姓子。制心修行。如月
 盛滿遊行空時。是故迦葉。從今日始。族姓子
 所遊至處。制心修行。猶如日光照於天下。其
 族姓子。未曾閉目。制心修行。猶如日光。亦
 當如是。佛告迦葉。從今日始。制心修行。猶
 如蜜蜂。所至到處。多所發起。猶如蜜蜂採
 諸花味不萎色香。若族姓子。制心修行。從
 今日始。造行如是。佛告迦葉。從今以往。制
 心修行。當如地水火風。得淨不喜。得諸不
 淨尿屎膿血死蛇死人。污露。不以愁憂。若
 得華香金銀七寶五種彩色。不以喜悅。無
 增無減族姓子。制心修行。亦當如是。嗟歎
 稱譽。安樂數豫。不以爲悅。若遇誹謗衆苦
 惱患不以愁憂
 佛告迦葉。從今日始。族姓子。制心修行。當
 如拂淨物。亦拂不淨。亦拂尿屎。涕唾膿血
 死狗死蛇死人。污露。不以淨悅。不淨不
 憂。若族姓子。制心修行。亦當如是。佛告迦
 葉。從今以往。制心修行。如掃帚。淨亦掃
 不淨亦掃。佛告迦葉。從今以往。族姓子。
 制心修行。當如隨風。常低頭行。在所至到
 常內其手。若裸形人。羞身不蔽。在於世間。
 趣欲活命。不說本姓。若不可。不以自宜。
 若族姓子。制心修行。亦當如是。佛告迦葉。
 從今以往。族姓子。制心修行。如截角牛。如
 牛截角。賢善柔順。不貪四事。詣於四衢。於
 四衢道。無有門戶。而危其命。若族姓子。制
 心修行。亦當如是。佛告迦葉。從今以往。制

道二事 受成二不生 種二種 引二引 大二三 記二記 勢二勢 著二著 藥
 樹二樹 本二心 或二或 德二德 神二神 虛二虛 怕二怕 清二清 泊二泊 分二分 若二若 如二如 下二下 法二法
 滿二滿 信二信 一三一 二二二 集二集 見二見 法二法 源二源 法二法 根二根 原二原 子二子 於二於 以二以 已二已 性二性 污二污
 惡二惡 勞二勞 夢二夢 二二二 淨二淨 不二不 淨二淨 以二以 爲二爲 十二十 子二子 當二當 將二將 以二以 已二已

於是大迦葉從佛世尊。聞月喻行即受誦。觀八脫門。佛告迦葉。詣光曜樹。迦葉應曰。唯然世尊。即從坐起。在佛後住。時佛與大迦葉。出其叢樹。詣異叢樹。尋復出去。坐異樹下。告大迦葉。於此樹下。爲如來敷座。吾身疲弊。其背甚痛。迦葉受教。促疾促疾。爲佛敷座。令其方正。敷座已竟。前白大聖。敷座已訖。唯願就席。佛尋坐竟。告迦葉曰。是地柔軟。細滑妙好。迦葉曰。唯然世尊。彼地此地。今者人身。曾歸此地。唯然世尊。歸於盡滅。持心忍辱。當如是地。今我法衣。亦猶柔好。願佛感傷。加哀受之。

上佛。佛尋受之。飲水竟。便殘水持與迦葉。卽受。以著一面。長跪叉手。右膝著地。更整衣服。白世尊曰。我行取水。見諸弟子及諸比丘。問我曰。仁爲青年。不以貢高。不以憂感。亦不癡妄。寂諸四事。衆欲之凶。我自捨

六十法。梨金妙珍寶。梨牛千具。棄妻玉女天下第一。其有世間能成羅漢。吾當從受。今者弟子。諸比丘衆。悉來問吾。我時前在多子神祠。在藥樹下。噉其果蘇。於是世尊。未受具戒。爾時世尊。遊於王舍城。我時在竹樹間。迦蘭園。明旦著衣。持鉢入城分衛。見日大殿有千光出。時佛世尊。在王舍城迦蘭竹樹間。時見世尊。吾自憶念。謂日更出。若大天神。夜忽如晝。時佛晡時從宴坐起。如月宮殿。振大光明。則以覆蔽諸日月光。譬如大炬照於闇冥。佛在弟子衆中。威神光明。亦復如是。爲諸比丘。講說經法。如轉輪王。與諸子眷屬俱。與無央數衆比丘俱。吾爾時觀死不覩見。諸比丘衆。無能受者。無能爲師。唯獨如來。將出世間。興隆道化。而取滅度。今諸比丘。故來問我。爾時世尊。告迦葉曰。多有比丘。不了善惡。覺與不覺。不解福田。諸法之處。多有義理。是說第一。迦葉最尊。不以貢高。平等無憂。寂諸四事。諸欲之因。第一成就。受具足戒。佛說如是。賢者迦葉。及諸比丘。莫不歡喜。

佛說大迦葉本經

宋子問國三藏求那跋陀羅譯

聞如是一時佛在舍衛國。度於君民。與除
 饑寒菩薩大士。天龍鬼神世間人民。無央數
 衆會聽經。是時摩訶迦葉。獨行教化到王舍
 城。常行大哀福於衆生。捨諸豪富而從貧乞。
 摩訶迦葉時欲分衛。若其未行先三昧正受。
 何所貧人吾當福之。卽入王舍大城之中。見
 一孤母。最甚貧困。在於街巷大糞聚中。傍
 糞糞聚以爲巖窟。羸劣疾病常以其中。孤單
 累零丁無有衣食。便於巖窟施小糞以障五形。
 迦葉三昧知此人宿不植福是以今貧。知母
 壽命終日在近。若吾不度永失福堂。母時飢
 困。長者青衣而棄米汁。臭惡難言。母從乞
 之。卽以破甕盛著左右。摩訶迦葉到其所
 呪願言且多少施我可得大福。爾時老母。卽
 說偈言

舉身得患疾病
一國之最貧
世有不慈人
云何名慈哀
普世之寒苦
願見哀矜恕
摩訶迦葉。卽答偈言
佛爲三界尊
欲除汝飢貧
孤窮安可言
衣食不蓋形
尙見矜憫
而不知此厄
無過我之身
實不爲仁惜
吾備在其中
是故從貧乞

(佛)一(佛) ① 席二坐 ② ③ 寶二有 ④ ⑤ 猶柔二柔軟 ⑥ ⑦ 壓傷二常壓 ⑧ ⑨ 今十(爲) ⑩ ⑪ 自二白 ⑫ ⑬ 與十(迦葉) ⑭
 ⑮ 梨二梨 ⑯ ⑰ 在葉樹二在葉樹 ⑱ ⑲ 右葉樹 ⑳ ㉑ 將二特 ㉒ ㉓ 義二宜 ㉔ ㉕ 千闍國三藏二藏法師 ㉖ ㉗ 零丁二伶
 竹 ㉘ 玲丁 ㉙ 五十(瑟) ㉚ ㉛ 疾病二病疾 ㉜ ㉝ 欲二發

來迎。帝釋到宮倍益歡喜。佛告阿難。此貧
母人。一切世間無能及者。惠雖微少。福報甚
多。以其苦厄與至心故。致無量福。福應之
報。釋提桓因天上自恣。而捨豪尊來下。殖
福。獲報難量。是以如來說檀第一。閻浮提
人愚癡可矜。其如此比有少耳。汝當廣宣
如來真言。佛說是時。天龍鬼神。四輩弟子
比丘僧。輿設大福而。至達嚩。願及衆生。隨
其志願。皆得果報。佛說經已。一切衆會莫
不欣樂。稽首作禮。
佛說摩訶迦葉度貧母經

No. 493

佛說初分說經卷上

西天譯經三藏傳法大師

賜紫臣施護奉

詔譯

爾時世尊。往詣優樓頻螺耆年迦葉所。到彼
處已。時彼迦葉見佛世尊自遠而來。即白佛
言。善來大沙門。諸有所須。衣服飲食。我悉供
給。是時世尊即謂迦葉言。我今於汝此舍之
中。止息一夜。迦葉白言。此舍非我所止之
處。是我事火之舍。有一大龍。見止其中。被
龍具大神通。有大威力。汝今若止其中。恐被
侵害。於是世尊第二第三。謂迦葉言。但令我
今於此會中。止息一夜。時彼迦葉亦復再
三。而白佛言。大龍居中。恐被侵害。汝今宜
應信受我語。

爾時世尊即作是念。我今不應多與其言。起
悲愍心。決定轉故。作是念已。即入火舍。以
僧伽梨衣四疊安置淨草之處。然後世尊。加
跌而坐。是時彼龍心生瞋恚。乃吐煙焰。充
塞其舍。世尊即入火界三昧。亦出煙焰。周
匝其舍。都成一聚大火熾焰。彼龍復出青黃
赤白種種色相。大惡火焰。世尊亦出青黃赤
白種種色焰。

爾時優樓頻螺耆年迦葉。與自眷屬。於其火
舍。周匝旋轉已。作如是言。此大沙門。最上
色相。先不聽我言。必爲龍所害。是時世尊
以神通力。於須臾間。彼龍威光。自然收攝。
時彼迦葉知佛世尊亦得神通。盡其夜分。隨
其所應。佛現神通。時即往觀察。乃見其龍。
威光漸少。世尊光明。轉復熾盛。
爾時世尊於明旦時。攝伏彼龍。入其鉢中。持
示迦葉言。此是火舍中龍。我已攝伏。迦葉。
此龍有大威力。若諸凡夫。即不能入其舍。時
彼迦葉即生歎異。乃發淨信。我出家心。豈
可止耶。

復次優樓頻螺耆年迦葉。欲於日初分時作
事火法。即作是念。此大沙門。有大威力。具
大神通。乃至大威力。龍亦能攝伏。我今但於
日初分時。作事火法。彼大沙門。於日後分時。
應作神通事。是時世尊知彼迦葉信佛神通。
世尊即爲攝神通力而彼迦葉。於日初分。得
作。大事已。即生歎異。乃發淨信。我出家心。
豈可止耶。
又復迦葉欲於日後分時作事火法。即作是

念。此大沙門。有大威力。具大神通。乃至大
威力。龍亦能攝伏。我今但於日後分時。作
事火法。彼大沙門。於日初分時。應作神通
事。是時世尊知彼迦葉信佛神通。世尊即爲
攝神通力而彼迦葉。於日後分時。得作。大
事已。即生歎異。乃發淨信。我出家心。豈可
止耶。

又復迦葉別作然火法種種施作。皆不能然。
復以乾木。投擲其中。及以乾草乾糞摩夷。蠶
油等物。所應用者。悉擲其內。復作不善相。
出是呪言。

伊梨薩哥多梨薩哥一切能燒此何不然
作是呪已。火亦不然。時彼迦葉即作是念。此
大沙門。具大神通。有大威力。乃至大威力。
龍亦能攝伏。我以何物。當爲供養。是時世
尊知彼迦葉信佛神通。世尊即爲起神通力。
其火乃然。時彼迦葉即生歎異。乃發淨信。我
出家心。豈可止耶。

又復迦葉既作法已。欲滅其火。種種施作。不
能息滅。乃取淨土。傾擲其中。復投以灰。乃
灑以水。亦作不善相。出是呪言。

伊梨薩哥多梨薩哥一切燒已此何不滅
作是呪已。火亦不滅。時彼迦葉。即作是念。
此大沙門。具大神通。有大威力。乃至大威
力。龍亦能攝伏。我以何物。當爲供養。是時
世尊。知彼迦葉信佛神通。世尊即爲攝神通
力。其火乃滅。時彼迦葉。即生歎異。乃發淨
信。我出家心。豈可止耶。
復次迦葉於晝日分。而暫睡眠。世尊即化五

百者年衆狀如迦葉。俱詣其所。化衆到已。高出其聲。互相戲笑。迦葉由戲笑聲。乃從睡覺。作是思惟。我今何故耽著睡眠。同梵行者。來亦不知。時彼化衆咸讚是言。善哉善哉。是時迦葉普遍觀察。各各見其色相。乃作是念。豈非大沙門神力所化邪。彼大沙門。具大神通。有大威力。乃至大威力。龍亦能攝伏。我以何物。當爲供養。是時世尊知彼迦葉信佛神通。世尊卽爲攝神通力。彼諸化衆忽然不見。時彼迦葉卽生歎異。乃發淨信。我出家心。豈可止耶。

爾時世尊離彼迦葉住處。往詣泥連河岸。珂那聚落中阿惹播羅樹下。世尊行時。體具威儀。容相可觀。既到彼已。而暫止息。是時迦葉卽作是念。我等今時。亦往泥連河岸。作潔淨事。而大沙門亦復在彼。作是念已。卽與眷屬。詣泥連河岸到已。忽見其水逆流。復作是念。此水逆流。豈非大沙門神通所作邪。而此大沙門。具大神通。有大威力。乃至大威力。龍亦能攝伏。我以何物。當爲供養。是時世尊知彼迦葉信佛神通。世尊乃爲攝神通力。水卽順流。時彼迦葉卽生歎異。乃發淨信。我出家心。豈可止耶。

又復世尊漸次欲渡泥連河。往縛象聚落中。是時大雲忽起。暴雨澍流。河聲泛漲。如角貝響。世尊爾時於急流中。徐緩而進。水分兩派。步步塵生。時彼迦葉乃作是念。此大沙門。方涉中流。河水迅急。將非漂沒。作是念時。乃見世尊。於急流中。水分兩派。步步

塵生。漸至其岸。卽生歎異。希有難得。此大沙門名。我於諸世間。曾所未聞。迦葉爾時乃發淨信。我出家心。豈可止耶。迦葉見佛如是等神通事已。轉發最上清淨信心。深生愛樂。乃發是言。佛大沙門。能作如是神通事業。我以何物。當爲供養。

爾時世尊既至彼岸於縛象聚落中。而乃止息。卽於是夜。東方持國天王。來詣佛所。恭敬禮足。彼身光明。廣大照耀。迦葉是夜觀斯光已。至明旦時。往詣佛所。到已白言。大沙門。夜中何故東方光來。廣大照耀。世尊告言。夜中所現東方光者。是彼持國天王。來禮我足。彼身光明。照耀如是。迦葉爾時卽作是念。彼之名字。我等雖聞。而不能見。況復能來禮沙門足。我觀是事。希有難得。乃發淨信。我出家心。豈可止耶。第二夜中。南方增長天王。來詣佛所。恭敬禮足。彼身光明。廣大照耀。迦葉是夜觀斯光已。至明旦時。往詣佛所。到已白言。大沙門。夜中何故南方光來。廣大照耀。世尊告言。夜中所現南方光者。是彼增長天王。來禮我足。彼身光明。照耀如是。迦葉爾時卽作是念。彼之名字。我等雖聞。而不能見。況復能來禮沙門足。我觀是事。希有難得。乃發淨信。我出家心。豈可止耶。第三夜中。西方廣目天王。來詣佛所。恭敬禮足。彼身光明。廣大照耀。迦葉是夜觀斯光已。至明旦時。往詣佛所。到已白言。大沙門。夜中何故西方光來。廣大照耀。世尊告言。夜中所現西方光者。是彼廣目天王。來

禮我足。彼身光明。照耀如是。迦葉爾時卽作是念。彼之名字。我等雖聞。而不能見。況復能來禮沙門足。我觀是事。希有難得。乃發淨信。我出家心。豈可止耶。第四夜中。北方多聞天王。來詣佛所。恭敬禮足。彼身光明。廣大照耀。迦葉是夜觀斯光已。至明旦時。往詣佛所。到已白言。大沙門。夜中何故北方光來。廣大照耀。世尊告言。夜中所現北方光者。是彼多聞天王。來禮我足。彼身光明。照耀如是。迦葉爾時卽作是念。彼之名字。我等雖聞。而不能見。況復能來禮沙門足。我觀是事。希有難得。乃發淨信。我出家心。豈可止耶。第五夜中。上方帝釋天王。來詣佛所。恭敬禮足。彼身光明。廣大照耀。迦葉是夜觀斯光已。至明旦時。往詣佛所。到已白言。大沙門。夜中何故上方光來。廣大照耀。世尊告言。夜中所現上方光者。是彼帝釋天主。來禮我足。彼身光明。照耀如是。迦葉爾時卽作是念。彼之名字。我等雖聞。而不能見。況復能來禮沙門足。我觀是事。希有難得。乃發淨信。我出家心。豈可止耶。第六夜中。四方四大天王。上方帝釋天主。俱詣佛所。恭敬禮足。四王身光。四方互照。帝釋身光。上方照耀。然彼諸光。悉於世尊三摩地光中所收攝。迦葉是夜觀斯光已。至明旦時。往詣佛所。到已白言。大沙門。夜中何故四方光來。及彼上方光來照耀。世尊告言。夜中所現四方光者。是彼四方天王。上方光者。是帝釋天主。俱來禮足。彼諸身

光。照耀如是。迦葉爾時卽作是念。五方俱來。禮沙門足。我觀是事。希有難得。乃發淨信。我出家心。豈可止耶。

復次世尊謂迦葉言。汝今爲我。於菴摩勒林中。取彼菓來。迦葉以佛威神力故。如言卽取。持以奉佛。世尊又言。汝於呵梨勒林中。取彼菓來。迦葉如言取以奉佛。世尊又言。汝於瞻部樹。先取其菓。次復可取。隨應知者。種種菓來。迦葉如言取以奉佛。世尊又言。汝於北俱盧洲。取彼飯來。迦葉如言取以奉佛。世尊又言。汝於三十三天中。取彼曼陀羅華來。迦葉如言取以奉佛。爾時迦葉知佛世尊有如是等種種神通。轉復發起最上淨信。世尊知彼心已。於迦葉前。復以神力。以虛空中。別見身相。起三威儀。謂住威儀。行步威儀。加跌坐威儀。如是所現諸威儀相。皆悉迅疾。如履急流。是相亦然。又於空中。化現衆寶。所成樓閣。又復普現黃金色相。世尊現如是等諸神通已。還攝神力。本相如故。

爾時迦葉。常於年中。而擇一日。於自住處。作祀天會。所有摩伽陀國王。舍大城。頻婆娑羅王。及其國中。一切人民。咸來赴會。而彼迦葉。知設會時至。還本住處。乃作是念。我所設祀天施會。今正是時。王及人民。咸悉來集。彼大沙門。面相不滿。遠離瞋怒。無復悲怒。出善語言。見者歡喜。此最上善人。若來我舍。我祀天會。何能施作。爾時世尊知彼心念已。卽現神力。往北俱盧洲。如常

乞食。還詣雪山邊。安坐而食。食已於彼作草菴舍。止息一夜。時彼迦葉。祀天既畢。設會亦周。飲食所須。而尚豐溢。迦葉見已。卽作是念。彼大沙門。今時若來。我當授食。世尊知其念已。從虛空中來現其前。迦葉見已。作如是言。善來大沙門。我昨設會。汝何不來。世尊答言。知汝起念。故我不來。世尊卽爲如念而說。迦葉復言。汝於今日。何故乃來。世尊答言。亦知汝念。欲授我食。故我斯來。是時迦葉卽作是念。希有難得。此大沙門。知我心意。此必同我。亦得阿羅漢。世尊知其所念。卽時謂言。迦葉。汝非阿羅漢。不知阿羅漢法。迦葉聞已。復作是念。希有希有。此大沙門。若心若意。若尋若伺。皆悉能知。作是念已。頭面著地。前禮佛足白言。世尊。我今歸佛。出家受具足戒。惟願善逝。哀愍攝受。佛言。迦葉。汝今不應投佛出家。所以者何。摩伽陀國王及人民。皆悉恭敬。供養於汝。汝於親屬知識衆中。是最善人。宜應

今時審自思忖。迦葉白佛言。莫作是說。莫作是說。我於世尊所。生極喜心。發勝愛樂。豈復審思。我今決定歸佛出家。何以故。世尊。我出家已。於沙門婆羅門外道衆中。摧伏一切。毀過失者。執持勝幢。於王舍大城中。次第經行。表示我優樓頻螺者年迦葉。能於世尊清淨法中。而得解脫。是故我今決定歸佛出家。惟願世尊。哀愍攝受。佛言。迦葉。汝能決定歸佛出家者。斯爲甚善。然汝今時。亦應與自眷屬而共評議。爾時迦葉如佛教勸。

卽與眷屬。而相議言。汝等當知。佛大沙門。具大神通。有大威力。一切見者。咸生歡喜。我於佛所。深發最上清淨信心。我今決定歸佛出家。諸眷屬言。我師聖者。尙能如是。發輕利心。我等諸人。豈不出家。是故今時。亦各樂欲。歸佛出家。

佛說初分說經卷上

佛說初分說經卷下

*西天譯經三藏傳法大師
*賜紫臣施護奉 詔譯

爾時優樓頻螺者年迦葉。與五百眷屬。還詣佛所。到已偏袒右肩。右膝著地。合掌頂禮。而白佛言。世尊。我今歸佛出家奉持戒律。願佛攝受。佛言善來。汝今於我法中。修持梵行。時彼迦葉。鬚髮自落。袈裟被身。執持應器。成苾芻相。

爾時尊者優樓頻螺迦葉。卽以其髮。奉上世尊。作如是言。世尊。此我之髮。用拭佛足。願佛慈悲。受我所獻。如是迦葉。既出家已。彼諸眷屬。亦各出家。復次迦葉卽時取彼先事火具。所謂淨草虎皮牛皮果樹皮三杖淨水瓶珂哩哥潔淨器等。而悉棄擲泥連河中。爾時那提迦葉。在於彼河下流之側。與三百眷屬俱。見所棄擲事火之具流至彼已。乃作是念。我兄優樓頻螺者年迦葉。豈非爲彼人

或非人所惱害邪。若不然而者。何故棄擲所用之物。作是念已。即與眷屬。往詣其所。到已乃見兄及五百眷屬。俱在佛邊。而為苾芻修持梵行。即作是言。我兄優樓頻螺。此摩伽陀國王及人民。尊重恭敬。供養於汝。汝於今時。何所見聞。乃於大沙門邊。而能出家。修持梵行。我觀是事。甚為希有。優樓頻螺迦葉言。佛世尊者。具大神通。有大威力。能作種種神變等事。我見是相。乃發淨信。於佛法中。出家修道。汝今宜應亦發淨信。歸佛出家。是時那提迦葉聞其語已。發出家心。即與眷屬。前詣佛所。偏袒右肩。右膝著地。合掌頂禮。而白佛言。世尊。我等歸佛出家。奉持戒律。願佛攝受。佛言善來。汝今於我法中。修持梵行。時彼那提迦葉。鬚髮自落。袈裟被身。執持應器成苾芻相。彼諸眷屬亦各出家。

復次那提迦葉即時取彼先事火具。所謂淨草虎皮牛皮果樹皮三枝淨水瓶珂哩哥潔淨器等。而悉棄擲泥連河中。爾時伽耶迦葉。亦在彼河下流之側。與二百眷屬俱。見所棄擲事火之具流至彼已。乃作是念。我兄優樓頻螺迦葉。那提迦葉。豈非為彼人。或非人所惱害耶。若不然而者。何故棄擲所用之物。作是念已。即與眷屬。漸次前詣。詢問其故。乃見二兄并諸眷屬。俱在佛邊。而為苾芻。修持梵行。即作是言。我兄優樓頻螺。此摩伽陀國王及人民。尊重恭敬。供養於汝。汝於今時。何所見聞。乃於大沙門邊。而能出家。修持梵行。我觀是事。甚為希有。優樓頻螺迦葉言。佛世尊者。具大神通。有大威力。能作種種神變等事。我見是相。乃發淨信。於佛法中。出家修道。汝今宜應亦發淨信。歸佛出家。是時伽耶迦葉。聞其語已。發出家心。即與眷屬。前詣佛所。偏袒右肩。右膝著地。合掌頂禮。而白佛言。世尊。我等歸佛出家。奉持戒律。願佛攝受。佛言善來。汝今於我法中。修持梵行。時彼伽耶迦葉。鬚髮自落。袈裟被身。執持應器成苾芻相。彼諸眷屬亦各出家。復次伽耶迦葉。即時取彼先事火具。所謂淨草虎皮牛皮果樹皮三枝淨水瓶。珂哩哥潔淨器等。而悉棄擲泥連河中。如是三迦葉。并諸眷屬。俱出家已。時尊者優樓頻螺迦葉於眷屬衆中。即謂一人言。汝往頻婆娑羅王所。如我詞曰。優樓頻螺迦葉告白王言。我今并弟眷屬俱。已隨佛出家修道。我先受王諸有信施。今日已還。願王止息。使人受命。即往白王。

爾時世尊化三迦葉已。與如是等苾芻衆俱。往詣象頭山。到已安止。即作是念。迦葉眷屬。雖復著舊先事火天宗信火法。而不能知諸法無常。我今為說。世尊作是念已。即時躡身。於虛空中。現大火焰。光明熾盛如是現已。還復本座。告諸苾芻言。汝等當知。眼根無常。色境無常。眼識無常。眼觸無常。眼觸為緣所生。苦樂捨受。皆悉無常。耳鼻舌身意根無常。聲香味觸法境無常。耳鼻舌身意識

無常。耳鼻舌身意識無常。耳鼻舌身意識觸為緣所生諸受。皆悉無常。諸苾芻。貪火無常。瞋火無常。癡火無常。生老死憂悲苦惱。皆悉無常。諸苾芻。是故汝等應如是知諸法無常。

復次諸苾芻。汝等當知。眼根不受。色境不受。眼識不受。眼觸不受。眼觸為緣所生諸受。皆悉不受。耳鼻舌身意識根不受。聲香味觸法境不受。耳鼻舌身意識不受。耳鼻舌身意識觸為緣所生諸受。皆悉不受。諸苾芻。由如是故。一切法不受。以不受故。即遠離塵垢。而得解脫。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。佛說是法時。會中有六十苾芻。不受諸法。得心解脫。餘諸苾芻。亦悉知法。爾時世尊說是法已。與苾芻衆。往詣杖林山。到已安止。世尊乃為諸苾芻。現三種神通。所謂神境通。說法通。教誡通。以如是神通。而示利喜。佛言。諸苾芻。汝等應當如是作意。如是何察。如是不知。當如是行。即獲利樂。時諸苾芻於是三種神通等事。而悉見聞。示利喜已。會中有得心解脫者。說是伽陀曰。

象頭山與杖林山 世尊說法現神變
攝伏外道歸正真 使彼邪心皆解脫
爾時世尊謂苾芻衆言。我今欲入王舍大城。時頻婆娑羅王。初聞有如來應供正等正覺。明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師。佛世尊。十號具足。出興於世。於諸天人梵魔沙門婆羅門大衆中。以自智力。而成正覺。

守木神。守畜類神。守樹林神。守道路神。如是諸神。咸作人言。互相謂曰。世尊具大神通。有大威力。能作種種神變等事。即說伽陀曰

今日頻婆娑羅王 并諸眷屬歸依佛
聞法獲利竹林中 我等諸神亦歸佛

爾時頻婆娑羅王。並諸眷屬。右邊世尊。出離衆會。復次王舍城有一外道。名刪闍夜。與自眷屬。居止其中。而刪闍夜。後亡歿已。彼二弟子。一名舍利子。一名大目乾連。是二弟子。棄捨彼衆已。互相謂言。我等二人。若先有所證。必相告語。後於一時。有尊者烏波西那。食時著衣持鉢。入王舍城。次第乞食。時舍利子。見彼尊者自遠而來。諸根調寂。威儀整肅。卽作是念。今此尊者威儀進止。希有最上。念已前詣問言。尊者汝師何人。復說何法。烏波西那答言。我師是大沙門。於大衆中。決定宣說無屈伏力廣大法門。舍利子言。汝今可詣於彼法門。若少若多。爲我宣說。烏波西那言。我師所說。緣生之法。緣生法者。謂一切法從因緣生。從因緣滅。復以是義。說伽陀曰

若法因緣生 法亦因緣滅
是生滅因緣 佛大沙門說

時舍利子聞是法已。遠塵離垢。得法眼淨。卽說伽陀曰

如是緣生妙章句 尊者爲我善開示
我於那庾多劫中 不見不聞令得遇

說是伽陀已。又言。尊者世尊今在何處。烏

波西那答言。世尊今在迦蘭陀竹林精舍。又言。我今得詣世尊處不。彼答言。汝當隨意。時舍利子憶念大目乾連先所言約。今應往告。念已卽往。時大目乾連見舍利子進止威儀勝彼先時。知必證法。乃謂舍利子言。汝有所證耶。舍利子言。世尊所說緣生之法。烏波西那爲我略說。我已證悟。如彼所說伽陀曰

若法因緣生 法亦因緣滅
是生滅因緣 佛大沙門說

大目乾連聞是法已。遠塵離垢。得法眼淨。佛說此經已。迦葉等諸大聲聞。及一切世間天人阿修羅乾闥婆等。聞佛所說。歡喜信受。佛說初分說經卷下

No. 499

佛爲阿支羅迦葉自化作苦經

失 譯

如是我聞。一時佛住王舍城耆闍崛山。爾時世尊。晨朝著衣持鉢。出耆闍崛山。入王舍城乞食。時有阿支羅迦葉。爲營小事。出王舍城。向耆闍崛山。遙見世尊。見已詣佛所。白佛言。瞿曇欲有所問。寧有閑暇。見答與不。佛告迦葉。今非誦時。我今入城乞食。來還則是其時。當爲汝說。第二亦如是說。第三復問。瞿曇何爲我作留難。瞿曇云何有異。

我今欲有所問。爲我解說。佛告阿支羅迦葉。隨汝所問。阿支羅迦葉。白佛言。云何瞿曇。苦自作耶。佛告迦葉。苦自作者。此是無記。迦葉復問。云何瞿曇。苦他作耶。佛告迦葉。苦他作者。此亦無記。迦葉復問。苦自作耶。佛告迦葉。苦自作他作。此亦無記。迦葉復問。云何瞿曇。苦非自作非他無因作耶。佛告迦葉。苦非自作非他無因作者。此亦無記。迦葉復問。瞿曇所問苦自作耶。答言無記。他作耶自作他作耶。非自作非他無因作耶。答言無記。今無此苦耶。佛告迦葉。非無此苦。然有此苦。迦葉白佛言。善哉瞿曇。說有此苦。爲我說法。令我知苦見苦。佛告迦葉。若受卽自受者。我應說苦自作。若他受他卽受者。是則他作。若受自受受他受。復與苦者如是者。自他作。我亦不說。若不因自他無因而生苦者。我亦不說。離此諸邊。說其中道。如來說法。此有故彼有。此起故彼起。謂緣無明行乃至純大苦聚集。無明滅則行滅。乃至純大苦聚滅。佛說此經已。阿支羅迦葉。遠塵離垢。得法眼淨。時阿支羅迦葉。見法得法。知法入法。度諸狐疑。不由他知。不因他度。於正法律。心得無畏。合掌白佛言。世尊。我今已度。我從今日。歸依佛歸依法歸依僧。盡形壽作優婆塞。證知我。阿支羅迦葉。聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去。時阿支羅迦葉。辭世尊去。不久爲護犢牝牛所觸殺。於命終時。諸根清淨。顏色鮮白。爾時世尊。入城乞食。時有衆多比丘。亦入王舍城乞食。聞有

①佛說爲阿支羅迦葉自化作苦經一卷

No. 500

②羅云忍辱經

西晉沙門法炬譯

阿難曰。吾從佛聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時。鶩露子與羅云俱。以平旦著衣法服。執持應器。入城求食。時。有輕薄者。逢見兩賢。意念曰。羅雲沙門第一弟子。與羅云分。衛。卽與毒意。取地沙土。著。鶩露子鉢中。羅雲云。師見羅云。血流汚面。師曰。爲佛弟子。慎無含毒。當以慈心愍傷衆生。世尊常云。忍者最快。唯慧者能。吾聞佛戒。終身不犯。吾自攝心。以忍爲寶。恣心履惡。猶自投火。貢高自見。愚者謂健。不

計殃禍當還害已。恣心之禍重於須臾。已年壽。以當惡罪。十六分中未減其一。愚人作行惡。同清淨持戒沙門。猶若逆風把炬火行。狂愚不捨。必自燒身。弊人懷毒。自以爲慧。如比丘估沙門四道。爲佛弟子。常當伏心。惡生即滅。勇中之上。天神帝王。雖謂多力。不如忍惡。其力無上。羅云見血流下交面。臨水澡血。而自說曰。我痛斯須。奈彼長苦斯人惡也。斯地亦惡。余無惱心。悲奈彼何。佛是吾尊。教吾大慈。狂悖之人。志趣凶虐。沙門默忍。以成高德。凶者狠殘。愚人敬焉。沙門守忍。狂愚是輕。斯人惡也。我焉能惡歟。輪轉無際。豈一向乎。吾欲以佛至真之經喻誨愚惑。猶以利劍割彼臭屍。屍不知痛。非劍之不利。乃死屍之無知。以天甘露。食彼獠猪。猪捨之走。非甘露之不美。乃臭蟲之所不珍矣。以佛真言。訓世凶愚。不亦然乎。師徒俱還。飯竟澡鉢。洗手漱口。俱到佛所。稽首佛足。慈露子退坐。具以本末。向佛陳之。世尊告曰。夫惡心之興。與己之衰。輕薄者命終。至于夜半。當入無擇地獄之中。獄鬼加痛毒無不至。八萬四千歲。其壽乃終。鬼神更受含毒。蟬身。毒重還害其身。終而復始。續受惡報。常食沙土。萬歲乃畢。以曠悲意。向持戒人。故受毒身。以沙土投鉢中。故世世食沙土。而死罪畢乃出。得生爲人母懷之時。常有重病。家中日耗。生兒頑鈍。都無手足。其親驚怪。宗家皆然。曰斯何妖。來爲不祥。即取捐之。

著于四衢路。人往來無不愕然。或以瓦石擲。或以刀杖。皆擊其頭。蹈腦窮苦。旬月乃死。死後魂神卽復更生。輒無手足。頑鈍如前。經五百世。重罪乃畢。後乃爲人。常有頭痛之患。世尊重曰。慧露子。夫人處世。不惟忍辱者。所生之處。不值佛世。違法遠僧。常在三四塗。終而復始。輒有劫數。若蒙餘福。得出爲人。稟操常想。猶虐自隨。乃心嫉聖。謗毀至尊。爲人醜陋。衆所惡憎。生輒貧窮。仕不得官。願與意違。天神聖賢。所不祐助。夜常惡夢。妖怪首尾。飛禍縱橫。所處不寧。心常恐怖。斯之所由。由不忍伏。惡心故使然耳。忍惡行者。所生常安。衆禍消滅。願輒如志。顏貌煒晔。身強少病。財榮尊貴。皆由忍辱慈惠濟衆之所致也。忍之爲福。身安親寧。宗家與興。未嘗不歡。智者深見。伏其心。心者誤人破家危身。王法所戮。地獄燒煮。或爲餓鬼。亦爲畜生。皆心之過也。世尊又曰。寧以利劍貫腹截肌。自投火中。慎無履惡。寧戴須彌。迂毀其命。投于巨海。魚鱉所吞。慎無爲惡矣。不知其義。慎無妄言。佛之明法。與俗相背。俗之所珍。道之所賤。清濁異流。明愚異趣。忠佞相讐。邪常嫉正。

①榮華貴二福榮
 ②顯二兼
 ③之二便
 ④和
 ⑤與二餘慶
 ⑥近二
 ⑦敬
 ⑧伏于(安親
 寧宗)
 ⑨心二歷
 ⑩王法二爲王
 ⑪以一臥
 ⑫近二尊
 ⑬之三大

五〇〇 贈云忍辱經

七六九

①〔佛說·卷〕十五字一佛 ②〔佛說〕十福③〔釋〕十法炬④萬露二秋露⑤* 驚驚⑥* ⑦〔有〕一⑧ ⑨遠二遙⑩
 ⑪商二清⑫ ⑬〔佛〕一⑭ ⑮再聞佛戒一聞佛說⑯ ⑰如二耶⑱ ⑲彌十〔首義須彌〕⑳ ㉑滅二滅㉒ ㉓〔向〕一
 ㉔恬二恬⑵ ㉖沾⑷ ㉘生二生⑸ ㉚奈二奈⑻ ㉜〔也〕一⑽* ㉞余二余⑾ ㉟殘二滅㊱ ㊲屈軟二屈軟㊳ ㊴滋
 濟㊵ ㊶向二面㊷ ㊸〔利〕一⑿ ㊺刺二害⑻ ㊼以二嬰⑽ ㊾沐二浴⑾ ㊿〔心〕一㉑ ㉒己二已 ㉓辨二辨
 ㉔蚊⑵ ㉖煖二新⑸ ㉘沙二旋⑹ ㉚生二佛⑻ ㉜姦十〔性〕⑽ ㉞來二當⑾ ㉟得二釋⑿ ㊱〔或以瓦石擲〕一
 ㊲路二仄⑸ ㊼頭鈍二殘頭⑹ ㊾經二連⑻ ㊿惟二唯⑽ ㉑塗二塗⑾ ㉒仕二士⑻ ㉓宣二宣⑼ ㉔〔惡心〕一

佛爲年少比丘說正事經

西晉沙門法炬譯

如是我聞。一時佛住舍衛城祇樹給孤獨園。夏安居。爾時衆多上座聲聞。於世尊左右樹下窟中安居。時有衆多年少比丘。詣佛所。稽首佛足。退坐一面。佛爲諸年少比丘。種種說法。示教照喜。示教照喜已。默然住。諸年少比丘。聞佛所說。歡喜隨喜。從座起作禮而去。諸年少比丘。往詣上座比丘所。禮諸上座足已。於一面坐。時諸上座比丘。作是念。我等當攝受此諸年少比丘。或一人受一人。或一人受二三人。作是念已。即便攝受。或一人受一人。或受二三人。或有上座。乃至受六十人。

爾時世尊十五日布薩時。於大眾前敷座而坐。爾時世尊觀察諸比丘已。告比丘。善哉善哉。我今喜諸比丘行諸正事。是故比丘。當勤精進。於此舍衛國。滿迦提月。諸處人間比丘。聞世尊於舍衛國安居。滿迦提月。已作衣竟。持衣鉢。於舍衛國人間遊行。漸至舍衛國。舉衣鉢洗足已。詣世尊所。稽首禮足已。退坐一面。爾時世尊。爲人間比丘。種種說法。示教照喜已默然。爾時人間比丘聞佛說法。歡喜隨喜。從座起作禮而去。往詣上座比丘所。稽首禮足。退坐一面。時諸上座作是念。我等當受此人間比丘。或一人受

一人。或二三人乃至多人。即便受之。或一人受一人。或二三人乃至有受六十人者。彼上座比丘受諸人間比丘教。戒教授。善知先後次第。爾時世尊月十五日布薩時於大眾前。敷座而坐。觀察諸比丘。告諸比丘。善哉善哉。諸比丘。我欣汝等所行正事。樂法所行正事。諸比丘。過去諸佛。亦有比丘衆。所行正事。如今此衆。未來諸佛。所有諸衆。亦當如是。所行正事。如今此衆。所以者何。今此衆中。諸長老比丘。有得初禪第二禪第三禪第四禪。慈悲喜捨。空入處。識入處。無所有入處。非想非非想處。具足住。有比丘三結盡得須陀洹。不墮惡趣。法決定向三菩提。七有天人往生究竟苦邊。有比丘三結盡。貪恚癡薄。得斯陀含。有比丘。五下分結盡。得阿那含。生般涅槃。不復還生。此世有比丘。得無量神通境界。天耳他心智宿命智生死智漏盡智。有比丘。修不淨觀斷貪欲。修慈心斷瞋恚。修無常想斷我慢。修安那般那念斷覺想。云何比丘。修安那般那念斷覺想。是比丘依止聚落。乃至觀滅出息如觀滅出息。覺。是名修安那般那念斷覺。相。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

佛爲年少比丘說正事經

比丘避女惡名欲自殺經

西晉沙門法炬譯

如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有異比丘。在拘薩羅人間。住一林中。時彼比丘。與長者婦女。嬉戲起惡名聲。時彼比丘。作是念。我今不應共他婦女起惡名聲。我今欲於此林中自殺。時彼林中。止住天神作是念。惡不善不類。此比丘不壞無過。而於林中。欲自殺身。我今當往方便開悟。時彼天神。化作長者女身語比丘言。於諸巷路四衢道中。世間諸人。爲我及汝。起惡名聲言。我與汝共相習近。作不正事。已有惡名。今可還俗共相娛樂。比丘答言。以彼里巷四衢道中。爲我與汝起惡名聲。共相習近。爲不正事。我今且自殺身。時彼天神還復天身。而說偈言。

雖聞多惡名	苦行者忍之
不應苦自害	亦不應起惱
聞聲恐怖者	是則林中獸
是輕躁衆生	不成出家法
仁者當堪耐	下中上惡聲
執心堅住者	是則出家法
不由他人語	令汝成劫賊
亦不由他人	令汝得羅漢
如法自知已	諸天亦復知

爾時比丘。爲彼天神所開悟已。專精思惟。斷

除煩惱。得阿羅漢。比丘避女惡名欲自殺經

No. 504

比丘聽施經

東晉·天竺三藏·曇無蘭譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一比丘。到講堂諸比丘所。諸賢者。今我不可經法。大著睡眠。不樂道行。疑諸經法。座中有一比丘。即行白佛。有一比丘。字聽施。來到講堂。謂諸比丘言。今我不可經法。大著睡眠。不樂道行。疑諸經法。佛便報言。是比丘癡。不守諸根門。不少食不上夜後夜。不觀諸善法。如是當那可經法。離睡眠樂道行。不疑諸經法。聽施終不從此得是。

佛言比丘。以不守諸根門。不少食不上夜後夜。不觀諸善法。彼當那可經法。離睡眠樂道行。不疑諸經法。終不從此得是。若比丘守諸根門。少食上夜後夜。不觀諸善法。便可經法。離睡眠樂道行。不疑諸經法。從是可得此。

佛告比丘。便呼聽施來。比丘便起。頭面禮佛。足。往呼聽施。聽施即至佛所。頭面禮佛。足已就座。佛便言。聽施汝所欲便說之。聽施言。今身不可經法。大著睡眠。不樂道行。疑諸經法。佛語聽施。我欲問若事。隨若所。以

知事說之。佛言。若事知。貪色不離。欲不離。戀慕不離。慷慨不離。愛不離。以彼色別離。時便生他。變。憂愁悲哀痛亂意。殫有是。無。聽施言。如是若干從彼有。佛言。善哉。善哉。賢者如是應聽施。佛言。如彼不離。若寧知痛痒思想作行。若人貪識不離。欲不離。戀慕不離。慷慨不離。愛不離。以彼識別離。時便生他。變。憂愁悲哀痛亂意。殫有是不。聽施言。彼有是。佛言善哉善哉。賢者如是應聽施。

佛言。如彼不離。若事知離貪色離欲離戀慕離慷慨離愛。以彼色別離。時不生他。變。憂愁悲哀痛亂意。殫有是無有。聽施言。彼有是。佛言善哉善哉。賢者如是應聽施。佛言。如彼離痛痒思想生死行。若不貪識。無有欲。無戀慕。無有慷慨。無有愛。以彼識別離。時不生他。變。憂愁悲哀痛亂意。殫有是無有。聽施言。彼有是。佛言善哉善哉。如是應聽施。佛便告聽施。我欲為若說經法。上亦善。中亦善。至竟亦善。具為若現道行至竟。但諸善善好。當聽之持著意中。聽施言。唯諾。佛言。曾有一人。俱出在道。其一人曉道徑。其一人不曉道徑。不曉道徑者。便往問曉道徑者言。我欲至某某鄉郡縣國。願語我道所由。曉道徑者便言。汝從是道。直右行前。當有兩道。捨左道上右道。直右行須臾前。當見溪谷。溪谷上亦當復有兩道。捨左道上右道。直右行須臾當見叢樹。叢樹上亦當復有

兩道。捨左道上右道。直右行須臾稍。稍便得。若所欲至某某鄉郡縣國。佛言。我上頭所譬喻說。當知是一切所說。亦當諦觀此所說。上頭所說。不曉道徑者。謂世間邪道。亦復謂諸所受邪者所說。上頭曉道徑者。謂如來不著正覺。亦復謂諸所受正覺者。所說左道者。謂諸惡人三惡念。一者欲念。二者亂念。三者賊害念。亦復謂邪見邪念邪說邪意邪行邪方便邪志邪定。亦說右道者。謂三善念。一者出家念。二者不亂念。三者不賊害念。亦復謂正見正念正說正意正行正方便正志正定。所謂兩道者。謂人所疑。所說溪谷者。謂瞋恚。所說叢樹者。謂五樂。一者眼樂色。愛欲可以好色貪著。二者耳樂聲。三者鼻樂香。四者舌樂味。五者身樂細軟。愛欲可以好色貪著。所說某某鄉郡縣國者。謂無為德。佛告聽施。是諸佛事。我以悲心故說。是其欲度脫者。已懲傷之。今彼是若事。當以寂靜樹下。空閑一處。一心體行。若山澤塚間。當以果蘇為食。比丘莫貪欲。於世間居後悔之。是諸佛行。亦諸佛教。今佛已說。是賢者聽施。便歡喜思惟佛所說。

比丘聽施經

佛告比丘。便呼聽施來。比丘便起。頭面禮佛。足。往呼聽施。聽施即至佛所。頭面禮佛。足已就座。佛便言。聽施汝所欲便說之。聽施言。今身不可經法。大著睡眠。不樂道行。疑諸經法。佛語聽施。我欲問若事。隨若所。以

①(佛說)十比②③* ④天竺三藏二沙門⑤⑥ (來)十到⑦⑧ ⑨佛足二面佛⑩⑪ ⑫若二汝⑬⑭ ⑮以知一知以⑯⑰ ⑱一總一總⑲* ⑳無二不⑳ (如是若干從)一㉑ ㉒慷慨一慷慨㉓* ㉔二色㉕ ㉖(事彼...苦哉)十八字一㉗ ㉘住二住㉙ ㉚(稍便)一㉛ ㉜下二不㉝ ㉞欲一志㉟

佛說隨勇尊者經

西天譯經三藏奉大夫試
光祿卿傳法大師賜紫沙門
臣施護等奉 詔譯

如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林精舍。與苾芻衆俱。

時有尊者名曰隨勇。在王舍城側尸陀林間蛇聚孤峯之上大僧坊中。而獨經行。忽爲毒蛇之所噬。蛇之身形瘦細精光猛惡可畏。如安惹那舍羅迦。即時隨勇尊者。呼苾芻衆謂言。諸尊者我爲毒蛇之所噬。膚體潰壞。今宜置我於僧坊外。無令延毒而復流散。

是時尊者舍利子。去隨勇尊者所止不遠。在一樹下坐。聞彼隨勇發如是言。聞已即時往詣其所。到已謂言。尊者隨勇。我向觀汝面及諸根。本無異相。何故今時乃發是聲。隨勇答言。尊者。我爲毒蛇之所噬。膚體潰壞。今宜置我於僧坊外。無令延毒而復流散。

尊者舍利子。若我取著眼是我眼是我所。耳鼻舌身意是我。意是我所。色是我色是我所。聲香味觸法是我。法是我所。地界是我地界是我所。水火風空識界是我。識界是我所。色蘊是我色蘊是我所。受想行識蘊是我。識蘊是我所。我若取著如是等法。面及諸根可有異相。尊者舍利子。我不如是取著諸法。謂眼是我眼是我所。乃至識蘊是我。識蘊是我

所。今此何故面及諸根有是異相。舍利子言。尊者隨勇。若我我所見及我慢等。斷取著已。復能了知所斷根本永斷無餘。如破多羅樹心不復更生。證無生法者。彼復何有異相可得。時尊者舍利子。以尊者隨勇。置僧坊外優仆于地。爾時尊者舍利子。即說伽陀曰。

智者善行於梵行 復常善修正道因
臨捨壽時喜心生 如重病入得輕差
智者善行於梵行 猶如棄置惡毒器
能顯脫於捨報時 復常善修正道因
智行梵行修正道 悉觀世間如草木
都無義利無所成 畢竟一切無繫著

爾時尊者舍利子。爲隨勇尊者安置事已。往詣佛所。到已頭面禮世尊足。具陳上事。佛言。舍利子。彼隨勇善男子。若於爾時得聞我說勝妙伽陀及大明章句。彼定不爲毒蛇所噬潰壞其身。舍利子白佛言。世尊。何等勝妙伽陀。何等大明章句。願爲我說。

持國天王我行慈 愛瞿瞿尾龍亦然
阿說多哩劍末羅 悉體墮子悉慈愛
廣目天王我行慈 黑瞿瞿龍慈亦然
難陀烏波難陀龍 彼二行慈亦如是
我於無足行慈愛 二足四足亦復然
及彼多足諸有情 等行慈心悉無異
一切龍等行慈愛 彼龍棲止大海中
於諸有情普慈心 若情若器皆如是

所有一切有情類 乃至蜎飛及蠕動
普願消除煩惱因 一切獲得安隱樂
所有一切有情類 乃至蜎飛及蠕動
普以資善平等觀 一切消除諸罪惡
蛇之爲毒極猛熾 其毒能壞人壽命
而彼蛇窟山峯中 我常處之而遊上
我爲無上世間師 我常宣說真實語
我身蛇毒不能入 此三世間爲大毒
所有貪瞋及癡法 佛真實力能破毒
世尊大覺毒不侵 此三世間爲大毒
所有貪瞋及癡法 法真實力能破毒
世尊正法毒不侵 此三世間爲大毒
所有貪瞋及癡法 僧真實力能破毒
世尊淨衆毒不侵 而貪彼毒最爲上
世間所有諸毒中 由斯諸毒皆息滅
唯佛能破能攝持

爾時世尊說大明曰
但離切 佗一庵 凍蜜里 二凍蜜里 三凍蜜里
鉢離 二凍蜜里 三凍蜜里 四凍蜜里 五凍蜜里
母那曳 九薩三 摩曳 十難帝 十一難底里 十二
泥明里 三泥明里 羅計 四泥明里 五泥明里 六
羅計 六泥明里 七泥明里 八泥明里 九泥明里 十
泥明里 十一泥明里 十二泥明里 十三泥明里 十四
泥明里 十五泥明里 十六泥明里 十七泥明里 十八
泥明里 十九泥明里 二十泥明里 二十一泥明里 二十二
泥明里 二十三泥明里 二十四泥明里 二十五泥明里 二十六
泥明里 二十七泥明里 二十八泥明里 二十九泥明里 三十
泥明里 三十一泥明里 三十二泥明里 三十三泥明里 三十四
泥明里 三十五泥明里 三十六泥明里 三十七泥明里 三十八
泥明里 三十九泥明里 四十泥明里 四十一泥明里 四十二
泥明里 四十三泥明里 四十四泥明里 四十五泥明里 四十六
泥明里 四十七泥明里 四十八泥明里 四十九泥明里 五十
泥明里 五十一泥明里 五十二泥明里 五十三泥明里 五十四
泥明里 五十五泥明里 五十六泥明里 五十七泥明里 五十八
泥明里 五十九泥明里 六十泥明里 六十一泥明里 六十二
泥明里 六十三泥明里 六十四泥明里 六十五泥明里 六十六
泥明里 六十七泥明里 六十八泥明里 六十九泥明里 七十
泥明里 七十一泥明里 七十二泥明里 七十三泥明里 七十四
泥明里 七十五泥明里 七十六泥明里 七十七泥明里 七十八
泥明里 七十九泥明里 八十泥明里 八十一泥明里 八十二
泥明里 八十三泥明里 八十四泥明里 八十五泥明里 八十六
泥明里 八十七泥明里 八十八泥明里 八十九泥明里 九十
泥明里 九十一泥明里 九十二泥明里 九十三泥明里 九十四
泥明里 九十五泥明里 九十六泥明里 九十七泥明里 九十八
泥明里 九十九泥明里 一百泥明里

佛言。舍利子。彼隨勇善男子。若於爾時得聞我說如是伽陀及大明章句。彼定不爲毒蛇所噬潰壞其身。舍利子白佛言。世尊。如佛今說勝妙伽陀及此大明章句。彼隨勇苾芻蛇所噬時。離於佛所。如是妙法其云何得。

爾時尊者舍利子說是語已。頭面著地禮世尊足。出於佛會。佛說隨勇尊者經。

No. 506

健陀國王經

後漢·安息國三藏安世高譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與千二百五十比丘俱。時有國王。號名健陀。奉事婆羅門。婆羅門居在山中。多種果樹。時有採樵人。毀敗其果樹。婆羅門時見之。便將詣王所言。是人無狀。殘敗我果樹。王當治殺之。王敬事婆羅門。不敢違之。即為殺敗樹者。自後未久。有牛食人稻。其主逐。捶牛。折其一角。血流被面。痛不可忍。牛徑到王所自言。我實無狀。食此人少稻。今為其見捶折我角。稻主亦追到王所。王曉鳥獸語。告牛言。我當為汝治殺之。牛即報言。今雖殺此人。亦不能令我不痛。但當約勸。後莫取人如我耳。王便感念言。我事婆羅門。但坐果樹。令我殺人。不如此牛也。便呼婆羅門問言。今事此道。有何福乎。婆羅門報言。可得。獲災致富貴長壽。王復問言。可得免於生死不。報言不得免於生死也。王獨念言。當用此道為事。便勸群臣嚴駕。往到佛所。五體投地。為佛作禮。自言我聞佛道至尊。觀觀教化。天下所度無數。願受法言。以

自改換。佛即授王五戒十善。為說一切天地人物無生不死者。王以頭面著地為禮。白佛言。今奉尊法戒。當得何福。佛言布施持戒。現世得福。忍辱精進。一心智慧者。其德無量。後。上天上。亦可得作遮迦越王。亦可得無為度世之道。佛即為王現相好威神光耀。王即歡喜。意解。便得須陀洹道。阿難。正衣服。頭面著地。為佛作禮。白佛言。此王與牛。本何因緣。牛語。意便解。捨婆羅門。而事佛道。見佛聞法。即得道迹。佛言乃昔拘那含牟尼佛時。王與牛為兄弟。作優婆塞。俱持齋。一日一夜。王守法精進不懈怠。壽終昇天上。壽盡下為國王。牛時犯齋夜食。後受其罪。罪畢復作牛。百世尚有宿識。故來開悟王意。牛後七日。壽終上生天上。佛言四輩弟子。受持齋戒。不可犯也。諸比丘僧比丘尼。優婆塞優婆夷。天龍鬼神。聞經歡喜。前為佛作禮而去。

健陀國王經

No. 507

佛說末生冤經

吳月支國居士支謙譯

聞如是。一時佛在王舍國雞山中。諸天龍鬼神。帝王臣民。皆詣佛所稽首。承風供養之。儀靡不盡禮。調達觀之。其嫉無量。還告太子末生冤曰。汝父豈國眾寶。以貢佛諸沙門。

國藏空竭。可早圖之。即位為王。吾當與師往征佛也。子可為王。吾當為佛。兩得其所。不亦善乎。子必成之。末生冤與調達。結斯陰謀已。則勸乘勢臣令勒兵。王還奪其印綬以付獄。王還臣即如命。以王付獄。王意怙然。照之宿殃。心無恐懼。重信佛言。王曰。吾有何過。而罪我乎。皇后貴人。率土巨細。莫不哀慟。王願謂哭者曰。佛說天地日月須彌山海。有成必敗。盛者即衰。合會有離。生者必死。由之憂悲輪轉無際。以致重苦。尋其原察其始。因緣合會即有。謂之生。因緣離散即滅。謂之空。夫身者四大耳。衆生魂靈寄處其中。死還其本。魂靈空去。謂之非身。身尚不保。何國之常守乎。佛初入國。吾未有子也。問吾寧知當來王不乎。吾對曰不知。世尊重曰。一切無常。汝諦思之。佛之誠我。正為今也。各努力建志。懷存佛誠矣。王謂太子曰。汝每有疾。吾為熾心。欲以身命救危代汝。親之仁恩。唯天為上。汝懷何心。忍為逆惡乎。夫殺親者。死入太山。不中止息。汝將當之也。吾是汝尊。重親尊孝。尚恐名不稱。豈況殺父乎。以國惠汝。吾欲至佛所作沙門。吾觀姪。猶火燒身。女類之好。以為虛空無。目之徒靡不惑焉。唯觀佛經。照女僞之尤惡。知榮利之害身。太子曰。汝莫多云。吾獲宿願。豈有赦哉。勅獄吏曰。絕其餉食。以餓殺之。有司將入獄。沙王向佛所在。稽首重拜曰。子有天地之惡。吾無絲髮之忿心矣。唯存佛教。世無常樂。其苦

①健陀國王經。②(佛說)十健陀。③[安息國三藏]一。④安世高譯。⑤沙門。⑥[之]。⑦(佛說)一。⑧末生冤。⑨上二生。⑩(意)一。⑪正二。⑫(王)十。⑬[法]一。⑭[經]十。⑮(佛說)一。⑯未生冤。⑰下同。⑱[月支國居士]一。⑲[國]一。⑳居士。㉑優婆塞。㉒印。㉓原。㉔夫二天。㉕不十(可)。㉖救二受。㉗唯二惟。㉘逆惡。㉙逆惡。㉚妖二決。㉛併二結。㉜。

有長。入獄被髮。仰天呼曰。痛乎天豈有斯道哉。后妃貴人。舉國巨細。靡不哀慟。后謂太子曰。大王掠桎梏處牢獄。坐以須人。其痛難言。自汝生來。大王赤心。懸情于汝。食息不忘。四大盈。縮。枕伏臨汝。涕泗交并。心焦體枯。欲以身命代爾殞矣。當存天人之育。無爲逆也。佛說經云。夫善之極者。莫大於孝。惡之大者。其唯害親乎。長幼相事。天當祐之。豈況親哉。汝順。凶虐。爲斯重惡。必入太山。世間六十億年。爲太山一日一夕。所更諸毒。每處有年。汝其畢之。不亦難乎。夫快心之士。無不後悔。太子曰。吾少小有志殺父爲王。今日獲願。何諫之云乎。后曰。夫不用諫者。亡國之基矣。吾欲見大王。寧可不乎。太子曰。可。后淨身沐浴。以蜜塗身。入見大王。面顏瘦瘠。不識舉哀。聞之者莫不揮淚。后曰。佛說榮樂無常。罪苦有恒。王曰。獄吏絕餉食。飢渴日久。身八萬戶。有數百種蟲。擾吾腹中。血肉消盡。壽命且窮矣。言之哽咽。息絕復連。后曰。具照斯。艱。妾以麤蜜塗身。可就食之。當惟佛誠無忽也。王食畢向佛所在。哽咽稽首曰。佛說榮福難保。如幻如夢。誠如尊教。謂后曰。吾爲王時。國土廣大。衣食從好。而今處獄。當就餓死。子所從得榮逆之師。違佛仁教。吾不懼死。唯恨不面稟佛清化。與。驚。子。目連。大迦葉。講尊道奧耳。王重謂后曰。佛說恩愛猶若衆鳥會栖于樹。晨各離散。隨其殃福。目連衆垢已除。諸惡已滅。得。于六通四達。尙爲貪嫉梵

志所捶。豈況吾哉。爲殃惡迫人。猶影尋身響之應聲。佛時難遇。神化難聞。賢衆行高。儀式無量。非世。濡所能履行。懷佛經典。以仁化民。獲供養之福。享其清化。誠亦難值哉。吾今死矣。還神遠逝。夫欲建志。莫尙佛教也。汝慎守之。防來禍矣。后聞王誠。重又哀慟。太子詰獄吏曰。絕王食有日。不死何爲。對曰。皇后入獄有麤蜜之貢。以延王命。太子曰。自今莫令后見王。王飢勢起。向佛所在稽首。即爲不創。夜時爲明。太子聞之。令塞窓牖。削其足底。無令得起。而視佛明。有司即削足底。其痛無量。念佛不忘。佛遙爲說經曰。夫善惡行。殃福歸身。可不慎矣。瓶沙王對曰。若當支解寸斬於體。終不念惡。世尊重曰。吾今爲如來無所著正真道。最正覺道。法御天人師。三千大千。日月天神鬼龍。靡不稽首。宿之餘殃。于今不釋。豈況凡庶。王受天中天恩。具照宿殃。不敢愾望。不懼。大山燒煮之罪。中心在佛。及諸弟子。坐臥敢。忽。即又手稽首。今日命絕。永替神化。哪哪。咽。斯須息絕。舉國臣民。靡不辭踊呼天奈何。瓶沙王即得道迹。上生天上。三道門塞。諸苦都滅矣。佛說未生冤經

No. 508

阿闍世王問五逆經

西晉沙門法炬譯

聞如是。一時婆伽婆。在羅閱城靈鷲山。與大比丘衆五百人俱。提婆達兒。詣阿闍世王所。到已。即就座坐。時王阿闍世。即從坐起。頭面禮調達足。還就座坐。時王阿闍世。白調達言。我曾聞尊者調達。彼沙門瞿曇。常作是語。有五逆罪。若族姓子族姓女。爲是五不救罪者。必入地獄不疑。云何爲五。謂殺父。殺母。害阿羅漢。亂衆僧。起惡意於如來所。如是五不救罪。若有男女施行此事者。必入地獄不疑。我今調達。躬殺父王。我亦當入地獄耶。時調達告阿闍世王。大王勿懷恐懼。爲有何殃。爲有何咎。誰爲殃而受報。誰作殃當受其果。然大王亦不爲惡逆。所作惡者。自當受報。時衆多比丘。到時著衣持鉢。入羅閱城乞食。時衆多比丘。入羅閱城乞食。聞王阿闍世語調達言。尊者調達。我聞沙門瞿曇。作是說言。有五不救罪。若有男女。施行此五事者。必入地獄不疑。我無辜躬殺父王。我當入地獄中耶。時調達報言。勿懼大王。誰作殃殃由何生。誰作惡後受報。王亦不作殃。所作殃者。自當受報。時衆多比丘。從羅閱城乞食已。食後收攝衣鉢。以尼師壇著肩上。至世尊所。頭面禮足。在一面坐。便說阿闍世王所共論議。具向世尊

●瓶二宿● ●枝二請● ●(者)一● ●四二兄● ●萬二十● ●瓶二難● ●驚一秋● ●于二大● ●神化二佛法● ●儀式二儀● ●調二俗● ●支二枝● ●王二三● ●大二太● ●飲二忘● ●龍二部● ●那● ●瓶二● ●(佛說)一● ●經十(一卷)● ●沙門二釋● ●(王)一●

真等正覺所。時王報言。着城。我聞彼沙門瞿曇。有是呪術。能降伏人民。使外道異學無不受其教。是故我不堪任往見沙門瞿曇。且住着城。我當觀察。彼沙門瞿曇。爲有一切智不。設當有一切智者。然後我當往見彼沙門瞿曇。時着城王子。從摩竭國王。聞是語出羅閱城。詣靈鷲山。至世尊所。到已頭面禮足。在一面坐。以此義白世尊言。時世尊告曰。着城摩竭國王。不久當來至我所。當成無根信。設我取泥洹。日後。當供養我舍利。着城王子。歡喜踊躍。不能自勝。時世尊與着城王子。說微妙法。令發歡喜。時着城王子。從如來聞此深法。即從坐起。頭面禮足。遶三匝。便退而去。時着城王子。聞佛所說。歡喜奉行。

阿闍世王問五逆經

No. 509 [No. 510]

阿闍世王。授決經

西晉沙門。釋法炬譯

開如是。一時佛在羅閱祇園着闍崛山中。時阿闍世王請佛。飯食已訖。佛還祇洹。王與祇婆議曰。今日請佛。佛飯已竟。更復所宜。祇婆言。惟多然燈也。於是王乃勸具百斛麻油膏。從宮門至祇洹精舍。時有貧窮老母。常有至心欲供養佛而無資財。見王作此功德。乃更感激。行乞得兩錢。以至麻油家買膏膏。

主曰。母人大貧窮。乞得兩錢何不買食。以自連繼用此膏爲。母曰。我聞佛。生難值百劫一遇。我幸逢佛世而無供養。今日見王作大功德。巍巍無量。激起我意。雖貧貧窮。故欲然一燈爲後世根本者也。於是王知其至意。與兩錢膏應得二合。特益三合。凡得五合。母則往當佛前。然之。心計此膏不足半夕。乃自誓言。若我後世得道如佛。膏當通夕光明不消。作禮而去。王所然燈或滅或盡。雖有人侍恒不周匝。老母所然一燈光明特朗。殊勝諸燈。通夕不滅。膏又不盡。至明朝旦。母復來前。頭面作禮。叉手却住。

佛告目連。天今已曉。可滅諸燈。目連承教。以次滅諸燈。燈皆已滅。惟此母一燈三滅不滅。便舉袈裟以扇之。燈光益明。乃以威神引隨藍風。以次吹燈。老母燈更盛猛。乃上照梵天。榜照三千世界。悉見其光。佛告目連。止。此當來佛之光明功德。非汝威神所毀滅。此母宿命供養百八十億佛已。從前佛受決。務以經法教授開化人民。未暇修檀。故今貧窮無有財寶。却後三十劫。功德圓滿。當得作佛。號曰須彌燈光。如來至真。世界無有日月。人民身中皆有大光。宮室衆寶。光明相照。如初利天上。老母聞決歡喜。即時輕舉身昇虛空。去地百八十丈。來下頭面作禮而去。王聞之。問祇婆曰。我作功德巍巍如此。而佛不與我決。此母然一燈。便受決。何以爾也。祇婆曰。王所作雖多。心不專一。不如此母注心於佛也。乃更往請。佛宿勸諸園監。各令晨採好華。早

送入宮中。佛便晨出祇洹。徐徐緩行。隨道爲人民說法。投日中至宮。有一園監持華。適出園巷。正與佛會於大道之衢。聞佛說經。一心歡喜。即以所持華悉散佛上。花皆住於空中。當佛頭上。佛即授決曰。汝已供養九十億佛。却後百四十劫。汝當爲佛。號曰覺華如來。其人歡喜。即時輕舉身昇虛空。來下作禮畢。即更自念。我王爲人性大嚴急。故宿勸我齋戒。將華當以供佛。而我悉自以上佛。空手而往。必當殺我。便徑歸家。置空華箱於戶外。入告婦言。我朝來未食。王今當殺我。急爲具食。婦聞大惶懼曰。王何故相殺。便爲婦本末說之。婦即出。至簾下具食。天帝釋便以天華滿空箱中。婦持食還。見戶外箱中。華滿如故。光色非凡。即以告夫。夫出戶視。知是天花心大歡喜。止不復食。便持華入。王適出迎佛。道與王相逢。王見華大好。世間希有。即問監曰。我園中大有此好華。乃爾。而汝前後不送上。汝罪應死。事知之不。監曰。大王園中無有此華。臣朝早將園華道路逢佛。不勝歡喜。盡以上佛。即授與我決。知當殺故。過家索食。比其頃出。視空箱中。復見此華。必是天華。非園所有。今我生既卑賤。爲王守園。拘制縣官。不得行道。一已受決。正爾而死。必生天上。十方佛前。無所拘制。可得恣意行道。王若相殺我。無所不在也。王聞授決。便生慚怖。肅然毛豎。即起作禮。長跪懺悔。佛至宮飯食已訖。呪願而去。王復問祇婆曰。我前請佛而老母受決。今日設福而園監受決。

○(日)一○ ○(佛說)十阿 ○(佛說)十阿 ○* ○授二受 ○* ○十(三藏) ○ ○(經)一 ○ ○惟二唯 ○ ○生二可 ○ ○(大)一 ○ ○知一加 ○ ○惟二唯 ○ 下 ○ 有大光二大光明 ○ ○至二室 ○ ○授決正二受決止 ○ ○左二性 ○ ○授二受 ○* ○生二大 ○

我獨何故初無所獲。心甚於悵。當復宜作何等功德耶。祇婆曰。王雖頻日設福。但用國藏之財。使人民之力。心或貢高意或瞋恚。故未得決。今宜割損身中自供之具。并脫璽珞七寶珠環以作寶華。當與夫人太子併力合掌。自就功勳一心上佛。佛照王至誠必得決也。於是王滅徹厨膳晝夜齋戒。脫身上諸寶。合聚諸師。曰前作華。王及夫人太子皆自著手。至九十日所作悉成。勅外駕當往。上佛。傍臣白言。聞佛前到鳩夷那竭國。已般泥洹也。王聞心大悲號涕淚哽咽曰。我故至心手作此華。佛雖般泥洹。我故當齋詣耆闍崛山。以上佛坐處展馳我意也。祇婆曰。佛者無身亦無泥洹。亦不常住無滅無在。惟至心者為得見佛。佛雖在世間無至心者為不見佛。大王至誠乃爾。佛雖般泥洹往必見佛。便至耆闍崛山中。見佛且悲且喜。垂淚而進。頭面作禮以七寶華前散佛上。華皆住空中化成寶蓋正當佛上。佛便授與王決曰。却後八萬劫劫名喜觀。王當為佛。佛號淨其所部如來。刹土名華王。時人民壽四十小劫。阿闍世王太子。名旃陀和利時年八歲。見父

佛時授決適竟王及旃陀和利。前為佛作禮便燿然不見佛所在
*阿闍世王*授決經

No. 610 [No. 509]

採花違王上佛授決號妙花經

東晉天竺三藏竺曇無蘭譯

昔者世尊。遊羅閱祇說經散慧。初語亦善中語亦善。竟語亦善。其義微妙。淨修梵行。所講廣普。時王便給使數十餘人。常採好花以給王家。後宮貴人嫔女大小。一日俱出城外採華。欲還入城路。遇佛遙見世尊相好威光巍巍無量。猶星中月。若日初出照于天下。與聖眾俱弟子菩薩前後圍繞。往詣佛所稽首為禮。心自念言。人命難保。佛世難遇。經法難值。今遭大聖。猶病者得良醫。身既貧賤加屬縣官。四顧役之患恒不自從。國王嚴急。主給採花常以早進。設失時節或能見誅。日不再中。聖眾難遇。億世時有寧棄身命。以花上佛并散聖眾。因受經戒聽省深法無窮之慧。我於無數劫。為人所害不可稱載。未曾為法而惜身命。今供世尊三寶之業。縱使見害。不墮苦痛必生安處。便以華散佛及聖眾上。却自歸命一心重禮。佛知其念發大道意。甚慈愍之。具為散講大乘之法六度無極四等四恩。三脫菩薩時。諸採華人皆發無上正真道意。心解佛慧。至不退轉無所從生。

佛即授決後當得佛。號曰妙華如來至真等正覺。明行成為善逝世間解無上士道法。御天人師號佛世尊。其邊人聞莫不怡悅。啓受大法供奉三寶。時採華夫供養受決。稽首佛足還歸家中。與家二親妻子辭別。我今命盡為王見殺。父母憫然問何罪咎。諸子答曰。為王所使行採諸華。中聖遙見佛以華貢上。王大嚴急既違失時。復無有華必見危命。故辭別耳。二親聞之益以愁感。當奈之何。發篋視之。滿中好華須臾難香。香薰鬱鬱遠徹四面。父母告曰。可以進王。諸子各曰。衆人見之必傳至王。又復違時恐不得安。時王大瞋。見不時來復散衆華。遣邊大臣多將人兵收取將來。則受王教反轉入宮。罪當棄市。諸人不恐面色不變。王怪問之。汝等罪過命在不測。縛來當殺。何故不憊面色不改。即白王曰。人生有死物成有敗。我從無數劫每以非法不惜身命。朝早採華值遇世尊。以華供上稽首歸命。爾時以知違令當死。寧以有德而死。不以無德而存。還視華篋滿如故。皆是如來恩仁所覆。王甚怪之心不信然。故往詣佛稽首足下。却坐一面叉手問佛。有是意不。佛言然王。此人至心欲度十方不惜身命。故取衆華以散上佛。意無想報以得受決。將來成佛號曰妙華至真等正覺。用發大慈受決之故。慈心之香華滿篋莫不聞知。王大歡喜。疾解衆縛悔過自責。愚意不及繫縛菩薩。惟原其罪。佛言善哉善哉。能自改者與無過同。佛說如是。王及臣民莫不悅豫。作

佛即授決後當得佛。號曰妙華如來至真等正覺。明行成為善逝世間解無上士道法。御天人師號佛世尊。其邊人聞莫不怡悅。啓受大法供奉三寶。時採華夫供養受決。稽首佛足還歸家中。與家二親妻子辭別。我今命盡為王見殺。父母憫然問何罪咎。諸子答曰。為王所使行採諸華。中聖遙見佛以華貢上。王大嚴急既違失時。復無有華必見危命。故辭別耳。二親聞之益以愁感。當奈之何。發篋視之。滿中好華須臾難香。香薰鬱鬱遠徹四面。父母告曰。可以進王。諸子各曰。衆人見之必傳至王。又復違時恐不得安。時王大瞋。見不時來復散衆華。遣邊大臣多將人兵收取將來。則受王教反轉入宮。罪當棄市。諸人不恐面色不變。王怪問之。汝等罪過命在不測。縛來當殺。何故不憊面色不改。即白王曰。人生有死物成有敗。我從無數劫每以非法不惜身命。朝早採華值遇世尊。以華供上稽首歸命。爾時以知違令當死。寧以有德而死。不以無德而存。還視華篋滿如故。皆是如來恩仁所覆。王甚怪之心不信然。故往詣佛稽首足下。却坐一面叉手問佛。有是意不。佛言然王。此人至心欲度十方不惜身命。故取衆華以散上佛。意無想報以得受決。將來成佛號曰妙華至真等正覺。用發大慈受決之故。慈心之香華滿篋莫不聞知。王大歡喜。疾解衆縛悔過自責。愚意不及繫縛菩薩。惟原其罪。佛言善哉善哉。能自改者與無過同。佛說如是。王及臣民莫不悅豫。作

○掌一手○ ○微一撒○ ○日二日○ ○外十(殿)○ ○國二國○ ○間二間○ ○便二使○ ○露二露○ ○結二結○ ○必一汝○ ○定半二光○ ○統一統○ ○號妙花)一○ ○次同○ ○天竺三藏二西城沙門○ ○運一經○ ○通一通○ ○一經一經○ ○三十一(三)○ ○(法)十時○ ○夫二人○ ○蓋二蓋○ ○以二已○ ○惟一唯○

禮而去
採華達王上佛授決號妙花經

No. 511

佛說辨沙王五願經

吳月支國居士支謙譯

聞如是。一時佛在王舍國。鵝山中。與五百比丘俱。時王舍國王。號名辨沙王。少小作太子。意常求五願。一者願我年少爲王。二者令我國中有佛。三者使我出入常往來佛所。四者常聽佛說經。五者聞經心疾開解。得須陀洹道。是五願。辨沙王皆得之。時王舍國北方。有異國。名德差伊羅。其國王。名弗迦沙。甚高絕妙。宿命時曾更見佛。受佛經道。學身中六分經。何等六分。一者身中有地。二者身中有水。三者身中有火。四者身中有風。五者身中有空。六者身中有心。身中凡有是六分。辨沙王。與弗迦沙王。生未曾相見。遙相愛敬。如兄弟。常書記往來。相問遺不絕。辨沙王。意常念。令我得絕奇好物。以遺弗迦沙。弗迦沙王。亦常意。令我得絕奇好物。以遺辨沙王。弗迦沙王。國中奄生一蓮華。一枚有千葉。皆金色。遣使者以遺辨沙王。辨沙王。見華大歡喜。言。弗迦沙王。遺我物。甚奇有異。辨沙王。作書與弗迦沙王。言我國中有金銀珍寶甚多。我不爲寶。今我國中生一人華。人華字佛。紫

磨金色。身有三十二相。弗迦沙王。讀書聞佛聲。大歡喜踊躍。毛衣皆豎。宿命曾已見佛。故毛爲豎。

弗迦沙王。作書與辨沙王。願具聞神佛所施行教。誠。當所奉行。願具。告意。弗迦沙王。却後數日。自念言。人命不可知。在呼吸間。我不能復待。辨沙王報書。不如便自行見佛。弗迦沙王。主九十九小國。小國王曰。來朝。弗迦沙。勅諸小國王及群臣百官。諸兵皆悉嚴駕。發行到王舍國佛所。道逢辨沙王書。書上言。佛教人。棄家捐妻子。斷愛欲。當除鬚髮。著法衣。作沙門。所以者何。人愚癡故。不當爲者而爲之。便爲癡。從癡爲行。從行爲識。從識爲名色。從名色爲六入。何等爲六入。一者眼。二者耳。三者鼻。四者口。五者身。六者心。是爲六。此六事皆外向。眼向色。耳向聲。鼻向香。口向味。身向細軟。心向欲。是爲六向。從六向爲合。從合爲痛樂。從痛樂爲愛。從愛爲受。從受爲有。從有爲生。從生爲老死憂悲苦不如意惱。如是合大苦陰。隨習。凡合此勤苦合名人。智者自去愚癡。愚癡盡。衆惡消除。惡消除。便行盡。行盡。識盡。識盡。名色盡。名色盡。六入盡。六入盡。合盡。合盡。痛樂盡。痛樂盡。愛盡。愛盡。受盡。受盡。有盡。有盡。生盡。生盡。老死盡。老死盡。已。憂悲苦不如意惱。如是合大苦陰。隨習爲盡。便不復生。不生。即得泥洹道。無爲。弗迦沙王。讀書竟。自思念。夜人定後。群臣百官士衆皆臥出。寂然無聲。竊起亡去。入丘墓間。便自

剃頭被法衣。作沙門。無飯食應器。便取塚間死人髑髏。淨刮。洒以爲應器。持是髑髏。應器。轉行到王舍。辨沙王國。止於城外。舉頭視日。念。今日至佛所。明日乃行。弗迦沙王。前報家。願寄一宿。家言。大善。我舍幸寬。有宿止處。弗迦沙王。於外取小草。入於一屏處。布座坐其上。自思惟。五內。佛以天眼。從鵝山中。遙見弗迦沙王。來到王舍國。止於城外。家。佛念弗迦沙王。命盡。明日恐不復生相見。

佛即飛行。就到家門外。佛報家。願寄一宿。家言。我舍幸寬。可得相容。屬者有一沙門。來寄宿。自與相報。相便安者。便可止宿。佛即前至弗迦沙王所。言。我從主人寄一宿。云當報卿。卿寧肯令我一宿耶。弗迦沙王。我適有小小草。裁足坐耳。此舍幸寬。卿便自在。所欲宿耳。佛便自左右取小草。於一處坐。佛端坐過三夜。弗迦沙亦端坐。佛自念。是弗迦沙。安諦寂。不動不搖。佛意欲欲前問用何等故。作沙門。受何經戒。喜何等經。佛起。到弗迦沙前。問。卿師受誰道。用何等故作沙門。弗迦沙報言。我聞有佛。姓瞿曇。父字悅頭檀。白淨王也。其子剃頭。作沙門。得佛道。我師事之。我用佛故作沙門。佛所說經。入我心中。我甚喜之。佛問。寧曾見佛不。弗迦沙言。未曾見。設使見者。寧能識是佛不。弗迦沙言。見之不能識。佛念是賢者。爲用我故作沙門。續當爲子說宿命時所知經。爾乃解疾耳。佛

①〔佛說〕一〇二〇 ②〔居士〕一〇二〇 ③〔經〕一〇二〇 ④〔比〕一〇二〇 ⑤〔王〕一〇二〇 ⑥〔試〕一〇二〇 ⑦〔告〕一〇二〇 ⑧〔不〕一〇二〇 ⑨〔西〕一〇二〇 ⑩〔報言我舍〕一〇二〇 ⑪〔裁足坐耳〕一〇二〇 ⑫〔作〕一〇二〇

語弗迦沙言。我為卿說經。上語亦善。中語亦善。下語亦善。為卿說身中六分事。善聽之。弗迦沙言。大善。佛言。合此六事。能成爲人身。人身凡六事。有所覺知。人志用十八事。轉動人意。凡有四事。道人所當奉行。奉行已志不復轉。志不復轉者。便得道。得道已不復生。不復老。不復病。不復於今世死。亦不復於後世死。亦不復愁。亦不復憂。亦不復怒。亦不復思。亦不復愛。是為度世之道。

請解六事合。名為人。熟聽之。一者地。二者水。三者火。四者風。五者空。六者心。何等為地。地有二品。身外地。何等為身地者。謂髮毛爪齒皮肉筋骨脾腎肝肺腸胃。身中諸堅者。皆為地。身外地。同合為地。身外地。非我地。適無所復貪愛知者。當熟思惟。是以自解。

何等為水。水有二品。身水外水。何等為身水者。謂淚涕唾膿血汗肪髓腦小便。身中諸軟者。皆為水。身水外水。同合為水。身水外水非我水。適無所復貪愛知者。當熟思惟。是以自解。

何等為火。火有二品。身火外火。何等為身火者。謂身中溫熱腹中主消食。中熱身諸者。皆為火。身火外火。同合為火。身火外火。非我火。適無所復貪愛知者。當熟思惟。是以自解。

何等為風。風有二品。身風外風。何等為身風者。謂上氣風。下氣風。骨間風。腹中風。四文

風。喘息風。身中諸起者。皆為風。身風外風。同合為風。身風外風。非我風。適無所復貪愛知者。當熟思惟。是以自解。

何等為空。空有二品。身空外空。何等為身空者。謂眼空耳空鼻空口空喉空腹空。胃空。食所出入空。是為身空。身空外空。同合為空。身空外空。非我空。適無所復貪愛知者。當熟思惟。是以自解。

智者學道。能自別知身中五分。餘一分者。心。心清淨無欲。自念我清淨如是。若願欲上第二十五空。慧天。恐於二十五天上。壽數千劫不得脫。若復願上第二十六識慧天。壽復倍於二十五天上。恐復不得脫。若復願欲上第二十七無所念慧天。壽復倍於二十六天上。恐復不得脫。若復願欲上第二十八無思想天。壽八十四千萬劫。恐復不得脫。志便厭苦。壽久不得脫。便取泥洹道。

何等為六事。各合者。謂目合於色。耳合於聲。鼻合於香。舌合於味。身合於細滑。心合於知。是為六合。

何等為志十八轉者。謂目為好色轉。為惡色轉。為中色轉。耳為好聲轉。為惡聲轉。為惡聲轉。鼻為好香轉。為惡香轉。為臭香轉。舌為美味轉。為惡味轉。為無味轉。身為細軟轉。為龜堅轉。為寒溫轉。心為善事轉。為惡事轉。為世事轉。為志十八轉。

何等為四事堅制人者。一為至誠。二為等意。三為智慧。四為消滅諸惡。是為四堅志。目所貪愛得之因快樂。快樂離人自覺過去。

從苦致苦。能知為苦。苦已去。自知為脫苦。人行苦難得樂。當思惟斷諸惡事。因得不苦。不樂自知遠離諸苦。譬如兩木相燃生火。因別兩木。各著一面。火亦滅水亦冷。恩愛合便得苦。棄捐恩愛。自知為脫。譬如鍛金師得好金自在欲作。何等奇物。臂環耳瑱。步瑠華光及百種。皆能作之。道人持心。當如是鍛金師自在欲生。不假令欲生二十五天。二十六天。二十七天。二十八天。然審皆有。是雖久會當壞。皆當過去。無有常。知當復過去。意不復向。不復念。不復思。不復愛。是名為無為。智者自思惟。如是乃為高耳。人遠離諸惡。乃為智耳。目所見萬物皆當過。無有常無為。亦不復去。亦不復來。道人知是者。便信於道無為。最為至誠。未得道時。所喜愛樂身心所生。得道已皆棄捐之。人棄所在恩愛。是名為無為。

志在婬。故不得脫。志在瞋怒。故不得脫。志在愚癡。故不得脫。道人知是者。因棄婬。嫉之心。棄瞋怒之心。棄愚癡之心。拔恩愛之本。斷其枝條。截其根莖。不復生滋。是名為無為。

自念有我志復動。無我志復動。我端正志復動。我不端正志復動。人豫自念。如是是為病。是為劇。是為痛。是為不脫。是故不欲多念。是謂諸苦之要。

弗迦沙。本不知是佛。得第三阿那含道。能知為佛耳。即起以頭面著佛足。言。我實愚癡無狀。失於禮敬。佛便自現光景威神。弗迦

沙言。佛。我實愚癡無狀。失於禮敬。佛便自現光景威神。弗迦

【名】一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

佛言大善。弗迦沙起爲佛作禮。遠佛三匝。弗迦沙明日卽入城。入城未遠。城中有少齒牯牛。犇走。以角觸抵弗迦沙。諸比丘展轉聞之。白佛言。佛昨日可於窣家爲說經。沙門辭行具衣鉢。爲犇牛所抵殺。如是當趣何道。佛言是大長者。我爲說經。皆悉心受奉行。卽得第三道。須陀洹斯陀。鉢阿那。鉢。便棄五蓋。一者婬。一者怒。三者睡眠。四者戲樂。五者悔疑不正之心。今生十六天上。阿那。鉢中。便自於天上。得阿羅漢度世去。今諸比丘。共取弗迦沙身。好收葬之。於其上起塔。諸比丘。卽共承受佛教。卽爲起塔。佛說經已。諸比丘。皆叉手爲佛作禮。

No. 512

宋居士沮渠京聲譯

如是我聞。一時佛住王舍城耆闍崛山中。與大比丘衆俱。爾時世尊。光明燦燦。喻若日出。照明世間。時舍夷國王。名曰淨飯。治以正法。禮德仁義。常行慈悲。時被重病。身中

五二 淨飯王般涅槃經

七

四大。同時俱作。殘害其體。支節欲解。喘息不定。如駛水流。輔相宣令國中明醫。皆悉集會。瞻王所疾。隨病授藥。種種療治。無能愈者。瑞應已至。將死不久。時王煩躁。轉側不停。如少水魚。夫人嫁女。見其如是。益更愁惱。時白飯王。斛飯王。大稱王等。及諸群臣。同發聲言。今王設崩。永失覆護。國將虛弱。王身戰動。唇口乾燥。語聲數絕。眩目淚下。時諸王等。皆以敬意。長跪叉手。同共

白言。大王素性。不好作惡。經彈指頃。積德無厭。謹養人民。莫不得安。名聞十方。大王今日。何故愁惱。時淨飯王。語聲輒出。告諸王曰。我命雖遊。不以爲苦。但恨不見我子悉達。又恨不見次子難陀。以除貪婬世間諸欲。復恨不見斛飯王子阿難陀者。持佛法藏。一言不失。又恨不見孫子羅云。年雖幼稚。神足純備。戒行無缺。吾說得見是諸子等。我病雖篤。未離生死。不以爲苦。諸在王邊。聞如是語。莫不啼泣。淚下如雨。時白飯王。答淨飯王言。我聞世尊。在王舍城耆闍崛山中。去此懸遠。五十由旬。王今轉羸。設遣使者。道路懸遙。懼恐遲晚。無所加益。唯願大王。莫大愁悵。懸念諸子。時淨飯王。聞是語已。垂淚而言。答白飯王。我子等輩。雖復遼遠。意望不斷。所以者何。我子成佛。以大慈悲。恒以神通。天眼徹視。天耳洞聽。救接衆生。應可度者。如有百千萬億衆生。爲水所溺。以慈愍心。爲作船筏。而度脫之。終不勞疲。譬如有人爲賊所圍。或值怨敵。惶

怖失計。不望自濟。唯求救護。依有勢者。欲從惡難而得解脫。譬如有入時得重病。欲得良醫以療其疾。如我今日。望見世尊。亦復如是。所以然者。世尊晝夜。常以三時。恒以天眼。觀於衆生應受化者。以慈愍心。如母念子。爾時世尊在靈鷲山。天耳遙聞。迦羅維衛大城之中。父王悒悒。及諸王言。卽以天眼。遙見父王。病臥著床。羸困憔悴。命欲向終。知父渴仰。欲見諸子。

爾時世尊告難陀曰。父王淨飯。勝世間王。是我曹父。今得重病。宜當往見。餘命少在。時嚴_四速發。我曹應往。_四及命存在。_四得與相見。令王願滿。難陀受教。長跪作禮。唯然世尊。淨飯王者。是我曹父。所作奇特。能生聖子。利益世間。今宜往詣。報育養恩。阿難合掌。前白佛言。我隨世尊。貴共相見。淨飯王者。是我伯父。聽我出家爲佛弟子。得佛爲師。是故欲往。羅_云復前而白佛言。世尊。雖是我父。棄國求道。我蒙祖王育養成就。而得出家。是故欲往奉觀祖王。佛言。善哉善哉。宜知是時。令王願滿。

於是時。令王願滿。於_四是世尊。即以神足。猶如_四鷹王。_四踊身虛空。忽然而現在_四迦維羅衛。放大光明。國中人民。遙見佛來。皆共舉聲。涕淚而言。設大王崩。舍夷國名必_四絕滅矣。城中人民。向佛啼哭。白世尊_四言。爾時太子。踰出宮城。詣藍毘樹下。而坐思惟。父王見之。稽首敬禮。大王如是。命斷不久。唯願如來。宜可時往及共相見。國中人民。宛轉自撲。哽咽啼哭。中

①以=日②③今=令④⑤〔佛說〕—⑥〔宋居…羅〕—⑦仁義=二儀⑧體=身⑨⑩已=以⑪* ⑫操=燥⑬停
 =享⑭⑮操=操⑯〔解飯王〕—⑰眩目=文重⑱雙=庭⑲⑳我命難逝=我命難斯⑳以=日㉑㉒解飯王
 =飯飯王* ㉓云=雲㉔㉕答=白㉖㉗惡=玄* ㉘勝滿=勝滿㉙玄漸㉚㉛唯=惟㉜下同㉝忍=怨㉞如
 =者㉟㊱怒=混㊲㊳權=惟㊴㊵斷=越㊶㊷速=欲㊸㊹及=受㊺㊻得與=共㊼㊽實=會㊾㊿是
 =時㊿* ㊿區=區㊿斷=斷㊿迦羅=迦羅㊿㊿加=加㊿㊿經=斷㊿㊿〔育〕—

衆俱來赴喪西方天王留。婆叉。從諸龍神。億百千衆。俱來赴喪。皆共發哀。舉聲啼哭。時四天王。竊共思議。瞻望世尊。爲當來世諸不孝順父母者故。以大慈悲。現自躬身。擔父王棺。時四天王。俱共長跪。同時發聲。俱白佛言。唯然世尊。願聽我等擔父王棺。所以然者。我等亦是佛之弟子。亦復從佛。聞法意解。得法眼淨。成須陀洹。以是之故。我曹宜擔父王之棺。

爾時世尊。聽四天王擔父王棺。時四天王。各自變身。如人形像。以手擎棺。擔在肩上。舉國人民。一切大衆。莫不啼哭。

爾時世尊。威光益顯。如萬日並。如來躬身。手執香爐。在喪前行。出詣葬所。靈鷲山上。有千阿羅漢。以神足力。乘虛來至。稽首佛足。復白佛言。唯願世尊。勅使何事。時佛便告。諸阿羅漢。汝等疾往大海濱上。取牛頭栴檀種種香木。即受教勅。如彈指頃。各到大海。共取香薪。屈伸臂頃。便已來到。佛與大衆。共積香薪。舉棺置上。放火焚之。一切大衆。見火熾然。皆向佛前。宛轉自撲。益更悲哭。有得道者。皆自慶幸。未獲道者。心戰惶怖。衣毛爲豎。

爾時世尊。告衆會曰。世皆無常。苦空非身。無有堅固。如幻如化。如熱時炎。如水中月。命不久居。汝等諸人。勿見此火。便以爲熱。諸欲之火。極復過此。是故汝等。當自勸勉。永離生死。乃得大安。時火焚燒大王身已。爾時諸王。各各皆持五百瓶乳。以用滅火。火滅之後。競共收骨。盛置金剛。即於其上。便共起塔。懸繒幡蓋及種種鈴供養塔廟。時諸大衆。同時發聲。俱白佛言。大淨飯王。今已命終。神生何所。唯願世尊。分別解說。於時世尊。告衆會曰。父王淨飯。是清淨人。生淨居天。衆會聞是語已。便捨愁毒。佛說經竟。諸天龍神。及四天王。所將眷屬。世間人民。一切大衆。爲佛作禮。各自還去。

佛說淨飯王般涅槃經

No. 513

佛說琉璃王經

西晉月氏國三藏竺法護譯

聞如是。一時佛遊迦維羅衛。釋氏精舍。尼拘樹下。與五百比丘侍者阿難金剛力士樓由俱。於城中有舍夷貴姓五百長者。共爲世尊造立講堂。自相與警。講堂成已。當諸正覺於上設供。沙門梵志長者居士。群衆人民。不得先佛妄昇此堂。若違要者。罪在不測。舍衛國王。時有太子。名維摩黎。產育之初。與琉璃寶俱。因以爲號。領衛士定省外氏。方來入城。見視講堂。高廣嚴淨。都雅殊妙。世所希有。則於其上。頓止息涼。盛講堂者。往白諸貴姓言。舍衛太子。來止講堂。貴姓聞之。與怒罵曰。吾等家產。有何異德。敢登此堂。本造斯殿。乃爲佛舉富具上饌。延屈世尊至眞聖衆。供養畢訖。然後吾等乃宜自處。而微者前尊。置體于此。尋遣使者。面罵辱之。催逐發遣。令不久滯。所蹈之地。刻去足跡。所履寶階。輒更貿易。時琉璃太子。聞其罵言。姿色變動。心懷毒害。勅太史曰。深憶記之。須吾爲王。當誅此類。太史阿薩陀。無信能觀天文占災災怪。令書此狀內于帶中。俟惡識非嚴退還。歸不復前至朝覲外家。太子父王。名波斯匿。與后末利。駕乘導從。詣祇樹園。下車却蓋。免冠解劍。屏拂脫履。除四種兵。步涉小徑。與末利俱。五體投地。稽首爲禮。却坐一面。琉璃太子。時歸還宮。無所瞻視。問左右曰。父王太后。今爲何所。湊曰。造佛。太子聞問。欣率所領。不復解嚴。遂至精舍。曰。宜知是時。於是太子。逼害翼從。王之近臣五百餘人。一時夷滅。却王冠橫蓋劍拂履服乘諸飾。外無白者。於時世尊。爲王及后。說世無常愛欲合會別離法句。王立不退轉。后得觀道迹。佛說經已。王稽首退。不見侍輔。而僵尸狼籍。唯王衣冠二人得免。逃入樹間。還與王遇。王問之曰。群僚所在。二人答曰。太子率勒所統。脇將還宮。王謂末利。子造不順。謀逆如斯。素知此。吾當避以國付之精舍。左有族姓。毘舍及后體柔狀藥不堪。步濟以車乘。弊陋難處。遂昇進邁至于城門。先時太子。列五百人。置門鎖衛。勅門監曰。若父王來。勿聽使入。王曰。若不得入。吾將焉如。曰。詔大王。當令出境。時王波斯匿。涕泣哽噎。以偈歎曰。

誠哉世尊教 所演審而諦

誠哉世尊教 所演審而諦

誠哉世尊教 所演審而諦

誠哉世尊教 所演審而諦

誠哉世尊教 所演審而諦

誠哉世尊教 所演審而諦

誠哉世尊教 所演審而諦

一三三 琉璃王經 五三三 琉璃王經

開門助惡成禍。內與外應。欲令敵勝。勸善者少。得開門入。入。拈殺門衛五百人。斬害不。生縛貴姓三萬人。埋著于地。但令頭現。驅迫群象。比足踏殺。然後駕犁而耕其首。值此酷者。皆須陀。釋摩男者。波斯匿之舊好也。自謂國人。諦觀無常。苦毒之對。宿罪當償。勿懷怨恨。生現尋死。存者忽終。若干之痛斧解五。枕。喟然悲歎。食福同時而受禍一處。豪族七萬餘生。復。見生獲鐵。鎖其頸。貴姓女千人。以。鎖貫之。羅堅道側。貴姓年少嬰兒。置于格上。而射殺之時。琉璃王。見釋摩男與衆辛苦。顧謂臣曰。是何人乎。答曰。釋摩男。釋摩男之來。欲有所乞。王曰。現之。釋自陳曰。王之大王。存遇隆厚。聽納所啓。當具以聞。王識委曲。悉其所說。願節威怒。唯權止兵。無令放逸。多所殘害。我入池中。斯須當還。與王密義立見策也。待我出水。乃復耀旅。王心與口言。人在水中。勢不得久。即聽所白。於是摩男。爲國人民遭大厄故。辭行入池。解髮繫樹。自沈于水。良久不還。王大怪焉。遂遣左右。往求料索。於樹根下。得其尸喪。出殯池側。王甚憐之。有慈哀心。用門族故。自沈而死。其義若茲。吾爲國主。不忍小忿。豈當急戰。使所害彌熾乎。前三億人畢對。併命。次三億人蒙自次之。救得皆視息。奔突走脫。得全濟命。又三億人。修家供養。歡宴熙怡。伎樂自娛。不知外有。併命之厄。亦不聞有奔波之怖。安雅如常。一無所豫。琉璃王厚葬摩男。存寵

其後。王平舍夷更立長。安慰畢訖。還舍衛國。佛與弟子。至迦維羅衛。見諸人民傷殘者多。又察衆女人。机無手足耳鼻支體。身形裸露。委。在坑塹。無用自蔽。世間苦痛如是。不仁之人。相害甚酷。佛言。諸比丘。彼琉璃王。肆意惡逆。罪惡乃爾。却。數七日。有地獄火。當燒殺之。現世作罪。便現世受。大史奏議。怪與佛同。王大恐怖。乘船入海。冀得自免。停住海中。至于七日期盡。水中則有自然火出。燒船及王。一時灰滅。世尊哀愍諸裸露者。即以威神。勸切利天紫紺之殿。帝釋及后。首耶耶之等。無數天子。各齋天衣。俱供來下。以服覆遍裸露厄者。佛爲衆女而說偈曰

諸仁目所見 現在變如是

畢故莫造新 後可長度脫

佛歎傷已。復爲說法。諸來觀者。天龍鬼神阿須倫迦留羅異陀羅摩休勒。梵志居士。長者人民。無央數千。聞佛所說。五百比丘。漏盡意解。五百梵志。其餘現人。見國荒毀傷殘之痛。出家遵道。皆爲沙門。五百天子。立不起法忍。二百阿須倫千龍王。皆發無上正真道意。溝坑五机裸形男女。命盡得上生切利天。千五百人得見道迹。千人得不還證。佛說此已。一切遍聞。稽首而退

*佛說琉璃王經

No. 514 (Nos. 516, 516)

佛說諫王經

宋安陽侯沮渠京聲譯

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。是時國王名不離先尼。出行國界道過佛所。身蒙塵土解劍退。蓋爲佛作禮。天尊曰。就坐。王即坐。佛問王。王所從來身蒙塵土。王即退坐稽首對諾。屬行國界有災異者。佛告王曰。王治當以正法無失節度。常以慈心養育人民。所以得霸治爲國王者。皆由宿命行善所致。統理民事不可偏枉。諸公卿群寮下逮凡民皆有怨辭。王治行不。平海內皆忿。身死魂神常入太山地獄。後雖悔之無所復及。王治國平。正當以節度。臣民歎德四海歸心。天龍鬼神皆聞王善死得上天後亦無悔。王無好。婬佚以自荒。壞。無以忿意有所殘賊。當受忠臣剛直之諫。夫與人言當以寬詳無灼熱之。當以四意待於國民。何謂爲四。隨時處與。和意與語。所有珍寶與民共之。占視老病及諸。寡。王如是者。國中和平。即得其福壽終上天所願自然。王不可以常得自在。人皆敬畏以之爲樂。名象好馬寶車寶臣。群。寮百官導從前後。內藏珍寶倉庫百物。皆當腐壞無長存者。年少會老強健必病。含血之類皆當歸死。珍寶妻子。室內外不可常得。如人夢見殿舍好園樹木花果池水流泉。遊戲其中快樂無極。寤則

○(入)一○ ○(之)一○ ○(一)一○ ○(二)一○ ○(三)一○ ○(四)一○ ○(五)一○ ○(六)一○ ○(七)一○ ○(八)一○ ○(九)一○ ○(十)一○ ○(十一)一○ ○(十二)一○ ○(十三)一○ ○(十四)一○ ○(十五)一○ ○(十六)一○ ○(十七)一○ ○(十八)一○ ○(十九)一○ ○(二十)一○ ○(二十一)一○ ○(二十二)一○ ○(二十三)一○ ○(二十四)一○ ○(二十五)一○ ○(二十六)一○ ○(二十七)一○ ○(二十八)一○ ○(二十九)一○ ○(三十)一○ ○(三十一)一○ ○(三十二)一○ ○(三十三)一○ ○(三十四)一○ ○(三十五)一○ ○(三十六)一○ ○(三十七)一○ ○(三十八)一○ ○(三十九)一○ ○(四十)一○ ○(四十一)一○ ○(四十二)一○ ○(四十三)一○ ○(四十四)一○ ○(四十五)一○ ○(四十六)一○ ○(四十七)一○ ○(四十八)一○ ○(四十九)一○ ○(五十)一○ ○(五十一)一○ ○(五十二)一○ ○(五十三)一○ ○(五十四)一○ ○(五十五)一○ ○(五十六)一○ ○(五十七)一○ ○(五十八)一○ ○(五十九)一○ ○(六十)一○ ○(六十一)一○ ○(六十二)一○ ○(六十三)一○ ○(六十四)一○ ○(六十五)一○ ○(六十六)一○ ○(六十七)一○ ○(六十八)一○ ○(六十九)一○ ○(七十)一○ ○(七十一)一○ ○(七十二)一○ ○(七十三)一○ ○(七十四)一○ ○(七十五)一○ ○(七十六)一○ ○(七十七)一○ ○(七十八)一○ ○(七十九)一○ ○(八十)一○ ○(八十一)一○ ○(八十二)一○ ○(八十三)一○ ○(八十四)一○ ○(八十五)一○ ○(八十六)一○ ○(八十七)一○ ○(八十八)一○ ○(八十九)一○ ○(九十)一○ ○(九十一)一○ ○(九十二)一○ ○(九十三)一○ ○(九十四)一○ ○(九十五)一○ ○(九十六)一○ ○(九十七)一○ ○(九十八)一○ ○(九十九)一○ ○(一百)一○ ○(一百一)一○ ○(一百二)一○ ○(一百三)一○ ○(一百四)一○ ○(一百五)一○ ○(一百六)一○ ○(一百七)一○ ○(一百八)一○ ○(一百九)一○ ○(二百)一○ ○(二百一)一○ ○(二百二)一○ ○(二百三)一○ ○(二百四)一○ ○(二百五)一○ ○(二百六)一○ ○(二百七)一○ ○(二百八)一○ ○(二百九)一○ ○(三百)一○ ○(三百一)一○ ○(三百二)一○ ○(三百三)一○ ○(三百四)一○ ○(三百五)一○ ○(三百六)一○ ○(三百七)一○ ○(三百八)一○ ○(三百九)一○ ○(四百)一○ ○(四百一)一○ ○(四百二)一○ ○(四百三)一○ ○(四百四)一○ ○(四百五)一○ ○(四百六)一○ ○(四百七)一○ ○(四百八)一○ ○(四百九)一○ ○(五百)一○ ○(五百一)一○ ○(五百二)一○ ○(五百三)一○ ○(五百四)一○ ○(五百五)一○ ○(五百六)一○ ○(五百七)一○ ○(五百八)一○ ○(五百九)一○ ○(六百)一○ ○(六百一)一○ ○(六百二)一○ ○(六百三)一○ ○(六百四)一○ ○(六百五)一○ ○(六百六)一○ ○(六百七)一○ ○(六百八)一○ ○(六百九)一○ ○(七百)一○ ○(七百一)一○ ○(七百二)一○ ○(七百三)一○ ○(七百四)一○ ○(七百五)一○ ○(七百六)一○ ○(七百七)一○ ○(七百八)一○ ○(七百九)一○ ○(八百)一○ ○(八百一)一○ ○(八百二)一○ ○(八百三)一○ ○(八百四)一○ ○(八百五)一○ ○(八百六)一○ ○(八百七)一○ ○(八百八)一○ ○(八百九)一○ ○(九百)一○ ○(九百一)一○ ○(九百二)一○ ○(九百三)一○ ○(九百四)一○ ○(九百五)一○ ○(九百六)一○ ○(九百七)一○ ○(九百八)一○ ○(九百九)一○ ○(一千)一○ ○(一千一)一○ ○(一千二)一○ ○(一千三)一○ ○(一千四)一○ ○(一千五)一○ ○(一千六)一○ ○(一千七)一○ ○(一千八)一○ ○(一千九)一○ ○(二千)一○ ○(二千一)一○ ○(二千二)一○ ○(二千三)一○ ○(二千四)一○ ○(二千五)一○ ○(二千六)一○ ○(二千七)一○ ○(二千八)一○ ○(二千九)一○ ○(三千)一○ ○(三千一)一○ ○(三千二)一○ ○(三千三)一○ ○(三千四)一○ ○(三千五)一○ ○(三千六)一○ ○(三千七)一○ ○(三千八)一○ ○(三千九)一○ ○(四千)一○ ○(四千一)一○ ○(四千二)一○ ○(四千三)一○ ○(四千四)一○ ○(四千五)一○ ○(四千六)一○ ○(四千七)一○ ○(四千八)一○ ○(四千九)一○ ○(五千)一○ ○(五千一)一○ ○(五千二)一○ ○(五千三)一○ ○(五千四)一○ ○(五千五)一○ ○(五千六)一○ ○(五千七)一○ ○(五千八)一○ ○(五千九)一○ ○(六千)一○ ○(六千一)一○ ○(六千二)一○ ○(六千三)一○ ○(六千四)一○ ○(六千五)一○ ○(六千六)一○ ○(六千七)一○ ○(六千八)一○ ○(六千九)一○ ○(七千)一○ ○(七千一)一○ ○(七千二)一○ ○(七千三)一○ ○(七千四)一○ ○(七千五)一○ ○(七千六)一○ ○(七千七)一○ ○(七千八)一○ ○(七千九)一○ ○(八千)一○ ○(八千一)一○ ○(八千二)一○ ○(八千三)一○ ○(八千四)一○ ○(八千五)一○ ○(八千六)一○ ○(八千七)一○ ○(八千八)一○ ○(八千九)一○ ○(九千)一○ ○(九千一)一○ ○(九千二)一○ ○(九千三)一○ ○(九千四)一○ ○(九千五)一○ ○(九千六)一○ ○(九千七)一○ ○(九千八)一○ ○(九千九)一○ ○(一萬)一○ ○(一萬一)一○ ○(一萬二)一○ ○(一萬三)一○ ○(一萬四)一○ ○(一萬五)一○ ○(一萬六)一○ ○(一萬七)一○ ○(一萬八)一○ ○(一萬九)一○ ○(二萬)一○ ○(二萬一)一○ ○(二萬二)一○ ○(二萬三)一○ ○(二萬四)一○ ○(二萬五)一○ ○(二萬六)一○ ○(二萬七)一○ ○(二萬八)一○ ○(二萬九)一○ ○(三萬)一○ ○(三萬一)一○ ○(三萬二)一○ ○(三萬三)一○ ○(三萬四)一○ ○(三萬五)一○ ○(三萬六)一○ ○(三萬七)一○ ○(三萬八)一○ ○(三萬九)一○ ○(四萬)一○ ○(四萬一)一○ ○(四萬二)一○ ○(四萬三)一○ ○(四萬四)一○ ○(四萬五)一○ ○(四萬六)一○ ○(四萬七)一○ ○(四萬八)一○ ○(四萬九)一○ ○(五萬)一○ ○(五萬一)一○ ○(五萬二)一○ ○(五萬三)一○ ○(五萬四)一○ ○(五萬五)一○ ○(五萬六)一○ ○(五萬七)一○ ○(五萬八)一○ ○(五萬九)一○ ○(六萬)一○ ○(六萬一)一○ ○(六萬二)一○ ○(六萬三)一○ ○(六萬四)一○ ○(六萬五)一○ ○(六萬六)一○ ○(六萬七)一○ ○(六萬八)一○ ○(六萬九)一○ ○(七萬)一○ ○(七萬一)一○ ○(七萬二)一○ ○(七萬三)一○ ○(七萬四)一○ ○(七萬五)一○ ○(七萬六)一○ ○(七萬七)一○ ○(七萬八)一○ ○(七萬九)一○ ○(八萬)一○ ○(八萬一)一○ ○(八萬二)一○ ○(八萬三)一○ ○(八萬四)一○ ○(八萬五)一○ ○(八萬六)一○ ○(八萬七)一○ ○(八萬八)一○ ○(八萬九)一○ ○(九萬)一○ ○(九萬一)一○ ○(九萬二)一○ ○(九萬三)一○ ○(九萬四)一○ ○(九萬五)一○ ○(九萬六)一○ ○(九萬七)一○ ○(九萬八)一○ ○(九萬九)一○ ○(十萬)一○ ○(十萬一)一○ ○(十萬二)一○ ○(十萬三)一○ ○(十萬四)一○ ○(十萬五)一○ ○(十萬六)一○ ○(十萬七)一○ ○(十萬八)一○ ○(十萬九)一○ ○(十一萬)一○ ○(十一萬一)一○ ○(十一萬二)一○ ○(十一萬三)一○ ○(十一萬四)一○ ○(十一萬五)一○ ○(十一萬六)一○ ○(十一萬七)一○ ○(十一萬八)一○ ○(十一萬九)一○ ○(十二萬)一○ ○(十二萬一)一○ ○(十二萬二)一○ ○(十二萬三)一○ ○(十二萬四)一○ ○(十二萬五)一○ ○(十二萬六)一○ ○(十二萬七)一○ ○(十二萬八)一○ ○(十二萬九)一○ ○(十三萬)一○ ○(十三萬一)一○ ○(十三萬二)一○ ○(十三萬三)一○ ○(十三萬四)一○ ○(十三萬五)一○ ○(十三萬六)一○ ○(十三萬七)一○ ○(十三萬八)一○ ○(十三萬九)一○ ○(十四萬)一○ ○(十四萬一)一○ ○(十四萬二)一○ ○(十四萬三)一○ ○(十四萬四)一○ ○(十四萬五)一○ ○(十四萬六)一○ ○(十四萬七)一○ ○(十四萬八)一○ ○(十四萬九)一○ ○(十五萬)一○ ○(十五萬一)一○ ○(十五萬二)一○ ○(十五萬三)一○ ○(十五萬四)一○ ○(十五萬五)一○ ○(十五萬六)一○ ○(十五萬七)一○ ○(十五萬八)一○ ○(十五萬九)一○ ○(十六萬)一○ ○(十六萬一)一○ ○(十六萬二)一○ ○(十六萬三)一○ ○(十六萬四)一○ ○(十六萬五)一○ ○(十六萬六)一○ ○(十六萬七)一○ ○(十六萬八)一○ ○(十六萬九)一○ ○(十七萬)一○ ○(十七萬一)一○ ○(十七萬二)一○ ○(十七萬三)一○ ○(十七萬四)一○ ○(十七萬五)一○ ○(十七萬六)一○ ○(十七萬七)一○ ○(十七萬八)一○ ○(十七萬九)一○ ○(十八萬)一○ ○(十八萬一)一○ ○(十八萬二)一○ ○(十八萬三)一○ ○(十八萬四)一○ ○(十八萬五)一○ ○(十八萬六)一○ ○(十八萬七)一○ ○(十八萬八)一○ ○(十八萬九)一○ ○(十九萬)一○ ○(十九萬一)一○ ○(十九萬二)一○ ○(十九萬三)一○ ○(十九萬四)一○ ○(十九萬五)一○ ○(十九萬六)一○ ○(十九萬七)一○ ○(十九萬八)一○ ○(十九萬九)一○ ○(二十萬)一○ ○(二十萬一)一○ ○(二十萬二)一○ ○(二十萬三)一○ ○(二十萬四)一○ ○(二十萬五)一○ ○(二十萬六)一○ ○(二十萬七)一○ ○(二十萬八)一○ ○(二十萬九)一○ ○(二十一萬)一○ ○(二十一萬一)一○ ○(二十一萬二)一○ ○(二十一萬三)一○ ○(二十一萬四)一○ ○(二十一萬五)一○ ○(二十一萬六)一○ ○(二十一萬七)一○ ○(二十一萬八)一○ ○(二十一萬九)一○ ○(二十二萬)一○ ○(二十二萬一)一○ ○(二十二萬二)一○ ○(二十二萬三)一○ ○(二十二萬四)一○ ○(二十二萬五)一○ ○(二十二萬六)一○ ○(二十二萬七)一○ ○(二十二萬八)一○ ○(二十二萬九)一○ ○(二十三萬)一○ ○(二十三萬一)一○ ○(二十三萬二)一○ ○(二十三萬三)一○ ○(二十三萬四)一○ ○(二十三萬五)一○ ○(二十三萬六)一○ ○(二十三萬七)一○ ○(二十三萬八)一○ ○(二十三萬九)一○ ○(二十四萬)一○ ○(二十四萬一)一○ ○(二十四萬二)一○ ○(二十四萬三)一○ ○(二十四萬四)一○ ○(二十四萬五)一○ ○(二十四萬六)一○ ○(二十四萬七)一○ ○(二十四萬八)一○ ○(二十四萬九)一○ ○(二十五萬)一○ ○(二十五萬一)一○ ○(二十五萬二)一○ ○(二十五萬三)一○ ○(二十五萬四)一○ ○(二十五萬五)一○ ○(二十五萬六)一○ ○(二十五萬七)一○ ○(二十五萬八)一○ ○(二十五萬九)一○ ○(二十六萬)一○ ○(二十六萬一)一○ ○(二十六萬二)一○ ○(二十六萬三)一○ ○(二十六萬四)一○ ○(二十六萬五)一○ ○(二十六萬六)一○ ○(二十六萬七)一○ ○(二十六萬八)一○ ○(二十六萬九)一○ ○(二十七萬)一○ ○(二十七萬一)一○ ○(二十七萬二)一○ ○(二十七萬三)一○ ○(二十七萬四)一○ ○(二十七萬五)一○ ○(二十七萬六)一○ ○(二十七萬七)一○ ○(二十七萬八)一○ ○(二十七萬九)一○ ○(二十八萬)一○ ○(二十八萬一)一○ ○(二十八萬二)一○ ○(二十八萬三)一○ ○(二十八萬四)一○ ○(二十八萬五)一○ ○(二十八萬六)一○ ○(二十八萬七)一○ ○(二十八萬八)一○ ○(二十八萬九)一○ ○(二十九萬)一○ ○(二十九萬一)一○ ○(二十九萬二)一○ ○(二十九萬三)一○ ○(二十九萬四)一○ ○(二十九萬五)一○ ○(二十九萬六)一○ ○(二十九萬七)一○ ○(二十九萬八)一○ ○(二十九萬九)一○ ○(三十萬)一○ ○(三十萬一)一○ ○(三十萬二)一○ ○(三十萬三)一○ ○(三十萬四)一○ ○(三十萬五)一○ ○(三十萬六)一○ ○(三十萬七)一○ ○(三十萬八)一○ ○(三十萬九)一○ ○(三十一萬)一○ ○(三十一萬一)一○ ○(三十一萬二)一○ ○(三十一萬三)一○ ○(三十一萬四)一○ ○(三十一萬五)一○ ○(三十一萬六)一○ ○(三十一萬七)一○ ○(三十一萬八)一○ ○(三十一萬九)一○ ○(三十二萬)一○ ○(三十二萬一)一○ ○(三十二萬二)一○ ○(三十二萬三)一○ ○(三十二萬四)一○ ○(三十二萬五)一○ ○(三十二萬六)一○ ○(三十二萬七)一○ ○(三十二萬八)一○ ○(三十二萬九)一○ ○(三十三萬)一○ ○(三十三萬一)一○ ○(三十三萬二)一○ ○(三十三萬三)一○ ○(三十三萬四)一○ ○(三十三萬五)一○ ○(三十三萬六)一○ ○(三十三萬七)一○ ○(三十三萬八)一○ ○(三十三萬九)一○ ○(三十四萬)一○ ○(三十四萬一)一○ ○(三十四萬二)一○ ○(三十四萬三)一○ ○(三十四萬四)一○ ○(三十四萬五)一○ ○(三十四萬六)一○ ○(三十四萬七)一○ ○(三十四萬八)一○ ○(三十四萬九)一○ ○(三十五萬)一○ ○(三十五萬一)一○ ○(三十五萬二)一○ ○(三十五萬三)一○ ○(三十五萬四)一○ ○(三十五萬五)一○ ○(三十五萬六)一○ ○(三十五萬七)一○ ○(三十五萬八)一○ ○(三十五萬九)一○ ○(三十六萬)一○ ○(三十六萬一)一○ ○(三十六萬二)一○ ○(三十六萬三)一○ ○(三十六萬四)一○ ○(三十六萬五)一○ ○(三十六萬六)一○ ○(三十六萬七)一○ ○(三十六萬八)一○ ○(三十六萬九)一○ ○(三十七萬)一○ ○(三十七萬一)一○ ○(三十七萬二)一○ ○(三十七萬三)一○ ○(三十七萬四)一○ ○(三十七萬五)一○ ○(三十七萬六)一○ ○(三十七萬七)一○ ○(三十七萬八)一○ ○(三十七萬九)一○ ○(三十八萬)一○ ○(三十八萬一)一○ ○(三十八萬二)一○ ○(三十八萬三)一○ ○(三十八萬四)一○ ○(三十八萬五)一○ ○(三十八萬六)一○ ○(三十八萬七)一○ ○(三十八萬八)一○ ○(三十八萬九)一○ ○(三十九萬)一○ ○(三十九萬一)一○ ○(三十九萬二)一○ ○(三十九萬三)一○ ○(三十九萬四)一○ ○(三十九萬五)一○ ○(三十九萬六)一○ ○(三十九萬七)一○ ○(三十九萬八)一○ ○(三十九萬九)一○ ○(四十萬)一○ ○(四十萬一)一○ ○(四十萬二)一○ ○(四十萬三)一○ ○(四十萬四)一○ ○(四十萬五)一○ ○(四十萬六)一○ ○(四十萬七)一○ ○(四十萬八)一○ ○(四十萬九)一○ ○(四十一萬)一○ ○(四十一萬一)一○ ○(四十一萬二)一○ ○(四十一萬三)一○ ○(四十一萬四)一○ ○(四十一萬五)一○ ○(四十一萬六)一○ ○(四十一萬七)一○ ○(四十一萬八)一○ ○(四十一萬九)一○ ○(四十二萬)一○ ○(四十二萬一)一○ ○(四十二萬二)一○ ○(四十二萬三)一○ ○(四十二萬四)一○ ○(四十二萬五)一○ ○(四十二萬六)一○ ○(四十二萬七)一○ ○(四十二萬八)一○ ○(四十二萬九)一○ ○(四十三萬)一○ ○(四十三萬一)一○ ○(四十三萬二)一○ ○(四十三萬三)一○ ○(四十三萬四)一○ ○(四十三萬五)一○ ○(四十三萬六)一○ ○(四十三萬七)一○ ○(四十三萬八)一○ ○(四十三萬九)一○ ○(四十四萬)一○ ○(四十四萬一)一○ ○(四十四萬二)一○ ○(四十四萬三)一○ ○(四十四萬四)一○ ○(四十四萬五)一○ ○(四十四萬六)一○ ○(四十四萬七)一○ ○(四十四萬八)一○ ○(四十四萬九)一○ ○(四十五萬)一○ ○(四十五萬一)一○ ○(四十五萬二)一○ ○(四十五萬三)一○ ○(四十五萬四)一○ ○(四十五萬五)一○ ○(四十五萬六)一○ ○(四十五萬七)一○ ○(四十五萬八)一○ ○(四十五萬九)一○ ○(四十六萬)一○ ○(四十六萬一)一○ ○(四十六萬二)一○ ○(四十六萬三)一○ ○(四十六萬四)一○ ○(四十六萬五)一○ ○(四十六萬六)一○ ○(四十六萬七)一○ ○(四十六萬八)一○ ○(四十六萬九)一○ ○(四十七萬)一○ ○(四十七萬一)一○ ○(四十七萬二)一○ ○(四十七萬三)一○ ○(四十七萬四)一○ ○(四十七萬五)一○ ○(四十七萬六)一○ ○(四十七萬七)一○ ○(四十七萬八)一○ ○(四十七萬九)一○ ○(四十八萬)一○ ○(四十八萬一)一○ ○(四十八萬二)一○ ○(四十八萬三)一○ ○(四十八萬四)一○ ○(四十八萬五)一○ ○(四十八萬六)一○ ○(四十八萬七)一○ ○(四十八萬八)一○ ○(四十八萬九)一○ ○(四十九萬)一○ ○(四十九萬一)一○ ○(四十九萬二)一○ ○(四十九萬三)一○ ○(四十九萬四)一○ ○(四十九萬五)一○ ○(四十九萬六)一○ ○(四十九萬七)一○ ○(四十九萬八)一○ ○(四十九萬九)一○ ○(五十萬)一○ ○(五十萬一)一○ ○(五十萬二)一○ ○(五十萬三)一○ ○(五十萬四)一○ ○(五十萬五)一○ ○(五十萬六)一○ ○(五十萬七)一○ ○(五十萬八)一○ ○(五十萬九)一○ ○(五十一萬)一○ ○(五十一萬一)一○ ○(五十一萬二)一○ ○(五十一萬三)一○ ○(五十一萬四)一○ ○(五十一萬五)一○ ○(五十一萬六)一○ ○(五十一萬七)一○ ○(五十一萬八)一○ ○(五十一萬九)一○ ○(五十二萬)一○ ○(五十二萬一)一○ ○(五十二萬二)一○ ○(五十二萬三)一○ ○(五十二萬四)一○ ○(五十二萬五)一○ ○(五十二萬六)一○ ○(五十二萬七)一○ ○(五十二萬八)一○ ○(五十二萬九)一○ ○(五十三萬)一○ ○(五十三萬一)一○ ○(五十三萬二)一○ ○(五十三萬三)一○ ○(五十三萬四)一○ ○(五十三萬五)一○ ○(五十三萬六)一○ ○(五十三萬七)一○ ○(五十三萬八)一○ ○(五十三萬九)一○ ○(五十四萬)一○ ○(五十四萬一)一○ ○(五十四萬二)一○ ○(五十四萬三)一○ ○(五十四萬四)一○ ○(五十四萬五)一○ ○(五十四萬六)一○ ○(五十四萬七)一○ ○(五十四萬八)一○ ○(五十四萬九)一○ ○(五十五萬)一○ ○(五十五萬一)一○ ○(五十五萬二)一○ ○(五十五萬三)一○ ○(五十五萬四)一○ ○(五十五萬五)一○ ○(五十五萬六)一○ ○(五十五萬七)一○ ○(五十五萬八)一○ ○(五十五萬九)一○ ○(五十六萬)一○ ○(五十六萬一)一○ ○(五十六萬二)一○ ○(五十六萬三)一○ ○(五十六萬四)一○ ○(五十六萬五)一○ ○(五十六萬六)一○ ○(五十六萬七)一○ ○(五十六萬八)一○ ○(五十六萬九)一○ ○(五十七萬)一○ ○(五十七萬一)一○ ○(五十七萬二)一○ ○(五十七萬三)一○ ○(五十七萬四)一○ ○(五十七萬五)一○ ○(五十七萬六)一○ ○(五十七萬七)一○ ○(五十七萬八)一○ ○(五十七萬九)一○ ○(五十八萬)一○ ○(五十八萬一)一○ ○(五十八萬二)一○ ○(五十八萬三)一○ ○(五十八萬四)一○ ○(五十八萬五)一○ ○(五十八萬六)一○ ○(五十八萬七)一○ ○(五十八萬八)一○ ○(五十八萬九)一○ ○(五十九萬)一○ ○(五十九萬一)一○ ○(五十九萬二)一○ ○(五十九萬三)一○ ○(五十九萬四)一○ ○(五十九萬五)一○ ○(五十九萬六)一○ ○(五十九萬七)一○ ○(五十九萬八)一○ ○(五十九萬九)一○ ○(六十萬)一○ ○(六十萬一)一○ ○(六十萬二)一○ ○(六十萬三)一○ ○(六十萬四)一○ ○(六十萬五)一○ ○(六十萬六)一○ ○(六十萬七)一○ ○(六十萬八)一○ ○(六十萬九)一○ ○(六十一萬)一○ ○(六十一萬一)一○ ○(六十一萬二)一○ ○(六十一萬三)一○ ○(六十一萬四)一○ ○(六十一萬五)一○ ○(六十一萬六)一○ ○(六十一萬七)一○ ○(六十一萬八)一○ ○(六十一萬九)一○ ○(六十二萬)一○ ○(六十二萬一)一○ ○(六十二萬二)一○ ○(六十二萬三)一○ ○(六十二萬四)一○ ○(六十二萬五)一○ ○(六十二萬六)一○ ○(六十二萬七)一○ ○(六十二萬八)一○ ○(六十二萬九)一○ ○(六十三萬)一○ ○(六十三萬一)一○ ○(六十三萬二)一○ ○(六十三萬三)一○ ○(六十三萬四)一○ ○(六十三萬五)一○ ○(六十三萬六)一○ ○(六十三萬七)一○ ○(六十三萬八)一○ ○(六十三萬九)一○ ○(六十四萬)一○ ○(六十四萬一)一○ ○(六十四萬二)一○ ○(六十四萬三)一○ ○(六十四萬四)一○ ○(六十四萬五)一○ ○(六十四萬六)一○ ○(六十四萬七)一○ ○(六十四萬八)一○ ○(六十四萬九)一○ ○(六十五萬)一○ ○(六十五萬一)一○ ○(六十五萬二)一○ ○(六十五萬三)一○ ○(六十五萬四)一○ ○(六十五萬五)一○ ○(六十五萬六)一○ ○(六十五萬七)一○ ○(六十五萬八)一○ ○(六十五萬九)一○ ○(六十六萬)一○ ○(六十六萬一)一○ ○(六十六萬二)一○ ○(六十六萬三)一○ ○(六十六萬四)一○ ○(六十六萬五)一○ ○(六十六萬六)一○ ○(六十六萬七)一○ ○(六十六萬八)一○ ○(六十六萬九)一○ ○(六十七萬)一○ ○(六十七萬一)一○ ○(六十七萬二)一○ ○(六十七萬三)一○ ○(六十七萬四)一○ ○(六十七萬五)一○ ○(六十七萬六)一○ ○(六十七萬七)一○ ○(六十七萬八)一○ ○(六十七萬九)一○ ○(六十八萬)一○ ○(六十八萬一)一○ ○(六十八萬二)一○ ○(六十八萬三)一○ ○(六十八萬四)一○ ○(六十八萬五)一○ ○(六十八萬六)一○ ○(六十八萬七)一○ ○(六十八萬八)一○ ○(六十八萬九)一○ ○(六十九萬)一○ ○(六十九萬一)一○ ○(六十九萬二)一○ ○(六十九萬三)一○ ○(六十九萬四)一○ ○(六十九萬五)一○ ○(六十九萬六)一○ ○(六十九萬七)一○ ○(六十九萬八)一○ ○(六十九萬九)一○ ○(七十萬)一○ ○(七十萬一)一○ ○(七十萬二)一○ ○(七十萬三)一○ ○(七十萬四)一○ ○(七十萬五)一○ ○(七十萬六)一○ ○(七十萬七)一○ ○(七十萬八)一○ ○(七十萬九)一○ ○(七十一萬)一○ ○(七十一萬一)一○ ○(七十一萬二)一○ ○(七十一萬三)一○ ○(七十一萬四)一○ ○(七十一萬五)一○ ○(七十一萬六)一○ ○(七十一萬七)一○ ○(七十一萬八)一○ ○(七十一萬九)一○ ○(七十二萬)一○ ○(七十二萬一)一○ ○(七十二萬二)一○ ○(七十二萬三)一○ ○(七十二萬四)一○ ○(七十二萬五)一○ ○(七十二萬六)一○ ○(七十二萬七)一○ ○(七十二萬八)一○ ○(七十二萬九)一○ ○(七十三萬)一○ ○(七十三萬一)一○ ○(七十三萬二)一○ ○(七十三萬三)一○ ○(七十三萬四)一○ ○(七十三萬五)一○ ○(七十三萬六)一○ ○(七十三萬七)一○ ○(七十三萬八)一○ ○(七十三萬九)一○ ○(七十四萬)一○ ○(七十四萬一)一○ ○(七十四萬二)一○ ○(七十四萬三)一○ ○(七十四萬四)一○ ○(七十四萬五)一○ ○(七十四萬六)一○ ○(七十四萬七)一○ ○(七十四萬八)一○ ○(七十四萬九)一○ ○(七十五萬)一○ ○(七十五萬一)一○ ○(七十五萬二)一○ ○(七十五萬三)一○ ○(七十五萬四)一○ ○(七十五萬五)一○ ○(七十五萬六)一○ ○(七十五萬七)一○ ○(七十五萬八)一○ ○(七十五萬九)一○ ○(七十六萬)一○ ○(七十六萬一)一○ ○(七十六萬二)一○ ○(七十六萬三)一○ ○(七十六萬四)一○ ○(七十六萬五)一○ ○(七十六萬六)一○ ○(七十六萬七)一○ ○(七十六萬八)一○ ○(七十六萬九)一○ ○(七十七萬)一○ ○(七十七萬一)一○ ○(七十七萬二)一○ ○(七十七萬三)一○ ○(七十七萬四)一○ ○(七十七萬五)一○ ○(七十七萬六)一○ ○(七十七萬七)一○ ○(七十七萬八)一○ ○(七十七萬九)一○ ○(七十八萬)一○ ○(七十八萬一)一○ ○(七十八萬二)一○ ○(七十八萬三)一○ ○(七十八萬四)一○ ○(七十八萬五)一○ ○(七十八萬六)一○ ○(七十八萬七)一○ ○(七十八萬八)一○ ○(七十八萬九)一○ ○(七十九萬)一○ ○(七十九萬一)一○ ○(七十九萬二)一○ ○(七十九萬三)一○ ○(七十九萬四)一○ ○(七十九萬五)一○ ○(七十九萬六)一○ ○(七十九萬七)一○ ○(七十九萬八)一○ ○(七十九萬九)一○ ○(八十萬)一○ ○(八十萬一)一○ ○(八十萬二)一○ ○(八十萬三)一○ ○(八十萬四)一○ ○(八十萬五)一○ ○(八十萬六)一○ ○(八十萬七)一○ ○(八十萬八)一○ ○(八十萬九)一○ ○(八十一萬)一○ ○(八十一萬一)一○ ○(八十一萬二)一○ ○(八十一萬三)一○ ○(八十一萬四)一○ ○(八十一萬五)一○ ○(八十一萬六)一○ ○(八十一萬七)一○ ○(八十一萬八)一○ ○(八十一萬九)一○ ○(八十二萬)一○ ○(八十二萬一)一○ ○(八十二萬二)一○ ○(八十二萬三)一○ ○(八十二萬四)一○ ○(八十二萬五)一○ ○(八十二萬六)一○ ○(八十二萬七)一○ ○(八十二萬八)一○ ○(八十二萬九)一○ ○(八十三萬)一○ ○(八十三萬一)一○ ○(八十三萬二)一○ ○(八十三萬三)一○ ○(八十三萬四)一○ ○(八十三萬五)一○ ○(八十三萬六)一○ ○(八十三萬七)一○ ○(八十三萬八)一○ ○(八十三萬九)一○ ○(八十四萬)一○ ○(八十四萬一)一○ ○(八十四萬二)一○ ○(八十四萬三)一○ ○(八十四萬四)一○ ○(八十四萬五)一○ ○(八十四萬六)一○ ○(八十四萬七)一○ ○(八十四萬八)一○ ○(八十四萬九)一○ ○(八十五萬)一○ ○(八十五萬一)一○ ○(八十五萬二)一○ ○(八十五萬三)一○ ○(八十五萬四)一○ ○(八十五萬五)一○ ○(八十五萬六)一○ ○(八十五萬七)一○ ○(八十五萬八)一○ ○(八十五萬九)一○ ○(八十六萬)一○ ○(八十六萬一)一○ ○(八十六萬二)一○ ○(八十六萬三)一○ ○(八十六萬四)一○ ○(八十六萬五)一○ ○(八十六萬六)一○ ○(八十六萬七)一○ ○(八十六萬八)一○ ○(八十六萬九)一○ ○(八十七萬)一○ ○(八十七萬一)一○ ○(八十七萬二)一○ ○(八十七萬三)一○ ○(八十七萬四)一○ ○(八十七萬五)一○ ○(八十七萬六)一○ ○(八十七萬七)一○ ○(八十七萬八)一○ ○(八十七萬九)一○ ○(八十八萬)一○ ○(八十八萬一)一○ ○(八十八萬二)一○ ○(八十八萬三)一○ ○(八十八萬四)一○ ○(八十八萬五)一○ ○(八十八萬六)一○ ○(八十八萬七)一○ ○(八十八萬八)一○ ○(八十八萬九)一○ ○(八十九萬)一○ ○(八十九萬一)一○ ○(八十九萬二)一○ ○(八十九萬三)一○ ○(八十九萬四)一○ ○(八十九萬五)一○ ○(八十九萬六)一○ ○(八十九萬七)一○ ○(八十九萬八)一○ ○(八十九萬九)一○ ○(九十萬)一○ ○(九十萬一)一○ ○(九十萬二)一○ ○(九十萬三)一○ ○(九十萬四)一○ ○(九十萬五)一○ ○(九十萬六)一○ ○(九十萬七)一○ ○(九十萬八)一○ ○(九十萬九)一○ ○(九十一萬)一○ ○(九十一萬一)一○ ○(九十一萬二)一○ ○(九十一萬三)一○ ○(九十一萬四)一○ ○(九十一萬五)一○ ○(九十一萬六)一○ ○(九十一萬七)一○ ○(九十一萬八)一○ ○(九十一萬九)一○ ○(九十二萬)一○ ○(九十二萬一)一○ ○(九十二萬二)一○ ○(九十二萬三)一○ ○(九十二萬四)一○ ○(九十二萬五)一○ ○(九十二萬六)一○ ○(九十二萬七)一○ ○(九十二萬八)一○ ○(九十二萬九)一○ ○(九十三萬)一○ ○(九十三萬一)一○ ○(九十三萬二)一○ ○(九十三萬三)一○ ○(九十三萬四)一○ ○(九十三萬五)一○ ○(九十三萬六)一○ ○(九十三萬七)一○ ○(九十三萬八)一○ ○(九十三萬九)一○ ○(九十四萬)一○ ○(九十四萬一)一○ ○(九十四萬二)一○ ○(九十四萬三)一○ ○(九十四萬四)一○ ○(九十四萬五)一○ ○(九十四萬六)一○ ○(九十四萬七)一○ ○(九十四萬八)一○ ○(九十四萬九)一○ ○(九十五萬)一○ ○(九十五萬一)一○ ○(九十五萬二)一○ ○(九十五萬三)一○ ○(九十五萬四)一○ ○(九十五萬五)一○ ○(九十五萬六)一○ ○(九十五萬七)一○ ○(九十五萬八)一○ ○(九十五萬九)一○ ○(九十六萬)一○ ○(九十六萬一)一○ ○(九十六萬二)一○ ○(九十六萬三)一○ ○(九十六萬四)一○ ○(九十六萬五)一○ ○(九十六萬六)一○ ○(九十六萬七)一○ ○(九十六萬八)一○ ○(九十六萬九)一○ ○(九十七萬)一○ ○(九十七萬一)一○ ○(九十七萬二)一○ ○(九十七萬三)一○ ○(九十七萬四)一○ ○(九十七萬五)一○ ○(九十七萬六)一○ ○(九十七萬七)一○ ○(九十七萬八)一○ ○(九十七萬九)一○ ○(九十八萬)一○ ○(九十八萬一)一○ ○(九十八萬二)一○ ○(九十八萬三)一○ ○(九十八萬四)一○ ○(九十八萬五)一○ ○(九十八萬六)一○ ○(九十八萬七)一○ ○(九十八萬八)一○ ○(九十八萬九)一○ ○(九十九萬)一○ ○(九十九萬一)一○ ○(九十九萬二)一○ ○(九十九萬三)一○ ○(九十九萬四)一○ ○(九十九萬五)一○ ○(九十九萬六)一○ ○(九十九萬七)一○ ○(九十九萬八)一○ ○(九十九萬九)一○ ○(一百萬)一○ ○(一百萬一)一○ ○(一百萬二)一○ ○(一百萬三)一○ ○(一百萬四)一○ ○(一百萬五)一○ ○(一百萬六)一○ ○(一百萬七)一○ ○(一百萬八)一○ ○(一百萬九)一○ ○(一百零一萬)一○ ○(一百零一萬一)一○ ○(一百零一萬二)一○ ○(一百零一萬三)一○ ○(一百零一萬四)一○ ○(一百零一萬五)一○ ○(一百零一萬六)一○ ○(一百零一萬七)一○ ○(一百零一萬八)一○ ○(一百零一萬九)一○ ○(一百零二萬)一○ ○(一百零二萬一)

霍然莫知所在。觀世所有皆如人夢。王寧見樹有華果。華果不能常著樹。青青之葉會有萎落。天冠巾幘。藏名服不能常好。流水不能常滿。放火曠野火盛焰赫不久則滅。暴風疾雨雷電霹靂。斯與之間霍然不見。日欲出時星無精光。日之盛明照於天下不久。則冥。世間無常亦復如是。喻如四面有大石山。上下皆有六山俱。到同時共合。其中人物含血之類。無有豪賤皆當糜碎。人有四事不可得止。老至體枯。病來心惱。身死神去。所有珍寶皆當棄捐不可得保。此四一至不可得離無避逃處。非口所能守請陳謝。不可。財許求哀得解。是時所有名象良馬珍寶壯士群臣百官護導前後。孰能爲王排却之者。王寧見師子獸中最猛。遙見群鹿意欲所取。便前搏撮裂食其肉如斯之痛安可言乎。命如師子取群鹿時。人命欲終身體不寧。血脈爲消面色爲變。命日欲促五藏不治不思飲食。雖有神呪良醫善藥不能使愈。口爲妄語其所索者家室恣之。身體皆痛如被掠治。手足攣攣骨節欲解。口乾息極癡癡困劣不能起居坐臥須人。若得良藥糜粥甘食人當含之。必復苦極筋脈欲絕。但有出氣無復報入。唇燥乾焦。正氣竭盡邪氣在處。舌稍却縮面目無色。耳鼻閉塞不聞聲香。手足拘攣筋急口噤欲言不能。手或把空索邊傍。白汗目淚流出相續。心意著痛轉轉消滅無所復知。燈去身冷魂神去矣。所有珍寶父母兄弟妻子。內外知識奴婢皆當棄捐。隨行獨去不

知所到。世間雖樂不得久留。王當是時當何特怙。唯有孝順慈養二親。供事高行清潔沙門。見凡老人當尊敬之。所有財寶與民同歡。當以慈心施惠於民。無以讒言殘害民命。爲王之法當宜聖道。教民爲善。唯守一心心存三尊。王者如斯諸聖諸嗟。天龍鬼神擁護其國。生有榮譽死得上天。身死神去當何所持。惟恃善耳。火盛燼燄恃水滅之。飢渴之人惟恃水穀。老恃机杖。盲恃有目。冥恃燈火。疾病困篤恃良醫藥。船行巨海風浪盛狂恃彼榜棹。道有盜賊恃藏匿處。身死神去惟恃修善。猶逢彼難各恃其事。以自拔濟宗室獲安。王無以爲樂飲食極味。遊居自在不可常得。飽滿皆當消散不可常得。好香塗身芬芳括鼻。珠璣瓔珞奕奕耀目。水陸好華以爲校飾。金縷織成以爲名服。白毳衣。文繡衣。雜綵衣。無極衣。細疊衣。細縠衣。錦綫衣。此皆無常不可久保。宮觀高臺華闕殿舍。黃金白銀七寶床檣。氍毹綺氍毹細軟以藉身體。七寶織成文繡綾綺以爲幃帳。柱梁殿戶彫文刻鏤。燒衆雜香遊戲其中。斯皆無常不可久保。琴瑟箏笛衆音集聚。歌舞倡伎來音盈耳快樂可言。斯亦無常如幻如夢不得久保。象馬寶車光目之觀。王一出時。椎鐘鳴鼓。驛導前後。王乘羽蓋之車侍者持幢。翠毛。僊羽彫文其柄以拂塵土。治填道路丹畫欄楯。衆民所觀無不敬畏。好華名香皆以迎王。稱壽萬歲斯亦難保。王寧見人欲死時不。諸家內外聚會其邊。

樵陶呼天皆云奈何。嘯呼嗚呼痛哉神靈獨逝。捨吾如之乎。聞之者莫不傷心。觀之者莫不助哀。截之出城。捐於曠野。飛鳥走獸。擲掣食之。身中有蟲。還食其肉。日炙風飄。骨皆爲乾。往昔諸王尊榮豪貴。隱隱閭閻。亦如大王。今日霍然不復見之。此皆無常之明驗也。古常如此。況於今日。王熟思之。無念姪姪。無受僂言。證人入罪。當受忠諫。治以節度。當畏地獄。酷治之痛。諸含血之蟲。皆貪生活。不當殺之。佛說經竟。王意卽解。願爲弟子。卽受五戒。頭面著地。爲佛作禮。佛說諫王經。

如來示教勝軍王經

No. 515 (Nos. 514, 516)

大唐三藏法師玄奘奉

昭穆

如是我聞。一時薄伽梵在室羅筏住。四營多林。給孤獨園。與其無量大苾芻衆天人等俱。爾時橋薩羅主勝軍大王。尊位威德皆悉成就。

[illegible]

敵一敵② 央一須② 見一現② 則一預② 到一至② 康一康② 財一以錢② 令一令② 敵一敵② 狂一狂
 匪一匪② 必一心② 絕一斷② 莫一莫② 白一自② 身一自② 敵一敵② 猛一猛② 知所二得
 自在② 順慈一慈育養② 見凡二凡見② 孝一孝② 害民二賊人② 康一惟② 惟一惟② 將一將②
 惟一惟② 威猛一猛威② 榜一榜② 盜賊一賊盜② 惟一惟② 特慈一特特② 繼一由② 不
 可一② 得二特② 括二括② 曜一曜② 以爲二爲以② 校一博② 惟二惟② 說一說② 七寶
 二金枝② 敵二敵② 音一樂② (不)十可② 幻如夢一夢幻② 得二可② 惟二推② 勝一勝②

爲欲瞻仰請問佛故。嚴駕出城往如來所。乘至下處步進入園。遙見世尊坐一樹下。端嚴殊妙。諸根閑寂。其心寂然。已能善得最上調順寂止究竟。已能善到第一調順寂止彼岸。善能密護降伏諸根。爲丈夫龍丈夫牛王丈夫良馬。清淨無撓如澄泉池。威德熾盛光明照耀如大金山。有三十二丈夫相圓滿莊嚴。八十隨好間飾支體。時勝軍王遙見佛已。心喜踊躍不能自勝。便即脫去剎帝利種種頂。大王隨身所有五標尊飾。一者頂上寶冠。二者所執神劍。三者衆寶傘蓋。四者末尼扇拂。五者織成寶履。既去是已。詣如來所。到已頂禮世尊雙足。右繞三匝。退坐一面。爾時勝軍大王。坐一面。而白佛言。大悲世尊。惟願如來哀愍教授。惟願善逝哀愍教誡。令我長夜證於大義利益安樂。

爾時世尊告大王曰。善哉善哉。大王。汝今乃能請問如來。是大義。大王。汝今爲大國主。應以正法勿以邪法。應隨法行勿隨非法。所以者何。大王當知。若有國王或諸王等。棄捨正法以諸邪法而作國王。彼於現在爲諸聖賢之所呵毀。後致憂悔。身壞命終墮諸惡趣。生地獄中受諸劇苦。又若國王或諸王等。棄捨邪法以正法而作國王。彼於現在爲衆聖賢之所稱讚。後無憂悔。身壞命終超昇善趣。生諸天中受諸妙樂。

大王。譬如父母憐愍於子。心常欲令離苦得樂。王亦應爾。於諸國邑所有衆生。僮僕作使輔臣僚佐。應以諸佛所說四攝而。授受之。何等爲四。一者布施。二者愛語。三者利行。四者同事。如是善攝國邑衆生。僮僕作使輔臣僚佐。攝於二義。同事同歸。何等二義。一者現在。二者未來。

大王當知。譬如男子或諸女人。於其夢中夢心所見。可愛園林可愛山谷。可愛國邑并諸異類。彼夢覺已。所見皆無。如是大王。國祚身命虛偽無常。一切皆如夢之所見。大王當知。王富貴樂。王自在樂。王愛欲樂。及餘所受諸欲樂具。所謂象馬車步諸軍宮殿。后妃太子諸王。輔臣僚佐防衛士衆。父母兄弟姊妹妻妾。男女大小僮僕。作使國邑衆生。金銀珍寶末尼真珠。衣服財穀庫藏等物。如是有諸欲樂具。於命終時皆當棄捨。獨往後世無一相隨。

大王當知。如上所說一切樂具。非常非恒不可保信。皆變易法迅速不停。流轉移動終歸壞滅。念念遷謝。後爲灰燼。究竟同趣滅盡之門。是失壞法。有諸怖畏。有諸災橫。多諸愁惱。皆是墜墮零落斷壞離散之法。

大王當知。譬如樹林先見開華。尋復結果。後還無果。先見其葉榮茂青翠。尋復萎黃。後皆凋落。如是大王。國祚身命。王富貴樂。王自在樂。王愛欲樂。及餘所受諸欲樂具。所謂象馬車步軍等。廣說乃至皆是墜墮零落斷壞離散之壞離散之法。亦復如是。

大王當知。如日月輪有大神用具大勢力。放大光明以自莊嚴。遍照世間終歸隱沒。如是大王。國祚身命。王富貴樂。王自在樂。王愛欲樂。及餘所受諸欲樂具。所謂象馬車步軍等。廣說乃至皆是墜墮零落斷壞離散之法。亦復如是。

大王當知。譬如大雲遍覆虛空。暴風疾雷掣電注雨。震動天地須臾散滅。如是大王。國祚身命。王富貴樂。王自在樂。王愛欲樂。及餘所受諸欲樂具。所謂象馬車步軍等。廣說乃至皆是墜墮零落斷壞離散之法。亦復如是。是故大王。應善勤修隨無常觀。隨盡滅觀。於自命終常當驚懼。爲大國王應以正法勿以非法。應隨法行勿隨非法。

大王當知。如四大山從四方來。牢固堅密。無有缺漏。無諸間隙。周匝充遍。總一合成。上盡虛空。下窮地際。其中所有一切草木枝條花葉。及諸有情蠢動之類。皆被磨滅。難以決勇而可逃避。難以勢力而能抗拒。難以呪術財貨藥物而可禁止。如是大王。世有四種大怖畏事。各來磨滅一切衆生。難以決勇而可逃避。難以勢力而能抗拒。難以呪術財貨藥物而能禁止。云何四種大怖畏事。大王當知。一者老來逼害。磨滅衆生少壯。二者病來逼害。磨滅衆生調適。三者死來逼害。磨滅衆生壽命。四者衰來逼害。磨滅衆生興盛。

欲樂及餘所受諸欲樂具。所謂象馬車步軍等。廣說乃至皆是墜墮零落斷壞離散之法。亦復如是。

大王當知。如日月輪有大神用具大勢力。放大光明以自莊嚴。遍照世間終歸隱沒。如是大王。國祚身命。王富貴樂。王自在樂。王愛欲樂。及餘所受諸欲樂具。所謂象馬車步軍等。廣說乃至皆是墜墮零落斷壞離散之法。亦復如是。

① 妄二愛② 執二報③ 惟二唯④ 下同 ⑤ 受二愛⑥ 當二當⑦ 法十亦復如是⑧ 受二愛⑨ 受二愛⑩ 受二愛

感衆生皆如一子。應當至誠護持佛法。紹隆三寶勿復餘願。所以者何。生死海中流轉無始。唯佛正法是大津梁。千萬億劫。實難值故。

大王當知。我終不說獲得世間諸欲樂具。積聚受用名富貴者。我說獲得諸佛正法聖慧財寶積聚受用。乃名圓滿富貴者。是故大王。應當厭離世間所有諸欲樂具。應當願求諸佛正法聖慧財寶。時薄伽梵說是經已。憍薩羅主勝軍大王。及諸世間天人等衆。聞佛所說皆大歡喜。信受奉行。

佛說勝軍王所問經

No. 616 (Zwa 614115)

西天譯經三藏朝奉大夫
試鴻臚卿傳法大師
臣施護奉 詔譯

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大苾芻衆千二百五十人俱。是時有憍薩羅國勝軍大王。其王尊貴有大威德富饒自在。所居國土境界廣遠。爲一切人所共尊敬。其王福德久於佛法生大信重。是時大王即乘寶車。與諸臣從及無數百千婆羅門長者等而共圍繞。以諸音樂而導其前。出舍衛國詣祇樹給孤獨園佛世尊所。恭敬供養聽受正法。爾時爲人民主。常以正法而行

治化。於諸非法捨而不行。何以故。大王當知。若王及臣棄背正法行非法者。於現世中人所輕謗。乃至身壞命終不生勝處。若王及臣捨離非法行正法者。於現世中人所稱讚。乃至身壞命終。生天界中受勝果報。富樂自在。天人受敬。大王。譬如世人生育一子。父母憐愛猶如珍寶。多設方便常令快樂。其子長大亦生孝敬。王心慈愛亦復如是。一切人民皆如一子。王所愛念猶如父母。常以四法而爲攝化。所謂布施愛語利行同事常行如是四種法故。一切人民皆悉歸伏。王以慈心觀諸人民既如子想。彼一切人亦復於王如其父母。又如有入於其夢中見種種事。所謂江河泉池園林花果。街巷道陌處處莊嚴。清淨適悅人所愛樂。如是等事。既夢覺已都無所有。諸世間法亦復如是。皆悉如夢竟無其實。如汝大王爲人中主受三種樂。所謂富樂欲樂自在樂。統大國城多諸所有。象馬車乘金銀珍寶庫藏諸物。乃至后妃眷屬諸臣僕等其數甚多。富貴熾盛而無等比。如是富貴雖多所有不以爲勝。何以故。爲顛倒法勞役其心增諸煩惱。大王當知。此等皆是無常滅法。是不堅牢而不究竟。如水聚沫而無其實。是故大王。於如是事如實了知。於世間法常所覺了。離諸煩惱修出世行。又世間法如一大樹。沃潤其根即生枝葉。枝葉繁茂即能開華。開華非久乃結果實。果實成熟色香美妙人皆愛樂。其樹忽爲大火所焚。四面俱熾紅焰光明映蔽日月。四方上下。都一大光。其

可愛樹悉無所有唯火光現。而彼火光非久。即爲大雨所滅。雲雷掣電交映而出。是時火聚悉無所有。唯彼大雨連雲不息。其雨非久亦復停止。大王當知。如前所說諸世間法亦復如是。剎那壞滅竟無其實。如王所統雖復廣大積諸所有。剎那壞滅其義亦然。是故大王。於無常法莫生常住想。於有盡法莫作無盡想。念念思惟無常來侵。捨世間法離諸所著。修出世行增益善根。大王。又如四方有大山從空而來。彼山高廣一堅牢墮於閻浮。而此地中所有的一切草木叢林。皆悉摧滅而無有餘。彼有力者不能爲救。大王。此諸世間有四大怖。而來逼迫亦復如是。一切衆生無所逃避。有大力者不能爲救。四怖者何。一者邪行怖。二者老怖。三者病怖。四者死怖。大王。邪行若生壞滅正行。老怖若來壞滅少年相。病怖若來壞滅安樂法。死怖若來壞滅壽命。大王。又如師子爲獸中王。若入獸群取一獸食。彼所取獸何能逃避。入師子腹滅無有餘。大王。無常大力於諸衆生亦復如是。大王。諸世間人將趣命終。先染病苦如中毒。筋氣力劣弱。筋骨肢節皆悉疼痛皮肉乾枯。手足戰動穢惡流溢。眼耳鼻舌身等諸根不能發識。諸境不現。唯見自造不善業境現在其前生大怖畏。無所依怙誰爲救者。父母眷屬徒共圍繞。名醫良藥不能爲療。上味飲食不能食噉。於念念中起無常怖。彼出入息漸微細。如是病怖方始起心念作善業。微出其聲告父母言。我今大怖惡境現前壽命將

宣二卷(一) (維摩經) 二年歲在戊申五月十三日量申弟子蓮華爲先聖教寫一切經一部工夫之莊嚴矣法師之轉讀焉伏願
山之風轉向蓮華而鳴響汾水之龍騰泛香海而留影遂接不測之了義永證禪高之法身遠暨存亡傍周聯植同茲良辰共沐清涼或獲果田敢作
經曰非有能仁誰明正法惟朕仰止給備藥糧門利廣于拔苦知力用妙于登岸敢對不居之歲月式垂同福之頌(百五十二字與重) 經
十(一卷) (宋)十四 (釋經) (臣) (王) 土二王 (二) 爾時十(大王...大國)三百十六字 (卷末出之) 都二者 (二) 唯 (二) 大二火 (二) 利那二一利那

斷。父母爲我作諸利益。施佛及僧。願垂救護。如是言已。於剎那間。其命即斷。此處既斷。他處復生。隨自作業。受諸果報。大王當知。世間衆生。若善不善。若勝若劣。從自因生。果無所失。作善業者。是所歸趣。是所依怙。臨命終時。不生怖畏。此處緣謝。生於他處。受勝果報。是故大王。汝今應當。捨世間法。離諸染著。修出世行。趣善法門。於念念中。作無常想。若如是者。於善法中。乃名精進。

復次大王。如世間人。入大火。聚。須以方便。即能息滅。處熱惱中。須假清淨。而方醒寤。受飢渴時。假以飲食。方能救濟。染病苦時。假以良藥。即能除愈。於危難中。得有力者。諸善知識。乃脫諸難。受貧困時。得大財寶。方能拯濟。入戰陣時。須被勇猛堅固。鎧甲。方得戰勝。於一切處。無依無怙。孤獨苦惱。得其親友。方爲依止。大王。出世善法。亦復如是。於諸世間。同彼上說。飲食良藥。親友等類。能爲依止。能爲救護。大王。若人不修出世善法。都無所託。臨命終時。自生怖畏。誰爲救者。捨此報已。自受其苦。誰爲拯拔。以是事故。我如實說。大王。速疾於世間法。捨諸常見。作無常想。捨堅執見。作破壞想。如水聚沫。而無其實。當念修行。出世善法。自所作已。轉勸他人。如是乃得於善法中。名爲精進。大王。當觀自身。無有少樂可得。雖復具有種種上味。精妙飲食。而爲資養。未曾一時有飢渴失。如是暫能。資持命根。彼壽報盡。即時散壞。歸無常法。大王。復觀自身。雖有種種上妙寶衣。衆莊嚴具。乃至

種種庫藏。諸物無所乏少。象馬車步四兵具足。其數甚多。無與等者。彼壽報盡。悉歸無常。

復次大王。如世間人。有大財富。於日中。潔淨澡浴。香油塗身。復以諸妙上服莊嚴。衆妙華鬘。及彼真珠綵絡。耳瑇瑁。釧如是等物。而莊嚴已。處於寶座。富貴自在。威德特尊。與諸眷屬。而共圍繞。奏百千種殊妙音樂。妙寶樓閣。處處。皆懸旛幢。沈水等諸妙香。生滅相續。輪轉無有窮盡。皆是無明。爲因。生故。由此。即有貪等諸法。若滅無明。貪等不生。貪等既滅。正行得起。離諸過失。此即名爲。出世間法。

復次大王。世間一切所緣境界。若得若失。若決定不決定。若可愛不可愛。貪心生起。無所厭足。是爲大失。若於聖道。出世間法。愛樂希求。無厭足者。乃爲正行。是大利益。爾時世尊。說。加陀曰。

大王。今當知。彼死法。極惡。能斷人壽命。及破壞諸蘊。斯爲大怖畏。世皆非愛樂。彼死法。若來。普遍於一切。虛空并大海。深穴與高山。大地及諸方。無處可逃避。唯諸有智者。安住真實法。即堅固無動。一切不能壞。壽報未盡時。當發大精進。廣修衆善。因勤行諸梵行。由善根力。故得至涅槃界。

至涅槃界已。能遠離死怖。爾時。憍薩羅國。勝軍大王。聞佛世尊。以諸方便。善巧譬喻。說妙法已。歡喜踊躍。恭敬讚歎。頂禮佛足。迴復王宮。佛說此經已。諸大婆伽衆。聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行。佛說勝軍王所問經。

大王既出城。已漸向祇園。其王即時。遠見世尊。於一樹下。安詳而坐。諸苾芻衆。而共圍繞。時王見已。生大歡喜。深信尊重。下車去蓋。合掌。曲躬。遙伸讚歎。佛身廣大。猶若金山。佛身端嚴。殊妙無比。有大光明。如百千日。吉祥熾盛。猶如火聚。諸根調寂。住奢摩他。衆德莊嚴。具波羅蜜。三十二相八十種好。圓滿具足。爲人中龍。人中師子。人中大人。仙人中勝者。於世間中。如寶山現。是時大王。既讚歎已。徒步而進。到佛所已。頭面著地。禮世尊足。持以寶冠寶蓋。寶劍寶珠寶莊嚴具。如是等物。奉上世尊。作如是言。惟願世尊。受我所施。是時世尊。卽爲納受。其王卽復。禮世尊足。退住一面。合掌恭敬。而白佛言。世尊。願佛慈悲。爲說法要。使我長夜。得大利益。爾時世尊。而讚王言。善哉善哉。大王。汝於如來。深信尊重。於佛正法。愛樂趣求。純善相應。是大賢者。如汝所言。樂聞法要。汝當諦聽。如善作意。記念修習。爲汝宣說佛言。大王。汝。統大國。常有百千內外親族。恭敬讚歎。雖復如是。富貴自在。壽報盡時。卽生苦惱。一切眷屬。

◎第一卷◎ 淨二涼◎ 浴一沐◎ 莊嚴二嚴飾◎ 妙香十(常有...是故)三百二十二字◎ 卷末出之 ◎ 加二◎ 聚二衆◎ (大王...大國)三百十六字爾時下三本之文也 ◎ 統二統◎ (常有...是故)三百二十二字妙香下三本之文也

徒共圍繞悲傷啼泣。當於爾時一切所有不能守護。既命盡已內外親屬。所共圍繞至屍陀林。所有遺體各各離散。皮肉筋骨分其異處。有諸蟲鳥而來啖食。彼食盡已此虛妄身悉無所有。大王。以是緣故諦觀世間。如水聚沫有何堅實。以是無常不究竟法。起常想者是為顛倒。諸有偏法念念壞滅。我觀是事深可悲愍。是故大王。當須速捨諸世間法。常念修行出世間法。何以故。大王當知。彼生滅法皆由無明為因緣故。所謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生緣老死憂悲苦惱。如是即一大苦蘊集。若無明滅即行滅行滅即識滅識滅即名色滅名色滅即六處滅六處滅即觸滅觸滅即受滅受滅即愛滅愛滅即取滅取滅即有滅有滅即生滅生滅即老死憂悲苦惱滅。如是即一大苦蘊滅。是故

No. 617

佛說末羅王經

宋居士沮渠京聲譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與千二百五十比丘俱。時有國王。號曰末羅。土地豐沃。士民壯勇。其國中有方石。周旋數十里。當於王道。群臣共議。啓王徙石。王便料選國內。凡得九億人。令掘徙石。乃歷年

月。士民疲極。不能動石。佛念人民愚癡。空自勤苦。而石不移。即呼阿難。與汝俱往。如彈指頃。便到其國。佛時作沙門。被服住。在石邊。謂人民言。用何故掘徙此石。初無應者。如是至三。人民悲言。我掘此石。勤苦。輕年。卿何等人。反來問我。各自委去。佛即時笑。以足指挑石。手受之。擲置空中。復以手受住之於地。佛便放光明現相好。九億人見佛威神。莫不震。皆叩頭言。吾等愚癡。不別真偽。將何神天。佛言。我是佛也。人民問言。佛用何等力能舉此石。答言。我有四力。何等為四。一為精進力。二為忍辱力。三為布施力。四為父母力。何等為精進力。謂不殺盜婬欺。廣陳經法。開導人物。未曾懈怠。是為精進力。何等為忍辱力。敢有殘害毀辱。加惡於我。我心如地。無所不受。是為忍辱力。何等為布施力。謂以國土珍寶妻子頭眼。悉以施人。意無恨悔。是為布施力。何等為父母力。謂受父母身體哺乳育養之恩。或從地積珍寶。上至二十八天。悉以施人。不如供養父母。是為父母力。人民復問言。盡復有何等力。佛言復有四力。何等為四。謂生老病死。是為四力。復問言。佛當常住於世不。佛言。我亦當般泥洹。人民言。佛乃神聖。相好金色。當世希有。猶尚般泥洹。何況我曹王及臣民。九億人同時意解。乞受五戒十善。歸命三尊。結解垢除。即得須陀洹道。阿難。正衣服。為佛作禮白言。是王及與九億人。皆有何功德。今聞經即得解疾。佛言。乃

昔俱留秦佛時。王及國中九億人。同時立志。或受五戒十善者。或持齋者。或然燈者。或燒香散華者。或誦誦經者。或聽經者。今故來會。聞經即解。諸比丘歡喜。前為佛作禮。佛說末羅王經。

No. 618

佛說施陀越國王經

宋居士沮渠京聲譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與千二百五十比丘俱。時有國王。號名旃陀越。奉事婆羅門道。王治國政。輒任用諸婆羅門。王小夫人。特見珍重。時兼娠。諸夫人憎嫉之。以金賜婆羅門。令讚之於王言。此人凶惡。若共生子。必為國患。王聞之甚愁憂不樂。問婆羅門言。當如之何。婆羅門言。唯當并殺之耳。王言。人命至重。何可殺之。報言。若不殺者。必有亡國喪身之憂。禍不細也。王便聽用其言。遂見其狂殺。便葬埋之。兒後於塚中生。其母半身不朽。兒得飲其乳。連乃至三年。其塚崩陷。兒後得出。與鳥獸共戲。暮即還塚中宿。兒時年六歲。佛以普慈念其勤苦。與鳥獸同群。即化為沙門。被服往呼問之言。汝是誰家子。居在何處。兒歡喜報言。我無家居。但栖宿此塚中耳。今乞隨道人去。佛言。汝隨我去。何等為乎。兒報言。我今善惡。終當隨道人。佛便將其。到祇

①土二人 ②與一 ③在二於 ④經一經 ⑤一持 ⑥一懷 ⑦有二以 ⑧力十(舉此石) ⑨正一 ⑩素二先 ⑪或一 ⑫城一身 ⑬一信 ⑭凶一兒 ⑮在二在 ⑯二乳

道中。見諸比丘威儀法則。意甚樂之。便白佛言。我欲乞作比丘。佛即聽之。以手摩其頭。髮墮袈裟自然著身。名為須陀。從佛受戒。勤意精進。心不懈怠。七日便得羅漢道。佛語須陀。從佛受戒。拔欲之根本。生死得自在。今宜往度彼旃陀越王。須陀承佛教。頭面著地。為佛作禮。往到其國。住在宮門。請見於王。臣下白王言。外有道人。乞欲見王。王聞之即出。與相見。問言。我大有所憂者。當知之何道人言。何所憂耶。王言。我年已長。且欲過時。國無續嗣。為之愁憂。道人聞王語。初不應之。獨笑而已。王便言。我與道人語。初不答我。而反獨笑。即欲治殺之。須陀知其意。便輕舉飛翔。上住空中。分身散體出入無間。王見其威神變化。即恐怖悔過言。我實愚癡。不別真偽。唯願大神。一還令我得自歸命。須陀即從空中下住王前。謂王言。若能自歸甚善。當自歸於佛。佛是我大師。三界之尊。度脫衆生。王便勸群臣。殷駕當到佛所。須陀便以道力。如申臂頃。將王及人民。俱到佛所。頭面著地。為佛作禮。歸命三尊。乞受五戒。為優婆塞。佛告王言。欲知比丘須陀者。是王昔所用婆羅門言。讚殺兼。娠者子也。母死之後。子於塚中生。塚中母半身不朽。得飲其。乃至六年。今隨我為道。乃致於此。王聞佛言。更恐怖不能自勝。佛言。昔拘先尼佛世。有國王。號名。佛舍達。王及國中三億人。皆隨王供養三尊。時有凡人。居貧無業。常為國中富姓賈。放

牧養牛數百頭。見王及人民供養比丘僧。即問言。卿等何所為乎。人民答言。吾等供養三尊。後當得其福。即復問言。得何等福。耶。人民報言。人有淨心。施三尊者後所在處。安樂尊貴。無有勤苦。即念言。我居貧窮。但賃放牧。自無飲食。當何以施。即念言。唯當還取牛。適應以為酪。酥。淨心上比丘。比丘僧呪願言。令汝世世所在處當得其福。自後展轉更生。死。輒受其福。或上為諸天。或下為王侯。乃後為王時出遊獵。見國中人有好犍牛。懷憤。王便令人取牛殺之。夫人語王。莫令人殺其子也。時牛主追。還。破取其子養護之。其主悲言。當令王如此牛也。自後魂神來為王作子。時未出生。母為王所殺。欲知須陀者即是也。須陀母見。狂殺者。則是時王夫人也。婆羅門者牛主是也。須陀所以於塚中生。其母半身不朽得飲其。運。以自長大者由其宿命以路。蘇上比丘僧故。佛言。罪福響應。如影隨形。未有為善不得福。行惡不受殃者。王聞佛說經。意解即得須陀道。國中人民。皆隨王奉五戒。行十善。歸命三尊。或有得須陀。旃陀。阿那含。阿羅漢者。四輩弟子。天龍鬼神。聞經歡喜。前為佛作禮。而去。

佛說旃陀。越國王經

佛說摩達國王經

No. 519

宋居士沮渠京聲譯

聞如是。一時佛在羅閱祇竹園中。與千二百五十比丘俱。時有國王。號名摩達王。時當出軍征討。選國中人民。數百萬人。皆應赴從。時有比丘。已得羅漢道。到其國分衛。並見錄。將詣王宮門。王有馬監。令比丘養視官馬。勤苦七日。王後身自臨視軍陣。比丘見王。即於其前。輕舉飛翔。上住空中。現其威神。王便恐怖。叩頭悔過。我實愚癡。不別真偽。推問國內。誰令神人為是者。今當有所治殺。比丘告王言。非王及國人過也。自我宿命。行道常供養師。我時為師設飯。師謂我言。且先澡手已乃當飯。我愚癡心念言。師亦不養官馬。何故不預澡手。師即謂我言。汝今念此輕耳後重如何。我聞是語。便愁憂。師知其意便念言。我會當泥洹。何故令人惱耶。即以其夜三更時般泥洹。從來久遠。各更生。今用是故。受其宿殃。養馬七日。夫善惡行。輒有殃福。如影隨形。王聞比丘說罪福。意解歡喜。乞得歸命於神人。比丘告言。卿當自歸於佛。佛為三界師。王及國人民。皆隨比丘到佛所。稽首為佛作禮。受五戒。作優婆塞。佛便為王及人民。現相好威神。光曜天地。復為說。無常苦空。王於是便得須陀道。國中人民。皆受五戒十善。歸命三

●(佛)一● (塚中)一● (佛)二● (蘇)二● (運)一● (而去)一● (越)一●
●(二)一● (一)一● (師)二● (無)二●

No. 520

佛說薩羅國經

失譯人名今附東晉錄

昔有大國名曰薩羅。土地廣博嚴淨之處。中
多人民富樂熾盛。工黠妍雅好盛文飾。多出
珍寶五色玄黃。城郭樓閣街巷門室。金銀錯
瑳方圓淨好。遠城浴池中生蓮華。鳬鴦鸕
鳩夷羅鳥孔雀鸚鵡隨鸞鵲。翻飛相逐皆
在池中。晝夜栖止相和悲鳴。男女遊戲作倡
妓樂。無有厭極樂不可言。自猗憐慢不解
佛法。各自快心天下無雙。佛在舍衛祇樹之
園。佛見此國興樂乃爾。不惟無常生死之苦
貪濁色欲無有懈已。佛念彼國生死遂滋。不
行權慧誰能度之。卽作方便開化其心。諸有
色相以空應之。一切喜樂以苦應之。權行隨
意令離想識。佛便現神如意三昧。放大光明
靡所不照。感動八方及人非人諸天龍神追
侍在後。帝釋梵天手執珍奇七寶之蓋獻御

娛妓女自拊快樂無過。今所見者世所希有。時持地神踊從地出。現王殿前歎佛功德。世尊現變光踰日月。諸天欽仰釋梵所尊。世垢已除脫人生死。其見佛者罪覺消除其供佛者福倍無量。殖種種德本後生天上發一慧意所得無限可往見佛咨受法言。王後轉開意內歎然。如來降神在吾國界。衆生蒙度非但己身一切群從并餘衆輩。皆悉出城欣喜踊躍。佛之威神令是國界。廓然大明洞達無邊。王及人民悉往見佛。快哉福根善心生焉。觀佛尊顏金光曜曜。奮威振耀吉祥莊飾。相明清澈志寂談定。王及人民皆前禮佛。頭面稽首遶尊三匝却在前往。具自陳說久沈貪濁迷惑聲色。不見如來供事問法。佛言。大善。王及臣民中宮太子皆平安乎。王言。蒙得佛恩皆悉如宜。佛言。王貪濁色欲恣心無厭。賦斂財寶餽膳衆味。園觀浴池遊戲無極。不念無常何益萬分。人爲欲縛不惟後世。卽致泥犁畜生之屬。但坐無厭燒炙

形殘飢不及食渴無水漿。屏營愁毒迭互相然。皆坐無慮逆心犯惡。在世雖富深宮尊位是悉無常如夢已寤。想命獨生無一隨者。王前長跪啓曰。世尊。以何方便得離此罪。佛爲法王一切所歸。佛爲正尊衆生宗仰。願見拯舉得免此苦。佛言。善哉。王立信本施行四事可得離罪。一曰所有施與無所愛惜。二曰少欲瞋恚割損貪食。三曰聞佛經戒信受不犯。四曰敬信法師厚善知識。是爲四事可得清淨。王心生念欲施大樓。便前禮尊叉手白佛。願屈光儀到宮小飯。佛卽默然已受其請。王歸宮內勅臣官屬。佛者難值加優曇鉢華。今已得之當好供養。出諸華香幢幡伎樂。莊嚴宮室掃灑令淨。城中街里皆施幡蓋。中宮夫人及國人民悉受王教整頓床座。卽勅太官作百味之食。調和香甘便行迎佛。供具已辦願可勞神。佛卽用時於坐而得便放威神感動衆會。四部弟子百千天人。及諸龍神毘舍和等眷屬園遶群從隨佛。四天前導釋梵擁蓋。菩薩大士侍佛入城。佛踏門闥境界震動。盲聾瘡癰被毒病瘦。皆悉完具不復如故。空樓樂器不鼓自鳴。佛放光明悉照宮室。城郭舍宅悉作琉璃。內外洞達莫不見佛。佛前上殿就師子座。王及太子國臣人民卽下飯具手自斟酌。飯食已訖便行澡水。一切人民衆坐已定。王取小机前坐聽經。佛轉法輪說不退轉。王卽歡喜以衣奉佛。其價千萬世所希有。所散之衣懸在虛空。便於佛上化成華蓋。交露七寶悉皆垂珠。從

①日二月②及二乃③父二文④失源人名今附東晉錄失源⑤開元府東晉錄失源師名⑥讀二員⑦倡二唱
 ⑧拾二術⑨解二解⑩羅雲一羅云⑪詰一羅駭羅⑫倡二唱⑬阮範一羅昌⑭珠一橫⑮
 ⑯歡然一愜然⑰然然然⑱福根一福根⑲耶囉一囉囉⑳淡二沙㉑象味二美味㉒正二政㉓尊二舉
 ㉔見二勉㉕慎二順㉖已二以㉗得二行㉘楚音和一楚音和㉙施音一持音㉚問二問

是垂珠出其光明。遍照十方無數佛土。王及臣民後宮太子。夫人美女合萬餘人。見是變化莫不踊躍。皆發無上正真道意。八百天神不起法忍。五千菩薩立不退轉。無數千人皆與德本。壽終已後皆生天上。佛語阿難。是王供事五百餘佛惠施財寶。等行慈哀尊法不倦。是當來劫當得作佛。號名慧光如來至真平等正覺。是國人民及諸夫人。當承其福悉當得佛。王聞。授決踊在空中。現身離地百四十丈。從上來下歎佛功德。佛者甚尊為衆作本。其德若天無所不覆。國人八千間授王決。善發淨心願為菩薩。佛說經訖。一切衆會及人非人。莫不歡喜。世尊權道所化如是。

佛說薩羅國經

No. 521

佛說梵摩羅國王經

失譯。人名今附西晉錄

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與千二百五十比丘俱。時有國王號名梵摩羅。常供養佛及衆僧。每得齋日。王輒宿勸群臣嚴駕。王便導從數千人到佛所。五體投地。稽首佛足。佛每為諸天人民說經法。王輒歡喜恭敬聽經。王宮內亦奉事三尊。清淨齋戒。王有太子。名均鄰儒至心精進。覺世非常。無生不死者。不貪時榮。白王言佛世難值。經

法難聞我今乞欲隨佛作沙門。王即聽之。均鄰儒便辭王到佛所。乞為比丘。佛便以手摩其頭。髮墮袈裟自然著身。均鄰儒奉持重戒。精進勤修。晝夜不倦。三月日。便得羅漢道。王時不知其已得道。見其勤苦飯食。每往供養。異於衆僧。其心不同。輒謂之言。我國中珍琦七寶飯食甘餚。無所不有。汝何故正當樂為沙門乎。佛知王用恩愛故。佛便語均鄰儒。起現威神均鄰儒。即承佛教。頭面著地。為佛作禮。輕舉上住空中。飛行變化。分身散體。出入無間畢已。頭面著佛足。王見其道德乃爾。便悲喜交集。五體投地。為均鄰儒作禮。佛時令均鄰儒為王說苦空非常四諦之要。王於是意解。即得須陀洹道。佛語阿難。比丘有四事。受人施飲食美味衣服。善惡不得有逆。一者欲福布施家。二者不欲逆施者意。三者或年老。或身體有病。四者恐人行道勤苦。夫欲食美。當存念重戒。一切衆生皆我親屬。但展轉久遠各更生死。不識其本耳。譬如人身體。有瘡及病者。服藥趣令其愈。不得貪著。夫欲施者。皆當平心不問大小。佛於是令阿難臨飯設僧。設者衆僧飯皆悉平等。准品次錄二紙。八行諸本皆同。

佛說梵摩羅國王經

No. 522

普達王經

失譯。人名今附西晉錄

聞如是。一時衆祐遊於閼物國祇氏之樹給孤獨聚。與千二百五十比丘俱。時有夫延國王。號名普達。典領諸國。四方貢獻。王身奉佛尊法。未曾偏枉。常有慈心。感傷愚民。不知三尊。每當齋戒。輒登高觀燒香。還頭面著地。稽首為禮。國中臣民。怪王如此。自共議言。王處萬民之尊。遠近敬伏。發言人從。有何請欲。毀辱威儀。頭面著地。群臣數數共議。欲諫不敢。王勅臣下。使嚴當行。王即與吏民數千人。始出宮未遠。忽見一道人。王便下車却蓋。住其群從。頭面著地。為道人作禮。尋從而還。施設飯食。遂不成行。群臣於是乃諫言。大王至尊。何宜於道路為此乞匄道人。頭面著地。天下尊貴。唯有頭而加為國主。不與他同。王便勸臣下。令求死人頭及牛馬猪羊頭。臣下即遍行求索。歷日乃得還。白王言。前被教求死人頭及六畜頭。今悉已得。王言。於市賣之。臣下即使人賣之。牛馬猪羊頭。皆已售。但當有人頭未售。王言。賤貴賣之。趣使其售。如其不售。便以勾人。如是歷日。賣既不售。勾人又無取者頭。皆腫脹臭處不可近。王便大怒。語臣下言。卿曹前諫言。人頭最貴。不可毀辱。頭面著地禮道人。今使賣六畜頭皆售。人頭何故勾

①當承其福二水其次弟②當承其第③受二受④善二善⑤人名今⑥人名⑦人名⑧人名⑨人名⑩人名⑪人名⑫人名⑬人名⑭人名⑮人名⑯人名⑰人名⑱人名⑲人名⑳人名㉑人名㉒人名㉓人名㉔人名㉕人名㉖人名㉗人名㉘人名㉙人名㉚人名㉛人名㉜人名㉝人名㉞人名㉟人名㊱人名㊲人名㊳人名㊴人名㊵人名㊶人名㊷人名㊸人名㊹人名㊺人名㊻人名㊼人名㊽人名㊾人名㊿人名

人無取者。王即勅臣下。嚴駕當出。到城外
曠澤中有所問。群臣人民莫不振悚。未知王
趣。王即導從出到城外。告群臣言。卿等識。吾
先君時。有小兒常執持蓋者不。臣下對曰。實
識有之。王言。今此兒何所在。對曰。亡已久
遠。乃歷十七年。王言。此兒爲人善惡何如。
對言。臣等常觀其承事先王。齋戒恭肅。誠
信自守。非法不言。王告諸臣。今若見此兒
在時所著衣服。寧識之不。諸臣對曰。雖自
久遠。臣故識之。王顧使邊從急還內。藏覓
取前亡兒衣來。須臾衣至。王曰。此事是不。
臣下對曰。實是其衣。王曰。今儻見兒身爲
識之不。臣下皆默。然良久對曰。臣自懼蔽
闇卒觀不別。王始欲說其本變。前所見道人
來到。王大歡喜。起頭面著地。爲道人作禮。
臣下莫不歡喜。道人就座。王又手白言。吾
前卒於道路見道人。旋從而還。並爲臣民
所見護怪。諫言人頭面最爲尊貴。加爲國君
萬姓之主。四方歸向。何所請欲。爲乞何道
人。頭面作禮。吾時勅令。六畜頭及與人頭。
俱於市賣之。六畜頭皆售。有人頭無買者。何
人又不取。而是曹所珍貴。今故獻出。亦欲
示其本末。有幸之願。道人屈威。願爲此國
臣民。開導愚癡。令知真法。導現橋梁。道人
即爲臣下說王本變。欲知王者。本是先王時。
○蓋小兒。常隨先王。齋戒一日。奉行正法。
清淨守意。不犯諸惡。其後過世。魂神還生。
爲王作子。今致尊貴。皆由宿行齋戒所致。臣
下大小。莫不僉然。曰。吾等幸遇得親道人。願

遂哀感愚癡。乞爲弟子。道人告諸臣民。吾
有大師。當從受問。諸臣報言。願聞大師何
所施行。皆盡年命。儻一親奉受其法言。道
人告言。我師號曰。佛身能飛行。頂有圓光。
分身散體。變化萬端。奇相三十二。姿好八
十章。典領天地。萬有二千獨步三界莫與齊
倫。門徒清潔號爲沙門。其所教授度脫不唐。
臣下即啓道人。佛寧可得見不。道人報言。甚
善當往啓尊。臣下問道人言。佛今所在。去
是幾何。道人報言。乃六千餘里。語言須臾頃。
道人便飛到舍衛國。具以啓佛。彼國人民。甚
可感傷。今皆誠心。願欲見佛。唯垂大慈。開
示真道。佛則默然。呼告阿難。勸諸比丘。明
日當到夫延國。阿難宣佛教。還白爲言。明
日行儀式云何。佛言。臨至當現威神到。時
佛即與諸比丘俱。未到數十里。王及群臣。皆
隨道人。持華香出城迎佛。觀佛威靈。喜懼
交并。五體投地。稽首爲禮。迎佛上殿就座。
王前長跪叉手白佛言。勞屈世尊并及衆僧。
遠來到此。王及臣下恐懼不辦。佛知其意。即
語阿難爾告王。莫憂不辦。佛所至到。豈有
所乏。王盡心供設。手自斟酌飯食。已行澡
水。呪願畢訖。佛笑口中五色光出。阿難正衣
服。爲佛作禮。白佛言。佛不妄笑。將有所說。
佛言。欲知普達王及道人本末。阿難言。願
聞其事。佛言。乃昔摩訶文佛時。王爲大姓家
子。其父供養三尊父命子傳香。時有一侍使。
意中輕之。不與其香。罪福響應故獲其殃。雖
暫爲驅使。奉法不忘。今得爲王。典領人民。

當知是趣其所施設。慎勿不平。道人本是侍
使。時不得香。雖不得香。其意無恨。即誓言。
若我得道。當度此人福願果合。今來度王并
及人民。王聞佛說其本末意解。即得須陀洹。
國中人民。聞經皆受五戒十善。以爲常法。
是時四輩弟子。聞經歡喜。前爲佛作禮而
去。

*普達王經

No. 613

佛說五王經

失譯人名今附東晉錄

昔有五王。國界相近。共相往來。不相攻伐。
唯作善友。其最大者。字普安王。習善薩行。
餘四小王。常習邪行。大王憐愍。意欲度之。
呼來上殿。共相娛樂。乃至七日。終日竟夜。
作倡伎樂。七日已滿。四王共白天王言。國
事甚多。請還政治。大王語諸左右。嚴駕車
乘。群臣吏民。都共送之。至其半道。大王憐
愍。意欲度之。語四王言。各說卿等所樂之
事。一王言。我願欲得陽春三月。樹木榮華。遊
戲原野。是我所樂。一王復言。我願欲得
常作國王。鞍馬服飾。樓閣殿堂。官屬人民。
圍遶左右。晃晃昱昱。椎鐘鳴鼓。出入行
來。路人傾目。是我之樂。一王復言。我所樂
復異。願得好婦好兒。端正無雙。共相娛樂。
極情快意。是我之樂。一王復言。我所樂復

○藏覽取二檢取○ ○臣十(對)○ ○並一普○ ○(求)十六○ ○[亦]一○ ○執二善○ ○皆二比○ ○項二項○ ○并
二集○ ○衣十(行)○ ○(人名)一○ ○昔十(者)○ ○(情態...之)六字二慈之○ ○王二小王○ ○(四王...首)
十四字二諸小王曰各說所樂悅樂之情一王答言○ ○所樂二之樂○ ○我願欲得二我所樂異我○ ○推二○ ○復
異願二異願復○ ○快意一快樂○

生在世。長命者乃至百歲。短命者胞胎傷墮。長命之者。與其百歲。夜消其半。餘有五十年。在醉酒疾病。不知作人。以滅五歲。小時愚癡。十五年中。未知禮儀。年過八十。老鈍無智。耳聾目冥。無有法則。復滅二十年。已九十年。過餘有十歲之中。多諸憂愁。天下欲亂時亦愁。天下旱時亦愁。天下大水亦愁。天下大霜亦愁。天下不熟亦愁。室家內外多諸病痛亦愁。持家財物治生恐失亦愁。官家百調未輸亦愁。家人遭縣官事閉繫牢獄。未知出期亦愁。兄弟妻子。遠行未歸亦愁。居家窮寒。無有衣食亦愁。比舍村落有事亦愁。社稷不辦亦愁。室家死亡。無有財物。殯葬亦愁。至春時種作無有犁牛亦愁。如是種種憂悲。常無樂時。至其節日。共相集聚。應當歡樂。方共悲涕相向。此是苦不。答曰實是大苦。

爾時五王。及諸群臣。會中數千萬人。聞說諸苦諦。心開意悟。即得須陀洹道。皆大歡喜。作禮而去。四王俱白普安王言。大王真是大橫菩薩。化導我等。令得道跡。大王之恩。我本觀諸宮殿。心情愛著。不能遠離。今觀宮殿。如視穢則。無可愛者。即捨王位。付弟出家。爲道修諸功德。日日不倦。

佛說五王經

佛爲優填王說王法政論經

No. 524

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

爾時優曇王。獨處空閑靜室而坐。生如是心。我當云何知諸帝王眞實過失及眞實功德。我若知者當捨其失當修其德。雖有沙門淨行者。能了爲我廣開示。良久思已便作是念。唯我世尊三界大師具一切智。定知諸王所有眞實過失及眞實功德。我今當往佛世尊所請問斯義。故我今者來至佛所。唯願如來爲我開示。世尊云何諸王眞實過失。云何諸王眞實功德。作是請已。

爾時世尊告優填王曰。大王今者應當了知王之過失。王之功德。王衰損門。王可愛法。及能發起王可愛之法。云何王之過失。大王當知王過失者略有十種。王若成就如是過失。雖有大府庫有大臣佐有大軍衆而不歸仰。何等爲十。一。一種姓不高。二。不得自在。三。立性暴惡。四。猛利憤發。五。恩惠賒薄。六。受邪佞言。七。所作不順古先王制。八。不顧善法。九。不鑑是非勝之興劣。十。一向縱蕩。專行放逸。云何名王種姓不高。謂有庶臣下類而生。非宿尊貴纂紹王位。是名種姓不高。

云何名王不得自在。*謂有帝王。被諸大臣輔相官僚所制。不隨所欲所作常有諫約。於妙五欲亦不如意歡娛遊戲。如是名王不得自在。

云何名王立性暴惡。*謂有帝王。見諸臣類
或餘人等犯小愆過。即便對面發施惡言。咆
罵勃忿。恚聲貶黜。設不對面背彼向餘。而
作於前黜罵等事。或不長時瞋恚。或於長時
不捨。如是對面暴惡背面暴惡。是名帝王立
性暴惡。

云何名王猛利憤發。謂有國王。見諸群臣。有小愆。過有少違越。便削封祿。奪去妻妾。卽以重法而刑罰之。如是名王猛利憤發。

云何名王恩惠賒薄謂有國王。諸群臣等親近侍衛。雖極清白善稱其心。而以微劣軟言慰喻。其頒賜爵祿酬賞勳庸。不能圓滿不順常式。或損耗已或稽留已然後方與。如是名爲王恩惠賒薄。

云何名王受邪佞言。若有帝王。見諸群臣實非忠。政不閑憲式。潛謀輔佐。佞心偏黨。不修善政。妬嫉良賢。信用如是等人。所進言議。由此因緣。王務財寶。名稱善政。並皆衰損。如是名王受邪佞言。

云何名王不順先王所制。謂有國王不能究察。不審簡擇諸群臣等。於種種務國法事中。不堪委任而委任之。堪委任者不委任之。應賞賚者而刑罰之。應刑罰者而賞賚之。又此群臣處大朝會。餘論未終發言間絕。不敬不憚而興諫譚。不能依法而善奉行。不_①正

○其二斯◎ ○以二已◎ ○歲二年◎ ○十五年=五十年◎ ○中二週◎ ○週二中◎ ○八十二十五年中七十◎ ○純一毫◎
○若二知◎ ○[有]一◎ ○多謂憂愁二多有諸愁憂◎ ○不熟一大無◎ ○年數二在數◎ ○悲一慈◎ ○歡聚
二散◎ ○(滿)十說◎ ○愛二樂◎ ○二不無◎ ○缺此經◎ ○(開序一釋)跡就二唐三唐沙門大廣智不空奉
譯◎ ○[我]一◎ ○誰有二若有◎ ○廣十(宣)◎ ○唯二惟◎ ○發起一起發◎ ○[而]一◎ ○十(十)◎ ○二所
謂一爲◎ ○下二不◎ ○劫二字◎ ○諸二誦◎ ○(惠)一◎ ○取二正◎ ○良質一賢良◎ ○名稱二虛稱◎ ○慈憫二

揀擇*

正能二能正

能住先王教命。如是即名不順先王所制之法。

云何名王不顧善法。謂有國王不信因果。不悟當來善不善業人天果報。隨情造作身語意業三種惡行。不能以時惠施修福持齋學戒。受陀羅尼業灌頂法門。於四無量心不與廣濟。如是名王不顧善法。

云何名王不鑒是非勝之與劣。謂有國王。於諸大臣輔相官僚。用心顛倒不善了知。忠信技藝智慧差別以不知故非忠信。所生忠信想。非技藝。所有技藝想。於惡慧所生善慧想。於善慧所生惡慧想。又諸臣等年耆衰邁。曾於久時親近侍衛。知其無勢遂不敬愛。不賜爵祿不酬其賞。被他陵蔑捨而不問。如是名王不鑒是非勝之與劣。

云何名王一向縱蕩專行放逸。謂有帝王。於妙五欲一向沈沒耽著嬉戲。不能時時誠慎。方便作所應作慰勞群臣如是。名爲一向縱蕩專行放逸。若有國王成就如是十種過失。雖有大府庫有大輔佐有大軍衆。不久國界自然災亂而不可歸仰。大王當知此十過失。初一是王種姓過失。餘九是王自性過失。

云何名王之功德。大王。王功德者略有十種。一種姓尊高。二得大自在。三性不暴惡。四憤發輕微。五恩惠猛利。六受正直言。七所作諸思善順先教。八顧戀善法。九善知差別。十不自縱蕩不行放逸。

云何名王種姓尊高。謂有國王宿植善根。以大願力故生王族。紹繼國位恩養萬姓淨信。

三寶。如是名王種姓尊高。

云何名王得大自在。謂有帝王自隨所欲。於妙五欲歡娛遊戲。所應賞賜隨意而作。於百僚等所出教命宣布無滯。如是名王得大自在。云何名王性不暴惡。謂有國王見諸群臣。雖違少小愆犯等事。而能容忍不即貶黜不發龍言。亦不對面憤發亦不內意祕匿。如是名王性不暴惡。

云何名王憤發輕微。謂有國王。諸群臣等雖有大愆有大違越。而不一切削其封祿奪其妻妾。不以重法而刑罰之。隨過輕重而行矜降。如是名王憤發輕微。

云何名王恩惠猛利。謂有國王。有諸群臣親近侍衛。其心清白其心調順。王即時時以正圓滿。軟言慰喻頒錫勳庸。而不令彼損耗稽留劬勞怨恨。易可親近不難承事。如是名王恩惠猛利。

云何名王受正直言。謂有國王。諸群臣等實有忠正無濁無偏。善閑憲式情無違叛。其王信用如是。等人所進言議。由此因緣國務財寶悉皆成就。名稱遠布黎庶咸歡。如是名王受正直言。

云何名王所作諸思順先王教。謂有國王性。能究察審能。簡擇諸群臣等。於種種務公法事中。不堪委任者而不任之。堪委任者而委任之。應賞資者而正賞資。應刑罰者而正刑罰。凡有所爲審思審擇。然後方作亦不卒業。其王群臣等雖處朝會。終不發言間絕餘論。要待言終而興諫諍。如其王教而善奉行。如是即名順先王教。

是即名順先王教。

云何名王顧戀善法。謂有帝王。信有因果善不善業人天果報。具足慚恥而不恣情作身語意三種惡行。時時惠施修福持齋建立。漫荼羅受灌頂法。而設護摩供養聖衆。四無量心常懷廣濟。如是名王顧戀善法。

云何名王能鑒是非勝之與劣。謂有國王。於諸大臣輔相百僚心無顛倒。能善了知忠信技藝智慧差別。若有若無並如實知。於其無者輕而遠之。於其有者敬而愛之。又諸臣等年耆衰邁。曾於久時親近侍衛。雖知無勢無力然念昔恩。轉懷敬愛而不輕賤。爵祿勳庸分賞無替。如是名王能鑒是非勝之與劣。

云何名王不自縱蕩不行放逸。謂有國王。於妙五欲而不沈沒。傲慢嬉戲而不耽著。能於時時誠慎方便。作所應作慰勞群臣。如是名王不自縱蕩不行放逸。若王成就如是功德。雖無府庫無大輔佐無大軍衆。不久國界自然豐饒而可歸仰。大王當知如是十種王之功德。初一名爲種姓功德。餘九名爲自性功德。云何名爲王衰損門。大王當知王衰損門略有五種。一不善觀察而攝群臣。二雖善觀察而無恩惠。縱有恩惠不得及時。三專行放逸不思國務。四專行放逸不守府庫。五專行放逸不修善法。如是五種皆悉名爲王衰損門。

云何名王不善觀察而攝群臣。謂有國王於群臣等。不能究察不審。簡擇。忠信技藝智慧差別。攝爲親侍加以寵愛。厚賜爵祿重委寄處。而相委任數以軟言而相慰喻。然此群

①(所)一② ③所有二生④(方便)群臣十字一⑤(即)十名⑥(大王)一⑦(五)一⑧一十(者)⑨二十(者)⑩三
十(者)⑪(謂有國王)一⑫二⑬等二人等⑭(由此因緣)一⑮漫荼羅二受灌頂⑯教而二而教
⑰姓二族⑱(名)一⑲(王)一

五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

云伯名三妻伯言新請不國王具及善伯刑

佛魚包地王記王名正辭經

七九九

No. 525

佛說長者子懷惱三處經

後漢安息國三藏安世高譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨精舍。與大比丘衆千二百五十人俱。爾時舍衛城有大長者。財富無數。田宅牛馬。不可稱計。家無親子。其國俗法。若無子者。壽終之後。財沒入官。長者夫婦。瞻。祠諸天日月星辰。求索子息。堅立門戶。亦不能得。時長者婦。歸命三寶。奉受五戒。晨夜精進。不敢懈怠。便得懷胎。婦人點者有五事應。知。一者知夫婿意。二者知夫婿念。不念。三者知所因懷。四者別知男女。五者別善惡。是長者婦。報長者言。我已懷胎。長者歡喜。日日供養衣被。飲食。極使精細。十月已滿。便生得男。五乳母共供養子。乳哺者。洗浴者。衣被者。抱持者。兒即長大。年十五六。長者夫婦。爲子索婦。得長者女。端正姝好。於城外園館。大請人客。飲食娛樂。餽饋精細。四方來者。無所拒逆。如是。賓從。至于七日。時兒夫婦。遊行園中。有樹名曰無憂。其上有花。色甚鮮好。如弱緋色。婦語夫言。欲得此華。夫便上樹。爲取此華。樹枝細劣。即時摧折。兒便墮地。斷絕而死。父母聞之。知墮樹死。便走奔趣。母抱其頭。父抱兩脚。摩望瞻視。永絕不蘇。父母悲哀。五內摧傷。衆客見之。亦代哀痛。死何急疾。衆客飲食。娛樂未畢。而反墮樹

死亡無常。時佛世尊與阿難俱。著衣持鉢。入城分衛。見長者夫婦。獨有一子而墮樹死。啼哭悲傷。甚不可言。佛見此兒所從來生。從初利天。壽命終盡。過生於長者家。死即生龍中。金翅鳥王。復取食之。三處悲哀。悉共發喪。佛告阿難。詣長者所。解喻其意。爲除其患。設不爾者。恐愁憂死。阿難言唯然。即從佛行到長者所。長者聞佛來到其所。心即歡喜。稽首佛足。佛問長者。何爲愁憂。乃如是乎。長者白佛。我身無相。由有一子。爲其娶婦。請客飲食娛樂未畢。上樹取華。墮地便死。我身如石。心如剛鐵。適得一子。而捨我死。佛告長者。人生有死。物成有敗。對至命盡。不可避藏。捐去憂念。勿復憂感。時佛出光明。遍照十方。使長者見天上龍中父母啼哭。佛語長者。此兒本從初利天上壽盡命終。來生卿家壽盡。便生龍中。金翅鳥王。即取噉之。三處一時共啼哭。爲是誰子。佛即說偈言

偈言

天上諸天子 爲是卿子乎
爲在諸龍中 龍神之子耶
時佛自解言 非是諸天子
亦非爲卿子 復非諸龍子
生死諸因緣 無常譬如幻
一切不久立 譬如過客

佛語長者。死不可得離。去事不追。長者白佛言。此兒宿命罪福云何。生豪富家。其命早夭。此爲何應。佛言。此兒前世。好喜布施。尊敬於人。緣此福德。生豪富家。喜射獵戲

傷害群生。用是之故。令身命短。罪福隨人。如影隨形。長者踊躍。逮得法忍。佛說如是。長者夫婦。一切衆會。皆歡喜受。
*佛說長者子懷惱三處經

No. 526 (Kāśyapa, 526)

佛說長者子制經

後漢安息國三藏安世高譯

聞如是。一時佛在羅閱祇舍開闢山中。時與五百沙門俱。皆阿羅漢。平旦皆被袈裟持鉢入城乞食。時城中有四姓豪貴家。國中第一所居高燥。舍宅樓觀甚好。垣牆周匝七重門。四姓豪家字檀尼迦奈。有一子字制年十六。父檀尼迦奈歿。故制獨與母居。佛時到其家乞食。時制在內第三門住。遙見佛來。制即念言。是人何意端正絕好乃爾。好如明月珠。光明如日月。其色如黃金。如月十五日盛滿。時佛住於門外。制便走入語母言。我見一人來。大端正絕妙天下無有輩。我生以來未曾見人如是。今在門住欲乞食。制語母當乞之。其母大慳貪不肯乞與。制言。母當哀用我故乞與是人。與是人者如病者得良醫。制復言。與是人者名字達於天上天下。是人今續在外住。其母復不肯乞。制數數語母不止。母便患語制言。汝憊我不止者。汝令我煩亂。母言。是人不用是乞食故來。但欲欺調汝耳。今汝小癡兒當何等知。汝所索

○佛說一○* ○子一○* ○安息國一○ ○三藏十○(法師)○ ○三藏二沙門○ ○制二○ ○知一○ ○飲食二飯
食○* ○乳十(者)○ ○實從二實客○ ○制二若○ ○劣二小○ ○兩二其○ ○由二因○ ○要二愛○ ○長者
十(聞是及一切衆皆有慈心發大道意應時)○ ○藏十(法師)○ ○譯二切譯○ ○城十(各)○ ○即二自○ ○以二已○
○宜用二用宜○

不止者。會得我捶杖乃止耳。佛。預知其母慳貪。佛便放威神。徹照七重門內。制見佛光明心大歡喜。制即復到母所。語言。愚人不知布施。譬如盲人墮火中。其人但坐無目。故世間人但坐慳貪。不信布施後當得其福。人心念惡口言惡身行惡。愚癡不信佛不信經。不信比丘僧。死後皆墮地獄中。餓鬼畜生中。人不慳貪信布施後得其福。身行善口言善心念善。自得其福。其人家常富貴。智者相隨。令人有智。制言。母不肯勾與者。自持我今日飯分來。我寧一日不食。哀我疾持來。我欲與人。恐是人棄我去。是人棄我去。是人難值。其母復不肯與。制便自往取飯分。復取所著好衣。持去至佛所。前以頭面著佛足。却住叉手白佛言。持我所有衣被。願上佛。佛默然不應。制復白言。今佛是天上天下人師。當哀度脫我曹。願為我受之。當令我得福。如是者三。佛便受之。制即大歡喜。佛語制言。今諸慳貪者。汝皆伏之。今日汝施與佛衣被飯食。使汝心中諸欲願者。亦皆得之。制大歡喜。復白佛言。我所願者。亦不求作第二初利天王釋。亦不求作第七天王梵。亦不求世世豪貴。願使我智慧光明如佛。佛言大善。諸所願者皆令得之。第二天王釋聞制語。即在佛後叉手住。天王釋便於佛前語制言。汝今日持小飯食衣被與佛。便欲求作佛者不能得也。十劫百劫千劫萬劫億劫。汝尚未能得作佛。制報天王釋言。我亦不用一飯食故欲得作佛。我常當持善心精進不懈。求

佛不止會當作佛。天王釋報制言。汝持四寶須彌山。汝慈心念天下人民。千萬劫億萬劫。汝尚未能得佛也。制復報天王釋言。譬如匠師持斧入山索樹木。會當擇取好直者。會當可意乃取耳。我不用一飯食衣被故求作佛也。天王釋復語制言。汝欲求佛者劇苦。汝不如求作第七梵。若第二初利天王釋。汝欲求作佛難得也。制復報天王釋言。汝寧見閻浮利內不。天王釋言。見之。制言。滿其中大火上至天。持身投其中。我會當求作佛終不止。天王釋言。汝滿閻浮利地內其中火。是中有人民畜生及蠕動之類。汝不當殺之。汝口言惡心念惡。死當入地獄中。汝當那得作佛。制報天王釋。世間人民及蠕動。我持慈心皆付彌勒佛。彌勒佛自當度脫之。我求佛道會不止。制復報天王釋言。第七梵。衆第二天王釋。所居止處會當。衰敗皆當歸死。無有脫不死者。天王釋便叉手報制言。卿持心堅乃如是。念欲求佛不止者。卿會得作佛。制復報天王釋言。汝莫持汝天上意自貢高也。復有勝汝者。我持善心精進不懈。求佛不止會當作佛。天王釋便默然無所復語。佛便語制。汝前後所承事凡六萬佛。汝常當願求作佛。汝常持心精進承事諸佛。却後二百億萬劫。汝不復更地獄餓鬼畜生中。却後二百億萬劫。汝當作遮迦越王。當有十億小國皆屬汝。汝當領四天下當飛行。汝所行當正。壽盡當上生第七梵天。第四兜。術天。天上壽盡當復下生作遮迦越王。壽盡當復上生第

七梵天。如是上下百億萬劫。汝當作佛宇須彌迦羅。當度脫天上天下人民。汝生下地當照萬二千億天地。上至二十八天上。天地皆為大動。夜明如日出。人民皆壽七千億歲。汝身當長二百丈。當有萬一千城。城皆四百八十里。城皆板著之。皆刻鑲金銀琉璃水精珊瑚車渠瑪瑙七寶。汝作佛時當再會說經。一會時有六千億沙門皆得阿羅漢。第二會說經時。有四千億沙門皆得阿羅漢。當爾時人民無有偷盜者。男子女人皆同一心無有惡者。亦無山林谿谷地皆平正。人民無有疾病憂苦皆安樂。所居皆自守。天日三雨裁淹塵土。人欲語皆大聚會。夏月則不暑。冬月則不寒。皆得中適。汝教授精舍名為難提陀。若有男子女人。持戒布施與佛辟支佛阿羅漢。求作佛者皆可得佛道。不可不求。八方上下無有能窮極者。佛智慧如是。天下人不知生所從來。亦不知死趣何道。佛說經已。制及諸比丘僧。皆前以頭面著佛足。作禮而去。佛說長者子制經

佛說逝童子經

No. 627 (24, 25, 26)

西晉沙門支法度譯

聞如是。一時佛在羅閱祇舍闍崛山中。平旦從諸比丘。被袈裟持應器入城分衛。佛行向富迦羅越門。富迦羅越有子年十六名曰逝。

時在第三門內遙見佛來。身有奇相容貌端正。心意安靜諸根寂冥。項中光出影耀。殊絕。炎明熾盛。若日之淨月盛滿時悉照門內。逝見佛如是。心中歡喜肅然而敬。便趨上堂爲母說偈言

金光色百餘 希此所見聞

今來住在外 當給其所求

威儀過梵王 光顏殊諸天

哀我故來耳 願以持與之

其母聞逝言即告曰。如汝所稱者其人豈貧窮。何爲當乞兒耶。一何惑哉。今所言者殊不合義。爾時佛便以神足現化。放身光明徹照七重門內盡爲大明。逝感佛威神。復爲母說偈言

譬如人見火 端自投其中

不善向佛者 自賊亦如是

天人中獨尊 至聖無復上

是最可供養 施必得大利

今所有食分 願取用與我

欲以奉上尊 此歡難常值

其母即以所有好衣及食具與逝。逝持出詣佛所。以頭面著地爲佛作禮。却住一面叉手白佛言。今我見如來。虔心恭敬注意於佛。惟以加哀受已所施。佛應時受之爲逝說偈言

汝以伏慳意 能善修治施

今日供養佛 所念莫不吉

逝聞佛所語。即自說偈言

我不願富貴 亦弗望釋梵

但願最智慧 如佛而無上

爾時天帝釋。下立逝前說偈言

纔用一布施 欲求佛者難

道常世世施 積若須彌寶

經歷千億劫 恒行慈愛心

不可以一施 得覺無上道

逝即答天帝釋。說偈言

譬如大工匠 欲伐巨木者

猶不一下斧 便以斷大樹

斧斫稍以漸 可盡太山木

劍業從微得 求道亦如是

明不用一施 而得成大道

我有信精進 必爲世間將

天帝釋復爲逝。說偈言

不如求尊天 釋梵易可得

妙能應佛法 佛道甚難得

逝答天帝釋。說偈言

設使一天下 滿中火洞然

吾以身遍投 終不捨佛意

假令一切人 皆共賊害我

願常慈心向 終不廢大道

脫哉釋梵天 彼皆爲死法

願歸一切智 勇若師子雄

天帝釋復爲逝。說一偈言

快哉得善利 乃有敬在佛

專精向大道 想汝必作佛

逝答天帝釋。說偈言

天王且勿疑 於斯無上道

精進吾匪懈 會於世爲佛

於是天帝釋默然。時佛爲逝說偈言

汝已於往世 敬事八千佛

心常願大道 欲得安祥生

後十二億劫 終不墮惡趣

但多修德善 恒以興尊意

汝當百億返 作王遮迦越

亦爲四天王 每轉行正法

又當爲帝釋 未嘗遠梵行

後生兜術天 然則道德成

當居千國界 中央得作佛

名曰須彌劫 一切莫不事

千國各橫廣 四百八十里

宮牆之嚴飾 一切皆以寶

初會說法時 六十千億人

爲弟子得度 皆得阿羅漢

再會說經時 四十千億人

皆入羅漢慧 所度佛甚衆

三會說經時 所度甚衆多

離垢入淨慧 悉得無所著

是時佛剎中 無有亂惡衆

皆悉向道法 一切行忠直

疾病之憂苦 都已無是鬼

時人皆和睦 展轉相念安

天日三時兩 纔足掩土塵

寒暑常調適 度人若干種

族姓之男女 若欲興善意

敬愛於佛者 供養當如此

吾今敷演是 菩薩所當行

面於正覺前 即得佛慧眼

諸佛無有數 經法不可盡

●殊絕二絕殊● ●歡便一歡便● ●希此二此希● ●度二度● ●劍一行● ●過二過● ●與二與● ●常二常● ●術二術● ●經二法● ●佛二佛● ●鬼二鬼● ●纔足掩一纔足掩● ●我已淹●

若以無數敬福報亦無量

佛說是決已。迦羅越子逝。天帝釋。及諸比丘。聞經歡喜。皆前爲佛作禮而去。

佛說菩薩逝經

No. 528 (Nos. 526, 527)

西晉沙門白法祖^②譯^③

佛在鷄山中。與諸比丘五百人。皆阿羅漢。平旦皆著衣持鉢。入城各行求食。時城中有一豪富長者。國中第一所居高燥舍宅樓觀甚好。垣牆周匝七重門。字檀尼加柰。檀尼加柰有子。字逝年十六。檀尼加柰歿故逝獨與母居。佛到檀尼加柰家求食。時逝在內第三門中住。遙見佛來歡喜。逝即心念言。是人何以端正無比好乃爾。好如明月珠。光明如日月。其色如黃金。好如月十五日盛滿。時

人不用食故來。但欲調若耳。若小兒當何等知。若所索不止。會得我捶杖乃止。佛豫知母慳貪。佛放威神徹照七重門內。逝見佛光明心卽開解。逝卽復到母所語其母言。愚人不知布施。譬如盲人墮於火中。其人但坐盲無目故耳。世間人但坐慳貪。心念惡口言惡身行惡。愚人不信於佛不信於經。死後皆入地獄畜生鬼神中。人不慳貪。身行善口言善。心念善。續自得其福。人有智者當供養飯食佛。人常當與智者相隨。令人有知。逝語母言。不肯與者。自持我今日飯分來。我今日不食。自持我分與之。哀疾持我分來。我恐是人便棄我去。是人難得值。母復不肯與。逝便自往取飯及所著細好衣裳衣。持出至佛所。前以頭面著佛足。却住叉手白佛言。持我所有衣被飯食願上佛。佛默然不應。逝復白佛言。今佛是天下人之父母。當度脫我曹。哀爲受之。當令我得其福。如是者三。佛便受逝衣被飯食。逝大歡喜。

心念天下十萬劫百萬劫千萬劫。若尙未能得佛。

逝報釋言。譬如工師持斧入山斫樹木。會當索取好直可意乃取耳。逝語釋言。我亦不用一飯食衣被與佛故欲得作佛也。我常持善心精進思惟不懈會當得佛。

釋復報逝言。若欲求佛勤苦。不如求梵釋天也。

逝復報釋言，若見閻浮利內，^四悉令滿其中。火上至天。持我身投其中。會求作佛終不止。釋報言，若令閻浮利內滿其中火。是中有人民畜生及蜎蜚蠕動之類。汝不當殺之。汝反心念惡當入地獄中。汝當那得佛。

逝復報言。世間人民及蜎蜚蠕動之類。我持
慈心皆付彌勒佛。彌勒佛自當度脫之。我求
佛道會不止。逝復語釋言。^四梵天王。雖尊會
歸無常。無有脫於死者。釋便叉手報逝言。卿
持心志堅。^四乃念欲求佛不止。卿亦會當得
佛。逝復報釋言。若莫^四恃天上自貢高。復有

汝當作佛。字須彌加羅。度脫天上天下人民。若生隨地。光明當照三千須彌山。上至二十八天。天地皆爲大動晝夜皆明。時人皆壽七千億歲。若身當長二百丈。富有萬二千城。城皆四百八十里。城門皆著刻鏤皆七寶。若爲佛時當再會諸沙門說經。第一會說經時。六千億沙門。皆得阿羅漢道。第二會說經時。四千億沙門。皆得阿羅漢道。當爾時人民無有偷盜者。男子女人皆同一心。人民無有作惡者。諸惡道勤苦之處。皆閉塞。亦無有山林谿谷。地皆平正。人民無有疾病。無有憂苦人民皆快樂。所居皆自守。天日三雨。纔施塵。人民欲所談語皆相聚會。夏月不大熱。冬月不大寒適得其中。所講授精舍名難提陀。若有人布施與佛阿羅漢欲求作佛辟支佛阿羅漢皆可。得佛道。不可不求佛智。不可稱量十方無窮極。佛智亦如是。無有窮極。天下人不知生從何所來。亦不知死趣何道。佛說經已。逝及諸比丘。天王釋。皆爲佛作禮。

佛說菩薩近經

No. 529

佛說阿鳩留經

僧祐錄云安公古典經今附漢錄

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告諸比丘言。昔者有賈客。名阿鳩留。居處

甚富。金銀珍寶。奴婢衆多。阿鳩留。不信有後世生。作善不得善。作惡不得惡。阿鳩留言。人死後身。地外地身。水外水身。火外火身。風外風身。皆共和合。人死後終不復生也。人所作善惡。心所念。口所言。身所行。皆當業報。後不復生。時阿鳩留持財貨數千萬。與賈客五百人俱行。阿鳩留最尊豪相隨行。賈客。當經劇道無水草處。所持糧食。水草皆已盡。行一日二日。不見水草。行三日四日。不見水草。賈客皆恐怖言。今我皆悉當於此荒澤中餓死耶。各自啼哭。呼父母妻子。阿鳩留。遣騎四布。行求水草。阿鳩留。自行遙見一樹。樹葉青青。果實繁穰。自念此樹下猶當有水。便前趣樹。見一男子。端正無比。遙見阿鳩留騎馬來前。迎趣之言。多賀來到。在所求索。阿鳩留。見樹下人。答之即大喜。如得更生。樹下人言。從何所來。欲所之到。阿鳩留言。索救我命及五百人畜生命。樹下人言。欲何求索。言我欲得水。樹下人便舉右手。水從五指端出如流泉。甚香。味。阿鳩留言。自便飲。飲已復從索飯。樹下人便舉右手。美食從指端出。阿鳩留。得飽食已。便舉聲大啼哭。樹下人因問。仁者啼哭爲。阿鳩留言。我等伴五百人及畜生。從三四日以來。皆不得飲食。飢餓甚極。命在須臾。是故我啼哭耳。樹下人語阿鳩留。若行將五百人及畜生來。我悉爲若飽之。阿鳩留。即馳行。呼伴人語之言。勿復憂也。已得飲食處。隨我去來。伴人大喜。便隨去到

樹下。皆叉手。爲樹下人作禮。樹下人問言。欲何得。人皆言。大飢渴。樹下人即復舉右手五指端。即復大水出。水如流泉。人馬畜生皆飲。復從索飯。樹下人復舉右手五指端。出名美飲食與之。五百人及畜生皆飽滿。樹下人因問。五百人等。卿皆欲至到。何等求索。賈人言。我皆欲到大海。求索珍寶。樹下人因問。卿皆欲索珍寶者。便可從我手中出。樹下人便舉右手。從五指端。出金銀水精琉璃珊瑚虎魄白珠。人便敬取。取各自重。如去。樹下人語阿鳩留。持此金銀。歸鄉里。用布施貧窮者。欲得飯者飯之。欲得金銀錢財衣服者。極與之。令道人皆說願我。令我得其福。令我手中出珍物。又多使我早脫此荒澤中。阿鳩留。聞此語。大驚怖。便以頭而著地。問仁者爲何等人乎。是天耶。龍耶。鬼神耶。是人耶。樹下人言。我亦非天。亦非龍。亦非鬼。亦非人。我是豪蘇嘉也。我前世時。於國中。大貧窮。常在城門下坐。雖貧窮心淨潔。愛樂沙門道人。我貧窮不能施人。見他人布施。代其喜。時迦葉佛。般泥洹去。諸比丘來從我乞食。我應比丘言。我無所有。但遙指示城中。某家善可得飯。某家不善不可得飯。比丘乞來出。我見有所得。即歡喜。又迦葉佛。般泥洹去。其國王名爲基立。爲迦葉佛。起七寶塔。我輒持手著其上言。令我得其福。王上好物於佛塔。我輒持手著之言。使我得其福。但用貧故。未曾齋。飯食無時。又飲酒。是故死後。以作豪蘇嘉耳。但用我前

○字二第○ ○(天)一○ ○(一)一○ ○十(悉)○ ○一○ ○十(光明皇后願文)○ ○(佛說)一○ ○(佛說)一○ ○(僧祐錄)漢錄十三字二漢失譯人名○ 後漢失譯人名○ 失譯今附漢錄 ○(當)一○ ○(經)一○ ○(已)二以○ ○多二幻○ ○來二談○ ○香二之○ ○二然○ ○飲二食○ ○爲十(何)○ ○(復)一○ ○(所)十得○ ○(答)十○ ○(水)一○ ○(飲)二飯○ ○虎魄二琥珀○ ○如二而○ ○次二取○ ○精二可○ ○不二下○

世見人作善，代其歡喜。手著其物上，是故令我五指端在。所出，但用生時未曾齋，故使我作是問。阿鳩留自念言：我前不信有後世生，作善不得善，作惡不得惡。今我眼見，是為善有後世，復生善有作善得善，作惡得惡。從今日以去，歸鄉里，快當作善，布施與人，忝所求索。人有欲得金銀珍寶，飲食衣被者，皆與之，不逆人也。阿鳩留歸到鄉里，語一國中人，誰有欲得金銀珍寶，飲食衣被者，忝所求索，皆來取之。如是布施無央數，日日飯八萬四千道人。但，瀾汗流出門，人用擔船而行。阿鳩留作善極意，死後便上第二忉利天上。作天人，去離天帝座，四百八十里。其國中有乞何女人，名曰嬌，以善心持一杆米粥，與沙門摩訶迦葉。女人死後，亦生忉利天上。作天人，在天帝釋邊第三座。復勝餘天五事，何謂五事？一者長壽，二者端正，三者安樂，四者智慧，五者威神，勝於餘天。後佛母忽故生忉利天，時佛天上，為母說經，說經已，佛母及諸天無央數，皆得須陀洹道。佛因見阿鳩留，布施與人，遠在天帝釋邊，四百八十里坐，復見乞何女人，持米粥與沙門摩訶迦葉，在天帝釋邊第三座。又勝餘天五事，佛見悉皆識知，即遙呼阿鳩留言：布施善人來相見。阿鳩留即來前持頭面著地，為佛作禮。白佛言：我布施大眾，多但得凡人耳，不得須陀洹。斯陀含。阿那含。阿羅漢。辟支佛。佛道也。今見乞何女人，持米粥與沙門摩訶迦葉，今世在帝釋邊第三座。又

勝餘天五事。人持小物與摩訶迦葉，得福乃爾，是故身自致豪貴如此。天便為佛作禮而去。

*佛說阿鳩留經

No. 530

佛說須摩提長者經

一名會諸佛的本名如來所說示現衆生

吳月支國居士支謙譯

如是我聞。一時佛在舍衛國祇洹精舍，與大比丘衆五百人俱。爾時世尊時到著衣持鉢，與阿難俱入城乞食。是時城中有大長者子，名須摩提，是人命終，父母宗親及諸知識，一時號哭哀悼，踴躍稱怨大喚悶絕于地。或有喚父母兄弟者，或有呼夫主大家者，如是種種號咷啼哭。又有把土而自塗者，又有持刀斷其髮者，譬如有入毒箭入心，苦惱無量，或有以衣自覆而悲泣者，譬如大風鼓扇林樹，枝柯相振，又如失水之魚，宛轉在地。又如新截大樹，崩倒狼藉，以如是楚毒而加其身。爾時世尊知而故問阿難：彼諸大眾，何故哀號悲泣如是？阿難白佛言：世尊，此城中有大長者子，名須摩提，壽盡命終，是人父母兄弟妻子宗親知識，為恩愛所縛，故如是迷亂，唯願世尊，為度一切故，可往至彼，諸佛世尊，不以無請而有所說。我今為彼諸人勸請於佛世尊，以大慈悲願往至彼。

爾時如來受阿難請，即往其家。是時彼諸人等遙見世尊，各各以手拭面前來迎佛。既至佛所，頭面禮足，悲泣哽塞，不能發言。正欲長歎，以敬佛故，不敢出息，咽氣而住。爾時佛告長者父母兄弟宗親及諸知識：汝等何故悲泣？懷惱著此幻法，是諸人等同時發聲而白佛言：世尊，是城中唯有此人，聰明智慧，端正殊妙，年既盛壯，於諸人中為無有上。我等思念，不離心懷，衆人瞻仰視之，無厭。言語柔和，孝於父母，恭順兄弟，又復多饒財寶，金銀琉璃，磚瓦，珊瑚，琥珀，倉庫盈溢，珍寶具足。又有車馬，飲食醫藥，衣服臥具，奴婢使人，如是悉備，一旦命終，是故我等悲泣，慙慕，不能自勝。善哉世尊，願為我等方便說法，得離諸惱。從今已後，更不復受如是諸苦，得斷貪欲，瞋恚，愚癡，諸結根本，得度生老病死之岸，永斷憂悲，苦惱之海，所生之處，值遇諸佛，善知識，會不遇惡緣。爾時世尊告長者父母宗親知識及諸大眾：汝等曾見有生不老不死者不？是諸人等白佛言：世尊，未曾見也。佛復告諸大眾：汝等欲離生老病死，憂悲，苦惱者，莫復念是恩愛之縛，標心正見，歸命三寶，所以者何？於諸世間，無過佛者，能導盲冥，愚癡之衆，於諸商主及諸醫王，有相好中，無與佛等。所以然者，如來身者，即是藥王，佛所說法，即為良藥。爾時世尊，即說偈言：

十方世界中 生者無不死
生死往來道 唯法能除滅
無有十方刹 命終能濟者

●飲二飯● ●漢汗二潘汁● ●潘汁● ●諸汁● ●諸汁● ●(阿)一● ●打二正● ●央二秋● ●凡二見● ●世在二在天● ●(佛說)一● ●月支國居士二優婆塞● ●月支優婆塞● ●(阿)一● ●(刀)一● ●泣二哀● ●思二悲● ●(思)一● ●長者十(子)● ●標二提●

唯佛能除斷 是故歸命佛

時世尊。而說偈言

△△

佛復告大眾。汝等云何知名爲死。諸人答言。

不知世尊。佛告大眾。殺生偷盜邪淫妄語兩

舌惡口綺語嫉妬恚癡。若人行是十惡名之

爲死。佛復告諸大眾。若人違逆不順父母不

行正法。不敬沙門梵志及諸耆宿。如是之人

亦名爲死。復告大眾。若有不敬三寶及諸持

戒有德沙門。如是之人亦名爲死。復告大眾。

若有慳貪嫉妬憍慢自不持戒。家內大小亦

復不持。言語惡惡好傷於人。狂癡憍怠心意

不安。六情不具少於智慧。不能專正喜信他

語。常懷嫉恚而自稱譽。過人之善揚他之非。

好自貢高不能親近沙門梵志。不開正法。如

是之人亦名爲死。爾時世尊。而說偈言

若人作不善 好行十惡者

心常懷憍慢 不敬於三寶

不能持淨戒 憍怠不精進

如是諸人等 皆名之爲死

好行諸惡者 所生墮惡道

若人行諸善 爾乃得生天

若人不信佛 亦復不行法

行於非法者 是則名爲死

復告大眾。若人得富貴而無憍慢心。意常安

樂亦不自高亦不自下。等心一切視之如己。

雖得富貴心無有異。恒觀無常不爲己有。過

如怨毒。解知諸法會當有離。既知是已精勤

修習。知一切法無可依止。於諸名利不計我

所。亦復不著一切諸塵。常修其心親近智者。

不近惡友常求遠離。佛所說法初不違失。爾

少有衆生 在於世間 得大富貴

而不憍慢 行憍慢者 不得離苦

若不憍慢 速得解說 無憍慢者

決定解脫 有憍慢者 必墮惡道

斷憍慢者 不名爲死 有憍慢者

乃名爲死

復告大眾。汝等知有生老病死。今世後世精

神輪轉更受形不。諸人答言。不知世尊。佛

言。汝等當知衆生以此四事因緣。繫縛。精

神輪轉五道。不知生所從來死所趣向。爾時

世尊。而說偈言

無常計有常 不淨計有淨

實苦而言樂 無我計有我

衆生生死中 深著於倒見

千萬億劫中 不知生死本

若有人能解 眞實大法者

能知此非常 最爲大苦本

若人見垢濁 斷除三毒本

必能得成就 無上之大法

復告大眾。以結使故起諸因緣。以因緣故受

諸苦惱。以是之故輪轉生死。色不至後世。受

想行識不至後世。所以者何。五陰不可得。不

堅牢無暫停故。爾時世尊。而說偈言

緣諸結使故 諸衆惡因緣

由是因緣故 而受無量苦

以受諸苦故 復起無量結

一切生死本 輪轉皆如是

世間諸美色 譬如水上沫

一切衆苦痛 喻之如雨泡

一切衆想念 野馬等無異

無量諸行等 其性如芭蕉

一切諸心識 猶如幻無實

如是之妙法 如來口所說

諸佛之妙法 已爲汝等演

慈悲衆生故 說是甘露法

復告大眾。地不至後世。水火風亦不至後世。

所以者何。地無覺無知四大無識。地即虛僞

四大合成。以是因緣不至後世。爾時世尊。而

說偈言

一切諸法中 無形無有色

亦無有所覺 虛妄無眞實

四大假合成 柔弱無堅強

欲令至後世 終無有是處

復告大眾。眼不至後世。耳鼻舌身意亦不至

後世。所以者何。眼空無我無常無有暫住。說

欲令止不可得也。有緣則生。緣散則滅。生

無所從來去無所至。耳鼻舌身意亦復如是。

諸人當知。此六情者緣會則有緣散則無。譬

如寄客不得久住。又如負債之人計日償債。

日畢則去終無住期。去則便空竟不可得。無

有往來。此六情者亦復如是。爾時世尊。而

說偈言

諸情無堅固 此法如虛空

不安而無壽 不可爲我所

因緣故有用 竟無有決定

和合所成法 轉世不可得

五百諸天遠塵離垢得法眼淨。復有八千天人。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。佛復告諸大衆。汝等當觀非常不離是念。諸大衆等。我知過去諸佛。爲一切衆生作大橋梁。有大慈悲普及一切。過去佛者名爲迦葉佛。拘孫帝佛。拘那含牟尼佛。隨葉佛。尸棄佛。定光佛。如是等恒河沙數諸佛如來。斷除一切不善之法。修集甚深無量善法。於諸法中無所罣礙。而皆無常。過去亦有無量辟支佛。志樂靜寂善修其心。亦皆無常。過去諸佛弟子無量無邊。皆得漏盡意解三明六通及八解脫。永離生死得到彼岸。亦爲無常之所遷變。過去亦有五通仙人。淨修其戒壽無量劫。悉歸無常。往昔亦有無量轉輪聖王及諸小王。七寶具足無所乏少。亦復無常。我於過去無量世中作諸國王。以頭目髓腦及以手足國城妻子象馬七珍宮殿樓觀五樂之具一切布施。我於爾時兼修淨戒無所虧損。若有人來求是諸物。歡喜施與不生瞋心亦無嫉意。勇猛精進身心不懈。深修禪定解脫三昧。以深利智廣大之智無礙無等甚深智慧。具足如是無量功德。我行菩薩道時以是功德坐菩提樹下。以金剛心而立誓言。不起此坐當破四魔。得一切種智十力四無所畏十八不共法。適發此念。天魔波旬將諸兵衆。器械嚴飾遶菩提樹。面各三十二由旬。而作惡念。我以此兵衆必壞是人令不成道。我爾時伸手按地。魔衆眷屬即便破散。我所知所得所覺之法。當現證驗應得成道。爾時即集無量功

德智慧。以一念相應慧得成阿耨多羅三藐三菩提。而轉法輪自得成就。亦復成就一切衆生。爾時有三夜叉。一名阿羅婆伽。二名毘沙那伽。三名修脂藍。如是等無量鬼神化令持戒。於九十五種外道中最尊最上無與等者。斷除一切三毒根本。無有生病病死之患。而得成就無上道法。然亦當爲無常所轉。却後三月當般涅槃。復告大衆。汝等。觀此無常終不捨人。如來得一切種智。色身相好具足成就而不能免。過去未來現在諸佛亦歸無常。是故汝等。當深觀察無常之法若能如是無復恩愛。係戀之心。亦無貪欲瞋恚愚癡之想。永斷生老病死之苦。得離一切不善之法。增益無量清淨之行。深達諸法十二緣起。以是因緣常值諸佛。所以者何。若人得達十二因緣即是見法。若見法者即名見佛。欲見佛者當持淨戒威儀無缺。爾時世尊。而說偈言

過去諸王	生長深宮	雄猛端正
莊校嚴飾	象馬車乘	多饒財寶
如是諸王	亦歸無常	過去諸仙
被鹿皮衣	提婆延等	諸大仙人
外道典藉	皆悉通利	如是諸仙
亦歸無常	過去羅漢	已斷三毒
三明六通	不著三界	離諸癡欲
是良福田	如是聖衆	亦歸無常
不聞一句	善斷諸結	精勤爲己
是大福田	如犀一角	獨處山林
名聞緣覺	亦歸無常	天魔兵衆

一時破散	及斷諸結	得成佛道
得成道已	而轉法輪	佛雖如是
當歸無常	過去諸佛	知三界事
當來諸佛	牢固衆生	現在諸佛
恒沙億刹	如是諸佛	亦歸無常
無常之力	不捨欲界	色無色界
仙人國王	貴賤上下	亦復不捨
諸佛緣覺	學無學人	無常不懼
不選財色	不問強弱	及與大智
執人牢固	以是當知	無常最苦
當求真法	我本爲王	施人宮殿
園觀洛池	花果茂盛	國城妻子
頭目布施	以此功德	爲求佛道
我往昔時	手足布施	以如此事
修習忍辱	有鷹逐鵒	割肉贖之
爲無上道	忍諸苦痛	我行苦行
久習難行	我破魔王	於道場樹
得成佛道	無諸垢穢	我轉法輪
於鹿野園	我已降伏	瞋恚夜叉
於七山中	居止雪山	我已降伏
及其眷屬	而不能伏	無常之力
我能降伏	猶如山巖	如是猛象
化爲弟子	及其眷屬	我皆降伏
而不能伏	無常之力	
我於諸論師	及與諸外道	
以正法共論	皆悉不如我	
異趣諸衆生	化令爲弟子	
而不能降伏	無常之大力	
我見貪欲縛	瞋恚及愚癡	

如此愚冥法 皆已得除滅
然大智慧燈 照於三千界
而不能降伏 無常之大力
降伏天魔王 及與諸兵衆
壞於大盲冥 照以正法光
亦降諸論師 及諸占相者
而不能降伏 無常之大力

爾時尊者阿難前白佛言。善哉世尊。善能分別解說此法。當何名此經。云何奉持之。佛言。此經名為除諸憂惱。汝應受持。一名會諸佛前。亦名如來所說示現衆生。應當受持。佛告阿難。於後世中有善男子善女人。受持如來所說示現衆生經者。於七生中自識宿命。毒不能害。火不能燒。水不能漂。不墮地獄。餓鬼畜生八難之處。捨此身已生彌勒前。得在彌勒第一會中。佛說此經已。阿難及諸大衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。聞佛所說。歡喜奉行。
*佛說須摩提長者經

No. 631

佛說長者音悅經

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是。一時佛在羅閱祇舍闍崛山中。與尊弟子千二百五十人俱。及諸菩薩。清信士女。一切普會。圍遶說法。佛告大衆。彼有長者。名曰音悅。財富無數。年老無子。以爲愁感。

雖其然者宿福所追。其報有四。一者夫人產男。端正無比。二者五百白馬。同時生駒。三者國王遣使者。拜授金印。四者五百寶船。同時俱至。阿難白佛。何等寶船而俱至乎。佛告阿難。長者音悅。群族殊多。先此之時。遣五百人。乘船入海。既獲衆寶。安隱還家。是故如來。說此四福。同時普集。長者歡喜。心自念言。天降福祐。集我之庭。當作甘饌。室族相慶。即如所言。興作大廚。娛樂盡歡。鼓樂絃歌。聲聞于天。是時四大天王。釋梵天王。諸龍鬼王。阿須倫王。一切神王。各與眷屬。側塞虛空。看此長者。福德無量。如來神達。知此長者。歡喜踊躍。因其歡悅。欲往稱歎。若其開解。可殖福業。如來應時歌頌吉祥八種之音。往於門外。而說頌曰

長者今日 吉祥集至 一切福應
室族吉利 昔所殖福 其報有四
大小歡悅 世間無比 諸天龍神
咸爲降伏 快哉長者 猥獲吉福
如春種禾 秋則成熟 先作後受
影報隨逐

爾時長者。聞佛德音。五情逸豫。歡喜而出。見佛恭肅。即便啓言。瞿曇沙門。實爲神妙。知我室族。吉祥無量。枉屈尊神。來相讚歎。即以好白氈。直金千萬兩。奉上如來。佛即受之。而爲達嚩。佛告長者。財有五危。世人不知。慳吝貪惜。不能減割。以周窮乏。壽終神逝。棄財世間。汝今能爾。必獲影報。所生之處。福自歸身。長者白佛。何等五危。佛即

報言。一者大火燒之不覺。二者大水漂沒無常。三者縣官奪取無道。四者惡子用度無限。五者盜賊所見劫奪。五事一至。不可抑制。譬如有人違犯王法。閉在牢獄。應當誅戮。財物沒入其官。豈復能却之乎。又復譬如阿難邪垢。財寶無數。國王奪取。主不能制。亦非神龍所能止之。所以者何。以其前世布施七悔。是以今世。七富七貧。長者聞說。益增踊躍。於是如來。忽然還到耆闍崛山。

爾時國內。有尼捷異道人。名曰不蘭迦葉。聽聞如來。詣長者家。歌頌一偈。猥得長者千萬兩金。心懷慳惜。心即念言。瞿曇沙門。尚能得金。況我往乞當不得乎。又自念言。我當往求。瞿曇沙門。所可說偈。然後往乞。必得珍寶。嗟歎之宜當勝瞿曇。不蘭迦葉。懷此愚癡妬嫉之意。而往稽首。問訊如來。長跪白佛。薄德無福。衣食不充。傳聞瞿曇。詣長者家。歌頌一偈。大得珍寶。寧可哀於。賜所說偈。令吾誦誦。當往咨嗟。冀望得寶。如來三達知。此長者却後一時。財寶當散。不蘭迦葉。不知時宜遭厄之家。而說吉祥。必得長者無量杖痛。如來告言。不惜此偈。所以者何。汝不知時。卿說此偈。必得楚痛。是故如來。達卿所求。若更欲得應時之說絕妙之句。吾當與汝。既使長者得聞真言。又可免於捶毒之痛。不蘭迦葉。心自念言。瞿曇沙門。不欲令我往乞珍寶。是故惱惜。不肯與我。即便重啓。其於與我焉知餘事。如來慈愍。諫之滿三。終不信解。佛亦豫知。不蘭

①〔佛說〕一〇〇〇〇* ②〔吳〕一〇〇 ③月支十(國) ④許二作 ⑤四二此 ⑥一〇一 ⑦看此二我 ⑧龍二龍 ⑨下同 ⑩須二 ⑪直二 ⑫開二開 ⑬主二王 ⑭開說一音悅 ⑮情二情 ⑯斯二斯 ⑰於二 ⑱時十(耶) ⑲樂二預

迦葉。前世因緣。應受此痛。如來又云。罪不可。債。佛即爲說吉祥之偈。尼。乾。誦誦。一歲乃。聞。然後長者失火燒舍。珍奇了盡。五百馬駒。同時燒死。所生妙子。一旦終亡。王遣使者。錄奪金印。後復乘船。入海採寶。安隱來還。泊岸數日。五百寶船。一旦漂沒。室族大小無不愁毒。譬如有人而被誅戮。未死之頃。愁怖難言。其日不蘭迦葉。往到其門。歌頌如來吉祥之偈。

長者今日 吉祥集至 一切福應
室族吉利 昔所殖福 其報有四
大小歡悅 世間無比 諸天龍神
咸爲降伏 快哉長者 獲獲吉祥
如春種禾 秋則成熟 先作後受
影報隨逐

於是不蘭迦葉說此偈時。長者聞之。舉門忿恚。天下凶殃。無過於我。云何此人裸形無恥。在此妖。蠱。說我吉祥。益我憂煩。即出捶打。從頭至足。無不被患。舉身大痛。匍匐還家。六師宗等。逆問其意。答言。此變正由瞋。內不自剋。反怨世尊。爾時世尊在羅閱祇竹園之中。與諸大眾圍繞說法。佛告衆會。不蘭迦葉前從如來。求索一偈。欲詣長者歌頌求寶。如來諫之。其於不信。今已在彼。遭痛毒患。阿難白佛。不蘭迦葉與此長者。有何因緣而被此患。佛告阿難。乃昔久遠不可計數阿僧祇劫。時有國王。亦名音悅。復有一鳥。名曰鸚鵡。在王宮上。鳴聲和好。王時晝寢。聞鳥鳴聲。驚覺問其左右。此爲何鳥。鳴

聲妙好。侍者白言。有一奇鳥。五色。焜煌。適在宮上。鳴已便去。王即遣大衆。步騎。絡繹。逐而求之。推尋殊久。捕得與王。王得歡喜。愛樂無厭。即以珠璣水精琉璃真珠珊瑚。瑠璃其身。頭頸羽翮。無不周遍。當著左右。晝夜看視。不去須臾。

後復有鳥。名曰。禿。來在宮上。看見鸚鵡。獨得優寵。即問鸚鵡。何緣致此。鸚鵡答言。我來宮上。悲鳴殊好。國王愛敬於我。取我常著左右。五色珠璣。瑠璃我身。禿聞之。心懷嫉妬。心即念言。我亦當鳴。令殊於卿。國王亦當愛寵我身。王時出臥。禿即鳴。王即驚覺。歡然毛豎。如畏怖狀。王問左右。此爲何聲。驚動怖我。侍者白言。有惡聲鳥。名曰禿。禿王即悲曰。促遣大衆。分布推索。即得與王。王令左右。生拔毛羽。舉身大痛。步行而去。到其野田。衆鳥聞言。何緣致此。禿鳥瞋恚。不責己身。答衆鳥言。正坐鸚鵡。故得此患。佛言。善聲招福。惡聲致禍。罪報由己。反怒鸚鵡。

佛告阿難。昔國王。今長者音悅是。鸚鵡者。我身是。禿鳥者。今不蘭迦葉是。昔嫉鸚鵡。即被毒患。今嫉如來。獲痛難言。貪嫉燒身。何況苦難。所以者何。不蘭迦葉誹謗如來。前後六事。何等爲六。一者在於難國。與貪嫉心。誹謗如來。二者於羅閱祇。以竹園故。誹謗如來。三者在羅閱祇。詣長者音悅家。貪其金寶。誹謗如來。四者於摩竭提界。貪於供養。誹謗如來。五者在維耶離國。貪

名利養。誹謗如來。六者在舍衛國。貪於利養。及惜名稱。誹謗如來。于時國王。驅逐出國。不蘭迦葉六師。徒等。同心說言。瞿曇。莫不敬重。吾等術淺。名稱崩頹。處處見忽。當用活爲。即時以沙。而著瓶中。自沈于水。於是壽命終。即入地獄。考治一切。苦痛無量。佛重告衆言。當未來世。多有貪嫉。弊惡之人。誹謗貢高。相求長短。是則自燒痛哉。阿難。是故汝當廣宣斯經。以護將來。如斯之黨。阿難白。佛長者音悅。昔殖何德。獲此四福。何所罪行。而復失之。佛告阿難。音悅前世。爲年少時。欽戴佛法。及與聖衆。供養盡忠。而願豪富。納妻之後。專迷著色。違慢三寶。又無慈心。仁接長幼。是故報應。適畢便散。汝開導宣告。令知其要。佛說此已。四部弟子。天龍鬼神。國王臣民。一切衆會。聞經歡喜。莫不作禮。

佛說長者音悅經

三。六。三

私呵味經

一名菩薩道樹

吳月氏優婆塞支謙譯

聞如是。一時佛在王舍國竹林中。與大比丘衆千二百五十人俱。

爾時有。暫心長者子名。私呵味。與五百弟子俱出王舍大國。欲到竹林中。未至遙見佛經行。身色光明無央數變。非世俗所可聞見。

●信二倍●乾二●開二●二治●提●路●禿●下●心●
●令二●然二●徒十●一十●音二●未二●來二●佛十●
●私呵味二●道樹二●一名菩薩道樹二●亦名私呵三味經二●亦名私呵末經二●或云私呵味經一名菩薩道樹
亦名道樹二味亦名私呵三味經二或云私呵味經亦名道樹三味亦名私呵三味經二
●吳十●月氏三●
●(優婆塞)一●
●二道●
●私呵味二私呵末二下

五百弟子自相與語讚歎言。佛端正無比威神乃爾。以何因緣。於世有是。作何等行。積何功德。能得是身。當往問之。五百弟子皆以恭敬意。戰慄肅然。衣毛起豎。前爲佛作禮却住一面。私阿昧便前白佛言。佛身乃爾非世所見。何因致是。本行何等。積何功德。佛問私阿昧言。若見何等。言佛身乃爾非世所見。私阿昧便於佛前。而說偈言。

持想視不可見 人中尊經行時

足上下蓮花現 形端正無可不可

空身慧能現法 一切地皆震動

丘墟者悉爲平 地高者則爲卑

若舉足經行時 已經行於地時

其身住地右轉 其地轉無能知

若下足踏地時 於經行便不見

其跡處若如畫 一切相皆悉見

其相輪無有色 然於地悉爲現

今所見非世有 以是故知甚尊

無有能見其頂 亦不左亦不右

亦不前亦不後 一切處不可得

當何因知其意 當何緣了其智

用是故心所怪 願爲我分別說

是慧身何從得 其根本云何致

所施行何等法 當何作成其實

願爲我斷所疑 解吾等所可疑

其佛慧云何得 令吾等初發意

願次第分別說 菩薩等所當行

可自致成衛事 得神足到十方

佛言。善哉善哉。私阿昧。所問甚深甚深。多

所愛念。多所安隱。諸天及人感傷十方欲使度脫。起諸菩薩大士意。皆令精進。佛告私阿昧言。我爲汝說之。諦聽諦受。私阿昧即言。受教。佛言。若有善男子善女人。當行六事。未起菩薩意。便起求。何等。六。一者依佛住。二者入正道不復還。三者內意自曉了。四者得善知識因自依。五者常有大願。六者無怯弱心不厭智慧。是爲六。佛爾時說偈言。

若有人依佛法 入正道諦不還

常依附善知識 便從是得大願

其內意以曉了 如是入不怯弱

於智慧悉備足 如是者能受法

私阿昧白佛言。以起意者。爲有幾意喜。佛言。以起善薩意者。有六意喜。何等爲六。一者以得喜意不離佛。二者受決語入正道。三者作醫王主治人生老病死。四者我作將從生死脫人於五道。五者我作海中大船師主。度脫海流人。六者我在冥中作大明主。破壞愚癡。是爲六意喜。佛爾時說偈言。

以得意不離佛 受決語入正道

作醫王愈一切 如是行得可意

我於世爲尊將 欲度脫衆厄難

諸生死及老病 一切人諸所著

我所見勤苦人 展轉墮五道中

吾當作大船師 至度脫海中人

於冥中作大明 有明者悉與眼

諸諛諂及愚癡 一切人與智慧

私阿昧白佛言。以何喜意。爲有幾功德休息。佛言。以起善薩意者。有六事身意得休息。何等爲六。一者以得從地獄禽獸餓鬼勤苦脫出。身意得休息。二者以得脫於八難處。三者以得脫離。不復入九十六種道。四者以得度應儀各佛法。五者以得在第一法器不復轉。六者以住佛嚴教不斷佛道。是爲六功德休息。佛爾時便說偈言。

以度脫諸惡道 身遠離八難處

諸外道不受名 如是聖悉遠離

於應儀及各佛 一切人諸著者

悉過度起尊意 一切法過其上

我今爲諸法器 以是故得可意

亦不斷佛嚴教 於影響亦可盡

虛空體常可盡 行無邊不可盡

私阿昧白佛言。以起善薩意者。當復行何等法。所可作者。佛言。起善薩意者。當向行六事。何等爲六。一者當行布施。二者當持戒。三者當忍辱。四者當精進。五者當一心。六者當行智慧。是爲六事行。佛爾時便說偈言。

布施者大施與 若作行當護戒

忍辱者及精進 以過禪智慧上

即於前受智慧 於人中爲當雄

是功德其獨尊 諸菩薩所當行

如是者於一切 行特異無有雙

所在處爲尊雄 見持過無數供

私阿昧白佛言。菩薩欲得無所從生法忍。當何以教之。佛言。菩薩有六事行。疾得無所從生法忍。何等爲六。一者不計有身。二者

息。何等爲六。一者以得從地獄禽獸餓鬼勤苦脫出。身意得休息。二者以得脫於八難處。三者以得脫離。不復入九十六種道。四者以得度應儀各佛法。五者以得在第一法器不復轉。六者以住佛嚴教不斷佛道。是爲六功德休息。佛爾時便說偈言。

○不可二不可 ○如蓋二千蓋 ○見一現 ○疑一狐 ○(爲)十六 ○法二住 ○以二已 ○下四 ○中十(作) ○船二紅 ○主二王 ○厄二危 ○至二主 ○中二流 ○百二著 ○何二得 ○者二向 ○(已)十起 ○(者)一 ○向二可 ○要二決 ○爲當二當爲 ○其二甚 ○持二持 ○持

諸菩薩所當行。今數習起好心。十道地三篋經。及普明度無極。哀一切人非人。於後世作示現。便廣說四自歸。一切無持諸法。哀世俗說是經。佛爾時便滅訖。爾時私阿昧童孺。便於佛前說偈言。

我亦當復取佛。善哉快無上慧。何所人聞是法。不起生菩薩意。今五百諸弟子。皆以在是間。吾當令悉起意。故勸勉菩薩行。譬若如種樹者。從潤澤得生芽。以潤澤得長大。便與莖及與節。次得枝及與葉。從枝葉故得花。以有華便。有實。然其後便復生。菩薩意亦如是。從六法便得生。因是意便能信。以能作。是法生。是義諦現是經。一切佛所可說。然其後便復生。次得枝及與葉。苦薩樹無有上。如是樹得長。者。為一切作安隱。若欲得倚是樹。以是故為是佛。如是法為大樹。所當行菩薩行。悉慙傷一切人。私阿昧白佛言。如來滅度後。有幾功德非應儀各佛所能及。佛言。童孺如來滅度後。有六功德非應儀各佛所及也。何等為六。一者如來滅訖後。舍利得供養。諸天龍鬼神。質諒神。執樂神。金鳥神。似人形神。胸臆行神。人非人皆來供養舍利。為作禮無有極。二者如來滅訖後。人皆從三界。得出欲界色界。無色

界。三者如來滅訖後。四輩弟子。行福供養比丘僧。四者如來滅訖後。十二部經。悉遍布閻浮提內。五者如來滅訖後。若邊地及諸大國。不解經法。無義理處。及諸外道法。於其中當興盛。六者如來滅訖後。若有人聞佛所行佛神足。佛變化。佛智慧。多起愛。清淨恭敬起意。從是因緣。得生天上。人中。受福。是六功德。非應儀各佛所能及。佛爾時便說偈言。

以供養舍利者。得為天及與人。若供養比丘僧。常擁護諸比丘。住於法行法者。以過度於三界。若聞是法要者。如其時便當作。若邊地及諸國。人聞是無上法。若人聞佛功德。便即起菩薩意。私阿昧白佛言。云何無上正真道為諦。佛言。有六法為諦。何等為六。一者眼離色。是為諦。耳鼻口身意離色。是為諦。佛爾時便說偈言。

六非耳聲與眼。於其中了無色。不相視是為諦。其欲學當如是。耳與鼻不相連。是身口及與意。莫令心起是事。無所念是為諦。諸所有不相連。是所謂為正諦。爾時私阿昧。便於佛前說偈言。快善哉無念法。何人聞不願樂。諸惡懼皆度脫。於愛欲無所著。佛爾時便為私阿昧童孺。說偈言。若無禮於諸佛。亦無敬於正法。

不親近於衆僧。聞是教便不喜。若有人無有信。亦於戒。甚狹劣。以怯弱無精進。於是法便不可。多瞋怒。嚴卒暴。志迷亂。不感分。性輕易無智虛。是曹輩便不樂。若魔子與魔使。及邪見外道人。堅住疑在羅網。聞是言不信受。私阿昧白佛言。是曹輩非法器人。我當為作法器。唯願佛授我決。便於佛前說偈言。

譬若壞器之人。於大法不能持。當用是過人故。我為其作法器。唯願佛授我決。今至意從內發。當親近善知識。求菩薩與同志。其貧者我令富。不信者教令信。弊惡者令持戒。為人故皆擁護。常為說忍。忍清淨。開導之使悔過。及普明度無極。蠕動類皆度脫。以空法教導人。令一切脫生死。授菩薩發快心。於法中所當行。分舍利皆悉遍。令衆生得安隱。留經戒於十方。令一切常習行。

佛告私阿昧童孺言。過去諸佛皆授若決已。我今亦當復授若決。今現在無央數國土諸佛轉法輪者。是諸佛皆復授若決已。私阿昧童孺。從佛聞所授決。便大歡喜。即住虛空。去地百四十丈。從上下來。以頭面著佛足。為佛作禮。時五百弟子見大變化。便於佛前說偈言。

儼加教哀吾等。唯願佛授我決。

今二令三* 與二有 故二數 有二成 信二作 是二從 者二大 及二能 後二依 無十(有) 行二得 四(常)十受 是十(為) 比丘四 一(便) 六二亦 相二想 色著二識者 有二為 茲二比 嚴二第 若不 過二愚 清淨二結 授二受 我今二今我 授二受 下來二來下 儼二哀 教二哀教

後五濁弊惡世 吾等輩當持法
若數諫及罵詈 弊惡人加捶杖
爾時世有是人 我當教自悔責
爾時世我曹等 諸苦惱皆當忍
爲一切人非人 授吾等以要決
吾等輩悉朽身 不貪惜於壽命
但願樂在空閑 於供養無所慕
佛爾時便爲五百弟子說偈言

是五百諸弟子 今悉來在此間
當爾時於後世 皆當發菩提心
猶當更小勤苦 於壽命當短少
當是時所在處 見供養無央數
我初發菩提時 亦世世忍勤苦
若曹學當如是 便自致人中王
法本空無吾我 哀一切數說是
我爾時於彼世 爲若等現形像
諸菩薩皆歡喜 讚歎言佛常在
爲一切作安隱 示現人佛形像
一切剎與十方 今現在諸法王
佛爲諸菩薩故 皆悉放大光明
無勝慈弘大士 今現在第四天
數勸樂諸菩薩 亦勸勉示深法
爾時世作行者 多有人皆發意
如宿命有餘殃 若意亂應畢罪
志所索無厭極 亦不能自飽滿
他餘事不樂作 常求佛菩薩行
諸弟子莫愁憂 雖勤苦不能久
於是世壽終後 便生上兜術天
當願生安隱國 壽無極法王前

妙藥王國土中 無怒佛教授處
常當願到彼生 於是世壽終後
便於彼得神足 悉供養諸佛前
行六法得自成 今佛時悉授決
皆度脫三惡道 以遠離八難處
諸邪道及大網 以裂壞得脫去
無所著緣一覺 於其中悉過上
爾時五百弟子聞佛授與決皆大歡喜即
住虛空中去地二十丈從上天下爲佛作禮
白佛言我等私呵昧云何得封拜佛爾時
便笑無央數色色各異從佛口出光照無央
數佛國遶繞身三匝於頂上便不覓爾時
阿難從坐起正衣服右膝著地叉手頭面著
佛足白佛言佛何因緣笑既笑當有意佛爾
時便爲阿難說偈言

私呵昧在上頭 弟子中師第一
皆當共同一劫 於人中爲尊雄
當於是賢善劫 後五濁弊惡世
悉於中畢其罪 便從是得神足
然其後神足具 便飛到億刹土
供養已便得佛 其佛號蓮花上
爾時五百弟子於佛前讚歎佛說偈言
今佛說吾等輩 得封拜當爲佛
教一切作功德 無央數不起念
我爾時時法王 當住於閻浮提
菩薩者道樹經 爲一切廣說法
若有人聞經問 便即起菩薩意
吾等輩皆勸佛 願尊雄授與決
今佛者一切父 常感傷人非人

用子故加慈哀 大尊將分別說
當爾時於是經 然於後起恭敬
便即起菩薩意 爲人故問其義
大尊雄爲具說 菩薩意有何德
若諸人聞是法 便發起菩薩意
佛爾時五百弟子說偈言
若有聞便信者 菩薩樹無上尊
我一切授與決 皆當得人中王
意所願勇猛大 發菩薩便直前
其志意甚清淨 便得生清淨實
於色欲出三界 便即起菩薩意
持是意作功德 疾得度三界去
一切人所作行 皆著於三界中
若其意無所著 菩薩者無有上
若菩薩起經意 爲一切說道樹
有功德便教導 持是經能示現
菩薩事以具說 所當教悉以遍
其餘法不可數 其法微不可說
無量慧悉具足 用是故得爲佛
哀感傷一切人 常修習菩薩行

爾時阿難白佛言是經名爲何等當云何奉
行之佛語阿難是經名爲菩薩道樹經若當
誦誦持之阿難白佛言何因名爲菩薩道樹
經佛語阿難譬如種樹稍稍生芽後生莖節
枝葉花實如是阿難於是經初發意菩薩
便得喜從喜身意得休息具足六度無極行
變謀明德便得無所從生法忍具足一切智
慧轉於法輪乃至滅度便分布舍利住後
後法用是故阿難是名菩薩道樹經

讀二譯 巧二了 問二聞 是二次 常二荷 安隱二安樂 生上二上生 常當二當當 當當
今佛二佛爾 我等十師 見二現 正二並 值二一 今佛二佛已 說二語 時二明
問二華 常二當 菩薩二菩提 度二離 實二行 從二初 後二於
名十爲

佛說已。私呵味童孺及五百弟子。諸比丘僧及天人。龍鬼。資諒神。聞經皆大歡喜。前以頭面著地。爲佛作禮而去。

私呵味經

No. 633

菩薩生地經

吳月氏優婆塞支謙譯

聞如是。一時佛遊於迦維羅衛國釋氏精廬。尼拘類樹下。坐。與五百比丘衆俱。是時城中有釋種長者子。名差摩竭。行詣佛所。稽首畢一面坐。又手白佛言。菩薩何行。疾得無上正真之道。普具三十二相。從一佛國到一佛國。臨壽終時其心不亂。所生不墮八難之處。常知去來之事。悉成諸法周滿達事。知一切法無所罣礙。信解空行。得不起法忍。恒以至心欲作沙門。未曾犯戒。不樂居處。佛言。大哉差摩竭。乃問菩薩之行。忍辱爲本。以立忍力乃疾得佛。忍有四事。何等爲四。一曰若罵詈者默而不報。二曰若撻捶者受而不拔。三曰若瞋恚者慈心向之。四曰若輕毀者不念其惡。佛時頌曰

撻罵不以恚 輕毀亦不恨
菩薩忍如是 所問悉可得
慎言不欺慢 未曾起亂意
不犯不有惡 是行得佛疾
開士常以忍 敦誠行大慈

是用得成佛 三十二相明
從事於惡者 常喜加捶杖
害心施於人 是不離惡道
邪見自貢高 急慍好瞋恚
彼爲自投冥 終不近菩薩
愚以貪強梁 自用無禮敬
不知孝父母 是以有獄苦
夫欲疾得佛 常修戒德本
依受善師教 等心施於人
又有四事行疾得佛。何等爲四。一曰愛樂明經好菩薩道。盡心護法教誨於人。二曰遠離女人不與從事。三曰常好布施沙門梵志。四曰以不睡臥心習空行。佛時頌曰

若以樂沙門 常勤護經道
愛法不遠師 如是人難得
深學求佛意 多聞廣開人
好施無慳心 是行得佛疾
女人不可親 敗德亂世間
從事於欲者 未曾近菩薩
是以清高士 常防遠女色
淨修菩薩道 大悲濟天下

於是差摩竭即解身珠寶璽珞用散佛上。佛之威神。令其所散止於虛空化成寶蓋。中有五百化人出。亦解身珠寶以散佛上。俱發聲言。願發無上正真道意。差摩竭見諸化人踊躍歡喜。問佛言。此化所出從天來耶。四方四隅地中出耶。佛報言。是化不從十方來。亦非天亦非龍。亦非神亦非人。亦非地水火風空。非色痛想行識。亦非意非心非

作非往非來。亦非今世亦非後世亦非生死。是人名化字無從生號爲空。如影現於鏡中。無執無捨無由來無所得。無我無人無命無識。若男子女子。見知諸法如化無識。聞此好信而行應者。是即佛子。爲已去冥與世間明。爲能降魔成極大德。是爲沙門梵志。爲清淨菩薩大人。爲無從生已得授決。爲不退轉無上之人。信樂此法爲如是也。

佛告差摩竭。若聞此經。而心驚怪誹謗形笑。當知是輩非沙門梵志。是爲外道放逸之人。爲無反復惡師之人。爲暗蔽無眼詐稱菩薩。是爲誣罔觸突之人也。於是弊魔來問佛言。信此法者能有幾人。佛報魔言。有四百億欲天及人。皆得無所從生法樂於中立。是時差摩竭得不起法忍。五百比丘及五百清信士二十五清信女。皆得立不退轉地。壽終悉當生於西方無量壽佛清淨國。常護持無數佛法。教化成就一切人民使不退轉。如是無極恒沙邊劫。當於此土以次作佛。魔聞此法也。實者阿難白佛言。當何名此經。以何奉持之。佛語阿難。是經名爲菩薩生地經。差摩竭所問。當奉持之。百劫行五度無極而無大智無菩薩者。不如誦誦此經義以分布爲人說。佛時頌曰

若信學生地經 其功德無有量
斯已度三惡道 後受者福皆然
佛說此已。差摩竭及四輩弟子諸天龍神。皆歡喜受持

龍鬼一鬼龍 卷二寶 前二一 一私呵味經二菩薩道經 吳十(黃武年) 氏一支 坐一 爲一 按一恨 效 樂二 日二 禮欲二 常二 心寶二 保心 愛二 言二 出耶二來乎 痛作受字解即五蓋色受想行識受樂 女子二女人 二信 按二受 立二住 持一

佛說月光童子經

西晉^②月氏三藏竺法護譯

問如是。一時佛遊王舍城靈鷲山。與大比丘衆千人俱。聖通無礙悉皆應真。漏結已解生死已斷。穢冥已索慧明獨存。菩薩二萬神通聖達。統都三界總攝諸法。權慧無力。逮佛神德住無所住。爾時世尊遊於王舍大城之中。廣演道義開化群生。天神地神海靈鬼神帝王臣民。三界衆生皆來稽首。供養神化。世無佛時。外道興隆。猶如冥夜炬燭爲明。天下有佛。群邪盡歇。譬如日出火無復光。國中本事外道邪見不闡迦葉等六師。佛以正真之道訓誨天下。是時六師盡廢不見信奉。諸異道等心懷嫉妬。謀欲毀佛還望敬事。於是六師召其門徒。合衆弟子會於一處。共集論議。吾等道德高遠名著四海。衆儒共宗國主所奉。人民男女莫不信仰。於十六大國盡世供養。吾德如風民應如草。靡不稽首。各等足下者。今佛出世現神道化。吾等便爲人棄不見信奉。乃令我等飲食不甘臥起不安。出入行步恒懷愁憤。心中蠱毒悉欲發狂。當作何計以毀辱之。逐使出國令人不見。爾乃還復吾供養耳。共議此已各相謂言。羅閱大城之中有勢強長者。國

相大臣名爲申日。信奉吾等執心不二。恒毀佛道以爲虛僞。惟有此人勢力威強。能助我等毀辱除_○去。於是六師即從坐起。將五百弟子。到王舍_○大城詣申日家。申日見諸師來。卽下正殿迎爲作禮。施好榻_○机飯。令坐。盥洗手對坐。諸師告曰。吾等故與大_○衆來造長者。欲議一事願垂聽省。申日白言。惟蒙訓誨願樂_○欲聞。六師俱曰。吾等此國之師。功名_○勳著群儒稽首。國主致敬大臣所奉。於十六大國獨言隻步。長者所知。佛出於世自稱聖智。幻術欺巧倒正反說。欲與吾等_○列聖_○併智。齊威等神_○幻惑人民。鄙人愚冥信奉其道。疑_○惑天下沮敗善心。更謂吾等無有道德不見信奉。長者_○豪強帝王所欽。國民伏信威振四海。天下望風深_○惟師徒終始_○義重_○記_○功列勳傳之來世。願爲吾等毀辱除之令滅不見。復吾供養豈不快哉。長者啓_○白敬承來告。憶昔往日。我之愚兄。奉佛之故毀辱諸師。從此_○以來實懷忿恚。每欲規圖執事靡由。今被聖教令我本心。當_○展力効_○命盡節_○於師。諸梵志曰。吾向共議欲令長者_○當於門_○中。鑿作五丈六尺深坑。以炭_○火適_○中細鐵爲椽_○土薄覆上。設衆_○飲食以毒著中。若火坑不_○焚毒飯足害無礙。照見未然。明禍福之_○原吉凶_○所趣。實無此分而但誑惑萬姓。審有此智當不受請。若無此智必自受之。今欲以此規圖_○於佛。申日聞之欣然大悅。讚言善哉。誠如大師之

所教勅。此謀深密高妙實爲奇異。以此圖之何憂不獲。輒如聖教。作火坑毒飯。嚴以待之。爾時不蘭迦葉五百弟子。見申日計共謀同。歡喜踊躍不能自勝。咸共起住。同聲舉手稱讚申日。善哉。真是聖明第一弟子。申日重啓。今自憂之必自嚴辦。比令明日諸師常見。長者禮已。諸師各還。於是申日勅外。嚴駕導從前後。便詣佛所下車却蓋解劍脫屣。拱手直進。稽首足畢長跪白佛。唯然世尊。飢渴神化樂仰清風。世事多緣奉敬靡山。今故請現稽首稟化。佛告賢者。明日至心向於如來。申日啓言。明日欲設微飯。惟願世尊與諸聖衆降德屈神。是時世尊。愍其狂愚欲濟脫之。默然受請。申日內喜。心自念言。果如規計。禮畢辭退。過六師所。諸師迎問爲受請不。申日啓白。承諸師威力。已受我請。果如所圖。諸師及五百弟子。皆大歡喜不能自勝。諸梵志等普喜並言。長者

功列勳二烈勳勳^㉔，功列勳勳^㉕ 白二曰^㉖
 以二已台，以下混用^㉗ (以)十展^㉘
 (畢)十命台^㉙ [於師]一合^㉚ [當]
 一合^㉛ [中]一合^㉜ [火]一合^㉝ 土
 薄一薄土台^㉞ 飲二飯台^㉟ 焚二草^㊱
 佛二之台^㊲ [常]一合^㊳ [有]一合^㊴
 原二源台^㊵ 所二之台^㊶ [於]
 [於佛]一合^㊷ 此十(所)合^㊸ 諸已
 作殺台^㊹ 現二見台^㊺ 賢二長台^㊻
 日二爾台^㊼ 言二曰台^㊽ 飯二食台^㊾
 規計二所見台^㊿ 白二言台^㊿ 菩二
 並台^㊿

①經十(一名申日經)夾註② ③月氏三藏二三藏法師④ ⑤遊十(於)⑥ ⑦靈鷲山二靈鷲山頂,靈鷲頂山 ⑧衆二十⑨
 ⑩冥已衆二冥已廣⑪ ⑫統都三界二都統三世⑬,都統三界 ⑭ ⑮天神地神二天地神祇 ⑯ ⑰供一供 ⑱ 養一衆 ⑲外二
 耶⑳ ㉑下二地 ㉒ 壽二教 ㉓ 女二子 ㉔ 德二等 ㉕ 各二吾 ㉖ 神道二道德神 ㉗ 便二更 ㉘
 人二捐 ㉙ 起二坐臥 ㉚ 悉二志 ㉛ 已二以 ㉜ 惟一唯 ㉝ 我二吾 ㉞ 太二之 ㉟ [大]一 ㊱
 机飯二机美飯 ㊲ 几美 ㊳ 應二法 ㊴ 衆十(俱) ㊵ 欲二受 ㊶ 勸二誨 ㊷ 欲二養 ㊸ 列二烈 ㊹ 引
 併二並 ㊺ 幻二迷 ㊻ 惑二亂 ㊼ 衆一勢 ㊽ 國民伏信威振二國人服信威振 ㊾ 國人信服威振 ㊿ 惟二爲

惡化爲弟子，雖獲得勝無憂喜想，以是方之火坑毒飯何足言乎。須彌之毒大千剎火，刀劍矛刃亦不能動佛一毛也。今以火坑毒飯欲毀於佛，譬如蚊虻之勢，欲壓大山。蠅蟲之翅欲障日月，徒自毀碎，不如早悔首過免罪。天龍鬼神世間人民梵釋魔王，莫不稽顙受佛化者。如來之身金剛德體，衆惡盡滅，萬善積著，相好光明神器無喻。永除五道之大冥，獲無上正真之獨明，處衆聖之上，猶星中之月。如日初出照於朝陽，廣陳道化，導世凶愚，懷慈四等，愍傷衆生，施恩濟苦，心過慈母。佛之道德神化如此。顧父改悔歸命三尊，爾時長者申日罪蓋所蔽，心不開解，告子月光，假使如來之德如子所歎，佛有神通照見未然者。當豫知我作火坑毒飯，今何以故受吾之請，以此推之知無遠慮。月光復言：佛實有三達之智，六通之明，大慈四等，靡不貫綜，常度愚闇，不逆人意。申日心迷執愚，不捨明旦，遣人請佛，使者受教詣世尊所，長跪白佛言：長者申日啓言，日時已至，飯食以具。惟願舉衆降德自屈。爾時世尊心自念言：今受申日之請，不與常同。當放威神，感動十方。令子心伏，必就大道。廣化無涯。并化六師及九十六種外道。於時世尊放大光明，上照三十三天，下徹十八地獄，極佛境界，皆大光明神通。菩薩羅漢緣覺梵釋天王，海靈地祇及諸鬼兵，各將部黨億萬無數。聞度申日，皆來詣佛。稽首足畢，翼從左右。佛告諸比丘：執持應器當就

長者申_四日謂諸比丘咸曰受教肅然嚴_四持地_四卽金色。當佛頂上_四有七步香雲紅黃青紺紫白蓮華。自然涌出_四俠道兩邊。佛_四甫出門。告空無吉祥菩薩_四等六十萬人在前導從。或行虛空。或現於地。佛處中央。其餘無限之衆皆隨佛後。光明赫莽過日絕月晃照一切。天施寶蓋華下如雪。天龍飛鳥不敢歷_四上。三界衆生無見頂者。天樂皆_四下同時俱作。毒蟲隱伏吉鳥翔鳴。佛不蹈地相輪印成。光明_四晃耀七日熾盛。寶樹藥樹諸衆果樹_四睥睨_四踞踞低仰如人跪禮之形。閻叉金翅_四厭鬼魅鬼。各將營從莊嚴分部。千百爲衆手執伎樂。或持香華七寶瓔珞天繪幡蓋十方來會。天人亦下樂器亦鳴。盲視聾聵瘡言蹇行。怨憎和慈。迷_四寤醉醒。婦女釵釧相振作聲。飛鳥走獸皆作人形。百歲枯木自然_四華生。餓鬼飽滿地獄安寧。琵琶箏笛擊鼓亂鳴。佛以神德變化火坑。卽成七寶紫紺浴池八味_四之水。底有金沙邊有蓮華。魚鼈鼃鼉池

之十(有) ① 導二教 ②
 凶二群 ③ 苦二困 ④ [之] ⑤
 [者] ⑥ 撲二預 ⑦ 之二三 ⑧
 ⑨ 問二惑 ⑩ 諸世一觀 ⑪
 ⑫ [言] ⑬ ⑭ 以二已 ⑮ 舉
 二大 ⑯ 子二子 ⑰ 濕二堤 ⑱
 [外] ⑲ ⑳ 靈二龍 ㉑ 執二
 持 ㉒ 日十(之) ㉓ 持二特 ㉔
 待 ㉕ ② 即二作 ㉖ [有] ③ ④
 快二夾 ⑤ 甫二步 ⑥ [等] ⑦
 ⑧ 上二正 ⑨ [下] ⑩ ⑪ 是
 耀二造 ⑫ 見見 ⑬ 時二驚 ⑭ 睥
 睨二倖 ⑮ 距臨二促 ⑯ 嶺威 ⑰
 匠我 ⑱ ⑲ 抑二昂 ㉑ 厭二賢 ㉒
 ⑳ 瘡二括 ㉓ 華二葉 ㉔ ② 之
 正 ㉕

一長者一申日 一慈慈一慈於 一入一濟 一真正二至真 一聖一智 一離一捨 一離一希 一以一已 一聖
 一通 一富必一必富 一召博而一博而辭 一道一神 一伏一服 一謀向一向謀 一時一是 一諸
 一其 一口眼一眼目 一旅一時 一烈二列 一離一隔 一原一源 一實一實 一懷一懷 一玉
 一亡 一寬一廉 一前二臣 一逝一逝 一惡一氣 一放一 一心十(布施) 一兵十(自然退散)
 王失利而獲廣地群惡鬼兵 (自然退散) 王失利而獲廣地群惡鬼兵 伏師一覽地 一頭面自歸一頭面自歸
 一來十(應時) 一化二以 一夏一有 一予一也 一欲一轉 一大二太 一離一離 一碎一碎

以爲真諦。如狂服藥病更增劇。始今親佛邪病得除。所爲無道飯食之中悉皆著毒不可供養。以御大聖願待須臾更嚴食具。佛告長者。便持飯來不_四足更設。貪姪瞋恚愚癡邪見。世之重毒吾無此毒。毒已滅盡毒不害我。申日下食香徹八難。餓鬼得安食已行水衆會寂然。申日退坐垂泣啓言。唯然世尊。恕我迷惑。敢圖逆惡向於如來。自授罪重應入地獄。湯火痛_考長夜受苦。將脫何由。佛爲大慈三界之救。愍念衆生濟_其共塗炭。昨不誠我令我罪成。得無世尊不豫知也。佛告申日。昔定光世尊授我剎時。汝却後無數阿僧祇劫當於五濁惡世作佛。廣度衆生如我今日。當有長者申日火坑毒飯規圖害汝。我_四乃爾時得_四明慧三昧。時已豫知汝姓字。況於昨日而當不知。申日歡喜_言。世尊。乃豫知無數劫事。我既覺_悟會得免罪。今我盡心自歸於佛。所爲之非願令重罪而得微輕。佛本有誓不捨愚惑。卽告申日。善哉長者。能自覺悔重罪_必除。吾當爲汝_演說道義令汝心解。對曰。唯然天中天。願樂欲聞。畢死善道盡心不忘。則時世尊譬揚洪音出八種聲演萬億音。廣說無量法言八解四諦三脫六度。_探道法要微妙之行。解三界空諸法因緣造爲罪福。觀病選藥如應說法。申日情悟。坦然心閒疑解結除。燿然無想寂然入定。卽於座上_速不退轉。喜踊升空去地百四十丈。從空來下稽首于地。嗚佛足摩佛足跪自陳。今已覺悟從佛得度。欣然嘆佛。佛十

力雄哉。如來神力震伏十方無敢當者。火坑毒。飯橡自消亡。佛無憂哉。一切刀劍不能害傷。急急箭勁刃皆化作華。佛勇猛哉。如來皆能降伏邪道九十六種。異口同音皆歎大道佛金剛哉。佛若金山晃照一切。開冥壞敗。慧火獨明。超度群聖之上德過虛空。辯才不盡。開闢佛法言告於大千。調諸剛強令使熟成。威震三界獨而無侶。離諸塵勞淨若天金。雨諸法寶飽滿一切。施以無盡七大之財。觀心選藥先壞魔兵。如應開法靡不得度。九十六種邪道隱蔽。當于申日歎佛法時。無限之衆其來大會。皆樂法音得福得度不可稱計。天地震動樂器作聲第七梵王宣開法言。琵琶磬鼓千種伎樂自然而鳴。忉利天帝華散佛上。歎佛聖德至未曾有。當此之時莫不歡喜。稽首作禮而去。

佛說月光童子經

No. 535 Ctes. 534, 5362

開元錄中無法護謨
恐是支謙誤爲法護

西晉月氏三藏竺法護譯

聞如是。一時佛遊王舍城靈鷲頂山。與大比丘千二百五十人。爾時王舍城中有大豪富長者。名旃羅口。財寶無量。敬信佛法。供養

於
 于
 謂
 伏
 [而去]
 一
 不
 此經

①軍二衆自②綆綆一綆綆自③綆綆自④(寶閣)一⑤自⑥(黃金白銀)一⑦自⑧綆二潮自⑨鳥二鳥自⑩皇二皇自⑪吉祥
 二祥自⑫瑞祥之⑬(種)一⑭自⑮從二自⑯自⑰聖十(化)⑱自⑲達二道自⑳邪二潮自㉑達二達自㉒(好)一
 ⑳種十(好)㉔自㉕京二華自㉖人二王自㉗前二便自㉘于二於自㉙坐二食自㉚智二益自㉛足二須自㉜直
 十(類)㉞自㉟考二拷自㊱其二於自㊲昨二時自㊳惡世二世中自㊴(乃)一㊵明慧二慧明自㊶(百)一
 ㊷自㊸悟二寤自㊹必二畢自㊺演二廣自㊻則二即自㊼探二深自㊽坦然一一且然自㊾燿二燿自㊿燿二燿自
 達十(得)自喜踊升二以歡喜踊躍身升虛自(佛)一自不能二所不自奮動二動就刀自法有二明法自

衆僧精進難及。長者有弟號名申日。不信佛法。奉諸邪術。見兄奉正每懷悲嫉。所可待師號不蘭迦葉。不蘭迦葉五百人等。謂申日言。今汝兄者獨不待我。不知真道而反信佛。時旃羅日知異道人所共論說。語申日言。吾明日欲請卿師。寧肯自屈詣吾舍不。申日答言。當往報之。申日即往詣其師所。長跪白言。我兄今欲降伏諸諸大人。明日自屈詣其舍。食師言。大善。即受其請。時申日還白其兄言。今已受請。明日當來。時旃羅日。多使人客於門中地掘作大坑。令深五尺。以青汚泥滿其坑中。薄覆其上。令如平地。又復豫作五百發脚床。皆施一脚以擔衣之。以五百鉢成熱乳酪。以此供具待異道人。明日時至。來詣請所。諸尼健子無有法則。亂行併肩先入無上。適至門中皆各使走。却墮泥坑汚其衣服。悉皆瞋恚各欲還去。時旃羅日使人牽留解語其意。此舊泥坑。道人不知而墮此坑。不故爲之幸莫瞋恚。願前飯食。貿易衣服盡請令入。在門裏徑先付酪器。皆手持已便語令坐。適却居床床皆反側。五百道人皆僂仆地。鉢酪漿者。激灑其面及其衣服。時諸道人益懷瞋恚。語申日言。汝今投我與兄共謀。毀辱吾等甚爲不細。是時申日亦大不樂。道人瞋恚皆奔捨去。時旃羅日復牽留之。爲說方便譬喻之言。屬卿曹等墮泥中時。身體正黑甚爲醜惡。如卿之道。今酪正白其色鮮潔。譬如佛道。亦可捨卿所奉之術來就吾法。諸異道人不復與語懷恚而去。明日申日。往詣師

所長跪自陳。我兄無狀所爲非法。我實不知。願師加哀不見咎責。雖爾今者當爲大師報昨日之怨。我兄但以泥坑酪漿毀辱師等耳。我今所報當過於此。今我兄所侍之師。我當請之。掘門裏地令入五丈。以火著中薄覆其上。設衆飯食皆內毒藥。時佛當來。若不墮火坑中者。當持毒飯而分布與以此殺之。於師何如。時師報言。如佛世尊。多智聖猛。能去來事。他人所議難豫知之。卿雖欲爾忍不能諾。申日復言。先當請之。若其受者爲無所知。若必明聖不受吾請。師曰大善。是時申日出王舍城詣靈鳥山。前到佛所又手揖讓而白佛言。我欲請佛及諸弟子。願屈光儀到舍小飯。佛言。大善。於是申日歡喜而退。還白其師。佛已受請爲無所知。但當掘坑具毒飯耳。時諸異道人皆大踊躍。展轉相謂以爲大慶。

申日有子。名旃羅法。漢音月先世宿命學佛經道。有神猛志。志在大乘。白其父言。佛者大聖神通已達。前知無窮却觀無極。蜎蜎蠕動心義所念皆豫知之。莫用邪冥惡人之言受其重罪。時旃羅法復白父言。假令劫盡滿其中火。三千刹土皆悉周遍。又取諸毒搗若須彌。猶尚不能動佛一毛。況此小坑而欲害之。今父所作譬如螢火。自以小明欲蔽日月。譬如小鳥欲以其身衝崩鐵圍。反碎其身無所能諧。今諸異道所作如是。不須請佛。其父不信故如前謀。明日時至遣人白佛。所供已辦願可自屈。於是如來便起向道。放大光明一切洞徹。是時十方有十菩薩。皆阿惟顏。一菩薩各與億百那術無數菩薩俱飛來會。各將寶華旃檀名香。以衆伎樂供養世尊。詣王舍城欲觀如來有所感動。時申日含有金色光皆明如日。旃羅法白言。今佛現舍金色之光。佛以向道有此感應。可往止之不須使前。父故不信是時申日第一夫人號名月羽旃羅法母也。見此變瑞踊躍歡喜。即發無上正真道意。於是旃羅法白其母言。今當勸五百夫人皆令莊嚴出見如來。所以者何。世尊難值。億百千劫時有佛耳。五百夫人皆悉受教歡喜侍佛。佛入城時足蹈門閭。三千國土皆大震動。諸有疾病悉爲除愈。盲視聾瘡癰能言。跛躄者行。諸被毒者毒皆不行。諸有樂器不鼓自鳴。金銀七寶皆作音聲。飛鳥走獸相和悲鳴。時十方神并諸天人。各與尊神不可計數。皆悉隨從詣申日舍。佛蹈火坑變爲浴池。中生蓮華大如車輪。華有千葉七寶爲莖。其色妙好佛蹈其上。及諸菩薩所可蹈華。皆生五百葉。弟子乘者華生五百葉。申日見火坑作此變化。心中驚悸即大惶怖。頭面作禮佛入其舍。菩薩弟子皆悉坐定。申日懺悔。前白佛言。我大無狀所作非法。今飯食中皆有毒藥。乞得更備辦宿留須臾。佛言。持毒飯來我自食之。申日歡喜即如佛教。分布飯具皆悉周遍。便即受之呪願達觀。其毒飯者變爲百味。香聞十方。其有聞此飯香氣者。自然飽滿身得安隱。皆發無上平等道意。飯食

畢竟。五百夫人及旃羅法爲佛作禮却住一面。長者申日自取小床於佛前坐。而白佛言。世尊。神通有三達智。我之所作想佛已了。不即逆告語我。乃令吾等興立非法造此惡事。佛豈不知我所議耶。佛告申日。乃昔過去阿僧祇劫。爾時有佛號提和竭如來。爲等正覺。其明無量度諸憐廢。與衆開士及大弟子無央數俱行入城。時有長者名韓陀衛。時適出城。有梵志女。鮮潔少髮執持名華。時長者子即以銀錢五百。從賣華女。得華五莖以散佛上。佛即授其決言。汝却後無數阿僧祇劫。當得作佛號釋迦文。汝作佛時。當有長者號名申日。與異道人合構逆事。火坑毒飯規欲試汝。雖有此惡。當因汝得度。

佛告申日。時長者子今我身是。我乃爾時從如來授記。即得明決之定。以爲悉豫知有汝名字。況汝昨日所謀逆事。豈不知乎。當知諸佛善權之慧。欲以因緣有所起發。長者申日聞佛所說即得法忍。復自歎言。如來之智無所不度。明知我今不復受罪。所以者何。過去世時錠光如來豫說我名。今當爲佛之所開化。以是言之不復受罪。時佛說法於王舍城。長者居士無央數千。及異道人五百之衆。皆發無上正真道意。五百夫人即時遠得不退轉地。月光童子從坐而起。讚歎佛已而白佛言。設我來世得作佛時。令我國土一切人民無有惡心皆應質朴。有諸惡國人民剛強五濁賤世。我願於中而開化之。佛告阿難。汝聞月光童子所說不乎。阿難對曰。唯然已聞。

佛告阿難我般涅槃千歲已後。經法且欲斷絕。月光童子當出於秦國作聖君。受我經法興隆道化。秦土及諸邊國。都善烏長歸茲疏勒大宛于填。及諸羌夷夷狄。皆當奉佛尊法。普作比丘。其有一切男子女人聞申日經。前所作犯惡逆者皆得除盡。當知世尊之所應度如是。如其有犯逆尙得度脫。何況至心學佛道者。佛說經已。一切衆會莫不歡喜作禮而去。

佛說申日經

按開元錄。此經四譯一失。法護譯中雖有月光童子經。亦名申日經者。自是一經有二名耳。非別有申日經。是法護譯者。藏中既有月光童子經。爲法護譯斯已矣。此何更有申日經爲法護之譯耶。則未知此經是誰之譯。又何據謂之法護譯耶。今以錄中有云支謙譯中有申日經一卷。云與月光童子經同本異譯。今按尋文句二經不殊。故不雙出云云。則藏中必有支謙所譯月光童子經。亦名申日經者。今諸藏皆無。恐此經即是。而誤安法護之名耳。如是則四譯還具矣。冒陳數言以俟來哲。

No. 536 (No. 534, 535)

申日兒本經

宋天竺三藏。求那跋陀羅譯。聞如是。一時佛在王舍國止。鷄山中。是時

國王邊大臣長吏人民。莫不敬重。受教戒者。佛教國王長者吏民。皆令不得殺生盜竊犯他人婦女。不得兩舌惡口妄言綺語。不得嫉妬慳貪狐疑。當信作善得善作惡得惡。己所不欲莫施於人。其有學餘異道不受佛教戒者。國王長者吏民皆不復敬。所以不敬者非正道也。教人不以道德。身自殺生教人殺生身自盜人財物。教人奪人財物。身自犯他人婦女。教人犯他人婦女。身自兩舌惡口妄言綺語。教人兩舌惡口妄言綺語。身自嫉妬慳貪狐疑。教人嫉妬慳貪狐疑。其國中有一四姓長者。字爲申日。財產甚富金銀珍寶無央數。申日事餘道不事佛道不信佛經。異道人皆共嫉妬佛。悉會申日共議言。佛今爲王及傍臣長吏人民所敬重。而我等獨不爲王及邊臣長吏人民所敬重。佛常自說言。知去來現在之事。豫知他人所言心中所念。今事可試知爲審如佛言不。申日言。當何以試之。餘異道人教申日。作飯請佛持毒藥置飯中。掘門裏地令深五丈。以火置中土薄覆其上。令佛從上來入如佛知去來現在之事者當不受請。受請爲不知去來現在之事也。便可穿地作坑設飯食置毒藥其中。申日言諾。大嘉。即行請佛。佛言大善。申日便語異道人。道人言。人已無所知。但當穿地作坑耳。申日有一子字旃羅法年十六。過世宿命學佛道。能知去來現在之事。語其父言佛已知餘道所議。不須試也。莫用惡人言自投湯火。申日不信子言。便使掘坑以火置其

●(佛說)十申● ●兒二究● ●經十(兒或作究或無本字)● ●(申日是長者之名兒即長者之子也)● ●(翻)十宋● ●藏十(法師)● ●(求那)一● ●(第三)十● ●(是)一● ●受二愛● ●信二知● ●事二安● ●請二諸● ●中土二上● ●中事● ●其● ●嘉二佳● ●過二●

中。作飯具置毒藥。佛告阿難。勸諸比丘。明日皆不得先。佛行到飯上也。悉隨佛後。佛坐思惟正道。諸天王皆。騷動。申日遣人白佛。時已到。願可就飯。佛告阿難。令諸比丘著衣持應器隨佛後。諸比丘受教著衣持應器皆隨佛行。諸天王及諸鬼神無央數共。從佛行。佛即以地作黃金乃至申日。門。佛適向道便放光。影。令申日舍中悉作金色。旃羅法即語父言。今佛已起向道。十方皆明如日。佛與諸比丘及無。央數天共發來。佛與諸比丘及無央數天共行如星中有月。今父舍中明如是乎。不須試佛也。申日不用子言。佛到城門足踏門限。舉城中即為大動。病者即愈。盲者得視。聾者得聽。瘡者能語。被毒者毒不行。狂者得正。瘋者得中。瞋者。為歡喜。靈藥樂器不鼓自鳴。婦女珠璣皆自作聲。百鳥畜獸相和悲鳴。佛到申日門。五丈火坑。以作浴池中生蓮華。一華生千葉。諸弟子所踏華生百葉。皆悉踏華上而行。申日見火坑坑

以作水池中生蓮華便大懼怖。持頭面著地以誠自說。今為佛作飯。皆以毒藥置其中。願乞收更作好飯。佛言。不須更炊。持毒飯來食之。佛就坐諸比丘皆坐。佛告阿難。勸諸比丘。且勿得食。須佛教乃食。佛即呪曰。天下凡有三毒。一者貪煙。二者瞋恚。三者愚癡。佛無是三毒者毒為不行。至誠有經法者毒亦不行。如諸比丘道正者毒亦不行。佛語適竟。飯食中毒皆消去。佛語阿難。令諸比丘皆飯。毒皆已去。佛及諸比丘皆飯已。申

日便前長跪。以頭面著佛足。白佛言。我無狀用惡人之言。令我作惡。願從佛求哀悔過。佛即為申日說經。便得第一須陀洹道。申日即受五戒為優婆塞。一者不殺。二者不盜。三者不犯他人婦女。四者不兩舌。五者不飲酒。申日受五戒已。持頭面著佛足。為佛作禮。申日。兒本經

No. 631

佛說越難經

西晉居士聶承遠譯

聞如是。一時佛在波羅奈私國。賢者飛鳥聚。彼時國中有一姓長者。名曰越難。大豪富珍奇珠寶牛馬田宅甚衆多。難為人懷貪嫉妬。不信道德不喜布施。日未沒常勸門監。有來乞食者勿得通也。難有一子名曰梅檀。亦復懷貪。難後壽盡還生其國中。為盲乞婦作子。其夫言。汝身有重病。今復懷胎。我貧窮無以衣食。汝便自去。婦受教出門外。未遠得大聚衆。便止其中。至九月生一子。兩目復盲。其母行乞食養之。至年七歲。其母言。我養汝大久。且自行拄杖。取食器行乞。當自悲言。世間貧者最為苦惱。今我薄命生貧家。兩目復盲無所見。復為人所輕易。今有乞我少所飲食。愈我飢者。譬如天雨。渴者得飲。見開母說如是。便行家家乞食。復到梅檀家。其子

適到時守門者適小出。盲兒徑入。到前到中庭。如母教說之。時梅檀在高觀上聞其語。大怒呼守門者問之。誰內此盲乞兒者。門監大恐怖。即牽盲兒。撲於門外。傷其頭面。復折右臂。壞其食器飯散其地。身體大痛。兒呼悲啼。其母聞之。即走到兒所。言。何等弊人。燒我子者。我子尚小。兩目復盲。有何等過。乃取如是。何壹感天。兒對母言。我到此門中乞。有高聲人。呼多力人。索撲傷我。身體大痛如是。今且死不久。時門上有守神。便謂之言。汝得是痛。尚為小耳。共大在後。汝坐前世有財不布施。故得勤苦。世間富貴無有常。富貴而不布施。如無有財等也。死更苦痛。乃愁悔當復何益。時觀者甚衆多。各自語。其聲遠聞。佛時從念道覺。與諸比丘俱入城。分衛。問阿難。是何等聲。忽忽乃如是。阿難便白佛。說盲子母本故事已。便叉手白佛。願哀矜到此兒所。佛默然不應。分衛還飯已。便往視之。見盲兒創痛。以手摩其頭目。便即

兩共我 二而取 三手我 四耳我 五之便 六一 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

佛行二行佛 一收更更 二收更更 三收更更 四收更更 五收更更 六收更更 七收更更 八收更更 九收更更 十收更更 十一收更更 十二收更更 十三收更更 十四收更更 十五收更更 十六收更更 十七收更更 十八收更更 十九收更更 二十收更更 二十一收更更 二十二收更更 二十三收更更 二十四收更更 二十五收更更 二十六收更更 二十七收更更 二十八收更更 二十九收更更 三十收更更 三十一收更更 三十二收更更 三十三收更更 三十四收更更 三十五收更更 三十六收更更 三十七收更更 三十八收更更 三十九收更更 四十收更更 四十一收更更 四十二收更更 四十三收更更 四十四收更更 四十五收更更 四十六收更更 四十七收更更 四十八收更更 四十九收更更 五十收更更 五十一收更更 五十二收更更 五十三收更更 五十四收更更 五十五收更更 五十六收更更 五十七收更更 五十八收更更 五十九收更更 六十收更更 六十一收更更 六十二收更更 六十三收更更 六十四收更更 六十五收更更 六十六收更更 六十七收更更 六十八收更更 六十九收更更 七十收更更 七十一收更更 七十二收更更 七十三收更更 七十四收更更 七十五收更更 七十六收更更 七十七收更更 七十八收更更 七十九收更更 八十收更更 八十一收更更 八十二收更更 八十三收更更 八十四收更更 八十五收更更 八十六收更更 八十七收更更 八十八收更更 八十九收更更 九十收更更 九十一收更更 九十二收更更 九十三收更更 九十四收更更 九十五收更更 九十六收更更 九十七收更更 九十八收更更 九十九收更更 一百收更更

盧至長者因緣

爲汝曹說阿難阿那[＊]鉢有七事。今復益一事。

盧至雖巨富
輕賤致嗤笑

盧至雖巨富
輕賤致嗤笑

①〔折〕—②③〔越〕十難④⑤〔難答〕—⑥⑦〔耐時…意〕九字—佛故說偈言⑧，佛便說偈言⑨。⑩〔人求…果〕四句二十字の（有身…常）六句三十字。⑪〔星—無〕⑫〔經〕—⑬⑭〔銘—含〕⑮*⑯天竺三藏—西域沙門⑰⑱恒—固⑲⑳從—待㉑㉒續—占㉓㉔名—含㉕㉖客—齊㉗㉘持—待㉙㉚戒—談*㉛㉜坐—正㉝㉞四天—天四㉟㊱㊲〔有〕—⑳㉓那—耶㉔㉕那，耶㉖㉗以—於㉘㉙飯—鉢㉚㉛光明皇后顯文㉜〔佛說〕—㉝經十—卷㉞㉟〔人〕—一㊱㊲人+〔名〕㊳

傍人語言。汝故如本。與先不異。復語人言。我今是誰。將非化作他異人。不竟爲字誰。我今爲在何處。復長歎曰。奇哉怪哉。我於今者。知何所道。盧至爾時。如似癡狂。其餘親里。非家人者。咸來慰喻。汝慎莫懼。汝是盧至。汝於今者。在舍衛城中市上。我等是汝親里。故來看汝。汝好強意。當作方計。以自分明。盧至爾時聞是語已。意用小安。按淚而言。更問餘人。我爲實是盧至以不。餘人答言。汝實是盧至。盧至語衆人言。汝等皆能爲我證不。衆人皆言。我等諸人。皆爲汝證。實是盧至。盧至答言。汝等若爾。聽我廣說因緣。

誰有年少人 與我極相似
共我所愛婦 同床接膝坐
所親家眷屬 見打驅逐出
所親皆愛彼 安止我家中
我忍飢寒苦 積聚諸錢財
彼今自在用 我無一毫分
猶如毘沙門 自恣於衣食
城中諸人等 各各生疑怪
皆作如是言 此事當云何
中有明智者 而作如是言
此間淫狡人 形貌似盧至
知其大慳貪 故來惱亂之
我等共證拔 不宜便棄捨
爾時諸人。聞是語已。皆悉同心。咸言盧至。汝今云何。欲何所爲。盧至即時。而作是言。汝等諸人。爲我集會。明日當共至於王所。衆

人咸言。明當送汝至於王所。至明日已。諸人言曰。善哉善哉。今正是時。盧至即言。此是大事。我於已財。不得自在。汝等若能貸我錢財。若我得者。當償於汝。諸人皆言。隨所須欲。當給於汝。又問欲須何物。爾時盧至長者而言。今汝與我二張氈來。使直四銖金。當上於王。諸人皆笑。作是念言。盧至先來。不會有是。念言四銖。乃是大施。盧至爾時。即挾二張氈。到於王門。語通門者言。我於今者。欲有貢獻。時守門人。極驚笑言。我於三十年中。未曾聞彼來至門中。有所貢獻。今日云何。卒能如是。時守門者。即入白王。合掌而言。未曾有也。盧至今者。在於門中。欲有所貢。王意沈審。不卒瞋喜。但自思惟。今日將不因於節會。有諸人等。來至門中。盧至慳惜。亦復不應。來至我門。守門之人。不應於我。而作調戲。意爲云何。我不能信。夫爲王者。譬如大海。不逆細流。寧可計其財物多少。王於爾時。即便聽前。王作是念。而此盧至。稟性慳惜。將不死到。卒能如是。即時盧至。共於衆人。往到王所。欲出二氈。用奉於王。以手挽氈。其腋急挾。挽不能得。便自迴轉。盡力痛挽。方乃得出。既得出已。帝釋即化。作兩東草。願見草束。生大慚愧。即便坐地。王見如是。即起慈愍。而語之言。縱令草束。亦無所苦。欲有所說。隨汝意道。盧至悲哽歎歎而言。我見此草。羞慚之盛。不能以身陷入于地。不知今者。爲有此身。爲無此身。知何所云。王聞其言。持生哀愍。問傍人言。彼

今哀寒。不能得言。汝等若知其意。當代道之。傍人答王。盧至今來。仰白王者。不知何人形貌相似。至於其家中。詐稱盧至。能使家人。生其愛著。散用財物。一切蕩盡。使其家人。都不識別。騙其令出。返如路人。以是之故。其心懷惱。不能出言。王言。若如此者。實應苦惱。何以故。自己財物。爲他所取。雖復如是。我當斷理。使其還得。室家財物。王復言曰。世間之人。雖形相似。然其心意。未必一等。雖心相似。然其形體。隱屏之處。有諸密事。可不相知。必有小異。汝莫愁憂。我今爲汝。當細檢校。時有一臣。名曰宿舊。即起合掌。而白王言。善哉大王。王之智慧。慈惻。阿枉。正應如是。爾時宿舊。即說偈言。
憂苦怖畏者 王爲作救護
貧窮困厄者 王當作親友
正真修善者 王共爲法朋
於諸惡行者 王爲作象鉤
爾時盧至。五體投地。而白王言。我家密弄。起財寶之處。彼終不能而得知處。我身有密事。何必能知。唯願大王。爲我檢校。王即遣使。往喚彼人。似盧至者。語令疾來。即便喚來。即至王所。在一面立。王。形相二人。不能分別。王諦觀之。生未曾有想。年。紀相貌。形體大小。面目語笑。顏色皆同。如幻化所作。等無有異。今此二人。在我前立。不可分別。使我驚疑。王問喚來者言。汝爲是誰。便自慨歎而言。我今徒爲此生。不如其死。我今云何。生長王國。不爲王識。方問我言。而

名是誰。王小漸報。此實盧至。語前者言。汝今復欲何所論道。盧至答言。我是盧至。彼非是也。王言。汝今二人。如鏡中像。色貌一種。云何可別。盧至白言。以是事故。我先歸王。若似有人。病痛苦厄。急難恐怖。悉歸於王。王言。實爾。我所以受人租賦。正爲是事。王小思惟。語帝釋言。我欲問汝。盧至爲性慳貪。汝好惠施。其性各異。汝今云何言是盧至。帝釋答言。王今應作如是細問。實如王言。雖爾我親自從佛教。慳貪之者。墮餓鬼中。百千萬歲。受飢渴苦。求索膿血。屎尿不淨。終不能得。如毛髮許。清冷河泉。變成流火。我聞慳貪。有如是過。畏怖因緣。欲捨是惡。以是事故。即便捨慳。施心卽生。王言。實有是理。如似垢衣灰泥。卽淨。煩惱垢心。聞法卽除。王語諸臣。如是二人。云何得知。一是盧至。一非盧至。宿舊答言。問其家中所有密事。若有。同異。然後可知。王言。我事猥多。不得細問。如汝所言。應如是問。卽分二人。各置異處。而便問言。汝今內外親屬。年紀大小。頭數名字。家中所有。屋舍門戶。及以財物。一切庫藏。地上地中。種種諸物。各自記之。明作書疏。時速持來。而此二人。各持書至。一切所有。隱密之事。及以書迹。悉皆一種。王見是事。生未曾有想。如我今者。盡其神思。種種籌量。不能分別。此非人事。必是非人所爲。王言。還喚此二人。來到我邊。王久看已。語使人言。喚其母來。便卽喚來其母。到已向王拜敬。王合掌言。我亦

敬老。老母白言。願王萬歲。離諸怨害。修福不倦。王勅敷座。命老母坐。王語母言。今此二人。誰是汝子。誰非汝子。帝釋密語母言。莫復更使見苦如前。母言。子汝莫愁也。老母敬白王言。此兒慈孝。種種供養。孝順於我。此是我子。彼不恭敬。常於我所。無親愛心。知非我子。而此二人。雖知好醜。言音相似。我亦不能別。王復問言。我欲更問餘事。汝養此兒。自小之時。及以洗浴。頗見身上。隱屏之處。瘡癩黑子。私密之事。記識。以不。母言有之。帝釋思惟。我今所作當同老母。帝釋于時諦聽母語。母語王言。我兒左脇下。有小豆許癩。帝釋念言。假使有癩如須彌山。我亦能作。況復小癩。即便化作。王即念言。我今斷事。必得決定。王言。汝等各脫左腋。高舉其臂。既舉臂已。見兩癩不異。王及群臣。大聲而笑。而作是言。如此之事。未曾聞見。能使人笑。能使人怖。能使人疑。此爲奇事。甚可怖畏。王語群臣。如此之事。非我所了。當將此二人。往到祇洹。至于佛所。必得決了。願我此間慶會之樂。王時卽說偈言。

佛日久已出	能救濟世間
解脫諸過惡	乾竭愛欲海
面如盛滿月	神通具足眼
三界悉敬養	一切中自在
大悲者必能	除滅我等疑
一切皆稱讚	此事爲善哉

說是偈已。王及群臣。各自嚴飾天冠上服珠

璦瓊瑤。莊校其身。執持香華。各隨王後。以二盧至。置四二象上。種種莊嚴。時王自乘羽葆之車。作倡伎樂。百千萬種。隨從王後。往到祇洹。捨王五種天冠寶蓋。刀劍革履及摩尼珠。整其儀容。往至佛所。爾時世尊。天龍八部四衆圍遶。王及大衆。五體投地。爲佛作禮。起已合掌。而白佛言。我及三界。愚闇所覆。不別真僞。唯佛意清淨。一切衆生。爲百千煩惱之所熾然。唯佛世尊。寂靜除滅。一切世間。皆爲生死所縛。唯佛一人。獨得解脫。爲諸衆生作眞親友。一切盲冥。佛爲作眼。我等種種因緣。不能分別。如此二人。誰是盧至。誰非盧至。將二盧至。著於佛前。一切諸人。各默然坐。化盧至者。神色怡悅。種種嚴飾。瓊瑤其身。默然而坐。其實盧至。顏色憔悴。著垢膩衣。塵土全身。極生憂苦。而作是言。世尊大慈。救濟一切。願救濟我。爾時帝釋。見其愁悴。而自微笑。波斯匿王。從坐而起。合掌問佛言。於此事中。佛能證知。一切衆生。爲煩惱所闇。唯佛世尊。執於慧炬。導諸衆生解脫之路。如大醫王。亦如導者。能施一切衆生無畏。亦施一切衆生善根之財。摧滅結使。故名大仙。善哉世尊。願以智火。燒我煩惱疑網稠林。唯願世尊。斷我等疑。今此二人。誰是誰非。爾時世尊。舉相好臂莊嚴之手。語帝釋言。汝作何事。帝釋卽滅盧至身相。還復本形。種種光明。以如意珠。瓊瑤其身。合掌向佛。而說偈言。

常爲慳所伏。不肯自衣食。

①辰一辰②同義一異同③作三明④雖知一長短⑤別一爲⑥以一已⑦語一說⑧察一察⑨下同⑩必一乃

以五錢酒麴 著鹽而飲之
飲已即大醉 戲笑而歌舞
輕罵我諸天 以是因緣故

我故苦惱之

佛語帝釋。一切衆生。皆有過罪。宜應放捨。爾時盧至。語帝釋言。我辛苦所集。一切錢財。汝不用我財物。帝釋言。我不損汝一毫財物。佛語盧至。還歸汝家。看其財物。盧至言。我所有財物。皆已用盡。用還家爲帝釋言。我實不損汝財。毫釐之許。盧至言。我不信汝。正信佛語。以信佛語故。即得須陀洹果。時天龍八部。及以四衆。見聞是已。得四道果。種三業因緣。諸天四衆。聞佛所說。歡喜而去。盧至長者因緣。經

No. 540

佛說樹提伽經

宋于闐國三藏求那跋陀羅譯

佛言。昔有一大富長者名樹提伽。倉庫盈實。金銀具足。奴婢成行。無所乏少。有一白髻手巾。挂著池邊。遇天風起。吹王殿前。王即大會群臣。坐共參議。羅列下問。怪其所以。諸臣皆言。國將欲大興。天賜白髻。唯樹提伽默然無言。王問樹提伽。諸臣皆喜。卿何以無言。提伽答言。不敢欺王。是臣家拭體之巾。挂著池邊。遇天風起。吹王殿前。以是之故。默然無

言。却後數日。有一九色金華。大如車輪。遇天風起。吹王殿前。王即大會群臣。坐共參議。羅列下問。怪其所以。諸臣皆言。國將欲大興。天賜金華。臣樹提伽默然無言。王問樹提伽。諸臣皆喜。卿何以無言。提伽答言。不敢欺王。是臣家後園中。萎落之華。遇天風起。吹王殿前。以是之故。默然無言。王問提伽。卿家乃爾。速作調度。吾欲將領二十萬衆。到卿家看。樹提伽答言。願王相隨。至臣之家。臣有自然床席。不須人布。自然飲食。不須人作。自然擎來。不須喚呼。自然擎去。不須反顧。王即將領二十萬衆。到樹提伽家。遊看。南門直入。門中有一童子。顏容端正。肉色瑤悅。甚復可愛。王問樹提伽。是卿家兒孫耶。提伽答言。不敢欺王。是臣家守門之奴。小復前進。到其中門。有一童女。顏容端正。肉色瑤悅。甚復可愛。王問樹提伽。是卿家婦女耶。提伽答言。不敢欺王。是臣家守閤之婢。小復前進。到其戶內。白銀爲壁。水精爲地。王呼水流。疑不得進。樹提伽即導王前而入。黃金爲床。白玉爲几。樹提伽婦有百二十重金銀帷帳。樹提伽婦端正無雙。爲王作禮。眼中淚出。王問提伽。卿婦見我有何不悅。眼中淚出。提伽答言。不敢欺王。聞王煙氣。以是之故。眼中淚出。王言。庶人然脂。諸侯然蠟。天子然漆。亦無煙也。何得淚出。提伽答言。不敢欺王。是臣之家。有一明月神珠。挂著殿堂。晝夜無異。不須火光。王是煙中之王。是故聞氣耳。樹提伽家堂前有十二重高樓。將王上頭。視

東忘西。視南忘北。奄奄忽忽。以經一月。大臣白言。國計事大事。須還歸斷。理人民。王謂須臾小復可忍。樹提伽將王後園中。遊看。流泉浴池。中沐浴。食果自適。甘美無比。甚復可愛。以至一月。大臣白王。可須還國。國計事大。斷理人民。王謂須臾小復可忍。樹提伽即布施金銀珍寶。綾羅繒綵。二十萬衆人馬。車乘一時俱重還國。王即會群臣。坐共參議。羅列下問。怪其所以。樹提伽是我之臣。婦女舍宅過甚於我。我欲伐之。可取與不。諸臣皆言。宜可取之。王即與四十萬衆。提鐘鳴鼓。往圍樹提伽舍。數百餘重。樹提伽家門中。有一力士。手捉金杖。一擬四十萬衆。一時俱倒。手腳紛戾。屍骸婆狀。似醉容。擗頭顱。擗臥地不起。樹提伽乘飛雲輪。車在虛空中。問諸人等。來時何意。臥地不起。諸人答樹提伽言。國王遣我來欲伐長者。長者門中有一力士。手捉金杖。一擬我等。四十萬衆。一時俱倒。臥地不起。樹提伽問之曰。欲得起不。諸人皆言。我欲得起。樹提伽放大神目。一視。四十萬衆。一時俱起。還其本國。王即遣使者喚樹提伽。樹提伽與王同車。而共載之。往至佛所。問言。世尊。樹提伽是我之臣。前身有何功德。婦女舍宅過甚於我。佛言。樹提伽布施功德。現天上受樂。昔五百商主。將諸商人。齎持重寶。經過險路。奔空山中。走逢一病道人。給其草屋。厚敷床褥。給其水漿。鎚米糧。給其燈燭。于時乞願天堂之報。今得果報。佛言。是時布施者。今樹提伽

○已二以台○ ○號二黎○ ○經十(終)○ ○此經與俱大異今以對校○ 別附卷末

夫婦是也。于時病道人者。今我身是也。五百商主及商人者。皆得阿羅漢道。

佛說樹提伽經

◎劉宋天竺三藏求那跋陀羅譯

佛言。有一長者。名爲樹提伽。倉庫盈溢。金銀具足。奴婢成行。無所乏少。有一白鬚。手巾掛著池邊。遇天風起。吹王殿前。王即大會群臣。坐共參論。羅列下問怪其所以。諸臣皆言。國欲將興。天賜白鬚。唯樹提伽默然不言。王語樹提伽。諸臣皆喜。卿亦無涕之巾。掛著池邊。遇天風起。吹王殿前。以是之故。默然不言。却後數日。有九色之華。大如車輪。遇天風起。吹王殿前。王大會群臣。坐共參論。羅列下問怪其所以。諸臣皆言。國欲將興。天賜金華。樹提伽默然不言。王語樹提伽。諸臣皆喜。卿亦無言。提伽答言。不敢欺王。是臣之家後園之中。萎落之華。遇天風起。吹王殿前。以是之故。默然不言。王語樹提伽。卿家乃爾。命卿約勅家中。廣作調度。朕須還歸。將領二十萬衆到卿家看。提伽答言。願王共臣相隨。臣家自然床褥不須人數。自然飲食不須人作。自然掌來不須呼喚。自然擎去不須反顧。王將領二十萬衆到樹提伽南門直入。

閨中有一童子。顏容端正。肉色豐悅。甚復可愛。王語樹提伽。是卿家兒郎。以不。答言。臣不敢欺王。是臣之家守閨之奴。小復前進至內。閨。有一童女。顏容端正。肉色豐悅。甚復可愛。王語樹提伽。卿家女婦。以不。答言。臣不敢欺王。是臣之家守閨之婢。小復前進至樹提伽堂前。白銀爲壁。水精爲地。王見謂呼水流。疑不得前。樹提伽卽導王前以入。將王金床。玉机。樹提伽婦一百二十重金銀幃帳裏出。爲王設拜。眼中淚出。王語樹提伽。卿婦爲我設拜。有何不掩眼中淚出。答言。臣不敢欺王。聞王煙氣。以是之故。眼中淚出。王言。庶民然脂。諸侯然蠟。天子然漆。亦無煙氣。何得淚出。樹提伽言。臣不敢欺王。臣家有一明月神珠。掛著殿堂。無晝無夜。不須火光。王是煙中之王。是故聞氣耳。樹提伽堂前有一十二重高樓。將王上視。東望西視。南望北瞻。黯黯惱惱。已經一月。大臣白王。國計事大事。須還歸料理人民。王謂須臾小復可忍。樹提伽復將王後園之中看流泉浴池。各皆可美。甚復可愛。黯黯惱惱。已經一月。大臣白王。國計事大事。須還歸料理人民。王謂呼須臾小復可忍。樹提伽七寶布施綾羅綵綵。二十萬衆人馬車乘一時還國。王卽大會群臣共坐參論。羅列下問。怪其所以。樹提伽是我之民。婦女宅舍。過甚於我。我欲伐之。可取以不。諸臣皆言。宜可取之。王將領四十萬

衆椎鐘鳴鼓。圍樹提伽^①舍數百餘重。樹提伽門中一力士。手提金杵一擬四十萬衆。人馬俱倒手脚^②繚戾。^③腰^④軀^⑤軀^⑥狀似醉容。^⑦頭脚踏蹶不復得起。樹提伽乘雲之車^⑧在虛空中。來問諸人。來時何意臥地不起。大王遣來欲伐長者。門中有一力士。手提^⑨金杵一擬。令四十萬衆人馬俱倒。^⑩繚戾腰^⑪軀^⑫軀^⑬狀似醉容。頭脚踏蹶不復得起。樹提伽問諸人。欲得起不。諸人皆言。欲得起。樹提伽舉一神杖。令四十萬衆人馬俱起還國。王卽遣使喚樹提伽。我共同^⑭車而載。往詣佛所問言世尊。樹提伽是我之臣。前身有何功德。女婦宅舍過甚於我。佛言。樹提伽。五百商主將諸商人。齎持重寶經過險路。于時深山之中見一病道人。給其庵屋厚敷床褥給其水漿醵米糧。給其燈燭。于時乞願願得天堂之供。今得果報。于時布施者是誰。樹提伽是也。病道人者。我身是也。五百商主人皆得阿羅漢道也。佛說經竟。王及諸臣發阿耨多羅三藐三菩提心。禮佛卽退。

* 佛說樹提伽經

佛說佛大僧大經

No. 541

①(佛說)一⑤⑥* ②劉宋天竺一宋⑤⑥, 劉宋⑤ ③乏少一渴飲⑤ ④白晝一白晝⑤* ⑤(唯)一⑤ ⑥武二節⑤⑥ ⑦興二與⑤⑥
 ⑧(命)一⑤ ⑨問二門⑤* ⑩即導王前一導前⑤ ⑪(以是…演出)八字一⑤ ⑫蠟二蜜⑤ ⑬神二魂⑤ ⑭(王是…耳)十⑤ ⑮
 ⑯二萬⑤⑥* ⑰已二以⑤ ⑱婦女二女婦⑤ ⑲宜可取之—可取⑤ ⑳合二合⑤⑥ ㉑據原二據振⑤⑥ ㉒(要領)要二要寬
 ⑳駭駭⑤⑥* ㉔河二受⑤ ㉕頭脚駭—頭駭距駭*, 頭羌向我⑤ ㉖(在虛空中)一⑤ ㉗金并二金枝⑤ ㉘車二居⑤

云。何意欲入山間。寂定禪息。求道應真。爾乃滅患。師曰。獨居山中。大難處也。處山澤者。當學星宿。明知候時。常當儲蓄。得水火麩蜜。所以然者。盜賊之求。水火麩蜜。夜半向晨。間當解之。給賊所欲。達其意者。賊輒殺人。僧大曰。諾。敬奉慈教。具學所命。却乃入山。其兄念曰。弟作沙門。終不畜妻。妻快見者。端正無雙。兄心悅之。起從快見。持琴自隨。作琴瑟彈之歌。姪洪之曲。惶惶籌金。生于野田。過時不採。宛見棄捐。曼爾豐穰。華色惟新。與我同歡。固斯厚親。年一西宿。孰復爾珍。快見即覺。兄欲爲亂。便以歌曲。答佛大曰。覩覩我師。天人之尊。門徒清潔。謚曰沙門。歎其爲聖。姪爲畜倫。我受嚴戒。不事二君。終不姪生。寧就寸分。佛大作慈悲之曲。委靡之辭。宿心加爾。故因良媒。問名詣師。占相良時。慘慘惕惕。懼爾不來。既覩光顏。我心怡怡。今不合歡。豈徒費哉。斯誓爲定。淑女何疑。快見惶惶。歌答之曰。佛設禮儀。尊卑有敘。叔妻卽子。婿伯卽父。我親奉戒。日有隆舉。真與聖齊。姪正蟲鼠。嗟乎伯子。焉爲斯語。兄心迷惑。貪好快見。其意又甚。不可轉移。快見又歌。夫人處世。當遠二事。不孝淫亂。行違佛戒。天及賢者。箋其自異。佛大歌曰。爾之容色。憚憚灼然。普天美女。豈有爾顏。我心相悅。故踰大山。快見自念。斯子欲我。悻狂之亂。沮致大難。請說身中惡。露不淨。爾乃却耳。快見重曰。仁貪我軀。軀有何好。頭有九骨。合爲髑髏。中但有腦。面

①消二銷◎ ②變二麼◎ ③無二虞◎ ④唯二惟◎ ⑤晴漢一解真◎ ⑥〔策〕一◎ ⑦寶二尊◎ ⑧已二以◎ ⑨乾二淹◎
 ⑩去二失◎ ⑪立二早◎ ⑫嬌二特◎ ⑬欺二默◎ ⑭謝二阿◎ ⑮席二悟◎ ⑯天二未◎ ⑰却二靜◎ ⑱錄二預◎
 ⑲決二妖◎ *本* ⑳猶二由◎ ㉑衡二重◎ ㉒投路二路得◎ ㉓顧二嘆◎ ㉔橫二打◎ ㉕來二身◎ ㉖藏二
 度◎ ㉗〔何〕一◎ ㉘備二持◎ ㉙舉二覽◎ ㉚笑二笑◎ ㉛環二環◎ ㉜苑二丞◎ ㉝宿二具◎ ㉞月二白◎
 ㉟惶惕惕一惕惕◎ ㊱灼二灼◎ ㊲解二釋◎

時巨力長者。忽於一時。善根成熟。心生覺悟。即自念言。浮世匪堅。如夢所見。一切色相。終歸磨滅。而此身者。體性本空。亦復敗壞。五欲樂。因增生苦果。群盲迷倒。無解脫時。即於是時。呼諸長者。皆來集坐。告彼衆人。皆應寂靜。各各諦聽。一切諸法。緣聚而生。緣散而滅。體性非實。終歸敗壞。衆生妄念。起諸分別。執有我身。及我眷屬。不知無常。利那生滅。錢財屋宅。翻成他物。愚癡自大。造五趣因。結業既成。受諸異報。惡道易往。善趣難生。汝等當知。人身難得。今更若能於利那頃。發生正念。斯謂爲難。汝諸長者。還能知彼諸佛。如來出興世間。難得值遇。既生佛國。信心不退。此亦爲難。於佛正教。起信向心。厭離世俗。出家爲難。雖復出家。能修比丘清淨梵行。息除惡緣。而是爲難。晝夜精勤。習諸禪那。遠離散亂。亦復爲難。若性聰慧。善能分別諸法。眞僞。此則爲難。今得爲人復遇善王。息諸闍諍。住安樂地。亦其爲難。若諸衆生。修諸功德。生如來國。心常堅固。是亦爲難。又諸衆生。能以方便善巧語言。種種勸誘諸善知識。營修福業。往詣佛所。親近供養。是則爲難。若有衆生。遠離貧窮。鮮薄愚癡。多諸福慧。生佛國土。於衆人中。能作種種莊嚴佛事。此則爲難。若有衆生。於聲聞乘。精進禁戒。欲求解脫。於辟支佛乘。欲求解脫。於無上乘。欲求解脫。眞實爲難。爾時巨力長者。說是三乘及諸事已。謂衆人言。如我所說。應生覺悟。了達色相。不得堅固。是時坐中五百長者。聞說是事。如昏醉人。殊無醒

覺。于時衆中有一長者。從坐而起。白巨力長者言。我等今者。咸皆有疑。云何名爲聲聞緣覺。及無上乘。云何世間。所有色相。五欲樂具。體性不堅。利那生滅。重爲我等。分別解說。願樂欲聞。爾時巨力長者。語彼長者及衆人言。今此舍衛大城。於祇陀林。給孤精舍。有佛世尊。三明六通。具八解脫。十力四無所畏。十八不共功德。具足。名一切智。號天人師。在彼集會。爲衆說法。決衆疑網。我與汝等。可共俱往。親近供養。請問如來。如是妙法。時五百長者。聞如是說。各各歡喜。踊躍無量。持妙香華。種種珍寶。從巨力長者。俱詣佛所。右繞三匝。頂禮佛足。恭敬供養。歌詠讚歎。退坐一面。爾時世尊。觀彼長者等。善根成熟。堪受勝法。告巨力長者。并五百長者言。汝等何因。而來至此。爾時衆中。有一長者。從坐而起。偏袒右肩。右膝著地。合掌恭敬。讚歎世尊。而作是言。我等先聞。巨力長者。方便教示。世間色相。五欲樂具。性不堅實。會歸磨滅。乃至廣說。今此人身。甚爲難得。若復能於一利那頃。發生正念。斷邪妄心。斯亦爲難。諸佛如來。出興世間。值遇亦難。既生佛國。須具信心。斯亦爲難。於佛正教。起信向心。厭離世俗。忻求出家。此亦爲難。雖復出家。能修比丘清淨梵行。息諸惡緣。是則爲難。晝夜精勤。習諸禪那。遠離散亂。亦復爲難。若性聰慧。善能分別諸法。眞僞。此則爲難。今得爲人復遇善王。息諸闍諍。住安樂地。亦甚爲難。若諸衆生。修諸功德。生如來國。是亦爲難。又諸衆生。能以方便善巧語

言。種種勸誘諸善知識。營修福業。往詣佛所。親近供養。是則爲難。若有衆生。多諸福慧。生佛國土。能作種種莊嚴佛事。此則爲難。若有衆生。於聲聞乘。辟支佛乘。及無上乘。欲求解脫。眞實爲難。是時巨力長者。爲我等輩。說世間法。乃至三乘及諸難事。我等雖聞。皆不曉悟。各各願樂。親近如來。應正等覺。有大神通。具一切智。惟願慈悲。廣爲我等。開示演說。三乘妙法。及諸難事。世間人身。色相。五欲。虛幻不實。終歸磨滅。今諸聞者。悟生滅相。究竟修行。菩薩聖道。皆得發生。阿耨多羅三藐三菩提心。爾時世尊。告彼長者等言。善哉善哉。諸善男子。汝等善能。請問如來。三乘妙法。及諸難事。色相。幻化。五欲。不堅。汝等諦聽。善思念之。如來應正等覺。出現世間。隨衆生性。說三乘法。方便開示。種種譬喻。稱彼根宜。信解曉悟。令各漸證。清淨涅槃。若有衆生。有如來性。於無上乘。善根成熟。聞佛演說。阿耨多羅三藐三菩提法。心無怯畏。愛樂忻求。智慧明了。精進修學。雖遇苦緣。冤家。逼害。堅固不退。究竟證於無上菩提。若諸衆生。於辟支佛乘。善根成熟。聞佛說於十二因緣。流轉還滅。順逆觀行。諦了無疑。深生信解。或因世間四時榮謝。覺悟無常。獨證聖果。若諸衆生。於聲聞乘。善根成熟。聞佛說於四聖諦法。隨有所解。知苦斷集。證滅修道。四向四果。證於無學。如是三乘。權實。頓漸。各隨衆生。根器大小。愛樂修學。遠離生死。解脫安樂。爾時巨力長者。并五百長者。聞佛所說。咸皆歡喜。踊躍

無量同聲讚言。善哉善哉。能仁大士。善能演說三乘妙法。我等今者。願樂欲聞無上大乘。甚深法義。祕密之行。種種言辭。方便譬喻。令我等輩。於阿耨多羅三藐三菩提法。而無疑惑。深信解。堅固修學。終證菩提。心無退捨。爾時世尊。告巨力長者。并諸長者言。彼無上乘最勝深法。是菩薩摩訶薩。大智大悲。所行之道。非諸聲聞及獨覺人。安足處所。故。凡夫人。難信難解。汝等當知。合掌諦聽。善男子。若諸衆生。住本性中。於無上乘。欲求修習。當於一切有情。起大悲心。平等救護。愛念攝受。如已師長。如已父母。兒女眷屬。親愛憐愍。以清淨心。設廣大施。見裸露者。施以衣服。見飢渴者。施以飲食。見貧窮者。施以資財。見病苦者。施以良藥。床敷臥具。田園屋宅。上妙珍寶。花鬘瓔珞。末香塗香。諸供養具。乃至男女眷屬。及自身命。行於布施。爲趣菩提。心無憍情。不由他教。性自修習。檀波羅蜜。若見衆生。不樂佛法。不行正道。毀謗三乘。住於邪見。斷絕善根。縱貪瞋癡。造諸罪業。命終當墮那落迦中。及諸惡趣。受種種苦。無有休息。而是修行無上乘者。於彼有情。起大悲心。眷念憐愍。不惜身命。發大誓願。住彼諸趣。若有情所。方便語言。說種種法。化彼有情。發菩提心。續諸善念。厭苦報身。忻苦薩行。令於未來。同志修習。清淨施行。堅固無失。亦以資財。飲食衣服。自身肢體。及親眷屬。花鬘瓔珞。床敷臥具。末香塗香。資生之具。了悟色空。心無耽著。悉能捐捨。志樂。自求阿耨多羅三藐三菩提法。亦復

展轉化諸有情。同修勝行。若有衆生。求無上乘。心無下劣。堅固修習。尸波羅蜜。有大願力。修持淨戒。清淨無染。非有毀犯。於三種戒漸次修學。行住坐臥。威儀具足。調伏三毒。密護諸根。魔境現前。心速覺悟。不生愛樂。雖遇惡人。及諸冤對。勢力逼迫。而此行人。心住正念。設有所犯。無愛著心。身語意業。離過清淨。於諸善法。遍能修學。於諸有情。悉皆饒益。遠離損害。於諸聲聞。及辟支佛。作無作戒。無片捨心。乃至世間人。天善戒。亦能守護。若有衆生。求無上乘。行忍辱行。成就修習。尸波羅蜜。瞋恚輕微。性自柔軟。於諸有情。多所饒益。遇諸冤家。詞罵捶打。苦言加謗。而是行人。不生怨怒。歡喜任持。或遭寒熱。貧病困乏。諸逼迫事。爲趣菩提。安受衆苦。設有惡人。欲相謀害。復加凌辱。損損身命。而是行人。觀諸有情。緣生幻有。剎那滅謝。不見有情。唯存空法。故不起心。還生逆害。若有衆生。求無上乘。爲欲成就毘梨耶波羅蜜。勇悍進求。菩薩勝法。始從發起。大菩提心。習諸正行。雖遇苦緣。未嘗退怠。煩惱冤賊。競相損害。被精進甲。禦捍令伏。心常勇猛。無諸怯畏。經歷長時。堅固不退。若有衆生。求無上乘。寂靜修學。禪那波羅蜜。止息散亂。正念現前。調暢身心。速離龜重。沈掉障礙。適悅輕安。正智顯現。若有衆生。求無上乘。心自聰敏。性能修習。般若波羅蜜。多智慧。明了博達。真偽。方便開導。善巧分別。邪正因果。愚癡闇鈍。障染輕微。若有衆生。爲求阿耨多羅三藐三菩提法。心常平等。離冤親相不

生分別。若見衆生。行於布施。及不布施。心無愛惡。若見衆生。守護淨戒。及有毀犯。亦無愛惡。若見衆生。修忍辱行。及不忍辱。能行精進。及不精進。修諸禪那。無禪那者。智慧明了。愚癡闇鈍。於如是等諸衆生類。離分別相。皆無愛惡。彼此高下。平等所觀。謂此諸法。本無差別。同一法界。無別自性。摩訶衍義。最上菩提。是諸如來。圓滿妙智。若有衆生。於無上乘。起一念信。乃至發心。求於阿耨多羅三藐三菩提。卽此是名。向如來家。住菩薩地。爾時巨力長者。并五百長者等。聞佛所說。如是妙法。歡喜踴躍。得未曾有。而白佛言。大悲世尊。善爲我等。分別演說。大乘法要。令我等輩。深信解。愛樂修學。若諸衆生。爲求無上乘。勝大乘。不惜身命。捐捨舍宅。資財。寶物。及諸眷屬。飲食衣服。床敷臥具。花鬘瓔珞。末香塗香。及以種種。諸供養具。我等今者。皆願學彼。諸菩薩人。求無上乘。修菩提行。不惜身命。及諸眷屬。上妙珍寶。資生之具。布施供養。及行菩薩。諸波羅蜜。惟願如來。應正等覺。爲我等輩。攝受。證知。令不忘失。爾時世尊。告巨力長者。并諸長者言。汝等諦聽。若有衆生。爲求菩提。悲愍有情。雖復布施。不求富貴。雖復持戒。不求端嚴。雖復忍辱。不求眷屬。雖復精進。禪定智慧。爲感衆生。求無上乘。不爲世間輪迴因果。若有衆生。利根智慧。了達世間色身。五欲生滅。幻化。但有假名。無實體性。觀其身相。卽胎濕化。假和合成。如沫如泡。生乍滅。衆生妄念。謂得久居。復觀此身。由如陽

焰本無質體。從渴愛生妄情爲水。亦如芭蕉體無堅實。今此身者。畢竟是幻從顛倒生。虛假浮脆。亦如曠野空無所有。亦如行廁穢污充滿。一身九竅常流不淨。亦如穢井滿中臭惡。深可厭惡。又如冤賊亦如毒蛇。甚不可愛。五欲煩惱由若瀑流。漂溺有情入生死海。汨沒流轉難有出期。汝等今者。親近如來學菩薩行。厭離世間五欲塵勞。色身敗壞一切不堅。求於無上最勝大乘。漸次修習諸波羅蜜。欲證解脫甚爲難得。

佛說巨力長者所問大乘經卷上

佛說巨力長者所問大乘經卷中

宋西天同譯經寶法大師賜紫
沙門智吉祥等奉 詔譯

爾時世尊復告巨力長者及諸長者言。汝等宿植善本信根堅固。欲學菩薩摩訶薩所修之行。伏斷障業求證菩提。應當觀彼諸有情類。從無始來輪迴流轉。持苦報身經歷多生。不可限數而此色身無有堅實如幻如化。是諸有情顛倒妄念構造業因。外藉衆緣積集成就。如水爲冰及如聚沫。五蘊四大先業爲因招感勢力。積集諸種住識藏中。假彼父母情愛和合貪喜俱極。最後各出濃厚精血。號羯羅藍。識依於彼最初而住。以至後時精血交結。不淨凝成處於胎中。所歷諸位。業風內吹肢相增長。由業勢力漸漸所資。色身四

大諸根具足。心識煩惱亦共俱生。既離胎胞。外風所觸楚痛發聲。於一切境不能明了。風緣動轉有出入息。飲噉母乳結生便利。心識現行生諸分別。耽衆食味資益諸根。皮膚血肉腸胃骨髓。髮毛爪齒涕唾便利。身形肢體好醜之相。從白業因受諸異報。貪瞋癡慢煩惱隨逐。於冤親境妄生違順。五欲色相縱意染著。於業報身復增業報。密近惡友疎慢尊親。於菩薩人及眞實法。心不愛樂亦不餐採。恣任愚癡造作諸惡。瞋恚暴害詭曲嫉妬。忿戾鬪譟捶打罵辱。損惱有情。於男女色橫生染著。如繩縛物不相捨離。於自身相不念無常。謂得長時永無殞謝。於諸資財及以珍寶。多求積聚而無厭足。塵勞垢染覆蓋心識。不修智慧增長無明。不覺世間男女色相。及以自身五根四大雜染所起。由顛倒緣墮不淨處。皮膚血肉髮毛爪齒本無自相。從彼貪愛結業所生。流轉輪迴因緣不斷。生死苦果無暫停息。煩惱業火燒逼身心。於晝夜時未嘗安適。愚盲闇鈍憊怠放逸。不樂善提違背聖道。於自心垢不求清淨。身常倨傲心意貢高。誣謗因果輕毀賢善。於有爲相虛幻空法。不覺不知。如是無智諸有情類。處生死海無有出期。汝諸長者。於如是事。應悉覺悟了知。色相珍玩資具男女眷屬。假緣而有相會暫時。眷念方隆已歸磨滅。五蘊身相本性皆空。由諸妄因受諸異報。如夢中人歷種種事。覺已皆空都無所有。是故菩薩摩訶薩。志求阿耨多羅三藐三菩提於諸色相覺悟解脫。障

染輕微智慧明了。雖發大願往諸趣中受種種身。爲化衆生心無顛倒。如是乃至遍十方利。隨順衆生作諸事業。布施軟語利行同事。方便攝受饒益有情。捨邪見家人於正道。修諸善行同趣大乘。遠至菩提誓無退屈。善男子。菩薩摩訶薩。爲求阿耨多羅三藐三菩提。身心清淨得四總持。於名句義印忍不忘諦審思惟。達彼眞實諸法自性。菩薩摩訶薩。身心清淨。於諸有情平等任持。不生冤親憎愛分別。菩薩摩訶薩。身心清淨。不著世間上妙美食。唯餐法喜禪悅之味。菩薩摩訶薩。身心清淨。觀諸世間一切有爲生滅之相。皆是虛妄無有眞實。菩薩摩訶薩。身心清淨。孝養父母敬順師長。承受教誨無輕慢心。菩薩摩訶薩。身心清淨。生於上族爲大國王。正法化民息除鬪譟。菩薩摩訶薩。身心清淨。遠離暴害屠兒魁胎。諸惡律儀旃陀羅行。少欲知足無不與取。常修梵行絕愛染心。菩薩摩訶薩。身心清淨。言語眞實離於虛妄。音聲清徹令人樂聞。說法如泉流注不斷。菩薩摩訶薩。身心清淨。善能調伏貪瞋癡等。於三有果心不染著。善法資具亦不捨離。智慧現前心常明了。菩薩摩訶薩。身心清淨。四等六度晝夜修習乃至長時。無少疲倦。八萬四千煩惱塵勞。一一對治生諸功德。菩薩摩訶薩。身心清淨。不著菩提不厭生滅。於諸法中心得自在。或入流轉或證涅槃。菩薩摩訶薩。身心清淨。於今佛說最上大乘。深生愛樂。及能憶念過去諸佛甚深經典。任持不忘。亦能

宜轉諸佛法輪。如大江河流注無盡。菩薩摩訶薩身心清淨。遠離詭曲。憍慢嫉妬。惡獸毒蟲。畢舍遮行。慈愛有情。不生損惱。菩薩摩訶薩身心清淨。不貪資具。不念飲食。不捨貧乏。及與孤露。所生之處。資財豐足。眷屬成就。身相端正。有大威德。菩薩摩訶薩身心清淨。於一切樂無不了知。於一切苦無不解脫。生老病死親愛別離。所欲難得。仇讐會遇。衆苦現前。悉能曉了。不爲惱觸。觀諸有情。及以色相。如夢如幻。無有堅固。汝諸長者。隨其所聞。當如是知。諸大菩薩身心清淨。四大五蘊。色身空聚。畢竟非實。爾時世尊復告巨力長者等言。善男子。如是菩薩摩訶薩。於生死界。其所愛身。爲緣有情。示現形相。無有希求。於種種境。遠離愛染。身心平等。無取無捨。常作善事。利益安樂。饒益衆生。未嘗懈廢。所有壽命。於三界中。或增或減。隨順衆生。所樂差別。爲令覺悟。心無所欲。於諸衆生。平等一觀。於諸世中。上妙珍寶。受用之具。金銀庫藏。錢財穀米。衣服飲食。床榻臥具。塗香末香。花鬘瓔珞。女眷屬。一切世間種種上妙嚴飾之具。於自所有。色身壽命。而是菩薩摩訶薩。悉無愛戀。若有衆生。而來求乞。錢財穀米。金銀庫藏。珍妙之物。衣服飲食。床榻臥具。塗香末香。花鬘瓔珞。男子姪女。內外眷屬。色身壽命。悉皆能捨。未嘗有心。於剎那頃。暫生慳惜。何以故。是菩薩摩訶薩。久悟虛幻。於生滅相。而無染著。爲欲圓滿六波羅蜜。到於彼岸。度脫衆生。亦離苦際。是故於此生。滅因緣。虛幻境相。

唯求遠離。無心取著。故無憍惜。善男子。當知菩薩摩訶薩。如是修行。六到彼岸。微妙勝行。精進長時。無少懈怠。即當速得成就。無上正等菩提。永契眞常。心無退轉。爾時世尊爲諸長者。重宣此義。而說偈言。

善哉長者	汝等當知	是菩薩人
於生滅法	種種身相	種種壽命
嚴飾之具	姪女眷屬	爲欲圓滿
六波羅蜜	轉化衆生	遠離苦際
於此所有	皆不愛著	汝善男子
歡喜諦聽	於菩薩行	當勤修習
勿以貪瞋	煩惱繩索	晝夜繫縛
淪墮三塗	無有休息	汝善男子
是身猶如	飲食之器	內外之間
常令清淨	諸惡毒物	不令入中
參諸上味	若有飲噉	損壞色身
及與壽命	身中若有	貪瞋癡等
煩惱毒藥	參諸法味	汝善男子
損壞法身	及與慧命	少有智慧
一切衆生	無始時來	餘無知見
如彼嬰兒	但念乳食	生滅過患
於諸境相	不能分別	智不現前
由因感果	果復造因	資益四大
心常癡暗	唯貪飲食	於佛教法
常處夢中	而無醒覺	言無義味
心無修習	猶知醉人	晝夜邪思
於五欲境	未嘗遠離	身心放逸
唯增苦惱	愁憂積集	漂沈汨沒
縱無明流	入生死海	

受諸業報	飢寒困苦	羸瘦憔悴
遠於彼岸	不能解脫	此諸衆生
從久遠來	於自眞心	塵惑所昏
不能覺悟	故於幻境	貪愛染著
汝諸長者	當知己身	假因緣成
無有堅固	但由業力	造作招集
生死輪迴	受諸異報	循環遠劫
無解脫時	智者觀之	深心厭捨
凡夫愚昧	不念無常	著我著人
專自逸樂	不親善友	自構業緣
身壞命終	當墮地獄	輪轉三界
受諸苦惱	大火逼身	逃竄無地
諸佛大悲	哀愍世間	自無信心
亦難救護	智者自知	色身虛幻
無有眞實	但由業因	之所招集
根塵大種	和合積聚	假名爲身
如沫如泡	畢竟無體	膿血敗壞
何所愛著	是故當知	於此聚中
作不淨觀	深生厭離	勤修聖法
趣不壞身	遠離衆惡	近善知識
信最上乘	修菩提行	廣修福慧
生佛國中	身心安樂	清淨無畏
以微妙衣	及上飲食	床榻臥具
花鬘瓔珞	無價寶香	種種資具
充足無乏	以清淨心	歡喜供養
慚愧勝解	希除罪業	增長福智
如是之人	百千劫中	於無上乘
發生信解	漸以覺悟	實性眞空
本來寂靜	如海湛然	無有增減

難遇風緣	水成波浪	即波爲水
動靜一源	如是了知	住佛境界
不生惡趣	漸息輪迴	百千俱胝
那庾多劫	明了心地	貪瞋癡慢
煩惱業因	而不現行	難類苦果
自然不受	色身堅固	經無量時
歡喜快樂	心無邪念	亦無妄想
於顛倒境	常生思惟	善說法要
利益衆生	自無病行	令他亦無
適悅調順	安隱快樂	深入禪定
離諸苦縛	常以善行	守護衆生
不作惡緣	親近智者	稱揚如來
最勝妙法	恭敬讚歎	踊躍奉行
觀諸世間	有爲事相	皆如幻夢
無一真實	了知飲食	色力壽命
煩惱苦本	愚夫無知	耽染愛著
無一刹那	暫時間斷	味諸飲食
增長過失	善友教誨	心不信受
遇惡知識	密近隨逐	深入愚癡
不能覺悟	於諸塵境	妄想執著
晝夜無時	染諸娛樂	智者觀之
深生厭捨	又諸世間	色相幻惑
畢竟衰謝	妻子男女	眷屬因緣
如行路人	暫時而會	因緣報盡
恩愛別離	難以利那	相戀而住
汝諸長者	當知幻身	譬如畫師
繪衆色相	好醜雖成	畢竟當壞
又如冬月	積水爲氷	堅厚暫時
終歸成水	所以者何	色相虛幻

體性非實	而愚癡人	隨境生貪
染著愛樂	心既顛倒	造不善因
淪墮三塗	受種種苦	經於長劫
無有出期	設生人天	耽諸快樂
由此幻身	造作惡業	無有窮盡
如是癡人	常爲結使	冤家魔燒
妻子男女	父母眷屬	繫縛在心
未曾捨離	晝夜之間	爲彼纏縛
妄認爲樂	實是苦因	恣任三毒
憎長憍慢	如是之人	違背善緣
不生智慧	造作無邊	諸不律儀
於諸眷屬	父母妻子	珍寶飲食
生苦法中	心無厭足	不思出離
耽染愛著	多求財寶	積集庫藏
見諸貧窮	飢餓衆生	無憐愍心
拯濟困厄	不行正道	邪念增強
智人教示	不能聽受	故處輪迴
汝諸長者	人之色身	譬如大樹
根莖枝葉	悉皆繁茂	久無濕潤
土地乾亢	爲日所炙	脂脈皆盡
不經歲月	必當枯朽	一切衆生
盛年壯色	身相充滿	貪著世間
縱五欲樂	筋血衰耗	病苦所侵
形貌憔悴	諸根衰謝	不得久停
終歸磨滅	如是癡人	愛著色身
貪諸財寶	不知罪福	不念無常
如樹枯朽	不久摧壞	汝諸長者
觀此幻身	及彼資生	金銀瓔珞
眞珠摩尼	珊瑚琥珀	

體無真實 猶如聚沫 愚者迷情
妄生貴重 但增貪欲 雜亂正心
於佛法門 無所趣入 智者了知
色身資具 一切皆如 夢所見物
都無自相 防護六根 閉於五欲
親近三寶 行施等行 息諸慳吝
絕愛染心 觀彼諸欲 如大火聚
燒煮衆生 甚可怖畏 不應戀著

佛說巨力長者所問大乘經卷中

佛說巨力長者所問大乘經卷下

宋西天同譯經實法大師賜紫
沙門智吉祥等奉 詔譯

佛告長者	是諸衆生	於多劫中
積集諸法	謂貪瞋癡	見慢疑悔
於諸欲境	觸向迷著	於晝夜時
曾無間斷	寂滅靜慮	未嘗修習
生死苦源	亦不觀察	不了世間
生滅之相	無有自體	畢竟歸空
但由貪愛	積集成種	假因緣生
和合似有	因緣勢盡	復歸散滅
由本無明	復生貪愛	本末相續
加纏循環	於出世間	眞實理中
諸佛菩薩	清淨境界	無有片心
愛樂趣入	如是之人	愚癡所覆
於生死海	流轉漂沒	五塵幻相
深心染著	醉亂顛倒	終無醒覺

若有衆生	善根成熟	自然親近
諸善知識	心常修習	行二利行
於諸增上	補特伽羅	能說法者
發希有心	愛樂恭敬	不生憍慢
於佛功德	甚深微妙	不思議境
無疑無謗	亦不於諸	五塵境中
虛妄迷執	起於貪愛	不作衆罪
生滅苦因	晝夜精勤	思惟諦實
增諸勝行	習法等法	常樂讀誦
大乘經典	心無邪念	無有異想
法喜禪悅	清淨梵行	長養法身
及資慧命	不同癡人	染著世間
但念飲食	色身資具	五欲娛樂
常無厭捨	不知苦本	不求解脫
著諸外道	邪覺邪思	正念不生
無真實慧	如說我有	清淨寶池
若有衆生	入中洗浴	遊戲娛樂
如是之人	不久當得	生諸天上
如是愚癡	執諸異見	迷失因果
邪妄推求	顛倒正理	修不淨行
惡因苦果	無解脫時	汝諸長者
應當了知	世間因果	虛假和合
如木偶人	所作事業	而於其中
勿生憍慢	帑藏珍財	尊榮豪侈
如夢所見	覺已即空	而諸愚人
不知此等	生滅幻化	性本空寂
故於世間	執爲常有	所以者何
由無始來	起貪瞋癡	纏縛不捨
違順喜怒	無有暫息	冤家讐對

常現在前	眷屬廣大	財寶豐饒
密附親近	共成娛樂	增長貪愛
爲苦所因	後或貧匱	財物散失
乖異別離	愁憂苦惱	起諸諍訟
及其冤結	至年老大	加諸衆苦
形色憔悴	諸根衰朽	朋善眷屬
悉皆厭棄	盛年壯色	耽著五欲
不樂修行	不思厭離	老病相侵
空懷愁惱	身壞命終	墮於地獄
牛頭馬頭	楚毒辛酸	無救無依
遠歷長劫	地獄報盡	生餓鬼中
頭如大山	咽如針孔	不識飲食
皮骨連立	餓鬼報盡	生畜生中
鱗介羽毛	水陸飛走	遞相搏撮
常懷驚怖	復遭網捕	逃竄無由
鞭杖捶撻	償往宿債	畜生業盡
或生人中	貧窮卑賤	諸根不具
資緣乏少	多諸病苦	設生富貴
福慧乖違	所有資財	不能受用
或多瞋恚	常苦自心	或染沈痼
而獲天逝	如是果報	由貪瞋癡
之所造作	如蠶作繭	而自纏縛
如蛾戀火	終致燒然	身心迫惱
無有暫安	惡業相牽	往來不住
於三惡道	如遊園觀	難遇衆苦
無悔惜心	不求解脫	亦無厭捨
受諸罪報	難堪難忍	窮窮冥冥
告訴無所	當此之時	父母妻子
一切眷屬	不相替代	唯應自身

獨受衆殃	從苦入苦	無有休息
如是因緣	皆由衆生	無始無明
相續發起	貪瞋結使	動身口意
廣造諸惡	未解悔除	三有業因
念念增長	汝諸長者	若有衆生
志樂寂靜	希求出離	心於所緣
染淨平等	自然當得	業障輕微
遠離輪迴	難惡果報	於佛法
信樂修習	漸能調伏	貪瞋癡等
亦能觀察	了知色身	如幻如夢
如電如泡	畢竟推求	終無實處
諸有智人	應當如是	審諦觀察
我法皆空	而於諸佛	真善法中
漸次修行	施等勝行	積集微妙
增上正法	棄捨凡性	克成聖種
譬如爲山	積土而成	又如滴水
漸盈大器	諸善男子	於佛教乘
實事理中	深忍樂欲	於諸世道
不可味著	捨虛妄法	證真實性
離生死苦	得無畏樂	悟彼色相
猶如陽焰	但誑妄情	無實體性
如是觀察	諸法自相	心不顛倒
究竟解脫	是名名爲	菩薩乘性
善能安樂	一切衆生	於佛所行
種種行願	隨順修覺	心不退屈
精進長時	無有懈廢	速能修習
六波羅蜜	自行檀度	不望報恩
三輪體空	二緣俱泯	或於後時
皆悉無悔	諸根密謹	不犯尸羅

寬對現前	亦無加報	初中後夜
勇猛精進	遠離誼煩	息諸散亂
於善惡品	有力思擇	身業清淨
常現律儀	言音柔軟	和悅衆心
意地無非	絕諸覺觀	於諸如來
所有最上	微妙深法	則能趣入
以善巧智	攝受衆生	稱彼機宜
方便演說	各令悟入	解脫法門
時巨力長者。與五百長者。聞是法已。心大歡喜踊躍無量。於所聞法得深法忍。得最大忍。得無上忍。即從坐起繞佛三匝。頭面禮足却住一面。爾時巨力長者。與五百長者等。異口同音白佛言。世尊。我等從昔已來。未曾聞是甚深妙法。今日乃於無上覺者。具一切智者。是諸世間施大法者之所。得聞如是妙法。由是了知世間諸法唯假施設。如幻夢等畢竟歸空。悉皆悟入無生法忍。發阿耨多羅三藐三菩提心。願我當來如今世尊。能於無量人天大衆之中。作大師子吼。顯示微妙清淨法音。利益安樂一切衆生。世尊。我等今者樂欲說偈讚歎如來。惟願聽許。即於佛前而說偈言		
金色微妙相	最勝無與等	
能以柔軟音	演暢真實義	
久修菩薩行	壽命不可量	
一切諸衆生	見聞皆歡喜	
清淨功德聚	安處於道場	
譬如日天子	常住處空界	
皆由往昔中	廣大行布施	

謂金銀珍寶 象馬及車乘
并頭目髓腦 國城妻子等
能行此難行 檀度方圓滿
以本願力故 示現應化身
長時無間斷 過於殞伽劫
大悲不思議 哀愍諸群盲
施以甘露法 除惱使清涼
我等從多劫 流轉諸有中
貪愛於資具 及妻子眷屬
妙福無智慧 不發菩提心
染著於名聞 并五欲娛樂
我等宿福慶 幸得遇世尊
聞此微妙義 了知虛幻法
各各得解脫 其心皆安隱
願佛聽我等 出家作沙門
當願一切衆 盡悟此法門
不著世間樂 速成菩提道

爾時巨力長者等說此偈已。各各虔誠投佛出家。佛乃聽許。于時世尊即於座上照怡微笑。以威德力現大神通。即於面門放無數光。其光雜色猶如衆寶之所間錯。所謂青色黃色赤色綠色紫色玻璃色黃金色。所放之光。遍照無量無邊不可思議阿僧祇世界。上至梵世。所有諸天身光及日月光。悉皆掩蔽不得顯現。如是光明照燭之處。一切衆生觸是光者。無不適悅。惡業衆生罪障消除。盲者能視。聾者能聞。跛者能行。啞者能言。飢者能滿。裸者得衣。牢獄有情枷鎖免離。無有諸惡聖境現前。是時會中人天大衆。身意快樂怪未

曾有。咸作是言。以何因緣而現此相。各各發心從座而起。繞佛百千匝已。恭敬禮拜供養讚歎。却住一面。爾時衆中尊者阿難偏袒右肩。右膝著地。曲躬恭敬而白佛言。世尊。是何因緣現斯奇瑞。今此衆會悉皆有疑。各各謂言。世尊未嘗無因而笑。今日如來現此異相。必有所因。如來應供正等正覺。大慈大悲。願爲我等宣說。今者佛自莊嚴種種善事。衆欲樂聞。爾時世尊告尊者阿難言。如來今日現斯祥瑞。謂欲宣說巨力長者并五百長者悟無生法忍。發阿耨多羅三藐三菩提心。次第成佛因緣之事。汝當善聽阿難。是諸長者。已於過去無量百千俱胝那由多佛所。各各親近供養恭敬禮拜尊重讚歎。得聞如是最上。真實法義。消除業障遠離三塗。於百千劫常生人天受勝妙樂。乃至于今財富熾盛有大眷屬福慧尊嚴人所愛敬。由昔所植善根力故。今於我所。復得聞是甚深法義。阿難。是巨力長者并五百長者。於當來世。得值彌勒如來應正等覺。於彼佛所。復聞清淨大乘妙法。善能精勤修習菩薩施等六波羅蜜行。能於十方。親近禮拜恭敬供養尊重讚歎無量諸佛。亦得值遇賢劫諸佛彼佛世尊。亦爲宣說微妙大乘法義。聞已受持。復能展轉爲人演說。示教利喜無量衆生阿難。是巨力。長者過是已後經五千劫。常生諸佛國土種種修行。值遇諸佛。承事供養無空過者。末後當成阿耨多羅三藐三菩提。盡同一號。名曰吉祥藏如來應正等正覺。明行圓滿善逝世間解無上丈

夫調御士天人師佛薄伽梵國界莊嚴安隱豐樂。正法像法壽命劫數。皆悉同等。說法度人不可稱數。爾時尊者阿難及人天大眾。聞佛世尊善說如是微妙法義咸悉讚歎。復白佛言。世尊。此經當以何名。我等云何受持。佛告阿難。此經名曰巨力長者所問大乘經。當受持之。佛說是經已。尊者阿難。與菩薩比丘并巨力長者等。及一切世間天人阿脩羅乾闥婆等。聞佛所說皆大歡喜。信受奉行。

No. 544

辯意長者子經

後魏沙門法場譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與千二百五十沙門俱。菩薩萬人。爾時世尊與無央數大眾共會圍繞說法。時舍衛城中有大長者子。名曰辯意。從五百長者子。各有五百侍從。來詣佛所。前以頭面著地。為佛作禮却坐一面。於時辯意長者子察衆坐定。承佛威神。從坐起。正衣服。儼然而前。為佛作禮。長跪叉手。白佛言。欲有所問。唯願世尊慈愍。恕敷演。世尊至真。三界無上道德神化。濟度群萌。普演權道令衆得所。當來之世五濁鼎沸。三毒熾盛以此相燒。無尊無卑毒念相向。若當臣王以貪國位。與師相伐身死名滅。當爾之時災及小民。若佛弟子四

輩之衆。蒙佛道恩得爲道名。外著法衣內懷嫉妬。無有敬順轉相誹謗。揚惡過善貢高非彼。此之人輩。皆是地獄餓鬼畜生之分。利一時之榮。不知後世劫數之殃。當以何法而開化之。唯願世尊具示教化。使將來人可蒙此福。得離三塗永處福堂。佛言。善哉善哉。辯意長者子。乃於佛前作師子吼。有所發起開化一切。當來愚闇凶惡之人。得蒙是義快如覺乎。所欲問者莫得疑難。如來當爲分別說之。

長者子辯意白佛言。人何因緣得生天上。復何因緣來生人中。復何因緣生地獄中。復何因緣常生餓鬼中。復何因緣生畜生中。復何因緣常生尊貴中。衆人所敬。復何因緣生奴婢中。爲人所使。復何因緣生庶民中。口氣香潔身心常安。爲人所譽不被誹謗。復何因緣得生爲人。常被誹謗爲人所憎。形貌醜惡身意不安常懷恐怖。復何因緣所生之處常與佛會。聞法奉持初不差違。遭遇知識逮得好心。若作沙門常得所願。所問如是。唯願世尊。分別解說。令此衆會得聞正教。願使一切得濟彼安。

佛告長者子辯意。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝解說妙要。有五事行得生天上。何謂爲五。一者慈心。不殺群生悉養物命令衆得安。二者賢良。不盜他物布施無貪濟諸窮乏。三者貞潔。不犯外色男女謹戒奉齋精進。四者誠信。不欺於人謹口四過無得貪欺。五者不飲酒。不過口行。此五事乃得生天。爾

時世尊。以偈頌曰

不殺得長壽	無病常鮮肥
一切受天位	身安光景至
不盜常大富	自然錢財寶
七寶爲宮殿	娛樂心常好
男女俱不姪	身體香潔淨
所生常端正	德行自然明
不欺口氣香	言語常聰明
談論不寒吃	所說衆奉行
酒肉不過口	無有誤亂意
若當所生處	天人常奉侍
若其壽終後	二十五神迎
五福自然來	光影甚輝燁
佛告辯意。復有五事得生人中。何謂爲五。	
一者布施。恩潤貧窮。二者持戒。不犯十惡。三	
者忍辱。不亂衆意。四者精進。勤化懈怠。五	
者一心。奉養盡忠。是爲五事。得生人中。大富	
長壽端正威德。得爲人主。一切敬侍。爾時	
世尊。以偈頌曰	
布施得大富	錢財而自然
所生常尊貴	輒得父餘財
持戒常完具	奉受三尊教
盡心不犯惡	便得壽命長
忍辱不亂衆	瞋恚不犯人
攝罵不還報	所生常端正
精進不懈怠	常念奉持行
所生輒豪強	得爲一切將
一心不退轉	忠信念反復
供事諸尊長	所生無艱難

○(佛說)十辯意○* ○子十(所問)○ ○後魏一元魏○ ○(釋)十法場○ ○從二與○ ○時二是一○ ○從二即從座○ ○正二一○ ○唯二惟○ ○堅二悲○ ○普二數○ ○念二心○ ○衣二服○ ○此二如○ ○劫數二數劫○ ○開二動○ ○來十(之)○ ○是二此○ ○日二日○ ○(常)一○ ○常二得○ ○來二爲○ ○民二影○ ○爲人二人中○ ○狀二體○ ○妙要二要妙○ ○使十(人財)○ ○(僕)十食○ ○飲二得○ ○景二影○ ○行二用○ ○談二談○ ○事十(行)○ ○化十(無有)○ ○主二王○ ○侍二侍○ ○心二心○ ○思二打○ ○所生二生○ ○忠二中○ ○反二返○ ○供二奉○

若行此五事 轉得為人主

財力色端正 自然勇猛將

佛復告辯意。有五事行。死入地獄。億劫乃

出。何謂爲五。一者不信有佛法衆。而行誹

謗輕毀聖道。二者破壞佛寺尊廟。三者四輩

轉相謗毀。不信殃罪無敬順意。四者叛逆

無有上下。君臣父子不相順從。五者當來有

欲爲道者已得爲道。便不順師教而自貢高

輕慢。謗師。是爲五事死入地獄。展轉地獄

無有出期。爾時世尊。以偈頌曰

世間愚癡人 不信佛法衆

愚意欲毀壞 言佛無有神

眼見善惡事 故作衆罪行

神祠而壞之 利少得罪多

末世諸四輩 含毒懷嫉妬

名利故相毀 不知後罪重

世間諸群臣 父子惡相加

財寶利名故 無有敬順意

當來諸惡人 以得爲沙門

不奉受師教 死受罪不輕

行此五事者 其罪不可說

億劫地獄中 諸佛不能救

復次長者子。有五事行墮餓鬼中。何謂爲

五。一者慳貪不欲布施。二者盜竊不孝二親。

三者愚冥無有慈心。四者積聚財物不肯衣

食。五者不給父母兄弟妻子奴婢。是爲五事

墮餓鬼中。爾時世尊。以偈頌曰

慳貪不布施 私竊不養親

藏積恐亡遺 無慈於老人

妻子及奴婢 一皆不給與

坐守財物死 餓鬼甚爲苦

身不見衣裳 腹大咽如針

東西行求食 洋銅灌其口

不欲得飲之 拍口強令咽

一口入腹中 肝肺腸胃爛

如是之勤苦 更歷數萬年

罪畢乃得出 生爲貧賤人

復次長者子。又有五事。作畜生行墮畜生中。

何謂爲五。一者犯戒私竊偷盜。二者負債不償

而不償。三者殺生以身償之。四者不喜聽受

經法。五者常以因緣艱難難施會以俗爲

緣。是爲五事墮畜生中。於是世尊。以偈

頌曰

常私竊盜人物 負債財不償

喜殺生獵魚網 作俗緣不法會

無誠信不知道 去來事今現在

作衆罪不自覺 稍稍積墮畜生

牛馬象驢駝 猪羊犬不可數

常負重死剝皮 如是苦甚巨當

復次長者子。又有五事。得爲尊貴衆人所

敬。何謂爲五。一者布施周惠普廣。二者禮

敬佛法三寶及諸長老。三者忍辱無有瞋恚。

四者柔和謙下。五者博聞學誦經戒。是

爲五事得爲尊貴衆人所敬。爾時世尊。以偈

頌曰

布施常等心 普濟令衆安

色力壽無病 親厚皆蒙恩

敬佛三寶者 禮事諸尊長

所生爲尊貴 常得一切體

忍辱無瞋恚 生輒得端正

衆人見歡喜 視之無厭足

心調能柔和 謙讓而敬順

學問誦習經 乃爲人中尊

復次長者子。又有五事。常生卑賤爲人奴婢。

何謂爲五。一者憍慢不敬二親。二者剛強無

恭恪心。三者放逸不禮三尊。四者盜竊以爲

生業。五者負債逃避不償。是爲五事。常生

卑賤奴婢之中。爾時世尊。以偈頌曰

若有愚駭人 憍慢於二親

無有恭恪心 後生輒卑賤

三寶不禮事 剛強於尊老

無慈孝於人 生輒爲奴婢

放心恣其意 盜竊人財物

負債不欲償 後生奴婢中

衣食仰於人 走使不自在

功力償其主 罪畢乃得出

復次長者子。又有五事。得生人中口氣香潔

身心常安。爲人所譽不被誹謗。何謂爲五。一

者至誠不欺於人。二者誦經無有彼此。三者

護口不誹謗聖道。四者教人遠惡就善。五者

不求人之長短。是爲五事。生於人中口氣香

潔身意常安。爲人所譽不被誹謗。爾時世尊。

以偈頌曰

恭敬於三寶 不憍慢二親

至誠不欺誑 是行人所敬

護口不誹謗 等心於一切

勸人遠惡行 誦習念正法

○(復)一○自○ ○(復)十有自○ ○轉二無○ ○順二受自○ ○慈二詳自○ ○詳臣二惡人○ ○以二已自○ ○說二勝○ ○子
十(又)自○ ○其二親自○ ○明二願自○ ○口二服自○ ○拍二擊自○ ○更二經自○ ○賊二抵自○ ○生二道自○ ○於是
十(其)自○ ○道二遠放○ ○重二放○ ○大二大自○ ○來二自○ ○應二敬自○ ○下二教自○ ○兩十(多)自○ ○事
二慢老自○ ○歡二許自○ ○非二惡自○ ○正二經自○

八三九

念生曰。若。吾爲王以鐵轡車轢斷。信頭。一人後來乞得。飯食出。即念言。若我爲王。供養。此等衆聖之僧七日之中。時善念者今王是也。時惡念者臥深草中。王受正位。迴車入國。車騎侍從轢斷其頭。死入地獄爲火車所轢。億劫乃出。王今請佛報誓過厚。世受福無有極已。爾時世尊。以偈頌曰

人心是毒根 口爲禍之門

心念而口言 身受其罪殃

不念善惡人 自作身受患

意欲害於彼 不覺車轢頭

心爲甘露法 令人生天上

心念而口言 身受其福德

有念善惡人 自作安身本

意念一切善 如王得天位

是時國王聞經歡喜。舉國臣民得須陀洹道。供養佛七日之後。佛於是欲去。王及臣民爲佛作禮而別。於是世尊還到舍衛祇樹精舍。賢者阿難。政衣服。從坐起。爲佛作禮長跪白佛言。當以何名此經。云何奉持。佛告阿難。是經名爲辯意長者子所問。當奉持之。一名諸法要義。佛復告阿難。若有善男子善女人。有行斯經奉持。誦誦宣傳後世。令人受持者。是人如侍我身。福無有異。誦斯經者。當爲彌勒佛所授。如來廣長舌所語。無有異。佛說經已。時諸天龍鬼神四輩弟子。聞經歡喜。爲佛作禮。

辯意長者子經

No. 645

佛說德護長者經卷上

隋天竺三藏那連提耶舍譯

如是我聞。一時佛住王舍城耆闍崛山中。與大比丘衆千二百五十人。大菩薩衆五百人俱。各從佛利而來集會。得無所有無作行神通。得幻生神通。得清淨離塵信心成就。得無障礙聞生。得深入一切相如幻。得如影身遍現一切佛刹。得如響聲能持法輪。得如夢智隨順見一切世界。得能隨順阿僧祇如來行處。得無障無礙大智境界。

其名曰清淨辯才菩薩。放光焰菩薩。端嚴藏菩薩。無量光菩薩。難藏菩薩。不定住佛刹菩薩。說佛法丈夫菩薩。陀羅尼善根成住菩薩。毘盧遮那差別藏菩薩。如是等五百大菩薩俱。一一菩薩。各有阿僧祇菩薩以爲眷屬。爾時天龍夜叉捷闍婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽。比丘比丘尼優婆塞優婆夷。國王大臣沙門婆羅門。刹利長者居士及諸小王。種種外道信心清淨。尊重恭敬讚嘆如來。多以上妙衣服飲食臥具湯藥種種供養。供養如來。佛以慈心爲欲利益諸衆生故。受彼供養非爲貪故。何以故。一切福田中佛田最勝。如來具足無量定。無量慧。無量解脫。無量解脫知見。如虛空無邊法界無邊。五分法身亦復無邊。能捨施者增大功德。成就不可思議果報。又是一切世間導師。善能教

導一切衆生令不捨佛法。樂福德者爲作無盡福田。於一切衆生行平等慈。於一切智得解脫自在。時諸外道遮羅迦。波利婆闍迦等一切外道。遠離信心但生貪欲。又以不得恭敬供養尊重讚嘆衣服飲食臥具湯藥而生嫉妬。見佛相好端嚴多有徒衆眷屬。諸外道等無如是事而生嫉妬。見佛具四辯才能說諸法。自無辯才而生嫉妬。見佛大得利養。自不得故誹謗於佛作大惡名。見佛威德尊重。見者懷懼如大國王。自無威德故生誹謗。見佛具足內外功德。三十二相一切種智。衆生愛樂。自無此事而生誹謗。見佛具足神通智慧。隱顯自在變現無礙。一身爲多身爲一。身力自在乃至梵世。善知過去未來一切業報差別之相。善知現在衆生心行如應說法。貪欲多者爲說不淨觀法。瞋恚多者爲說慈悲觀法。愚癡多者爲說因緣觀法。衆生信受遠離貪欲瞋恚愚癡。諸外道等無如是事。而生嫉妬爲作惡名。見佛具足四無所畏。大師子吼決定能說。若如是者得沙門果。不如是者無沙門果。諸外道等無實知見。顛倒謬說故生誹謗。見佛具足大慈大悲憐愍一切。於諸衆生而得自在。如觀掌中菴摩勒果。自無此事而生誹謗。見佛多得供養尊重讚嘆天人欽仰。不得如是具足供養。心生嫉妬爲作惡名。見佛如是種種功德具不可壞。自不具故而生嫉妬誹謗如來。彼諸外道。過去福盡新福不生。入於惡見曠野稠林。譬如有人入大曠野。迷失正道不能得出。彼諸外道亦

◎吾二我◎ ◎僧二其◎ ◎飯食出即而即生◎ ◎此等衆聖二新等聖衆◎ ◎爲二是一◎ ◎自作身受患一身自作受殃◎
◎天二大◎ ◎欲一◎ ◎歡十歡喜◎ ◎歡二正◎ ◎坐起二座而起◎ ◎言十世尊◎ ◎此二斯◎ ◎行二持之◎ ◎爲二日◎ ◎有十一◎ ◎瞋一瞋◎ ◎持我一持佛◎ ◎決二記◎ ◎經十終◎ ◎上十德薩摩◎
◎也梵諸戶利多夾註◎ ◎梵諸戶利多諸言德薩也◎ ◎爾天竺三藏二隋天竺三藏法師◎ ◎三藏法師◎ ◎譯二第四譯◎
◎佛十世界◎ ◎淨十者◎ ◎供養二供具◎ ◎過去二過生◎

復如是。離於智慧於諸惡見不能得出。不信正法不供養僧。失於善根生種種惡見。有所言說悉皆顛倒。不信業報不知十二因緣等法。行惡見稠林非真實道。於諸法中如生盲人。時諸外道六師眷屬。及裸形外道等悉皆聚集。詣論議堂而共議言。瞿曇沙門昔未出時。未見大沙門時。此閻浮提一切人民悉歸屬我。信伏我法。隨我所欲。瞿曇出世。一切人民捨我等法。不復供給衣服飲食臥具湯藥。亦不恭敬尊重讚嘆。不受我語。我等今者當設何計。復更議言。瞿曇沙門。雖復具足福德智慧。能化央伽摩。陀羅國。一切人民悉令歸化。而不能化。彼之德護長者一人。此王舍城。惟彼長者不信瞿曇。獨受我法供養恭敬尊重讚嘆。布施我等衣服飲食。惟屬我等尼毘陀若提子。末伽利拘舍梨子。般浮多迦旃延。刪闍耶毘羅毘子。阿支維翅舍甘婆羅。富蘭那迦葉等大衆之師。諸餘沙門及婆羅門。初亦未曾得至彼門。我等徒衆若至其家。彼人能以誠心種種供養。彼人今日信根成就。於我等所生勝信心深徹骨髓。王舍城中國王大臣。利婆羅門及諸餘人。無有如是堅固信心。沙門瞿曇及一切婆羅門諸餘外道等。亦無能壞彼人信心。我等於彼而得自在。聞有所說必定信受。今者宜應往至其家。具以上事向其人說。復當教彼於七重門下各作火坑。其一坑深沒七人。滿中安置他羅炭無煙之火。以銅爲梁草土覆上。瞿曇將至。當以水灑并散諸華。瞿曇

若踏必當陷死。若不死者。復以毒藥置飲食中與之令食。作是事已遣請瞿曇就家飯食。瞿曇若是一切智者。必不受請不爲火毒之所燒害。若其非者受請無疑。時諸外道作是計已。即共發往至王舍城。到於德護大長者家。至其家已便一向立。是時長者見諸外道。心大歡喜踊躍無量就彼作禮。既頂禮已廣爲處處。安置床鋪勸令就坐。既就坐已合掌曲躬作如是言。我常思念今忽逢遇。善哉善哉。天念我故令諸導師諸大德等悉來集會爲作福田。爾時長者見諸外道悉皆坐已。次第行水安置器皿。設種種食已洗竟。是時長者於大外道床前。別安小座而坐。時諸外道虛竭多蜜多尼延地等一切外道。既見長者安坐已定。作如是言。大長者。我等本於大議論堂聚集之時。先有如是籌量。瞿曇沙門未出之時。未見大沙門時。一切閻浮提十六大國央伽摩陀羅等悉皆屬我。隨意自在信受我語。恭敬供養尊重讚嘆。供給衣食臥具湯藥。自彼出來。惟信彼法。棄捨我等不復尊重恭敬供養。亦不供給衣食臥具湯藥。十六大國央伽摩陀羅等。悉爲瞿曇之所統領。惟汝一人是我檀越信受我語。瞿曇沙門種種方便。不能破壞令汝信受。央伽摩陀羅等十六大國。無有及汝信我語者。一切國人及大王等亦信汝語。是故我等生如是計共汝評量。汝今信我我亦信汝。所有言論義無有二莫令漏泄使外人知。大長者。汝今決定大須信用我等計技。可於汝家七重門

下。一門內作大火坑各沒七人。著法陀羅炭無煙之火。以銅爲梁遍敷。簾簾薄以土覆。瞿曇將至以水灑上復散好華。瞿曇若過必當陷死。若燒不死復以毒藥安著食中。作是事已遣請瞿曇。彼若定是一切智者必不受請。非一切智者受請無疑。爾時長者聞六師教心大歡喜。嘆言善哉此計甚善快適我願。我今堪能種種備辦。惟願大師莫爲憂慮。六師答言。若如是者今可速辦長者答言。善哉如教事順從。便當造作火坑毒食躬請瞿曇。我若不殺亦更無有能殺之者。此計甚要必果所願。說此語已歡喜踊躍。覆自思惟我師所說甚善甚善。時諸外道教長者已各自慶幸。昔來所說今悉不違。作是讚言。我今教其捨離善事造作惡業。捨離無貪無瞋無癡安置不忍貪瞋癡道。非理之教尚能隨順。善哉長者大信我語。發大喜聲或歌或嘯。各各辭退還其本處。爾時德護長者子名曰月光。年至十六形貌端正人相第一。身有二十八種大丈夫相。衆生見者觀無厭足。已曾供養過去諸佛。殖諸德本。於多佛所聽受正法。於八億佛所淨修梵行。聰慧利根勇猛堅固。具足辯才質直無偽。心口相應得念佛三昧。於諸佛所常得喜心。於正法中常得歡喜悅樂之心。心無怯弱得四辯才得不壞信。於諸法中心無疑網。能以上妙衣服飲食臥具湯藥供養衆僧。善能說法得陀羅尼。得不退轉地阿耨多羅三藐三菩提。於菩提中得不可思議身心。於一切衆生中得大慈不壞

①陀二德②是月 ③彼之④一⑤德護二尸利毗多⑥惟二唯⑦到十彼⑧於⑨其⑩六
二大⑪瞿二復⑫長者⑬一⑭疏二植⑮

心。常勤教化一切衆生。不退一切智願。能壞一切魔怨摧伏一切外道。得智慧方便得深智慧。能捨如雲。持戒清淨。忍辱如地。精進堅固。於一切法中心不動亂。能行智慧如實而見一切諸法。一切法中得法律澤。以勝信心供養諸佛。於佛種種功德悉生信樂。悲心清淨。於一切衆生悲愍心。信念堅固如金剛山不可傾動。得不忘念差別智慧。能受一切法徹到彼岸。智慧了知一切佛法方便之行。福德善力不可沮壞。住四辯才心無怯弱。於父母所知恩報恩。於一切佛法得最勝心。常爲衆生說佛功德。若見若聞諸佛神通心無厭足。善能攝取諸智慧者。能說一切諸佛境界。一切佛法悉能講說。是長者子成就如是等功德。如是等無量法器。廣說無量嘆不可盡。是月光童子。知父長者信受外道欲害如來。卽至母所白其母言。母今知不父心顛倒受外道教失於本心。於外道所得歡喜心深生敬信。是諸外道自造三惡道業。亦令父作三惡道業。母今莫受父邪見誣誑謗於佛。何以故。佛出世難久遠劫來不可值遇。或一劫十劫千劫萬劫。乃至不可說劫諸佛名字尚不可聞何況得見。佛能清淨諸衆生心。具足神通智慧了達無有障礙。善能教化一切衆生所行無礙。於三解脱佛最第一。於一念頃知一切法。如來善住一切法中。如來能知一切衆生所生之處。佛真實語爲諸衆生而作證明。能除衆生身心苦惱種種怨敵。於諸境界無所取著。母當信佛莫信六

師虛誑之語。我敬母故爲報母恩奉上此語。何以故。母懷我身滿足十月受大苦惱。生我身時半死半生絕而復蘇。我念此恩未曾遺忘。設於無量百千萬劫亦不可報。我心常願共母往見百萬億那由他佛。常願共母聽諸佛法。常願共母往見一切菩薩行處。常願共母往見一切菩薩淨信處。常願共母往見一切作佛事處。常願共母往見一切香華衣服臥具湯藥供養佛法僧處。常願共母往見一切聖人行法之處。常願共母往見一切信根成就。無有顛倒至涅槃處。

爾時其母月雲。告月光言。善哉善哉。得聞汝說。汝實大悲。於父母所深生憐愍。開導善事如大導師。汝亦如是所說法者今悉信受。我今爲自清淨心故。亦願安隱諸衆生故。發菩提心廣心上心無量心歡喜心生清淨心。於諸法中得無疑心不顛倒心具足信心。衆僧之中具有解脫解脫知見。能破一切煩惱諸結。應當於彼生清淨信供養恭敬。佛德無量。佛行無量。佛境界無量。所說妙法亦復無量。利益衆生亦復無量。如汝所說佛德無邊。我今無智說佛功德。月光。我常信佛不生惡心。汝不能具盡真是我大善知識。能爲我說佛無量德。於無量千萬阿僧祇劫說佛功德無有厭足不得邊際。爾時月雲爲子說偈。

無量百千萬億劫 佛名難聞況得見
汝能於佛生勝信 如是信心實難得

我今信佛無量德 不可得聞況眼見

汝今來生在我家 我今見汝如導師

能使我心清淨信 不可思議諸佛法

汝今猶如我父母 亦如諸佛生我家

譬如父母將子去 得至諸佛無漏處

我等無量千萬劫 不能報汝今日恩

汝真是我善知識 世世常爲清淨導

令我安住最勝念 決定信佛無有疑

永得出於三惡趣 常得安住人天道

非惟是我善知識 亦是衆生善知識

尙欲度脫他衆生 況復眷屬親父母

能令合家諸眷屬 破壞一切諸怨結

亦復遠離三惡趣 超出住於天人道

佛出世間甚爲難 經於無量百千劫

汝今能來生我家 希有難值亦如是

汝今真是大丈夫 善能巧說微妙法

汝今真是諸佛子 於佛常生歡喜信

誰今與我難得見 今乃來生在我家

我子月光甚希有 常能讚嘆一切佛

爾時德護。長者家內眷屬一千姝女。聞月雲夫人及月光童子說是偈已。皆大歡喜踊躍無量。同聲讚言。善哉善哉。不可思議不可思議。月光福伽羅數生我家。此丈夫者尙難得聞。何況得見。是人隨所生處。或閼浮提城邑聚落。若有見聞親近供養。共坐共語永離惡道。何況生在家中而不利益。父母親屬令離惡道。

爾時*德護*長者送外道已。便出王舍城詣耆闍崛山。躬往請佛。遙見世尊相好莊嚴不

可思議六根寂靜。得最勝陀摩他。奢摩他。得最勝第一陀摩他。奢摩他。守護諸根如調大龍。如大池水清淨不濁。放無量百千億那由他光焰。威德嚴儀難可觀見者歡喜。德護長者既至佛所。種種軟語共相勞問。白佛言。願佛及僧。憐愍受我明日供養。佛知長者受化時至默然受請。長者知已心生歡喜。稽首辭退。下者闍崛山。入王舍城至六師家。到已作如是言。沙門瞿曇及諸徒衆已受我請。以是得知非一切智。諸外道等聞是語已。心生歡喜倍增踊躍。慶賴無量喜滿身心。語長者言。今可還家速辦所設火坑毒食。如上所說令遂所志。

爾時長者即便還家。勸語家人營辦斯事。時子月光。見父與心造作惡事。心生愛憐而諫父言。此事不吉莫於佛所起不善業。何以故。諸佛難壞故。一切天人龍及鬼神。若於如來起惡逆者無能破壞。一切刀劍不能傷毀。一切猛火不能燒害。設地獄火燒之不暖。況人火耶。如劫盡時七日並現。三千大千世界滿中盛火。燒至梵天及鐵圍山。尚不能燒佛之一衣。況欲以此微小火坑燒害如來。無有是處。設霹靂火如須彌山。尚不能至如來行跡四威儀處。況此火坑而能燒害。一切世間所有大毒。如大海水佛能消滅。況以小毒雜置食中而能害佛。設使毒藥高如雪山。佛眼視之自然消滅。況此毒食能有所害。願父莫如小人造諸惡業作遠佛因緣。一切有福德者方得親近。願父莫於佛所而生惡逆瞋害

之心。一切衆生心性清淨。莫起煩惱染濁汚心。莫與外道共爲一手。勿以小芥比須彌山。牛跡之水同於大海。莫以蜘蛛小網欲遍虛空。莫以一塵之力欲動須彌。莫以所迦羅山內一毛孔。莫以一沙欲令充滿三千世界。何以故。佛智無量無障礙故。出過一切世間礙法故。佛具十力餘力不能壞故。如來那羅延力。一切衆生作惡不能加害故。如來堅固不可沮壞。如來常住住真實際。如來無取一切法中離於取著。如來於三世中無所依止。如來寂滅無有處所。如來最寂離諸惱熱。如來寂滅於一切衆得最第一。如來無比過諸譬喻。如來三業隨智慧行。如來清淨離塵法行。如來勇健破壞一切諸魔外道。如來辯才具無盡力。如來善調能令未調得調伏故。如來善寂能令未寂得寂滅故。如來智水能灑衆生諸煩惱故。能令多煩惱者無煩惱故。如來於一切衆生中尊得一切智冠故。如來大雲能雨一切法雨不可盡故。如來能滿足一切衆生心行故。如來得不誑智。能知衆生心行如應說法故。如來能開一切衆生過去善根行故。如來能滅一切衆生煩惱流故。見如來者觀無厭足故。佛於一切菩薩中無等等故。如來能盡一切煩惱故。如來能斷一切煩惱。瀑河故。如來於一切衆生大悲滿足能覆護故。衆生見者皆得安隱不空故。如來善逝猶師子王。於諸世間無所畏故。如來於一切世間最上。三世衆生不能染故。一切世間勢力自在不能壞故。如來上上窮盡一切法界法故

如來寂滅離戲論故。如來一切知一切見能知過去未來現在法故。未得菩提。先已預知成菩提時。王舍城中有大長者名爲德護。以濁惡心欲作火坑毒食殺害如來。亦知因此惡心因緣。能得最上清淨勝信捨離濁心。如來於作惡作善衆生。皆能教化令作無上菩提因緣。願父放捨一切惡念毒害罪心。何以故。譬如有人供養大地。復有一人燒斷大地。於此二人等與利益無所分別。佛亦如是。於供養者於打罵者。以本願故皆悉爲作得道因緣。是故如來。爲一切衆生種善根本。於一切福田最上第一。若有供養佛者。於三界中必定能出。佛是一切衆生大善知識。父今於佛生惡心者。爲失自身爲燒自身。趣向地獄受諸苦惱。然如來身不可毀壞。一切外道及諸衆生亦不能壞。何以故。如來已離三毒猛火。於無明中已得解脫。得三世智能知衆生過去現在。離一切罪得一切福。成就一切諸善根本。是故父應深生信樂。莫於如來起怨家想。莫受外道愚癡所說遠離於佛。莫於佛所生惡逆心。莫生怨心。莫於如來善知識所生惡害心。墮落三塗後當悔恨。爾時德護長者告月光言。若如汝所說佛有無量功德。是一切智知他心者。我以惡心作火坑毒食。何故不知而受我請。爾時月光白其父言。佛實一切知實一切見。悉見悉知父所有惡心。亦知因此惡心而得調伏。佛智慧最大智慧自在覺知具足。爲欲除滅父惡心故。今受父請非爲食故。父當念

至佛所。爾時西南方過三千大千世界微塵等國土。有世界名金網覆。彼世界有佛號勝行王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。今現在說法。彼有菩薩名。軟聲自在。復有一萬菩薩同號。軟聲自在。各與阿僧祇菩薩以爲眷屬。往娑婆世界。所經諸國興寶傘蓋雲充滿虛空。一一菩薩各將傘蓋。一一寶蓋以眞珠爲垂露。清淨分明如佛光明。爲見佛故。爲供養故。爲見月光童子故。爲愍*德護長者故。來至佛所。爾時西北方過三千大千世界微塵等佛刹。有世界名曰普入。佛號無*礙月如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。今現在說法。彼有菩薩名無量音樂聲。復有一萬菩薩同號無量音樂聲。與無量阿僧祇菩薩以爲眷屬。恭敬圍遶向娑婆世界。所經諸國一一菩薩。於一毛孔孔出阿僧祇音樂之聲歌。頌一切佛法。爲見佛故。爲供養故。爲見月光童子故。爲愍*德護長者故。來至佛所。爾時下方過三千大千世界微塵等佛刹。有佛世界名寶蓮華善住。佛號一切衆生世燈如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。彼有菩薩名普雲德。復有一萬菩薩同號普雲德。一一菩薩各與阿僧祇菩薩以爲眷屬。恭敬圍遶向娑婆世界。所經諸國興寶蓮華雲。兩種種無邊色華。莊嚴阿僧祇佛刹。爲見佛故。爲供養故。

①[今]一②③ ④秋一滿⑤⑥* ⑦頤一滿⑧⑨ ⑩德一集⑪* ⑫加二滿⑬* ⑭德護大二戶利順多⑮ ⑯滿一滿⑰*
 ⑱整理二正理⑲⑳ ㉑茂一豐⑲⑳ ㉒[於]一⑳㉑ ㉒德護二戶利順多⑳㉑* ㉒德護十(長者)㉓㉔, 戶利順多 ㉕戶利順多二德護
 長者㉖㉗, 德護㉘

多大長者門。爾時月光童子見佛光明及大神通。乃至大地十八相動。生大歡喜心意。怡悅。諸根快樂。遍身滿足。生歡喜已。登七重樓上。合十指掌。而向父所。即說偈言。

佛捨加趺坐 引發欲來時
無畏如師子 今來已至此
此來那羅延 難壞兩足尊
破魔及眷屬 起彼菩提樹
此來如金剛 一切不能壞
而能壞一切 邪見諸外道
譬如大力士 能壞諸怨敵
貢高諸煩惱 慈悲能散滅
此來難破壞 摧彼自超勝
智慧大導師 能救濟一切
此來不可殺 諸火所不燒
如來已離死 衆毒不能害
此來大丈夫 能教大導師
三界最勝身 一切無能及
圓肩聰敏者 及慈悲聖衆
一切衆生類 最勝無能及
衆色相具足 八十種莊嚴
身光悉照曜 調伏淨無漏
此乘虛空來 離罪無取著
不住難覺觀 常住眞實道
此從無盡來 能廣說諸法
不思議法輪 種種差別知
此來一切智 能覺一切法
十力大悲等 安住四辯才
此來見不空 能與衆安隱

無量億萬劫 難聞況得見
此來調伏龍 丈夫人師子
惡衆不思議 行成無量劫
此來自在者 衆生無能逮
大慈悲導師 能滿求者願
此來善知識 住法界最勝
無邊如虛空 一念覺諸法
此來離二者 到諸法彼岸
於無相地中 最上勝覺來
此來能淨施 財及法二種
宿世捨身命 憐愍衆生故
此來導師者 與一切安隱
無量劫修行 爲求菩提故
平等大智心 法中常勝修
怨親等無二 心淨無分別
如師子奮迅 神力度衆生
於諸無量刹 光明悉遍照
積劫常讚嘆 如來之功德
一毛不可盡 何況一切身
爾時月光童子妹月上。形容端正。開月光童子說偈讚佛身心歡喜。又見如來光明晃曜。大神通力大地震動。心歡喜故。合十指掌。向其父前。復說偈言。

如兄月光讚 如來諸功德
一切世間無 願父當信受
莫信外道語 心常懷瞋妬
於十力生惡 惡覺失善心
不知佛法故 聞說不信受
爲惡失善道 對佛不能說

受彼邪見言 當墮諸惡道
嫉妬癡濁故 則失於善心
惡見三毒緣 如是貪增長
顛倒癡心故 遠離諸佛法
無量千萬劫 難得聞佛名
父應於佛所 深生清淨信
若能稱佛名 此人尙難見
何況見佛身 是故父應信
如所說導師 現無量神通
放無量光炎 此人今已來
如上之所說 那由他剎動
無量諸佛子 惡衆故來此
彼彼十方來 難壞如師子
諸天人龍等 歡喜雨衆花
爾時長者女德生。見地大動及大神通大光明炎雜色分明。見已歡喜踊躍無量。以其衣被盛滿雜華。疾至父所。合十指掌。以大信心大歡喜心。向父說偈。

父今信外道 此心最大惡
墮在邪惡中 常不信佛法
推人入惡趣 遮閉人善道
此常不調伏 失佛功德利
佛如優曇花 設行百千劫
常難得聞名 何況能得見
父今信外道 起二心請佛
今已得聞見 不應起惡念
亦莫生濁心 及以殺害想
常生清淨信 於佛生歡喜
佛神力難思 普覆十方界

佛子月形面 龍神夜叉等
 一切咸恭敬 信心禮敬佛
 以曼陀羅華 散佛及大眾
 佛弟子心喜 邪眾心迷濁
 佛日照外道 如日蔽螢光
 此勝顯大人 禮拜難見佛
 見無量眷屬 國遠釋迦尊
 勝智清淨智 外道不能壞
 蓋雲樹檀雲 種種難莊嚴
 爾時月光弟智堅童子。已曾過去供養諸佛
 種諸善根。於諸佛所淨修梵行。時彼童子夢
 中見佛大神通力。從耆闍崛山下欲入王舍
 城。大地震動即便覺寤。著衣整服疾至門下。
 生大歡喜還詣父所。而說偈言

我夢中見佛 於此一念間
 從於耆闍崛 最大山。樹下
 不思議大力 菩薩眾圍遶
 各從諸剎來 法界差別知
 一一菩薩眾 無量眾圍遶
 各各地中住 彼名不可聞
 大智大菩薩 名曰離垢光
 為諸佛導師 持七寶傘蓋
 彼出妙音聲 聞者皆愛樂
 亦復能遍覆 十方無量刹
 我見彼世尊 能破諸闕諍
 從夢覺寤已 即便至父所
 父今當信佛 棄捨癡外道
 彼令人心惡 應當速遠離
 設有世界火 充滿十方界

不能燒佛衣 何況如來身
 設有諸毒藥 充滿百千刹
 不害佛弟子 何況於如來
 佛於一切毒 遠離中第一
 不念毒自消 何況念不滅
 一切智善調 今來王舍城
 不思議菩薩 俱到於彼岸
 於一切三世 或聞或見形
 悉能施安隱 是故父當信
 此來見不空 父應當供養
 佛放無量光 能除此邪闇
 此光照天人 修羅龍夜叉
 及其諸眷屬 見者皆不空
 一切熱地獄 悉皆得清涼
 地獄中衆生 除熱心歡喜
 梵天及天主 身皆放香雲
 猶如雜綵蓋 莊嚴在虛空
 此來心無礙 如龍勝導師
 能興捨施雲 雨種種難寶
 微妙寶。瓔珞 旃檀及傘蓋
 遍覆於虛空 及十方世界
 此來能分別 神通到彼岸
 種種差別知 能讚嘆諸佛
 無量僧祇天 及此城勝人
 聞佛大名號 悉來至佛所
 象出歡喜聲 師子亦如是
 放蕩諸牛王 出聲亦復然
 畜生聞佛名 皆發歡喜心
 父是人為勝 云何而不信

千萬那由他 無量諸音樂
 及寶瓔珞器 不鼓而自鳴
 無量種畜生 於無等十力
 捨離惡毒心 生歡喜淨信
 能壞闍諍魔 調伏大寂滅
 忍辱到彼岸 慈心廣。憐愍
 悲心到彼岸 能救諸衆生
 捨種種布施 能發菩提心
 父當信釋迦 超過世間岸
 能放十方光 衆生離八難
 具彼多神力 三世不可量
 遊行如師子 智慧到彼岸
 智住如須彌 常放於寶光
 佛子諸衆等 前後而圍遶
 示現諸神通 來至王舍城
 種種難妙寶 裝披而莊嚴
 天龍夜叉衆 修羅百千億
 合掌恭敬禮 釋迦牟尼尊
 調伏今在門 足蹈門闢時
 盲者得見色 聾者得聞聲
 苦者得安樂 病者得除愈
 妊身產苦者 安隱得免難
 寶藏悉皆得 貧者獲富饒
 清淨佛神通 一切皆歡喜
 城中一切地 衆寶悉遍滿
 可愛寶莊嚴 其色甚威曜
 調伏巷中行 父當起迎接
 廡廊重樓閣 男女皆充滿
 以衣盛香花 及諸寶瓔珞

清淨歡喜心	以散釋迦牟	國王名先尼	從六萬姪女	各執諸雜寶	供養於如來	衣盛寶璎珞	及諸妙香花	亦起歡喜心	以散於佛上	智慧人滿巷	信樂求功德	踊躍心歡喜	頂禮佛世尊	佛從巷而來	百千億衆生	合掌心歡喜	一切皆禮拜	下遍一切世	上至於有頂	十方一切刹	天人衆滿	種種難類人	供養於如來	一切皆歡喜	清淨心禮佛	外道勝論師	頂禮世尊足	以上歡喜心	最勝淨信心	合掌讚嘆佛	善哉佛出世	大智一切智	已到於彼岸	父應生歡喜	共往如來所	取上寶衣服	供養於如來	除於疑惑心	嫉妬諸惡見	信佛世中勝	禮拜牟尼王	父今應當知	調伏衆生者	能覆護衆生	一切罪惡心	皆是能除滅	如是大導師	以憐愍父故	今來在門外	火坑當自滅	出種種蓮花	優鉢拘物頭	波頭分陀利	諸天及世人	龍神等眷屬	散種種花香	充滿遍於地
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

此導師智幢	威光難親見	一切智知見	達到於彼岸	知三世心業	上中下差別	父當歡喜信	難見難聞者	無量僧祇劫	爲衆修苦行	具足諸功德	永除一切罪	欲修福業者	此福田最勝	憐愍衆生故	應現處於世	不爲求衣食	及顯己智慧	但以大慈悲	憐愍父故來	知父生惡心	爲彼惡見覆	欲令得解脫	捨離殺害業	佛於諸衆生	一切皆平等	無有簡擇念	亦無怨親想	如來眞智慧	永離諸諂曲	父應生信心	尊重而禮敬	佛寶世中勝	悉吐諸惡見	父能歡喜信	疑網畢竟除	以信如來故	不墮諸惡道	佛能淨五根	應當速禮敬	三世大導師	佛子衆圍遶	種種地中住	無障礙智行	此一切智子	達如來照曜	如日蔽衆星	是故應敬禮	父見佛神力	火坑水盈滿	種種蓮華出	心生大歡喜	見是諸變已	願看子月光	汝是我導師	憐愍我來生	我信外道故	心常懷毒害
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

我今敬信佛	悉捨諸惡見	此兒我知識	難可得值遇	勸我敬信佛	轉生大歡喜	爾時天帝釋	及大自在天	此二大天王	爲佛莊嚴座	八十千億天	以衣覆寶座	令一切智坐	顯發而照曜	梵天王禮已	爲佛持寶蓋	閻浮檀真金	雜寶而莊嚴	及餘諸天等	合掌禮於佛	散百種雜華	及其心大歡喜	長者見佛已	得清淨諸慧	有五百童子	及五百童女	見佛神通力	皆發菩提心	無量百千億	那由他天子	見佛神通力	得清淨智慧	長者懷憂惱	心生大慚愧	即便禮佛足	向佛而懺悔	此食雜毒藥	今欲更辦供	惟願佛世尊	留神小停住	如來妙梵聲	告德護長者	如來一切智	能却一切毒	如來眞實說	及世間毒藥	貪瞋癡三種	我已久遠離	貪瞋癡三種	實語皆遠離	離毒清淨法	及世間毒藥	貪瞋癡三種	實語皆遠離	離毒清淨僧	實語皆遠離
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

◎姪女=姪女◎ ◎花香=雜華◎ ◎於=施◎ ◎簡擇=揀擇◎ ◎信心=淨心◎ ◎末=末◎ ◎惟=唯◎ ◎德護長者=尸利毗多◎

佛說此語時。無量諸天出大聲言。清淨大智。已離衆毒火坑皆滅。家內清淨如本無異。皆是法王威神力故。時德護長者即於佛所生大信心。以上妙衣價直百千萬億覆佛身上。覆已白佛言。世尊。我本愚癡受六師教。今於佛前至心懺悔。由父昔世教信外道。我順父故作如是罪。今因月光令我信佛。我今慙慙至心懺悔。更不作罪。願佛救我。

爾時色界諸天復出大聲。散天優鉢羅花。波頭摩華。拘物頭華。分陀利華。曼陀羅華。摩訶曼陀羅華。遍滿其地積至于膝。長者白佛言。世尊。我子月光於千萬億劫難可值遇。憐愍我故來生我家。善為我說諸佛功德。於千萬劫恩難可報。復以無價真珠璣而散佛上。爾時世尊為德護長者深生信故。以神通力。出百千萬難寶色雲。彼時盧乾多輪譯云赤馬是神名。桂邏沙亦是神名以種種難色寶花光明照曜散於佛上。阿僧祇菩薩作無量神通。到於佛前。為欲教化百千萬億諸衆生故。時德護長者及月光童子并德生。童子等。心生歡喜禮敬佛足。至心懺悔作如是言。嗚呼奇哉釋迦如來神通變化不可思議。於百千萬劫難可得見。況生淨信。無量億劫佛世難值。此兒月光有大智慧。曾見十方無量億佛。遊於一切諸佛世界稽首歸命禮拜於佛。如釋迦如來見十方佛。月光童子亦復如是。能見十方諸佛接足敬禮。於諸佛所聞法不忘。

爾時如來見德護長者家內眷屬男女大小及月光童子。於三寶所已生正信禮拜讚嘆。

廣種善根增益心行。即便微笑如諸佛法。從其面門出無量千萬種難色光炎。口四十齒及以四牙。一一皆放無量千萬億光明。青黃赤白紫。頗梨色。其光普照東方一切佛刹。如是南西北方四維上下。光明遍照亦復如是。光照已還身三面還從頂入。

爾時離繫緣德菩薩。從坐而起。偏袒右肩右膝著地。合掌向佛白言。世尊。如來以何因緣作是微笑。諸佛不以無因緣而笑。

爾時世尊告離繫緣德菩薩言。善哉善哉。善男子。汝能問佛如是因緣。汝已曾於過去無量千萬億劫常問此義。汝今承佛威神力故能問此義。善男子。汝今至心諦聽。當為汝說。善男子。汝今見此德護長者大兒月光童子不。唯然已見。佛言。此童子者。能令未信衆生令生淨信。未調伏者能令調伏。未成熟者能令成熟。於其父所作善知識。何以故。能以導師法教化其父。安置無量千萬那由他阿僧祇衆生。於佛法中令生信心。必定阿耨多羅三藐三菩提。又此童子。我涅槃後。於未來世護持我法。供養如來受持佛法。安置佛法讚嘆佛法。於當來世佛法未時。於閻浮提大隋國內。作大國王名曰大行。能令大隋國內一切衆生。信於佛法種諸善根。時大行王。以大信心大威德力供養我鉢。於爾數年我鉢當至沙勒國。從爾次第至大隋國。其大行王於佛鉢所大設供養。復能受持一切佛法。亦大書寫大乘方廣經典。無量百千億數。處處安置諸佛法藏。名曰法塔。造作無量百

千佛像。及造無量百千佛塔。令無量衆生於佛法中得不退轉得不退信。其王以是供養因緣。於不可稱不可量無邊際不可說諸佛所常得共生。於一切佛刹常作轉輪聖王。常值諸佛。於一切佛法僧供養恭敬尊重讚嘆。造立塔寺。一切樂具悉以奉施。經半壽已。棄捨五欲。捨家出家淨修梵行行法供養。閻浮提內一切男女兒女出家。亦隨出家淨修梵行。此大行王。無量菩薩勝願成就。大神通成就。於不可數劫行菩薩行。一一劫中所化衆生不可稱數。不可說不可量。悉皆安住於佛法中。如一劫中所化衆生。一切劫中亦復如是。此菩薩如是安住。無量無邊不可說衆生。住佛法已於最後身當得作佛。號離垢月不動無障。礙大莊嚴如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。出現於世。世界名曰無障。礙。其佛身廣大。無量光明。無量光炎。無量神通力。無量說法。無量徒衆。無量轉法輪。無量身相。教化無量衆生。彼佛欲入涅槃時。授德護長者記當得作佛。號無等身如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。德護長者家內眷屬。見我神變發菩提心者。皆於彼劫各各號次第作佛。天龍夜叉。健闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。見我於德護長者家現神變時發菩提心者。皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉。於十方界各各利土各各名號皆得成佛。如是。善男子。此月光童子。已於過

①桂一任②童子一童女③頗梨一瑠璃④閻浮提一閻浮地⑤大隋一脂那⑥號一乾⑦〔土〕一

去無量阿僧祇劫。教化*德護長者。此童子及*德護長者。於當來世常生有佛世界。教化無量衆生。說此月光童子及*德護長者授記因緣時。無量世界地六種動。大光普照。雨衆天華。雨衆天寶。雨天*瓔珞。雨天寶蓋。雨衆天衣。雨天旛幢末香。雨天沈水香。雨天多伽羅香。雨天優鉢羅華。雨天波頭摩華。諸天音樂出微妙聲。及以諸天歌詠等聲。如此一切皆是佛神通力。亦是月光宿世善根力爲化*德護長者及眷屬故。亦化天龍夜叉。健闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等故。

爾時[○]德護最大長者家人[○]名德。見佛種種神力。亦見天龍八部興大供養。向佛說偈讚嘆佛曰

南無大智佛	若能生信心	先信於外道	今信於世尊	見斯不思議	如是重罪人	一心恭敬信	無量百千劫	長者造大罪	以信心因緣	長者自知罪	今得信心已	心中除惡見	於佛世尊所
釋師子如來	而得大利益	而造諸惡業	得如是大利	其誰不信佛	佛力故生信	出世勝導師	不墮諸惡道	今得淨信心	如來與授記	心生大慙惱	得無量福德	一切罪皆懺	而作清淨心

一心信佛故
來世當作佛
初於佛生惡
布施因緣故
於佛生信者
彼人福德聚

以是信因緣
不思議法王
而今深生信
得清淨業藏
一切信此人
不可得稱量

爾時長者^⑤德護。⑥頭面禮佛及一切阿羅漢。一切菩薩衆已。次第行百味飲食。爾時世尊說此法已。離繫緣德菩薩月光童子并長者^⑦德護。⑧一切內外眷屬大菩薩衆。及天龍夜叉^⑨。犍闥婆等一切大衆。皆大歡喜作禮奉行^⑩。

佛說德護長者經卷下

佛說金耀童子經

No. 546

⑨西天中印度惹爛駄囉國
密林寺三藏明教大師賜紫
沙門臣天息災奉詔譯

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊食時著衣。與諸苾芻恭敬圍繞。入舍衛大城次第乞食。有一婆羅門。出於舍衛逢見世尊。久視容儀乃發言詞而伸讚詠。瞿曇。汝面最上金色端嚴。世尊印言。如是如曇。我所作福乃獲斯報。婆羅門言。瞿曇。我今現世亦有福德。於其家中生一童子。金色光輝容儀相好。可似瞿曇得未曾有。復次瞿曇。爾時童子初生之時。更有殊妙吉祥之事。

初生之時。心意安泰。諸識明利。於其庭中。忽生蓮華。滿室天香。恒時芬芳。一切衆生。普皆愛樂。復次瞿曇。此未殊妙。亦未希有。復次童子初生之時。瞻蔔華樹處處出生。彼樹執持瞻蔔妙華。天紫金色。復次瞿曇。如此殊祥。猶未希有。復次童子初生之時。諸天金盤自然出現。滿其盤中。盛天飲食。百千萬種。假使食者無有窮盡。復次瞿曇。如斯感應。猶未希奇。爾時童子初生之時。口出音聲。有佛世尊及阿羅漢等出現世間。乃至行住常所思念。婆羅門說此童子吉祥事已。而告佛言。往詣彼處。爲見童子。世尊默然詣彼舍宅。欲入之時。中間有優婆塞而白佛言。勿入此舍。彼婆羅門於佛法中不能信敬。世尊答言。此婆羅門亦具信根。是時世尊答優婆塞已。便入婆羅門舍。見其童子。是時童子纔見世尊。便往歸依。五體投地。佛便呪願。如是彼諸苾芻。從佛往詣。亦見童子。佛呪願已。與諸苾芻迴歸精舍。爾時童子後漸長大。舍衛國主波斯匿王聞彼婆羅門有如是德行。生其貴子。遂遣使臣。廣執華鬘。栴檀寶香。詣婆羅門家。圍繞童子而伸宣讀。童子答言。候我先到祇樹禮拜世尊。而入舍衛見波斯匿王。使臣迴已。具奏前事。波斯匿王聞其奏已。我今亦往祇樹。禮觀世尊。見彼童子。是時童子尋詣祇樹。於其中路。見一婆羅門。而問童子。汝今何往。童子答言。欲往祇樹禮觀世尊。婆羅門呵責童子。云何廣名婆羅門族生已。要去欲見沙門。童子對言。汝得珍寶大藏。不要

①照一天②●號一廣③●* ●德薩最大二德薩長者④●尸利順多⑤●●名德二各得⑥●德薩二尸利順多●* ●〔頭面〕一⑦●一切二及者⑧●〔一切〕一⑨●●十光明皇后願文⑩●(西天…詔譯)三十字二西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿明教大師臣天息災奉詔撰⑪●●●宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿明教大師天息災奉詔撰⑫●此三比前略

持寶歸舍。汝得吉祥面前而來。却乃執棒打退。童子對已便往祇樹。到世尊所作禮佛足於面前坐而為聽法。本生適意。天妙蓮華生彼祇樹園中。其香芬馥遍滿一切。智慧忽生。我今持此蓮華供養世尊。而復思惟。我先生時瞻樹迦樹世所希有。於發心時瞻樹迦樹而自出生。其樹執持瞻樹迦樹天紫金色。即時童子以手掬瞻樹華散世尊上。所散之華住佛身上莊嚴佛身。其中或有住佛頂上。住佛懷中。住佛足下。其中或有成華鬘衣。如是種種供養。時王驚怪問童子言。汝云何供養作如是神力。童子答言。我於祇樹作如是。一切莊嚴。彼時童子又生最上智慧。我瞻樹迦樹隨我發心生瞻樹華。其華或生樹身。或生菓上。或生樹枝。或生菓上。其瞻樹華。亦有出現住虛空中。又於祇樹園虛空之中。出現一切金寶鈴鐸。彼時童子禮世尊足。白言世尊。受我今日施世尊食。及諸苾芻國王侍從。普受我供。世尊默然受請待擊磬。時到即時世尊安詳而坐。及諸苾芻國王臣從次下而坐。是時生最上微妙思慧思憶。我昔生時有金盤出現滿中天食。願得現前持來供佛。作是念已。本生金盤隨心出現。諸天上味滿其盤中。是時童子。即持金盤及以飲食親自供養。是時世尊與諸苾芻國王侍從食已飽滿。金盤童子心大歡喜。禮世尊足發阿耨多羅三藐三菩提心。此後善根增長諦發心願。廣行法施救度有情。我後方取成佛。未救度者與作救度。未安樂者施其安樂。未寂靜

者皆令寂靜。爾時世尊因為童子發心。次第說地獄相。所謂阿毘地獄。炮地獄。炮裂地獄。阿吒嚩。訶訶鑊。護護鑊。青蓮華。紅蓮華。大紅蓮華。從此出已而入八熱地獄。次第皆因惑業所感。若有智慧。說我教法彼得清涼。

爾時世尊說此語時。青黃赤白四色光明從口而出。其中光明。有上去空中。有下入地獄。照彼等活。黑繩衆合。號叫大號叫。炎熱。極炎熱。阿毘地獄。及。炮地獄。炮裂地獄。阿吒嚩。訶訶鑊。護護鑊。青蓮華。紅蓮華。大紅蓮華。若去炎熱地獄彼得清涼。若入寒水地獄彼得溫暖。而彼衆生為發勝心。我等云何得此處。命終轉生餘趣如是。彼發心已世尊為生變化光明。遣發變化令彼得見。既得見已。我等從此命終之後。決定不生諸餘惡處。今未曾見此處衆生得受。無為勝光為發信心。受地獄業盡。各各得生人間天上真實得受。若是光明照彼上方。四大王天。忉利天。夜摩天。兜率天。樂變化天。他化自在天。梵衆天。梵輔天。大梵天。少光天。無量光天。極光靜天。少靜天。無量靜天。遍靜天。無雲天。福生天。廣果天。無想天。無煩天。無熱天。善現天。善見天。色究竟天。光明到已出如是聲。演說苦空無常無我。說二伽陀曰

所以斷輪迴 諸苦悉皆盡
爾時光明遍照三千大千世界救度有情。如是光明却還佛身隨世尊後。爾時世尊欲得受記過去業。所放光明於其佛身後入。欲得受記未來業。其光於佛面前而入。欲得受記生地獄者。其光從佛足下而入。欲得受記生畜生者。其光從佛足跟而入。欲得受記生餓鬼者。其光從佛脚足大母指而入。欲得受記生人中者。其光從佛膝下而入。欲得受記力輪王者。其光從佛左手掌而入。欲得受記轉輪王者。其光從佛右手掌而入。欲得受記生天者。其光從佛臍間而入。欲得受記聲聞菩提者。其光從佛胸臆而入。欲得受記緣覺者。其光從佛眉間而入。欲得受記阿耨多羅三藐三菩提者。其光從佛頂門而入。

爾時世尊所放光明。繞身三匝入世尊頂。爾時尊者阿難合掌恭敬而白。世尊。種種顏色百千莊嚴。從口而出周遍十方普皆照耀。而說偈言

是非久遠離 煩惱皆遣除
世間佛最上 勝因報不虛
如螺蓮華白 降魔佛現光
當時魔自去 安定妙智慧
令聲聞求佛 牟尼安定聲
如牛王最上 除諸疑網淨
無有冤家縛 如水壞於鹽
正覺說現光 佛與誰受記
彼聞安定樂 此衆人歡喜

●時二明● ●施二炮● ●遣二造● ●受二受● ●輪二轉● ●入欲二欲入●

佛言。如是如是。阿難陀。非無因果。阿難。如來應供正遍知正覺正說。阿難陀。見此童子作如是供養於我。善根深固發心施法。經三大阿僧祇劫。修行菩提成就大慈六波羅蜜。觀行圓滿成等正覺。名金曜如來。十力具足四智圓明。三密不共念慮大悲。若我等往昔發心。亦爲行此法施。爾時波斯匿王問。世尊。此童子。作何行業得如是富貴。世尊答言。此童子。往於昔過去生中。廣作福業之因。於今世中得獲斯報。又此童子。昔種業因之時。志心不退。於今世中難免斯報。大王。所作之業得受報時。如地界無盡。水界無盡。火界無盡。風界無盡。如是等蘊界六塵。作業獲報無有窮盡。童子。志心昔種福因今生得報無盡。乃至善惡二業業報無盡。假使經於百劫業至須受其報。大王過去世時。波羅奈國有王名曰闍軍。彼有太子名吉祥密。彼時父王廣作罪業。太子見父作罪。心驚毛豎而告王曰。我去修行。王言。只汝一子。我今云何教去修行。吉祥密言。我須離父必去修行童子言。若金銀象馬宮人庫藏。心無貪著亦無愛樂。受用後便修行三十七品菩提分法。得證緣覺菩提。無數百千人而來供養。餘人見已具告王曰。太子得如是功德。時王聞已欲見其子。出於宮闕四兵隨從。有一貧人。見王坐於最上象背。上妙衣服而用嚴飾。妙香塗身。傘蓋覆上四兵圍繞。彼生智慧。此王手足腹肚頭面肩背與我無異。因何乘坐最上大象。妙衣服飾妙香塗身。傘蓋覆上四兵圍

繞。復次我身累世慳貪未曾捨施。令我今世受如是苦。是事之短不能捨施。云何我得生彼人中。又問王曰。未知大王何處而去。彼聞軍王言。我有一子名吉祥密。出外修行證得緣覺菩提。若復有人少許供養後獲大果。王答問已而復前去。其王。于時忽見群鹿。王愛彼鹿而趁逐之。彼時貧人審諦思惟。王貪趁鹿。我今此時願見緣覺。是時貧人漸漸前行。入山谷中見彼緣覺。身量巍巍心意寂靜。有無量百千寶聖周迴圍繞。散曼陀羅華積至于膝。是時貧人高聲啼哭。甚大悲痛而復懊惱。是時百千寶聖供養畢已而復還去。貧人悟解我今將何供養緣覺。去此不遠有菴沒羅樹。是時貧人取最上菴沒羅菓。以鉢滿盛供養緣覺。爾時緣覺執鉢鉢空。猶如鵲王騰空自在。現種種神變。從虛空中還復本座。復次貧人禮緣覺足而復告言。汝爲我食。我爲受福。於第二日供養緣覺。此人心淨悟解拯救貧人。便受供養。即時貧人從山谷而出。彼聞軍王遙見緣覺住虛空中。王生智慧而復思惟。彼處應有大福德人天。我今急速去見緣覺及彼人天。王便入於山谷。於其路中見彼貧人出於山谷。時王問曰。汝何處來。貧人答言。我此處來。王言。貧人汝身能遊頭髮蓬亂。衣服垢穢而不去除。汝今云何遠離貧窮似我富貴。觀汝實不能遠離貧窮。彼人別王而忽思惟。云何得一片殊妙田地。又得多般美妙飲食百味具足。思惟未已足陷圓石忽然倒地。於其彼處得一鐵甕滿中金

寶。其王至山。見彼緣覺面前而坐。住後須臾而告子言。我爲祈禱云何來日受我齋食。緣覺答言。大王我先受請。聞軍問言。受何人請耶。緣覺答言。有一貧人請我供養。王遂發使告貧人言。我請緣覺齋汝別日請齋。使臣到已具宣王旨。貧人不肯。王乃親自詣貧人所。而復告言。我與緣覺食汝別日設食。彼言不得。王言。汝須移日。貧人言曰。云何令我移日。況我自金寶定伸供養。王言。汝本來貧窮。我是刹帝利灌頂王種。汝却云何對我有金。貧人告言。王若不信教王見金。遂便同到出金之地。有一鐵甕。傾出金寶積聚如山。一邊人立兩邊不見。王乃思惟。此人如此福德。彼人言曰。我齋時將至。貧人於第二日。淨除田地嚴飾殊妙。散諸蓮華樹枝葉。作妙傘蓋設食供養。時彼緣覺復上虛空現種種神變。爾時彼人禮足發願。如我此地散作蓮華。願我世生生得彼天妙蓮華。如我所造樹枝傘蓋供養。善願世生生得瞻葡迦樹。出瞻葡華天紫金色。如我瓦器持食供養善根。願世世生生常得金盤滿盛天食。假使百千人食食之不盡而得值佛。告波斯匿王。汝須思惟。當時貧人者。今婆羅門子金耀童子是。供養緣覺得彼善根。快樂無邊。一切願心皆得成就。佛說此經已。彼諸苾芻。一心頂戴。歡喜奉行。佛說金耀童子經

大花嚴長者問佛那羅延力經

闍賓國三藏般若共利言譯

如是我聞。一時薄伽梵。在室羅筏悉底園近多林給孤獨園。時大花嚴長者。從坐而起整理衣服。長跪合掌而白佛言。大德世尊。一切有情施飲食者。當得何報。

爾時薄伽梵告長者言。若施食者。得如來力。時大長者復白佛言。世尊。其如來力。頗有譬喻而能宣說。令我聞不。

佛告長者言。有善男子。不可以少因緣而能說之。復告長者。如十凡牛力。等一羣牛力。十羣牛力等一羣牛力。十羣牛力等一凡象力。十凡象力等一設臘婆力。形如驢而似牛身。蹄地下足若因上總令上。有八脚四在背。上四足下履地而行力能負象。十設臘婆力等一闍象力。十闍象力等一醉象力。十醉象力等一野象力。十野象力等一羯磨迦象力。十羯磨迦象力。等一拘牟頭花象力。十拘牟頭花象力。等一嚙鉢羅花象力。十嚙鉢羅花象力。等一寧盧鉢羅象力。十寧盧鉢羅象力。等一大香象力。十大香象力。等一五色師子王力。十師子王力。等一人中力士力。十力士力。等一諸拘羅力。十諸拘羅力。等一遏主那力。十遏主那力。等一毘摩細那力。十毘摩細那力。等一那羅延力。六百六十三那羅延力。等佛世尊一毛孔力。八萬四千毛孔之中。一一皆具如是那羅延力。八萬四千毛

孔之力。等薄伽梵一節之力

佛告長者。以是當知諸佛如來一一節中。皆具八萬四千六百六十三種那羅延力。

佛說此經已。大花嚴長者。聞佛所說歡喜奉行。

大花嚴長者問佛那羅延力經

佛說金光王童子經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚

少卿明教大師臣法賢奉 詔譯

如是我聞。一時佛在迦毘羅城。二合說曉默林精舍。時釋族中有一童子名金光王。色相端嚴。身肢圓滿。光明晃耀。由如日月。聰明殊異。俊利過人。尊重自然。精勤匪懈。師友著焉。用律其心。富有一切異寶珍玩。雖常受用而不貪著。與自眷屬嬾嬉伎女千五百人。常處宮中受其快樂。時彼童子忽於一日。聞人說言。世尊往昔為見三界輪迴苦惱。捨輪王位出家苦行。佛道圓滿。坐於樹下。降四種魔證。無上覺。童子聞已。心大歡喜。即將眷屬及侍從。前後圍繞往詣佛所。望精舍門除去橋慢。與諸眷屬徒步趨進。既至佛所。合掌頂禮而歎佛曰。如來之身。由如金山。復如寶幢。寶嚴飾而如秋月。圓滿清淨。三十二相八十種好。光明遠照。由如千日。尊貴吉祥。大智精進。

具大功德。福慧雙備。知一切法。斷一切疑。具一切智。為人天師。是三界父。救諸有情。現於世間。見者歡喜。是時童子作此讚已。旋繞三匝。禮佛雙足。却坐一面。欲聞妙法。又復起心。我生王宮。有斯福報。具大力勢。因果云何。爾時世尊知金光童子心中所念。及在會眾。願欲聞法。便為廣說十二因緣及四聖諦。初中後善。言辭巧妙。其義深遠。純一無雜。具足清白。梵行之相。演是法已。復說金光童子本生因果報應之事。謂童子曰。往昔過去九十一劫。有毘婆尸如來。應供正遍知。明行足。善逝世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。出於世間。說法教化。利樂眾。生。作佛事已。即趣涅槃。時有一人。種田為業。雖復勤苦。而常不足。然於眾善。好樂修習。於身口分減。積財賄。作毘婆尸像。以用供養。所獲果報。我今說之。諸苾芻。彼田業人所獲之福。於百千生。為轉輪聖王。王四天下。乘空飛行。具足七寶。得大自在。身放光明。生生之中。受最上樂。受此福已。又生六欲天中。為彼天主。經百千生。受大快樂。又百千生。為梵天王。百千生。為淨光天主。百千生。為四無色界主。於如是時。受天妙樂。後降人間。生剎帝利婆羅門毘舍之族。常處王位。得大自在。諸苾芻。今此童子。從天界來。又生王宮。先作福業。無能侵損。亦無墮落。後獲無漏證。於寂滅。諸苾芻。其造像人。即金光童子是。所有因果。我已說之。又復有人。或以玻

抵迦寶。或末尼寶。或金。或銀。或鍮。或銅。乃至木石。或象牙等。鑄寫雕鏤。作佛形像。或有舍

利或無舍利。或短或長或大或小。乃至香泥印作佛像。且致如是造像果報諸慈。若有善男子善女人。以所造像隨得一種志心清淨。以妙香水如法沐浴。所獲功德我今說之。是善男子善女人捨身受身帝於刹帝利婆羅門毘舍首陀上族中生。福德圓滿人相具足得宿命智獲善眷屬。至於奴婢車馬珍寶財物。一切受用無不具足。一切衆生爲依爲主。見者歡喜言皆隨順。諸佛菩薩辟支佛阿羅漢恒常憶念。凡所願求一切皆得諸慈。是人福蘊尙不能喻何況造像。至於嫉妬憎愛貪瞋癡等。一切煩惱速得解脫。漸漸修行證無上覺。爾時世尊重說偈言

我於滅度後 若男若女等
用衆寶造像 妙香水沐浴
又以適悅華 志心而供養
於後生生中 咸得端嚴報
一切諸衆生 瞻仰而無足
獲種種果報 尊貴及快樂
以此餘善業 遠離諸煩惱
寢暗雲翳除 如月住虛空
後復承勝力 往生於天界
作天之主宰 百劫受快樂
於彼壽命盡 下生爲輪王
色相如天身 福德而殊勝
七寶恒隨逐 有神通自在
巡遊四洲境 一切得隨心
後入於聖道 乃至證涅槃
又復有衆生 得遇於佛塔

中有設利羅 細與微塵等
是人心歡喜 作種種供養
當獲大福聚 如前等無異
如來變化身 普遍於三界
是人供養福 所感諸果報
乃至得名稱 亦遍於十方
身色如其金 光明恒晃耀
於天上人間 受無量快樂
爾時金光童子聞佛廣說微妙法已。及聞往昔因緣果報。乃於眷屬心無戀著。厭離富貴棄捨快樂。於正法中求欲出家。佛即應時度爲沙門。尋便證得阿羅漢果。所將眷屬亦於坐中皆證道果

No. 549

佛說光明童子因緣經卷第一

西天譯經三藏朝奉大
夫試光祿卿傳法大師
賜紫臣施護奉 詔譯

如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林精舍。而彼城中有一長者。名曰善賢。有大財寶富饒自在。然彼長者。於諸外道尼乾陀等。深信重。長者一時。以彼世因緣故。其妻懷妊。而後一日。世尊於其食時。被袈裟衣。

執持應器。入王舍城次第乞食。漸次至彼善賢長者舍。時彼長者遠見世尊漸近自舍。即謂妻言。我今同汝詣世尊所。作是言已。即與其妻前詣佛所。到已白言。世尊。我名善賢。此是我妻。其人懷妊。日月將滿。當所生者。是男是女。佛言。長者。汝妻胎中。決定是男。其後生已。家族富盛。最上吉祥。現於人中受天勝福。乃至最後。於我法中出家學道。斷諸煩惱。證阿羅漢。是時長者。即取滿鉢上味清淨飲食。奉上世尊。世尊受已。作如是言。願其施者。吉祥安樂。世尊言已。持所施食。還復本處。佛去未遠。有一外道。是彼善賢先所重者。見佛世尊已。即作是思惟。豈非今時因此沙門瞿曇。長者於我破本信心。我宜往彼詢問其故。沙門瞿曇來何所說。時彼外道。作是思惟已。即詣長者舍。作如是言。長者。沙門瞿曇。有何願求。來至汝舍。復作何說。長者白言。我師聖者。我妻懷妊。故乃問彼沙門瞿曇。當所生者。是男是女。彼謂我言。定當生男。生已決定家族富盛。最上吉祥。現於人中。受天勝福。乃至最後於我法中。出家學道證阿羅漢。而此外道。本善占相。聞是言已。即取白石。施設算法。算量其事爲虛爲實。彼設算已。具知其事。如佛所言。實無虛妄。而彼外道。雖知其實。然作是念。我今若以如實而說。即此長者於彼沙門瞿曇。定生信重。我今宜應語長者言。瞿曇所說有實有虛。時彼外道。作是念已。呼長者妻。近外道前。取左右手。復看手文。反

瞻面相。爾時善賢長者。即白外道言。我師聖者。先已說算。何故重復看其手文。及瞻面相。彼外道言。我適算彼瞿曇所說。及相汝妻。審知其事。少分真實。少分虛妄。長者復言。何者真實。何者虛妄。外道答言。瞿曇所說。汝妻生男。此說是實。所言生已家。族富盛。此亦是實。然子生時。合有少分火光明事。此子後必壞汝家族。所言最上吉祥。現於人中受天勝福。此是虛妄。長者汝豈曾聞於人世中受天福者。斯為難信。所言於瞿曇法中當出家者。此說是實。以彼衣食因緣。所逼切故。而後決定於瞿曇邊求出家。所言斷諸煩惱證阿羅漢者。此是虛妄。以沙門瞿曇法中。決定無有斷諸煩惱證聖果者。爾時善賢長者。聞說是事。若虛若實。其心疑惑。即生愁惱。白外道言。我師聖者。其事云何。我今宜應當何所作。外道告言。長者當令汝子生。後於我教中出家修學。即能普學一切事業。長者。我雖此說。汝自籌量。時彼外道作是言已。即出其舍。是時善賢長者。靜在一處。審自思惟。我今一切不能顧惜而悉棄捨。宜設計謀壞所妊子。作是思惟已。善賢長者即持毒藥。塗摩妻腹。是時長者。左邊摩藥。子轉右邊。右邊摩藥。子轉左邊。乃至遍腹。無處容受。塗摩毒藥。其妻以故。即趣命終。善賢意謂。母既命終。子亦隨滅。而後無人壞我家族。亦復無人得證聖果。爾時長者。既見其妻已趣命終。即時涕淚號泣。隣人親屬。來相慰問善賢長者。汝妻何。以忽

然命終。長者報言。因懷妊故。而忽命終。親屬隣人來相問已。各還自舍。善賢長者。即自思惟。我妻已歿。勿置家中。可為施設諸所用物。送尸陀林。作是思惟已。即為備辦所用諸物。將欲出送。隣人親屬知已。復來謂長者言。汝妻已歿。不須啼泣徒自生惱。是時長者。即取青黃赤白衆色衣服。及珍寶具。而為莊嚴。長者即時與諸親屬。圍繞出送。置尸陀林。爾時先占相者。外道尼乾陀。知是事已。心大歡喜。即持幢蓋。嚴飾而行。於王舍城。周遍巷陌四衢道中。告諸外道尼乾陀等言。汝等知不。沙門瞿曇先言。善賢長者妻當生子。其後生已。家族富盛。最上吉祥。現於人中受天勝福乃至最後。於我法中出家學道。斷諸煩惱。證阿羅漢。彼虛妄說。今善賢妻。已趣命終。子亦隨滅。汝等當知。譬如大樹。根既斷壞。枝葉華果。其何能得。諸外道輩。相言告已。心皆歡喜。諸有清淨信者。當知佛世尊者。法爾真實。無所不知。無所不見。無所不解。無所不了。起大悲心。普攝世間。作一護念。施一無畏。已能圓滿止觀二行。已能成就三調伏事。已渡四流煩惱大海。已能安住四神足行。以四攝法。普攝衆生。於長夜中。常念度脫。已能成就四無所畏。斷五分結。已出五趣。六法具足。六波羅蜜。悉皆圓滿。具足六種佛常行法。開七覺華。成八正果。成就三摩鉢底。九先行善。十力堅固。名稱普聞十方世界。具足千種最勝自在。於日三時及夜三時。常以佛眼。觀

察世間。正知見轉於衆生中。諸所施作。何處若有增。何處若有減。何處若煩惱。何處受極苦。何處若破壞。何處具有煩惱極苦破壞等事。何處施設少分方便。何處施設大方便利。何處施設諸方便事。何處衆生。墮於惡趣。何處衆生得生天界。何處衆生得解脫果。何處衆生未種善根者。令種善根。何處衆生已種善根者。使令成熟。何處衆生已成熟者。令得解脫。佛世尊者。具足如是功德。言無虛妄。離諸過失。爾時世尊。審知時處因緣等事。知其所應放光明時。即從口中。出現青黃赤白衆色光明。其光周遍。上下照耀。光下照時。所有等活地獄。黑繩地獄。衆合地獄。號叫地獄。大號叫地獄。炎熱地獄。極炎熱地獄。阿鼻地獄。如是等八熱地獄。光明照已。悉變清涼。所有餓地獄。餓裂地獄。阿吒吒地獄。呵吒吒地獄。虎虎饑地獄。青蓮華地獄。紅蓮華地獄。大紅蓮華地獄。如是等八寒地獄。光明照已。悉變溫暖。以佛光明最勝因故。其中衆生。蒙光照觸。身得離苦。心生適悅。各作是言。我等以何罪因。墮在此中。今日觀是希有光明。地獄衆生。發起如是清淨心時。世尊大悲。復於光中。現變化事。彼諸衆生。見所化已。又作是言。我等今日見是變化。希有等相。此處出已。應不復於惡趣受生。以佛光明最勝因緣故。身離苦惱。心生適悅。作是言已。各發最上清淨信心。彼地獄衆。皆悉滅盡。即分人天二趣受生。地獄衆生。由

是真實。如應得利已。是佛光明。又復上照四。大。王。天。切。利。天。夜。摩。天。兜。率。天。化。樂。天。他。化。自。在。天。梵。衆。天。梵。輔。天。大。梵。天。少。光。天。無。量。光。天。光。音。天。少。淨。天。無。量。淨。天。遍。淨。天。無。雲。天。福。生。天。廣。果。天。無。煩。天。無。熱。天。善。見。天。善。現。天。色。究。竟。天。光。明。上。照。如。是。等。天。已。於。其。光。中。演。出。無。常。苦。空。無。我。之。聲。復。於。光。中。說。伽。陀。曰

譬如大象沒泥中 以勇力故即能出
佛教勇猛大力故 能令生死軍摧壞

今此正法善調伏 所行遠離諸過失

息彼三界廣輪迴 滅盡衆生苦邊際

爾時世尊所放光明。各各隨往。乃至遍照三千大千世界。而佛世尊。雖放一光。其光收時。隨應各異。世尊若欲說過去事。其光即當從佛後隱。若欲說彼未來世事。其光即當從佛前隱。若欲說彼地獄趣事。其光即從佛足心隱。若欲說彼傍生趣事。其光即從佛足指隱。若欲說於人趣中事。其光即從佛膝隱。若欲說彼小轉輪王事。其光從佛左手心隱。若欲說彼大轉輪王事。其光從佛右手心隱。若欲說彼天趣中事。其光即當從佛臍隱。若欲說彼聲聞菩提。其光即當從佛口隱。若欲說彼緣覺菩提。其光即當從佛眉隱。若欲說彼阿耨多羅三藐三菩提。其光從佛頂門而隱。今佛世尊所放光明。遍照三千大千世界已。其光旋環。却從世尊口中而隱。爾時尊者阿難。先侍佛邊。見此光明。即前合掌白

佛言。世尊。今此種種妙色最上清淨光明。從佛口出。廣大照耀。普遍世界。以何因緣。其事如是。作是語已。即說伽陀曰

佛於世間爲最上 安住正因而真實

久已遠離二語言 斷除憍慢等過失

如世商估及蓮藕 非無因故色自白

如來最勝人中尊 非無因故光明現

如來以自行願力 現證神通及大智

觀察聽者樂聞法 佛人中主欲敷演

大智寂默大牛王 必說最上妙法語

如來清淨一音宣 衆生疑網皆除斷

又如大海及山王 若無因故不能動

如來正覺人中尊 無因不現光明相

大智觀察因緣事 如應所作皆利益

隨諸衆生所希望 故現如是光明相

爾時世尊告阿難言。如是如是。阿難當知。如來應供正等正覺。若無因緣。不放光明。我今將欲詣尸陀林中。汝可往告諸苾芻衆。謂言。如來將詣尸陀林中。汝諸苾芻發勤勇。如應各各被袈裟衣。侍從如來。往尸陀林。是時阿難。受佛教勅。即詣諸苾芻所。到已作如是言。佛勅諸苾芻。如來將詣尸陀林中。汝諸苾芻發勤勇。如應各各被袈裟衣。侍從如來。往尸陀林。爾時尊者阿若憍陳如馬勝。摩訶波大。名跋提。迦舍利子。目乾連。迦葉。滿稱等。諸大聲聞衆。受佛勅已。即如常儀。被袈裟衣。來至佛所

爾時世尊。與諸大衆。前後圍繞。詣尸陀林。所謂善調伏者。調伏衆圍繞。解脫者。解脫衆

圍繞。安隱者。安隱衆圍繞。律儀者。律儀衆圍繞。應供者。應供衆圍繞。離貪者。離貪衆圍繞。妙相端直者。妙相端直衆圍繞。猶如牛王牛衆圍繞。又如象王象衆圍繞。如師子王衆獸圍繞。如彼鵝王鵝衆圍繞。如金翅鳥王金翅鳥衆圍繞。如婆羅門學衆圍繞。如大醫王求療者圍繞。如勇猛將軍衆圍繞。如大富者財寶圍繞。如大商主商衆圍繞。如最上首者多人衆圍繞。如小國王臣佐圍繞。如轉輪王千子圍繞。如月天子衆星圍繞。如日天子千光圍繞。如持國天王乾闥婆衆圍繞。如增長天王鳩槃荼衆圍繞。如廣目天王龍衆圍繞。如多聞天王夜叉衆圍繞。如毘摩質多羅阿修羅王阿修羅衆圍繞。如帝釋天主三十三天衆圍繞。如大梵王梵衆圍繞。如底彌羅魚現大海中。如雲霧雲將降大雨。周匝諸雲皆悉圍繞。如來諸根。調柔善順。威儀端嚴。離缺失相。如大象王七支拄地。平正圓滿。離諸過失。如來具足三十二相八十隨好。殊妙莊嚴。清淨體相。無能勝者。圓光熾盛。廣大照耀。如千日中一光明現。又如寶山高顯而出。一切最勝。普遍賢善。十力四無所畏。三不護三念住。及大悲等。諸功德法。皆悉具足。是時復有無數諸苾芻衆。及無數百千人衆。周匝圍繞。隨佛行詣尸陀林中。佛所行時。有十八種法。而可稱讚。何等十八。一無火怖。二無水怖。三無師子怖。四無虎怖。五無海難怖。六無他軍怖。七無賊盜怖。八無王難怖。九無惡人怖。十無關稅津渡道路等怖。十

一無人怖。十二無非人怖。十三無非時怖。十四天眼天耳如實見聞。十五施設光明廣大照耀。十六於法自在。十七於人自在。十八無病惱等。如是善法。佛所行時。皆悉具足。爾時復有無數百千人。各各來集。隨從世尊。往尸陀林。觀佛世尊所應作事。

佛說光明童子因緣經卷第一

佛說光明童子因緣經卷第二

*西天譯經三藏朝奉大

夫試光祿卿傳法大師

*賜紫臣施護奉詔 譯

爾時王舍城中。有二童子。一姓婆羅門。一姓刹帝利。其刹帝利童子。名曰壽命。是二童子。從王舍城出。於其路左。共爲戲劇。彼壽命童子。久發正信。婆羅門童子。不具正信。乃謂壽命童子言。我聞世尊先說。善賢長者妻當生子。其後生已。家族富盛。最上吉祥。現於人中受天勝福。乃至最後。於我法中出家學道。斷諸煩惱。證阿羅漢。彼善賢妻。已趣命終。子必隨滅。長者親屬。送置尸陀林中。我知是事。豈非世尊說妄語邪。時壽命童子。卽爲婆羅門童子。說伽陀曰。

日月星宿可墜地 山石從地可飛空
海水淵深可令枯 佛語決定無虛妄

是時婆羅門童子。聞是伽陀已。謂壽命童子

言。汝或不信。我今同汝。往尸陀林。審觀是事。于是世尊。從王舍城。次第而行。彼二童子。猶在路左。共爲戲劇。時壽命童子。遙見世尊大衆圍繞。以宿善根故。卽說伽陀曰。

希有大牟尼 離諸動亂相

人天大衆俱 次第而圍繞

以師子吼音 能破諸外論

善斷衆疑網 最上難得見

佛往尸陀林 威儀相可觀

如風飄密雪 清冷而遍空

釋迦牟尼尊 現光明變化

剎那瞻觀者 隨應獲利益

爾時摩伽陀國主。頻婆娑羅王。聞佛世尊先說。善賢長者妻當生子。其後生已。家族富盛。最上吉祥。現於人中受天勝福。乃至最後。於我法中出家學道。斷諸煩惱。證阿羅漢。彼妻已趣命終。長者親屬。送尸陀林。今佛世尊。與諸大衆圍繞。亦詣尸陀林中。王聞是已。卽自思惟。我佛世尊。若無義利。而輒不往彼尸陀林。將非善賢之妻死而復生。世尊往彼欲爲施作諸利益故。我今宜應往觀是事。是時頻婆娑羅王。作是思惟已。卽與耆舊大臣宮嬪官屬圍繞而出。王出城時。彼二童子。尚居路左。共爲戲劇。彼壽命童子遙見頻婆娑羅王已。卽時前詣。說伽陀曰。

最勝摩伽陀國主 臣佐圍繞出王城

發起決定淨信心 一切人衆皆歡喜

是時佛及一切人天大衆。頻婆娑羅王。乃至

壽命童子等。咸悉至於尸陀林中。

爾時世尊。卽從口中。放淨光明。普照衆會。時彼先占相者。外道尼乾陀等。亦在會中。觀佛世尊放光明已。卽作是念。今此沙門瞿曇。於大衆中。現光明相。豈非善賢之子不命終邪。作是念已。謂長者言。長者我觀沙門瞿曇現光明相。必是汝子存而不沒。善賢長者自言。我師聖者。此事若然。我當云何。外道告言。長者。汝子若存。當令入我法中。普遍修學。爾時長者將焚其妻。先已積薪。并所用物。置尸於中。舉火以焚。火焰既發。卽從臍間。漸次破裂。中出蓮華。於其華中。有一童子。端然而坐。面貌端正。色相殊異。是時會中無數大衆。悉觀是相。歎未曾有。諸正信者。憶佛前言誠無虛妄。時彼外道尼乾陀。觀是事已。心生苦惱。歛然而住。

爾時世尊卽告善賢長者言。長者。汝今收此童子。護持養育。時外道尼乾陀。竊觀長者面相已。謂言。長者。焚尸火中。忽出童子。於一切事。皆不吉祥。汝今不應收歸養育。時善賢長者。卽不肯受。是時佛告壽命童子言。汝宜收此童子護持養育。時壽命童子。先審思已。後白佛言。於我舍中。無處容受。設得此子。非我所宜。時善賢妻。焚燒已竟。以佛光明威神力故。火自息滅。於剎那間。天降細雪。自然清冷。收置餘薪。淨其焚地。是時火中。出者童子。安然而住。于是世尊普告壽命童子等言。汝等有正信者。勿學外道邪異誑亂。當住正念。壽命童子白佛言。世

尊我於王族生。亦於王族老。我身清淨。猶如牛頭妙旃旛香。等無有異。我實不知外道邪異誑亂等事。是時世尊。又復告彼善賢長者言。今此童子。是汝之子。汝可收歸護持養育。彼善賢長者。邪見堅固。不行正道。即時又復竊觀外道尼乾陀面。彼外道言。善賢長者。汝宜審思。今此童子。火中遺殘。大不吉祥。雖火不燒。而相豈善。汝若收歸。決定令汝家族破壞。又復於汝命不相益。及於汝身爲多損惱。凡所欲事。不得和合。深自籌量。無宜後悔。長者聞外道言已。復不肯受。

爾時世尊即謂頻婆娑羅王言。大王。汝今收此童子。王宮養育。時頻婆娑羅王。受佛教勅。即速起身曲躬伸手取其童子。普遍觀瞻已。即白佛言。我依佛勅。收歸王宮。然此童子。作何名字。願佛世尊。善爲安立。佛言。大王。今此童子。從火中得。應爲立名號火光。明。爾時世尊於大眾中。以此童子。付授頻婆娑羅王已。即時觀察審知頻婆娑羅王。及諸會衆。若體若性。心所樂欲。如其所應。廣爲說法。是諸會衆。得聞法已。中有百多人。發起最上清淨正信。有證須陀洹果者。有證斯陀含果者。有證阿那含果者。有證阿羅漢果者。有能進發發位善根者。有能進發頂位善根者。有能進發忍位善根者。有發聲聞菩提心者。有發緣覺菩提心者。有發阿耨多羅三藐三菩提心者。有發歸依攝受心者。有於學句起攝受心者。如是會衆。以佛功德及正法

力。衆和合事。隨其所應。咸得利益。爾時頻婆娑羅王。即離佛會。將此童子。還復王宮。是時大王。召八宮嬪。以爲八母。二爲養母。使令恩養。二爲乳母。使令乳哺。二爲淨母。使令灌洗。二爲戲母。使令伴習戲玩。如是王勅八母。付其童子。自乳哺中。至於成長。或乳或食。及餘所須。於晝夜中。撫憐恩育。無令闕失。後漸長成。如清淨池一蓮秀出。愛護存惜。其義亦然。乃至後時。光明童子。有一舅氏。久持財物。出外商販。漸歷歲年。未由還復。忽於一時。外間人說。我妹懷妊。佛爲記說。定當生男。其後生已。家族富盛。最上吉祥。現於人中受天勝福。乃至最後。於我法中出家學道。斷諸煩惱。證阿羅漢時。彼舅氏。聞此語已。即速聚收商販財物。涉遠齋持。還歸自舍。既至舍中。知妹已歿。悲號啼泣。審自思惟。外先所聞佛記我妹定當生男。乃至斷諸煩惱。證阿羅漢。今妹既歿。佛虛設言。豈佛世尊亦妄說邪。作是念已。即往隣家。詢問其故。謂隣人言。我出外方商販始還。先聞人說。我妹懷妊。佛爲記言。定當生男。其後生已。家族富盛。最上吉祥。現於人中受天勝福。乃至最後。於我法中出家學道。斷諸煩惱。證阿羅漢。我聞是說。歡喜而歸。泊至家中。妹已亡歿。佛所說言。豈非虛妄。是時隣人。即謂舅氏。說伽陀曰

星月可處地 山石可飛空
大海可令枯 佛語誠無妄
時彼隣人說伽陀已。復謂舅氏言。世尊所說

實無虛妄。汝妹亡歿。然有其因。以善賢長者信外道言造殺害業。由殺因緣汝妹亡歿。光明童子有大威力。火不能燒蓮華中出。而今在彼頻婆娑羅王宮中養育。是時隣人。具以前事。告其舅氏

時彼舅氏。聞此語已。即還家中。謂善賢長者言。長者所爲。不依理法。以何事故。我妹致終。然我審知我妹懷妊。汝設計謀。不全生產。汝以邪見。信受外道。起殺因緣。殺害我妹。光明童子有大威力。火不能燒。蓮華中出。今在王宮。此實非理。汝可速詣王宮。於今日中取童子歸。斯爲甚善。若不然者。我必與汝作不和合。我即當持白灰。於街巷路陌四衢道中。乃至隨處。遍散其地。普令地白。使人驚異。我當唱言。善賢長者。殺害女人。我妹先因此人壞命。光明童子。今在王宮。王亦今時作無義利。我於隨處。必作此說。汝自籌量。無貽後悔。爾時善賢長者。聞此語已。心生憂惱。作是思惟。如舅氏說。將非實邪。若實然者。我必懷慚。作是思惟已。即詣王宮。既至王所。跪拜伸敬。具以前事而白王言。大王。我尚輕小。王最勝上。若不與其童子。恐謗於王。願王今時與此童子。王言。長者。我本無心取此童子。是佛世尊。付授於我。若非佛勅。我豈取邪。汝若欲取此童子者。今自宜應往詣佛所。具陳斯意。是時善賢長者。即出王宮。往詣佛所。到已白佛言。我有親屬。從外來歸。彼謂我言。光明童子。今在王宮。於今日中。速令取歸。斯爲甚善。若不然者。彼

詣王所。是時頻婆娑羅王。即以衆寶妙莊嚴具。鉸飾大象。令光明童子乘此寶象。別勅臣佐。而令伴送至長者舍。而後長者。日日三時。送至王宮。王親觀視。光明童子。凡所施作。皆如理法。乃至後時。其父善賢。趣命終已。光明童子。即爲家主。既嗣家業。轉復精進。信佛。信法。信慈。歸衆。歸佛。歸法。歸慈。歸衆。其父善賢長者。於此方處。先造殺業。光明長者。今爲其父。修營福事。乃於白舍。常時備辦。四事豐足。承事供給四方慈。獨乃至將來結集世尊正法藏者。上首耆年。諸大聲聞。亦常供給所須供養。光明長者。於王舍城。修如是等。種種福事。悉爲其父。而作利益。爾時有一商客。是彼善賢長者。先同商販。故舊伴侶。久在外方。商販未還。素念此人。不造善業。又復聞今已亡歿。子名光明。嗣爲家主。其光明長者。信佛。信法。信慈。歸衆。歸依三寶。如理所作。時彼商客。聞是事已。傷念善賢。慶快光明長者。即以上妙牛頭旂檀之香。造一大鉢。滿盛衆寶。遠從外方。遣人持來。遣彼光明長者。以爲信記。又令來人傳如是言。所願長時記念不忘。是時光明長者。即以呪句。而加護之。其呪。所謂

計那唧啞吒夜嚩句。室吒夜嚩。三羯哩迦吒計那嚩。三。佉哩係。怛呬。

說此呪已。復作是言。如是寶鉢。若沙門。若婆羅門。若大威力諸神通者。當受此鉢。如應得樂。如是加持已。即持此鉢。出王舍城。

佛說光明童子因緣經卷第二

佛說光明童子因緣經卷第三

夫試光祿卿傳法大師
賜紫臣施護奉詔譯

爾時尊者。十力迦葉。遊行到彼置寶鉢所見是事已。卽詣光明長者舍。問長者言。汝置寶鉢於其路左。當何所用。光明長者。卽以前緣。具白尊者。是時十力迦葉。作是思惟。我聞善賢長者信重外道先造殺業。光明長者。今於此地爲作福事。我今不應棄此鉢去。宜現神力。令光明長者。圓滿志願。作是思

惟已即以神力。舒其右手。譬如壯士屈伸臂頃。取其寶鉢。持還所止。時諸慈獨見十力迦葉持寶鉢來。咸共白言。尊者。汝於何處。而得此鉢。十力迦葉。具以前事。告諸慈獨。時諸慈獨又復白言。尊者。汝爲此鉢故。所現神力。如法儀不。十力迦葉言。諸慈獨。設如法儀。不如法儀。我已施作。今復云何。時諸慈獨。具以其事。即共白佛。佛告諸慈獨言。若非時處。及無義利。不應顯現神力等相。所現非宜。必生過失。爾時世尊。即以神力。化出四鉢。一金。二銀。三吠瑠璃。四頗胝迦。化此四已。又化四鉢。一鑲石。二赤銅。三白銅。四木。如是化已。將前四鉢。次第安布。將後四鉢。亦復安布。一一鉢中。滿盛上好可食香藥。送置一處。令慈獨衆所應受者隨意而取。於後佛攝神力。鉢亦不現。乃至後時。光明長者。天中勝福。吉祥相現。殊異等事。時時自出。是時王舍城。瞻波國。二界中間。有標記柱。彩繪莊飾。下有二鉢。一鐵。二瓦。是鉢先加持已。安置於此二界。不遠有一稅場。諸商販者。輸納王物。有一守稅人。諸子眷屬。財帛具足。然不修善。於稅場所。而忽命終。作大惡夜叉。亦在彼方。守護稅場。諸子一夜夢夜叉言。可於彼地標記柱上懸一大鈴。凡諸商人。經此稅場。若有稅物隱而不納。其鈴自動。守稅人知。即速追集。重復搜檢。獲所稅已。而乃放去。諸子得夢。至明旦時。即與親屬。往稅場側。尋見其柱。乃依所夢。懸鈴於上。爾時瞻波國中。有

一居家婆羅門。名曼難怛謨。營貿爲業。忽於一時。與自妻室。同在一處。妻謂夫言。我今共汝營謀家業。滋彼財穀。以備所須。豈可安然都無營作。汝今宜應往市肆中。買氈華。極妙好者。我當爲汝織成白氈。持出貿易。豈無利耶。時婆羅門。如其妻言。買得持歸。妻乃設以機織之具。次第敷置。緝織其氈。是氈細軟。妙好無比。布以經緯。緻密細均。如是勤力。織成其氈。即謂夫言。今此白氈。上妙細軟。價直千金。汝可持出外。若有入酬千金價。當可授與。其或價直不滿千金。汝應隨處。可出輕言。是處無人而能辯識此妙細氈。唱是言已。即當持往他處。貿易。爾時曼難怛謨婆羅門。具如妻言。持此細氈。入市貿易。竟無有人酬千金者。憶妻所說。乃唱是言。瞻波大城。無有一人識此細氈。言已持歸。與妻同議。此既無人酬是價直。宜往他國。必有識者。更相告已。時婆羅門。復將一段會所著者。同前新氈。置傘柄中。隨商人衆。隱覆而行。漸出本國。適王舍城。經彼二界所有稅場。是諸商人。既至彼已。置隨行物。聚集一處。時守稅人。次第搜檢。彼諸商人。即各以其所應稅物。輸納於王。衆中唯有曼難怛謨婆羅門。隱覆先置柄中白氈。而不輸納。獨在一面。是時稅場之側。先所安立標記之柱。其所置鈴。自然作聲。彼守稅人。即知衆中有隱稅者。乃謂商主言。今此柱上鈴自作聲。非風吹動。非人搖擊。我已審知。汝此衆中。豈非有人隱覆稅物不輸

納耶。時守稅人。即速呼集。重復搜檢。於此衆中。不見一人有其稅物隱不納者。時諸商人。互相知悉。無稅物已。咸欲前進。鈴又作聲。如是數四。累細檢覆。無隱稅者。商主乃謂守稅人言。我此衆中。無隱稅者。必是他衆私隱前去。作是言已。衆共僉議。謂是此一婆羅門。隱覆稅物。乃至最後。彼守稅人。於曼難怛謨婆羅門處。執而不捨。堅求其稅。時婆羅門言。汝今何故而相謀執。汝已顯見我實無物。若有少物隱不納者。罄我所有。悉以輸稅。作是言已。鈴又作聲。時守稅人。祇於此婆羅門處。委細搜檢。乃謂彼言。毗婆羅門。汝今何故。堅隱稅物。而不肯納。汝今聞此鈴聲頻震。是事希有。汝今當知。此柱之下。必有天神。而作加護。汝宜輸物無自貽咎。婆羅門言。天神加力。我信是實。言已於傘柄中。出其白氈。示守稅人。作如是言。此即是我所隱稅物。汝宜收之。時守稅人。受此氈已。謂婆羅門言。既不輸王。非我所受。迴奉天神。言已持氈掛於柱上。復謂婆羅門言。我已掛氈。奉彼天神。汝或欲者。當自取之。時婆羅門。即取其氈。而乃前進。於一靜處。亦復如前安傘柄內。隱覆而行。漸次入於王捨城中。時婆羅門。顯張其氈。貨於市肆。冀望有人酬千金價。如是周行。竟無有人酬千金者。時婆羅門。作是唱言。王舍大城。無人辯識此妙細氈。唱是言時。光明長者。乘以寶象。方從王宮。還歸自舍。適聞此語。而忽驚愕。即時暫住。謂婆羅門言。汝今

何故於此城中。出輕易語。彼婆羅門。即時無答。光明長者言。汝宜具說此事元因。婆羅門言。我從本國。持此二段上妙細氈。而來貿易。若人酬我千金價者。我即與之。我已周行。無人酬價。光明長者言。汝可持來。我暫觀視。時婆羅門。即隨長者。至於舍中。乃展其氈。示於長者。長者見已。即能辯識。乃謂婆羅門言。今此二氈。一新一故。故者酬汝五百金錢。婆羅門言。長者所酬。其價未當。光明長者言。我今現見。此是故物。汝濯乃新。長者即時將此故氈。於重樓上。自空投下。其氈體重。即速墜地。光明長者。復謂婆羅門言。餘一新氈。我欲觀視。時婆羅門。即取新氈。持授長者。長者觀已。亦復如前。向空投下。其氈體輕。良久徐徐方乃墜地。彼婆羅門。即生信重。乃作是言。光明長者有大威力。今此細氈。若新若故。我悉奉汝。不取其價。汝當受之。長者答言。我家巨富。汝歷艱辛。安可無名受汝此物。我今各與汝千金錢。酬我二氈。時婆羅門。得其價已。持還所止。光明長者。先以故氈。授彼家僮。後將新氈。自作淨巾。而常受用。乃至後時。光明長者。用是巾已。向日。曬曝。是時頻婆娑羅王。臣佐圍繞。方欲上殿。忽為暴風。飄其浴巾。落於王前。時頻婆娑羅王。謂侍臣言。今此細氈。從何所來。唯應王者。乃可受用。侍臣白言。大王曾聞。轉輪聖王。臨位七日。天雨黃金。王今統臨。天雨細氈。後必非久亦雨黃金。王言。汝等知不。我聞佛記。

光明長者。現於人中受天勝福。今此細氈。必應是彼所用之物。風飄至此。可召其人而還授之。是時光明長者。即至王前。王言。長者。佛先記汝。現於人中受天勝福。今此細氈。必汝所有。今還授汝。時光明長者。鞠躬伸手。捧受其氈。受已觀見。是已所有。即白王言。此是我家用淨巾。適因曝於日中。風飄至此。其事如實。王言。長者。佛記於汝。受天勝福。吉祥相現。佛語諦誠。其事如是。又言。長者。汝今勝相若此。何不請王於汝舍中。暫一觀視。長者白言。願王今時幸我小舍。王言。長者。汝可先還備諸飲食。長者白言。大王受天福者。不假營造自然成辦。願王臨幸。爾時頻婆娑羅王。即與臣佐圍繞。出詣光明長者舍。長者前導。王至彼舍。於其外門。見守門婢。色相殊異。王乃暫住長者白言。大王何故住而不進。王言。長者。我見汝妻。故乃暫住。長者白言。此非我妻。是守門婢。王即前行至中門外。又見一守門婢。王復不進。長者白言。王復何故住而不進。王同前答。長者白言。此非我妻。亦是守中門婢。王即前進入於中門。見摩尼寶地上。有蟲魚流水之相。王意謂是池沼。在此亦復暫住。長者白言。大王何故住而不進。王言。此處有水。故不前進。長者白言。大王。此處無水。是摩尼寶所成之地。王言。長者。若是寶地。何故有諸蟲魚流水等相。長者白言。大王。上有旋輪影鑲蟲魚等相。下是摩尼寶光映照故爾。王雖聞是說。猶故未信。即時取自指環。前擲

於地。環擊地聲。王乃信是摩尼寶地。時頻婆娑羅王。既入其舍。處師子座。時長者妻出拜王前。而忽淚下。王言。長者。汝妻何故見王垂淚。長者白言。大王。妻拜王前。何敢垂淚。但為王所著衣有木煙氣煙薰目故。而忽淚下。是故大王。受天福者。所欲飲食。有如意寶。自然能出。爾時頻婆娑羅王。在長者舍。住經七日。忘還王宮。時諸臣寮。共詣阿闍世太子所。白言。太子。王在光明長者舍。經今七日。於國政事。有所妨廢。太子宜往請王還宮。時阿闍世太子。即詣光明長者舍。白父王言。我王何故忘還王宮。於國政事有所妨廢。王言。我在此舍。始經一日。國有政事。汝豈不能暫代吾治。太子白言。父王當知。住於此舍。已經七日。王聞是語。顧視光明長者問言。實不。長者白言。實爾大王已經七日。王言。長者。汝此舍中。觀於何相。以分晝夜。長者白言。華開華合。以分晝夜。異鳥和鳴。及不和鳴。以分晝夜。摩尼寶珠光現不現。以分晝夜。其或有華合而非夜。有華開而非晝。有珠光隱而非夜。有珠光現而非晝。有異鳥寂然而非夜。有異鳥和鳴而非晝。時頻婆娑羅王。聞是事已。即謂光明長者言。我信佛語。真實無妄。佛所說汝現於人中受天勝福。其事如實。時頻婆娑羅王。言已出長者舍。彼阿闍世太子。方出舍時。私竊取一摩尼寶珠名扇。恒俱授一侍人。還王宮已。召而謂言。適所授汝摩尼寶珠。汝可持來。我欲觀視。侍人開手欲奉太子。其珠不

見。即時自言。不知此珠失於何處。是時太子。即將侍人。而行捶打。光明長者。以天福力。即知其事。來問太子言。何故捶打此侍人耶。太子答言。我適汝舍。盜摩尼珠。授此侍人。今忽隱諱。我已作盜。此復轉盜。其罪愈甚。故行捶打。長者自言。汝取我珠。此不名盜。今既不見。亦非他盜。此珠現今復在我舍。何以故。受天福者。方可用故。太子若復別有所欲。悉當奉汝。我無所惜。時阿闍世太子。心生疑念。我今於此長者。未有希取。將來我父頻婆娑羅王。命終已後。我乃求彼財寶諸物。作是念已。阿闍世太子。與提婆達多。結構異謀。害父王命。乃至後時。殺其父已。自行灌頂。處於王位。乃召光明長者而謂言曰。長者可爲我兄。欲就汝舍而共居止。凡有所須。汝應給我。時光明長者。作是思惟。頻婆娑羅王。正法治世。此人狂惡。又復勅逆殺其父王。私自灌頂處於王位。今於我前。出矯誑語。欲止我舍。我應隨順。我若違彼。必因此人。壞我家族。作是念已。自言。大王。我知汝心。必有所欲。願就我舍。凡有所須。隨意受用。我當於後却往王宮。阿闍世王言。若能如是。乃爲甚善。作是議已。是時大王。先詣其舍。長者還復來詣王宮。長者所有天人吉祥勝相。寶藏諸物。長者行處。而悉隨至。彼阿闍世王。在長者舍。見珍寶藏。七遍出現。七遍隱沒。作是思惟。今此舍中。寶藏諸物。必隨彼去。我不能得。我今宜應別設異謀。潛遣數人極兇惡者同載一車。

往光明長者所。盜竊珍寶。彼人到已。巧設計謀。伺行盜竊。時光明長者。在高樓上。侍女圍繞。時諸侍女。見此車中所載之人。先已默識是兇惡人。來作盜竊。侍女見已。笑指而言。此是兇惡盜竊之人。是時長者。忽聞笑言。具知其事。於是諸人。隱之終夕。至明旦時。多人共見。咸唱是言。阿闍世王。是惡逆人。殺害父王。今復遣諸惡人。來長者所。偷竊珍寶。時阿闍世王。知是事已。即遣使人。來光明長者所謂言。長者何故多人輕謗於我。時光明長者。知王意已。即速驅逐惡人令去。長者即自思惟。阿闍世王。極大惡逆。殺害父王。豈非後時亦復於我。致殺害事。我今棄捨一切所有。憶佛先記。於佛法中。出家學道。斷諸煩惱。證阿羅漢。我今宜應投佛出家。作是思惟已。即出寶藏。施作種種悲愍利樂布施等事

佛說光明童子因緣經卷第三

佛說光明童子因緣經卷第四

*西天譯經三藏朝奉大

夫試光祿卿傳法大師

*賜紫臣施護奉 詔譯

爾時光明長者。施作種種悲愍利樂布施等事已。而不告諸眷屬親愛。潛詣佛所。到已頭面禮世尊足。前白佛言。世尊願佛。今時施我善利。我今於佛法中。樂欲出家。受具

足戒。而爲苾芻。淨修梵行。願佛大慈。攝受於我。佛言。善來於我法中。勤修梵行。作是言時。光明長者。鬚髮自落。僧伽梨衣。自然著身。成苾芻相。然後執持應器及淨軍。持經七晝夜。心住正念。淨修梵行。威儀可法。如百臘者。佛以自著僧伽梨衣。與覆其頂。光明苾芻。諸根寂靜。一心正住。是時空中有聲讚言。佛於今時。與滿意願。光明苾芻。即復發起勤勇堅固之意。諦觀五趣。生死輪迴。動轉循環。無有窮盡。衆生諸行。種種差別。墮生死中。唯佛正法。而能解脫。如是觀已。見四諸法。了知生死。遠離三界貪愛之想。視諸金寶。與泥土等。斷盡煩惱。證阿羅漢果。三明六通。悉得具足。最上無比。履空高舉。如意自在。於世名聞利養等事。而悉不著。釋梵諸天。咸來供養。是時會中諸苾芻衆。見是事已。心生疑念。俱白佛言。世尊。今此光明苾芻。以何因緣。未出家時。現於人中。受天勝福。入佛法中。始出家已。即能斷除一切煩惱。證阿羅漢。佛言。諸苾芻。此光明苾芻。宿種善根。今已成熟。速得所利。如應決定。今正是時。是故光明苾芻。以宿善因緣。獲如是果。復次諸苾芻當知。諸業果報。皆從自因所作。非外地界所成。亦非水火風界所成。亦非從除蘊處界成。若善不善。皆由自業。獲諸報應。爾時世尊。爲諸苾芻。說伽陀曰

一切衆生所作業 縱經百劫亦不忘
因緣和合於一時 果報隨應自當受
佛告諸苾芻。汝等諦聽。光明苾芻。往昔因

緣過去九十一劫。有佛出世。號毘婆尸如來。應供正等正覺。明行足。善逝世間解。無上士調御丈夫。天人師。佛世尊。其佛與六百二十萬苾芻衆。遊行到滿度摩底大國城中。安止一處。彼國有王。名滿度摩。其王正信。正法治國。國土廣大。人民熾盛。安隱豐樂。離諸疾苦。饑饉等難。亦無鬪諍。怨害盜賊恐怖。人民和順。善相具足。時彼城中。有一長者。名曰積財。於法正信。其家大富。財寶無量。與毘婆尸天王。等無有異。時彼長者。知毘婆尸如來。與苾芻衆。來至城中。即自思惟。我欲請佛及苾芻衆。飲食供養。及就我舍。安居三月。作是思惟已。詣彼佛所。到已。頭面禮佛。雙足。退坐一面。時毘婆尸佛。乃爲長者。如其所應。宣說法要。示教利喜。積財長者聞正法已。即從座起。整治衣服。合掌向佛。而白佛言。世尊。我今請佛及苾芻衆。就我舍中。飲食供養及就我舍。安居三月。一切所須供給承事。願佛慈悲。赴我所請。毘婆尸佛。即時默然。積財長者。見佛默然。知已受請。心生歡喜。頭面禮足。即出佛會。還復自舍。是時滿度摩王。聞毘婆尸佛。與六百二十萬苾芻衆。遊行到此國城之中。即作是念。我今請佛及苾芻衆。就我宮中。飲食供養。及就我宮。安居三月。一切所須。隨應供給。作是念已。即與臣佐官屬圍繞。詣彼佛所。到已。頭面禮佛。雙足。退坐一面。是時彼佛。如其所應。爲說法要。示教利喜。王聞法已。即從座起。整治衣服。合掌向佛。而白佛言。世

尊。我今請佛及苾芻衆。就我宮中。飲食供養。及就我宮。安居三月。一切所須。飲食衣服。臥具醫藥。隨應供給。承事供養。願佛慈悲。受我所請。佛言。大王。我已先受積財長者所請。王言。願佛且就我宮。飯食供養。我當告勅積財長者。佛言。大王。法爾不應違於先請。爾時滿度摩王。頭面禮毘婆尸佛足禮已。即從佛會。還所居宮。亟遣人使詣積財長者所。傳教勅言。汝今當知。我已先請毘婆尸佛及苾芻衆。汝可別日營辦供養。積財長者白使者言。願王哀察。我已先請彼佛及苾芻衆。使還白王。王復遣告長者。汝今居我國中。於理亦應我先供佛。長者白使者言。大王。若言居王國中。王合先請者。理實不然。願王今時勿相違礙。使還。具白。王復遣言。長者。當知設汝所請。我亦不障。然若能造勝上食者。佛當自赴。爾時積財長者。聞是語已。即於是夜。燃以香木。營辦種種清淨最勝上味飲食。滿度摩王。亦於宮中。辦造飲食。至明旦時。長者舍中。敷設莊嚴妙好床座。及淨水器。安布已訖。遣人詣佛。白彼佛言。飲食已辦。食時亦至。願佛降赴。今正是時。

爾時毘婆尸佛。與苾芻衆。食時著衣。執持應器。詣積財長者舍。受其供養。到彼舍已。佛先洗足。處於最上妙好之座。諸苾芻衆。亦各洗足。次第而坐。積財長者。恭敬合掌。前禮佛足。禮已。即持最上飲食。躬自奉上。佛世尊已。次第各各奉諸苾芻。是時彼佛。及苾芻衆。飯食訖已。收置其鉢盂手清淨。次第安坐。積財長者。亦於佛前。恭肅而坐。聽佛說法。爾時毘婆尸佛。爲積財長者。如其所應。宣說法要。示教利喜。長者得聞法已。心大歡喜。頂禮佛足。積財長者。如是供養已。佛出其舍。爾時滿度摩王。向於宮中。營辦飲食。求勝長者。乃謂侍臣言。我此宮中。眷屬嬪御。而甚廣大。何人善爲營造勝上殊妙飲食。而能勝彼積財長者。侍臣白言。大王。但當禁止諸賣薪者。而彼長者自不能辦供佛之膳。王如其言。即令禁止。若固賣者。不應住我國中。時積財長者。聞有教勅。禁賣薪者。心生忿恚。即作是言。今我舍中。自有香木。何須彼薪以焚身邪。是時長者。舍中先燃香木。及以香油。營造飲食。是香薰彼大城中。滿度摩王。聞是香已。問侍臣言。今此妙香。從何所來。侍臣白言。此是積財長者。燃以香木。營造飲食。是彼餘香。來至於此。王聞是語。知佛已赴長者所請。轉復愁惱。謂侍臣言。今我宮中。何無香木。侍臣白言。市無香木。其何能得。大王當知。彼積財長者。家雖巨富。而無子息。一旦終歿。必無繼嗣。凡彼所有。悉歸於王。時滿度摩王。雖聞是語。亦復不悅。臣白王言。大王且止愁惱。王當別日請佛供養。如王所欲。我悉能令勝彼長者。爾時臣佐作是言已。即於滿度摩底城中。悉令除去一切沙礫不淨等物。以旃檀香水。灑令清淨。列淨水瓶。焚諸妙香。以真珠寶。交錯垂布。立諸幢幡。散種種華。

猶如天中歡喜之園。等無有異。清淨莊嚴。衆寶具足。敷置種種妙寶之座。營辦廣大。細軟甘美。種種上味。清淨飲食。色香具足。如天。蘇陀悅意上味。如是飲食。所應供養三界中尊。既安布已。時諸臣佐。俱白王言。今此大城。內外清淨。種種莊嚴。上味飲食。悉已成辦。願王請佛。飯食供養。時滿度摩王。見是事已。心生歡喜。即遣使者。詣毘婆尸佛所。而白佛言。飯食已辦。食時亦至。願佛降赴。今正是時。爾時毘婆尸佛。與苾芻衆。食時著衣。執持應器。詣滿度摩王宮。受其供養。到已佛先洗足。處於最上妙好之座。諸苾芻衆亦各洗足。次第而坐。時滿度摩王。即持寶吉祥瓶。自佛已降。遍行淨水。以佛神力故。有吉祥龍。自然住空。持百傘蓋。覆佛世尊。及苾芻頂。王第一妃。執其珠金衆寶莊嚴上妙寶扇。侍立佛側。餘諸宮嬪。亦執寶扇。侍苾芻側。時滿度摩王。前禮佛足。禮已即持上味飲食。躬奉世尊。然後各各奉諸苾芻。爾時積財長者。知佛亦赴滿度摩王所請。即時遣人。潛詣王宮。觀其敷設莊嚴飲食等事。所作何若。是人至彼。具見殊勝。食止不還。如是累遣人去。亦復不還。最後長者即亦自往。至王宮已。備見莊嚴供養等事。乃自思惟。今王宮中。如是敷設。不知何人而能辦作。我家何故無能此者。作是念已。還歸自舍。謂守庫人言。汝可取諸金寶置於門首。有來求者。隨意當與。勿須引入。我不能見。時積財長者。作是念已。即入舍中。寂止一

處。積願不悅。是時帝釋天主。以淨天眼。見是事已。乃作是念。今此界中。積財長者。布施供養毘婆尸佛。是爲上首施主。彼心淨信。我宜變身助其營造。作是念已。隱帝釋天主身。現婆羅門相。詣積財長者所。到彼舍已。謂守門人言。汝可入告長者言。有僑尸迦族婆羅門。今在門外。欲見長者。守門人曰。長者有言。凡有來者。不應引入。或有所求。隨意當給。汝婆羅門。若有所欲。宜自持去。何故須求見長者耶。婆羅門言。我於諸物。都無希取。然今但欲求見長者。汝宜爲我速入通達。時守門人。即入白言。有一僑尸迦族婆羅門。今在門外。欲見長者。長者告言。汝可謂彼婆羅門曰。若有所求。自當持去。何故須欲求見我耶。時守門人。即出告婆羅門復言。我無所求。唯欲與彼長者相見。時守門人。再白長者。於是長者。許其相見。婆羅門入已。白長者言。汝今何故。積願不悅。有何憂愁。爾時長者。說伽陀曰

我不說憂事 說亦不能脫
若令我得脫 我即爲汝說

時婆羅門言。汝但具說憂愁。所因我必爲汝善解其事。時積財長者。具說所因。已彼帝釋天主。即攝婆羅門相。還復本身。謂長者言。我是帝釋天主。我今當遣毘首羯磨天子。來助於汝。營辦勝上飲食供佛。作是語已。隱復天宮。即勅毘首羯磨天子言。汝往積財長者舍。潛助營辦供佛之事。不亦善乎。時彼天子。奉帝釋命。潛助長者。乃以神力。即變大

城。悉令清淨。如天境界。敷設種種上妙珍寶嚴飾之具。天諸寶座。天妙飲食。皆悉具足。有愛羅嚩努龍王。自然住空持。白傘蓋。覆於佛頂。餘吉祥龍。各持傘蓋。覆諸苾芻頂。有天童女。執金寶莊嚴最上寶扇。侍立佛側。餘諸天女。各執寶扇。侍苾芻側。時積財長者。即持種種上味飲食。躬自奉上。佛及苾芻。時滿度摩王。即謂使者言。汝可潛詣積財長者舍。觀其敷設莊嚴飲食共事何若。使者奉命。即潛詣彼。具見莊嚴殊異等事。見已忘還。復遣近臣去。亦不還。道。天子去。亦復不還。乃至最後王自詣彼。潛立門側。爾時毘婆尸佛。知王在外。即謂長者言。汝先因滿度摩王。發不善語。斯爲罪咎。其王今在汝舍門外。汝可速出。悔謝其過。長者即出。見其王已。悔過自責。迎王前入。王入舍已。具見種種天妙莊嚴及飲食等。見已悉忘前事。乃謂長者言。汝所供佛。勝上若此。如能日日如是供養佛及苾芻。斯無等比。時積財長者。起清淨心。前禮佛足。發是願言。願我以此。如實布施佛及苾芻。所作善根。當生獲得大富自在。一切具足。所生之處。得於人中現受天福。不起多貪。具離貪行。願如今日。得善法利。值佛正法。歸佛出家。發是願已。毘婆尸佛。及苾芻衆。即住長者舍。安居三月

爾時釋迦牟尼佛。告諸苾芻言。於汝意云何。爾時毘婆尸佛法中。積財長者。豈異人乎。今光明苾芻是也。彼時於滿度摩王所。出不善

語業。由是因故。果報無失。於五百生中。與母同其火焚。乃至今生。亦復如是。然於毘婆尸佛所。先種善根。及發大願。今已成熟。爲大富長者。一切具足。現於人中。受天勝福。所作善利。乃至威力等事。與彼毘婆尸佛時。等無有異。而今最後於我法中。出家學道。斷諸煩惱。證阿羅漢。諸苾芻。以是因緣。汝等當知。一切衆生。若造一黑業因。決定當受一黑業報。若造一白業因。決定當受一白業報。是故諸苾芻。若黑業因。若白業因。一一果報。決定無失。當知皆是自分所作。汝等諸苾芻。應如是修學。佛說此經已。諸苾芻來。聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行。

佛說光明童子因緣經卷第四

No. 530

金色童子因緣經卷第一

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光祿大師賜紫沙門

臣惟淨等奉詔譯

如是隨聞。尊者大迦葉已趣圓常。尊者阿難。具大威德有大智慧。與尊者舍利子等無有異。悲心如佛普攝一切。能於國城聚落方處。隨彼彼處以勝方便調伏度一切衆生。乃至後時。廣爲教化俱胝百千諸衆生故。宣說正法而雨甘露。灌注心頂。周遍廣嚴大城巷

羅樹園。皆作利樂。

是時王舍大城有一商主其名日照。居處城中。財寶富饒眷屬熾盛其廣大攝聚增多。與毘沙門天王等無有異。以富盛故聚於上族。相與嬉戲遊止娛樂。久無嗣息。長者眷屬心懷渴慕極生憂惱。

是時初利天中有一天子具福威德。天報將盡五衰相現。然其樂欲觀佛出世乃至涅槃莊嚴等事。求於人中相續受生。

爾時帝釋天主。觀彼天子將其謝滅。樂欲觀佛莊嚴等事。欲於人中相續受生。知已乃謂彼天子言。汝若樂欲人中生者。汝今應知。王舍城中有一商主其名日照。而彼妻室堪汝托陰。天子答言。我昔曾聞。彼商主者。於佛法中而無淨信。帝釋復言。仁者今當如我所作。我能令彼日照商主於佛法中深生淨信。

天子白言。如天主語唯然受教。若彼商主與其妻室。乃至盡壽歸依三寶。我當從命托彼陰中。是時帝釋天主從天中隱。即於王舍大城日照商主舍中。處空而住。以其帝釋天主色相威神。周匝是含有微妙光。而爲照耀。時日照商主見是微妙光明照已。深生奇異。舉眼怡目周遍四方。審諦觀察乃見帝釋天主勝相。即時頭面禮奉雙足。作是白言。天主。我於今日快得善利。汝天聖尊降于小舍。當何教令。吉祥勝事何所成辦。天主答言。商主。知汝無子。汝若希求有子息者。汝與妻室從今已往乃至盡壽。應發淨心歸依三寶。當生貴子。是時日照商主聞是說已。心意泰然。踊躍歡喜。作是白言。天主。我等今者如尊教令。從今已往乃至盡壽。同己妻室皆發淨心歸依三寶。

然。踊躍歡喜。作是白言。天主。我等今者如尊教令。從今已往乃至盡壽。同己妻室皆發淨心歸依三寶。

爾時帝釋天主。爲其日照商主及彼妻室。開發淨信歸依三寶已。即於王舍城中隱而不現。還復初利天中彼天子宮。現住其前。爲彼天子一一廣宣如上事相。乃至其後。而彼天子於彼天中謝滅天報。即於王舍城中日照商主之妻托陰胎藏。聖子入胎奇相斯現。時商主妻身中自然具有最上色相威光。悅意香風時來吹觸。是時國城賢女之家皆生智者。復有五種獨異之相。何等爲五。一者能知人所愛樂。二者能知人不愛樂。三者知時。四者能知時中微細。五者能知入胎藏事。入胎藏事者。謂入胎時能知所生是男是女。若是男者於胎藏中依右而住。若是女者於胎藏中依左而住。是時其妻心生歡喜。謂夫主言。君應當知。我觀于今所懷聖子。胎藏分位漸增成長。依右而住。其後當生決定是男。夫主聞已加復欣悅。時商主妻其身輕舉。乃舒右臂即作是言。我久時中希求子息。願見子面。今所懷子。若生未生我今宜應營作福事。即召主執聚以珍財隨力行施。令我種族久住昌盛。何以故。我於前世。若少若多隨行布施作福事已。於今生中施名不墜。亦復生生隨逐不失。

爾時商主之妻胎藏漸成。預知其相。處于高閣安隱之所。善養護之。寒即隨寒而妙資養。熱即隨熱而妙資養。方藥攝治飲食順度。苦

醋甘辛鹹淡之味悉無過極。六味調均離諸愆失。復以瓔珞莊嚴其身。猶如天女。而常遊戲歡喜園中。若座若床高低隨易。或履地時無諸硬澁。亦不少聞不悅意聲。乃至其後胎中分位成熱圓滿。或滿八月或滿九月生一童子。色相殊麗人所樂觀。端正嚴好支體成滿。身有金色光相。諸分具足。悅目適心。衆共瞻視。金黃色衣自然覆體。旃檀香風遍觸其身。口中復出優鉢花香。童子生時長者舍中又復雨衆妙衣。所雨之衣皆悉金色。迦尼迦花繽紛而墜。現如是等希有瑞相廣大圓成。

是時日照商主。與其妻室并諸眷屬。見是事已咸生驚異。于時商主即出其舍住於門側。自外而觀愈增欣躍。見是相已乃作是念。童子誕生誠多增長。心生最上最極歡喜。還入舍中。乃至其後見是童子。色相殊麗端正嚴好。踊躍歡喜。說伽陀曰

快哉我今得善利 快哉意願已圓成

福威德子今日生 是故我心大歡喜

說伽陀已。以歡喜故。復出家中殊妙衣服。普施沙門及婆羅門孤露貧者宗里親屬。以營福事

爾時童子生後已經二十一日。廣爲修營衆福事已。親族共議宜當立名。有親者言。今此童子身有金色。體赫光明。諸親今當爲此童子立名金色。衆議已定。于是乃名金色童子

是時商主即爲金色童子。選八女人命爲其

母。二爲養育。二爲洗濯。二爲乳哺。二爲戲。漸當教習童子藝能。若書若算及諸事業。一爲安布書算印記。二爲安布諸所用具。三布衣服。四安布馬。五布乘輿。六布珍寶。七布童男。八布童女。如是八種廣安布已。悉令觀瞻驗其所好。而後童子藝業成立。語言明利。信心清淨。志意賢善。自利利他。具大威德。善修悲行成就法欲。愛念衆生智慧明了。善解文論。如是童子功業圓備。商主爾時作是思惟。今此童子福威德力。衣服財寶一切圓具。然我不知此福威德其何所因。豈非以我歸依三寶勝威力。故此子誕生獲是勝福。其後商主於佛法中轉生淨信。依時如應作諸佛事

爾時王舍城中。有一商主名曰離垢。經泛大海獲利圓成安隱而還。爲佛世尊及千二百五十苾芻眷屬。普遍清淨飯供已訖。一一苾芻復以三衣而爲布施。于是離垢商主淨信之名充遍世間。咸讚是言。今此商主善爲商導。涉渡大海果利無虛。而能於佛法中廣作勝事

時日照商主聞是言已。顧相習數。乃起是念。我若同此涉渡大海無難還者。願我當以佛諸聲聞弟子之衆。乃至遍住此閻浮提。以佛教勸聚爲一會。我當悉以上妙飲食遍供給已。復於一一苾芻各以上妙三衣周行給施。作是念已。具以上事告諸其妻。妻即答言。夫主。若能有其勢用。隨汝所願必能成辦

是時日照商主。即於王舍城中三復振鈴遍警告已。乃與五百商人眷屬登涉大海。既已得渡安處彼方。時佛世尊已入涅槃。其後復聞尊者大迦葉亦入涅槃。乃至後時金色童子。於竹林精舍。聞一苾芻誦無常偈曰

若晝若夜中	或行或復住
如大河迅流	念念無停止
寢宿過是夜	壽命隨滅少
猶如少水魚	斯何有其樂
此色相衰朽	病集即破壞
如羊被殺時	命去死不久
此身非久住	地等六大成
譬如曠野居	無門無關門
此身何所樂	穢惡衆盈流
病苦所繫纏	老死常驚怖
今此穢惡身	病集即離散
得勝寂靜時	乃最上安樂

是時金色童子聞是偈已。於生死中極生厭離。欣樂涅槃廣多讚歎。即時禮奉彼苾芻已。乃發問言。向聞聖者所誦偈句云何語邪。苾芻答言。汝今當知。此是佛語。童子聞已。於佛法中益生淨信。乃發歸誠樂欲出家。轉復肅恭。於苾芻前再伸拜奉白言。聖者。我今樂欲清淨出家。惟願聖者。悲愍攝受令得出家。苾芻答言。汝欲出家父母聽不。童子答言。未承其命。苾芻告言。汝今宜應往白父母。若其聽許乃可出家。童子復言。如尊所教。是時金色童子深厭生死極大怖畏。志樂出家。即還自舍詣其母所。拜奉雙足前白母

言。願母知我。我今樂欲清淨出家。於佛法中修正法律。惟垂聽許。母聞言已。悚然驚懼。拊膝傷歎。謂其子言。唯汝一子我所愛念。如其意樂百種依隨。云何汝今捨我出家。子白母言。母今當知。諸有思愛決定離散。願母于今聽我出家修正法律。母聞言已。逼惱之心轉復增極。哽咽垂涕。復謂子言。子今當知。勿於我前三復斯說。無令熱血自口而流。其母即時乃自思忖。若今如是畢竟不能止其意樂。宜設方便以解其心。乃復謂言。童子。汝父淨信於佛法中廣營勝事。已涉大海非久即還。汝今宜應俟父歸復。父必有命聽汝出家。

是時童子。於母孝奉即自思惟。我若重複啓言陳告。必令我母極生逼惱。我宜從命俟父還家。于是童子默然受教。爾時金色童子。以其色相嚴好殊麗。凡於四衢經遊出處。衆共瞻視觀者無厭。時童子母復作是念。我子端嚴色相殊麗。衆所愛樂。然我之子於世間法深生厭背。以是緣故。心常懷疑。此子欽然捨我出家。我今應當隨逐防衛。子若去之後當生苦。

金色童子因緣經卷第一

金色童子因緣經卷第二

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光祿大師賜紫沙門臣惟淨等奉詔譯

爾時金色童子。其後常時親近有智沙門婆羅門等。隨逐聽受善妙所說解脫道法。或復親自書寫經典。及營勝事。

是時日照商主。於王舍城外有一大園。花菓繁茂清流嚴好。金色童子日往遊適。或時棲處讀誦經典。時王舍城中有一妓女。名迦尸孫那利。年少端嚴人皆欣慕。

是時國王阿闍世王。有一大臣其名勇戾。王極寵念多所委用。於彼妓女素深染緣。日日邀詣勇戾園中嬉戲娛樂。其後一時彼迦尸孫那利女。衆妙莊嚴。出王舍城詣勇戾園。方及路次見金色童子亦出王舍城外詣日照園中。色相殊麗端正嚴好。身有金色威光艷赫。金黃色衣自然覆體。悅目適心衆共瞻視。彼女見已乃作是念。奇哉色相殊妙若此。奇哉威光艷赫無比。念已即時恣其瞻矚。又復思惟。世間若有具福女人。應得此子而爲其夫。勸福女人彼應難得如是丈夫嬉戲娛樂。然我今者其復云何。欲祈緣契有無礙耶。何以故。今此童子諸丈夫中而獨殊麗。我今雖復極生愛戀。設何方便而獲契會。即時趨詣彼童子前。注意觀視。復自思忖。今此童子體性端凝具大威德。棄背世間欲染邪緣。趣向

涅槃真實正道。我雖愛慕彼不納受。我今不應於斯受恥。我亦不住勇戾園中。宜隨彼往所止之處。言已即時密隨童子之後。

爾時童子知是事已。而即速行先入園中。遣守門者關閉其門。是時伽尸孫那利女。隔門白言。童子。此何道理關閉園門。我今故爲汝來至此。汝今堅不令我獲其瞻矚。亦非所宜。童子默然不答。時彼女人又復惟忖。今此童子不出二事。一者或復畢竟不爲世欲所染。二者或爲鬼魅所著。於一切處以我色相或以言說。皆悉不能獲其附近。我今雖復志欲親附。然斯觀關閉于門。縱使巧智設何等方便。而終於我作其遮止。我今或復勿令知覺。但俟他晨先來園中。潛伏宵止。而是童子其必後來。我即進身潛相附近。時彼女人作是念已。即復旋歸入於城中。是日女人不獲造詣勇戾之園。是時勇戾於自園中竟日遊賞。日時向暮彼亦不來。傾望既久還入城中。即遣使人詣彼迦尸孫那利妓女之舍。謂女人言。汝於今日以何緣故不至園中。是時女人巧運方計。答使人言。汝可爲我啓白大臣。我於今日風恙所縈頭目昏痛。由斯事故不獲詣園。使人受言未遑迴白。親里近人潛已告語。是日女人都無疾恙。但爲往彼金色童子園中遊觀。是故不來大臣園所。爾時勇戾大臣聞是語已。忿恚教生審諦思忖。若此迦尸孫那利女。與彼金色童子有所契會。斯實令我作無義利。由是忿恚結縛於心。世間所謂女人怨縛。最爲第一。

是時大臣、悉火燒心極爲逼惱。守度是夜得至明旦。召一侍人而謂言曰。汝可執劍從于我後出王舍城詣日照園。我有少緣速疾營作。侍人答言。如尊旨命。爾時侍人執劍隨從勇戾大臣。出王舍城入彼日照商主園已。時迦尸孫那利妓女。種種戲身亦出王舍城外。詣于日照商主之園。繼踵而入。時彼女人園中忽見勇戾大臣。見已驚惶投竄無地。乃作是念。今日大臣決定於我大作恨惡無義利事。是時大臣見女人已。悉火熾然焚燒心意。眉蹙額皺異相悻悻。即速奔前執握其女。髮髻蓬亂覆面于地。勵聲謂言。汝今來此與彼金色童子誠有要契。妄謂我言風惡驚逼。巧以方計而相欺誑。事相若此。怨縛寧逃。諒汝今時故難活命。

是時迦尸孫那利妓女聞是言已。苦惱自召大生驚怖。我今無復命得存耶。內極悲哀垂淚號泣。從地旋起前詣大臣。禮奉雙足緩發其言。懇切告白。仁者。悲念不應於我殞害其命。女人之身多生過失。自今而後我不復作。乃至盡壽誓爲婢使。願以仁慈止息忿恚。與我殘命使令存活。時彼大臣雖聞如是悲切之言。以恨毒心都無聽納。於其悉火轉復熾然。謂侍人言。汝今宜速揮以利劍斷取其頭棄置于地。

時彼侍人聞是惡者猛惡言已。發大戰怖乃作是念。苦哉癡人極無慈悲。與此女人素深染緣。而何一旦以彼小罪欲害其命。苦哉我今於斯人所求其養活。猶如蛇毒實堪驚提。

何故我於下劣人所而求依止。我於諸處隨入艱險。豈非我今死時至耶。或復我今顯說其言而當告白。若顯說時彼或能止如斯罪業。知是不正法已毀賢心意。又復見是女人驚懼危逼悲哀涕泣。作是念已。即時合掌前白勇戾大臣言。惟願仁者悲哀止息。無令我作如是種種不義利事。無令我作宰殺之人。無令我今勇悍其意而造殺業。我主仁慈願賜救護。況此女人容止端嚴。人所樂見。王舍城中久時棲止。諸方來者多人欣慕。又此女人一切人衆共所愛念。云何我主明慧有智。於一切人所愛念處。反生瞋恚。願今止息如是惡緣。當免二世極重殺業。無至堅執使其破壞。勿令我身造斯惡行而自焚燒。又此女人色相盛年衆共慈愛。於仁者前悲哀逼迫。以甘軟言懇切祈告。我聞彼言心大戰慄。又聞仁者猛惡之言欲斷其命。轉增惶怖。至于邊地惡人尙無勇心故害人命。況乎仁者能勇害耶。假使一切畜生之類。見諸危逼尙起慈心。況復人倫生殺害意。是時侍人說伽陀曰

仁者所出非理言 我尙不欲聞其說
況復使我實所行 願今止斯極惡業

時勇戾大臣聞是說已。以恨恚緣堅執不捨。意愈差失不復本心。轉增瞋恚起諸惡相。勵聲謂言。咄哉男子汝於此女亦深愛念。以儻護心遠我旨教。隨處遮止不欲彼殺。汝今從命殺即爲善。若不殺者。汝於今時命亦不存。時彼侍人觀斯執見恨惡危逼。乃自惟忖。苦

哉我今隨逐入是險惡難中。我今若不從命致殺。彼當決定反害我命。何以故。而此女人愛念素深。尙欲堅害。況復於我不致殺耶。我若從命於此女人賢善之身揮其刃者。我即復何名丈夫耶。我今寧可於一切處壞自身命。決定終不害彼女人。其後侍人別運方計。即自惟忖。我今宜應執劍逃竄。若已若他必能護命。念已即時持劍奔竄。迅速其步欲出園中。時勇戾大臣亦逐其後至於門側。時迦尸孫那利妓女身力羸瘁。餘命無幾。思欲奔竄其力無堪。念已即時勉力而起。即速前奔至一牆界。牆仍既高不能過越。是處適值大臣旋還。即時女人於阿提目多迦花林之間。避走潛伏。大臣不見。即於是處周行觀瞻。乃見女人在高牆側潛伏林間。是時牆下。先有黑蛇潛處其穴。因是出穴螫彼女人右足致傷。大臣見已亦復奔走。是時女人即自思念。此必大臣來害我命。爾時專一唯懷死怖。其後非久即知是處爲蛇所螫。是時大臣旋詣林間觀其女人。瞋恚劇增心無悲愍。即復前拽彼女人身。蹂踐髮髻愈增疲困。苦哉女人受斯殘害。氣力綿微悶絕于地。是時大臣審復觀瞻。見是女人偃仆其地。即自思惟。今此女人命已殞謝。我應迴復。然慮餘人窺其事狀。即時舉身越牆而度。入於城內。爾時王舍城中。諸巡警官周行警察至日照商主園中。到已見彼金色童子出王舍城至自園內。乃至復見迦尸孫那利妓女偃仆於

地見已即時極生傷感。諸臣乃共審諸觀察。此何惡人無悲愍心。不懼他世罪業報應。深結怨縛殺害其命。苦哉人倫懷斯慘毒。於女人身無慈致害。是時群官周遍園中。精審伺察不觀餘狀。又復思付。今此女人容止端嚴。素傳名譽。而何此中致傷其命。何等惡人造斯惡業。事狀隱暗唯天所明。我等今時未辯其由。亦招罪咎。于是群官極生愛感。互起疑心。稽顙不樂。群官又復再入園中審細推求。復觀前狀。但見女人偃仆其地。豈非金色童子宿業報力不能斷耶。何故此女命致殞絕。爾時諸巡警官互相議言。今此妓女何人致殺。我等園中于三審諸周行觀瞻。除無事狀。唯見金色童子。群官即時召其童子。而發問言。今此妓女何人所殺。童子答言。諸官明察。我於是事雖觀其狀。而實不知誰人所殺。金色童子因緣經卷第二

金色童子因緣經卷第三

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光祿大師賜紫沙門

臣惟淨等奉 詔譯

爾時諸巡警官相與議言。衆所共觀今此童子儀相調善。諒其不能發斯重業。又復于今無餘異狀。我等隨處遇斯艱苦。今者云何理行其事。中一人言。此事狀者。誠非我等所能參議。國有刑司大臣掌法。今宜監領童子

女人詣彼詳辯。衆議定已。舉彼女人臥置竹輿。執持童子俱詣法司。

爾時勇戾大臣職當掌法。與諸法官共會一處。遙見彼諸巡警官來漸至其前。即發問言。汝等諸官斯來何爲。有何事耶。諸官答言。今此女人於日照南主園中。不知何人殺害其命。我等審諸子三伺察。於其園內唯見金色童子。餘無事狀。我等即時詢童子言。今此女人誰致殺耶。童子答言。諸官明察。我於是事雖觀其狀。而實不知何人所殺。我等今時監領至此。願賜明辯。

時大臣言。汝等小待須臾俟當審察。後詣王所求從理斷。

是時掌法大臣即詣阿闍世王宮。見守門者監護王門。即前問言。王止何處復何所作。守門者言。王今登殿召諸宮女鼓吹歌音方當娛樂。是時大臣即於宮門求掌執者。托以其事陳奏于王。今有日照商主之子。於自園中殺害迦尸孫那利妓女。若今不受王者詔命。我等諸臣莫能宰制。是時掌執宮嬪速詣王所具陳上事。王正娛樂未暇審詳。乃勅宮嬪。汝往語彼勇戾大臣。宜當審細如實詳察。女使受命出宣王勅。令勇戾大臣等諸法官審明其事。遍宣示已。時勇戾大臣還復法司。謂諸巡警官言。汝可往召贈宰之人令速至此。到已謂言。今此童子於自園中殺害迦尸孫那利妓女。汝今宜往執縛其人。擊鼓告令四衢巷陌普使聞知。出城南門往詣棄屍林中。投以鐵叉使令命絕。然後同其死女置於柴

積舉火焚之。是時贈宰之人雖聞是命。觀其金色童子色相嚴好猶如金山。痛切其心互相謂曰。汝等云何斯人可殺。今此童子人中難得容止可觀。我等雖預贈宰亦有悲心。如斯輩人豈忍害耶。寧使我等自壞其命。終不於斯敢行刑戮。

是時勇戾大臣。聞贈宰人議已。復作怒言。汝等何故稽延時久。而不速疾從其命耶。時贈宰人合掌趨前。咸哀告言。大臣王者願今止息。我等雖預贈宰之人。而亦不能勇行其事。何以故。今此童子色相端嚴人所愛念。如何今時忍致殺耶。大臣聞已轉復瞋恚。告彼人言。汝等若不從王命者。定於今日汝等所有妻子眷屬悉同其死。諸贈宰人聞是言已。咸生驚怖。復相謂言。今此何故掌法大臣不依正法如理而行。此童子者。色相嚴好人中難得。堅令棄置使害其命復謂我等若不殺者妻子眷屬悉同其死。何故我等受斯艱苦。我等今時云何所行。是時諸贈宰人死怖所逼即生計智。今此童子衆所愛念宜應引詣四衢巷陌多人聚處。衆觀其事。而是童子旋踵之間。彼多人衆應起悲念。不忍觀瞻。必爲設其方計救護。其後諸贈宰人身心逼迫如切如割。皆悉涕淚咸作是言。苦哉我等作何罪業。如是逼切使我成辦無義利事。爾時勇戾大臣後極增恚。謂贈宰言。汝等何故加復延久。諸贈宰人聞是語已。而悉涕泣勉抑而爲。乃詣童子執取其衣繫縛雙臂。彼繫縛已。勇戾大臣具觀其事。即時驅離掌法

之司。往詣棄屍林中。時諸人衆觀者。皆生別離念。而悉墮淚。咸作是言。苦哉危逼。今此童子人中難得。卽期殞謝。諸人監執童子。周行巷陌時。中容緩慮其可救。又復引詣闔閭之所。是時王舍城中內外所居男女大小。及餘方處所來人衆。而悉會聚。共觀金色童子執縛其臂。見已咸生苦切悲念。荒惑其心。俱發問言。此人何故如是執縛。時諸人衆啞咽悲泣。答衆人言。或謂此童子殺害迦尸孫那利女。故此執持將欲棄置。逼一切處衆所共聞。今詣棄屍林中。而後非久卽當殞謝。衆人聞已咸生悲苦。異口同音唱如是言。苦哉苦哉。一何危逼。而此童子色相端嚴。衆所樂見。身支圓具有金色光。悅目適心。衆共瞻視。儀相調寂智慧明利。悲心具足。愛念衆生。常起法欲具大威德。如是之人豈可殺耶。賢聖彰明。今何隱沒。覆蔽正法。非法熾然。王者統臨現居尊極。一何如是枉橫逼人。是時人衆說伽陀曰

色相謙恭復尊貴
我等如是觀復觀
我等皆見此童子
最極悲苦衆咸生
能開多人悅意目
云何於此妙身中
大衆若常觀瞻時
云何棄已付法人
口中常說諸法律
審觀如是調善人

最上增勝所莊嚴
殊妙愛樂昔未有
今爲膾宰所執持
破壞摧毀諸身意
復爲多人所愛樂
王者嚴刑可能及
彼欣樂心皆無足
苦哉臣輔無悲慙
隨其所說善能行
何能起發斯罪業

此卽乃行於非法 正法隱沒或滅亡
若今運用此功能 我等咸生離散苦
時諸人衆說伽陀已。城中復有諸女人衆。於此童子極生愛念。是中或有一類女人。以別離苦所逼惱故宛轉于地。或有女人拊膝傷痛。或有女人心識癡迷。一一皆如離散親子受大苦惱

是時王舍城中內外所有一切人衆。以此童子將期命殞。咸生別離逼切之苦。互相叫唱聲言雜亂。戰怖惶惶悲苦無救

時日照商主舍中有一童女。因適衢市竊聞其事。卽時悲泣還還自舍。詣金色童子母所。到已趨前舉身投地。是時金色童子之母。疑惑迷亂卽發問言。汝有何事宜。今速說。童女自言。尊母當知。金色童子執縛其臂膾宰監逐。衆皆謂言。於自園中殺彼迦尸孫那利女。非久卽詣棄屍林中命將殞謝。四衢巷陌一切人衆咸悉聞知。時童子母聞是語已。憂苦極深悶絕躑躅地。以水灑面良久乃蘇。從地而起唱如是言。苦哉我子苦哉我子。卽時戰怖驚惶失次。拊膝軫悲頭髮蓬亂。自舍而出奔詣四衢及諸巷陌。以子別離憂苦所逼。力劣心疲舉聲叫唱。凡所見者皆發問言。我子金色童子今何所在。苦哉今時不見我子。汝諸仁者。願賜救護願賜救護。令我子今得見其子。如是悲泣周遍街巷隨處而住

是時日照商主之妻。以不見其金色童子。最極憂苦所逼切故。周行迷亂高聲叫唱。凡所見者而悉禮奉合掌告言。願速救護願速救

護。乃至我子未到林所。其中容受令我得見。又復告言。汝應悲念爲令我子未至破壞。使我得見

時童子母發苦切言。告諸人已。未見子間又復唱言。苦哉云何不見我子。是時舉身自投于地。盤桓宛轉地中跳躑。如魚出水在枯涸地。踉蹌周倅不遑安處。心如割切悲復增悲。猶如新生犢子失其牛母。多種驚惶危逼唱言。苦哉我之子。苦哉意所樂。苦哉善忍。苦哉大孝人。苦哉多願求所獲之愛子。苦哉妙相人所樂觀。苦哉身支圓滿具足。苦哉艷赫金色之身。苦哉人衆悅目瞻觀。苦哉衆中開照怡目。苦哉聰利有智之者。廣出無畏悅意善言。苦哉廣有悲愍心者。法欲具足愛念衆生。苦哉最上煥耀家族。苦哉我之族中明炬。苦哉我心所愛樂者。苦哉我之心中大寶。苦哉我之集眞寶者。苦哉我之妙甘露眼。苦哉我之相續深愛。苦哉我之族中大寶。苦哉苦哉。云何如是掌法之官不審伺察。而置我子將殞命耶

是時童子之母。重復合掌再陳哀告一切人衆。力劣心疲。說伽陀曰

苦哉我今無告語
我今如夢亦如癡
爲子憂苦深逼迫
我今懇禱一切人
意不調寂非色容
我子將置棄屍林
汝等若有悲愍心

云何令我今所行
逼切我心大迷亂
最極哀危散亂心
數數哀聲增涕泣
我心都無所愛樂
汝等今時願救護
卽有善護者功能

如我心意實所求 願今得見於我子
我今一切無所樂 紫栴檀等妙塗香
乃至多種衆莊嚴 以悲苦救悉捐棄
手劍等諸莊嚴具 令悉非我所嚴身
愛子將離困苦深 不獲抱持親撫惜
我今不復三旋繞 亦不禮奉於雙足
未晚今時以何緣 置我子於棄屍所
我觀十方皆空廓 唯觀破壞及焚燒
我心燒熱亦復然 情意癡迷無所措
速疾置於棄屍林 爲執法者所刑戮
後不復見大苦哉 爲子心中極愛樂
非我現生所作罪 必以他生有餘殃
我今爲子憂苦深 猶如猛火燒輕草
若復我心真實者 怨亦如親無罪業
我子因緣若實時 願今脫免斯危難
金色童子因緣經卷第三

金色童子因緣經卷第四

西天譯經三藏朝散大夫試
鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門
臣法護等奉 詔譯

爾時日照商主涉渡大海獲利成辦 不日還
復王舍大城 當入城時商主忽見不吉祥相
即時商主心生驚怖身極顫掉兩目眴動 其
相所謂群飛聚前厲聲鳴噪 商主素解其占
卽作是念 如我今者所見之相極不祥善 決
定我子金色童子有燒亂事 今應在近 如相

法說必有別離 于是商主說伽陀曰

如我兩目俱眴動 群飛厲聲而鳴噪
決定我子於今時 別離之苦應在近
又若身支發顫掉 其心熱惱驚怖生
決定親子今別離 惡相同前應在近
商主說是伽陀已 當其身心顫怖之際 思百
千種無義利事 遲疑盤旋不知所止 又復惟
付 我今何故來復此城 乃至後時聞多人衆
舉聲啼呼 商主聞是啼叫聲時 又復思念乃
適四衢 復見多人如被羅刹怖畏侵惱 各各
皆有別離苦逼 居商主前 乃見一人卽發問
言 仁者今此何故事相如是 彼人答言 日照
商主有子其名金色童子 色相端嚴衆德圓
具 而彼童子於自園中殺害迦尸孫那利女
王官不能審察是事付執法人 將欲棄置四
衢巷陌 衆所共聞 童子非久 往棄屍林命
垂殞謝
是時日照商主聞是語已 以子別離苦惱逼
故 卽時悶絕而躡于地 以水灑面良久乃蘇
扶持漸起極大號哭流淚如雨 四顧觀察作
如是言 苦哉我子金色童子今在何處 于是
商主速疾周行巷陌尋求 乃見已妻荒迷散
髮拊膝悲號逼迫哀聲周行馳走 以子別離
極大苦故 商主見已極生悲惱 哽咽流淚漸
近其前 妻見夫已倍復悲號 憂箭射心流淚
如雨 逮詣夫前舉體投地 于是日照商主
前執其手高聲號哭 妻乃趨前虔伸拜奉 卽
作是言 仁者夫主 救我救我 我今從夫乞
彼愛子 願夫哀察 說伽陀曰

願今夫主安慰我

我今與子別離時

夫主共知子生時

何故愛子復于今

我子調善復少勇

色相端嚴無比倫

斷我大族中種姓

族中明炬大吉祥

我子是爲心中寶

我子衆中甘露眼

一切皆爲子所作

集聚心寶子亦然

夫當速疾發動勇

若人能救我子時

我見汝子於今時

隨汝意樂及思惟

爾時日照商主 雖復以子離別憂苦逼迫哀

切 然且奮發身心扶持 前詣諸人衆所 合掌

告言 汝諸仁者咸聽我語 我於今時險惡艱

難斯現所發 汝等何不少施方便放捨救護

若曠野中事難明察 今在王城汝豈不見 況

復我子有德顯明 何故付執法人持將刑戮

汝等何不少發悲心勸力救護 云何王者多

種法律不審思惟 何不勇銳其心放捨我子

時諸人衆中一答言 商主 汝此童子圓具衆

德我等悉知 且於今時非汝一人獨受艱苦

我等內外一切人衆悲苦亦同 然亦我等未

見方便能令童子而獲放捨 是故我等心各

愁憂咸生熱惱 商主復言 汝諸仁者 又復

我無顧分無數喜

極大苦惱徒悲泣

若獲最上大喜者

執持受死而非久

多種教典悉明解

大智之子將命殞

破我大族中根源

息滅如是諸光照

是爲相續中深愛

爲執法者將刑戮

失子猶如眼喪滅

何故今時將破壞

爲子廣施善方便

一切珍寶我今與

未臨刑戮餘命在

宜今速作救護事

應知。今此童子畢竟純善。悲心增劇。有大威德。法欲具足。愛念衆生。豈於如是無義利事而能發心。況復行邪願諸仁者。速於今時特爲審察。如是事相若或詳審。而此童子事有實者。此之危難願令放捨。汝等人衆若於是事詳證可成。一切人衆同汝教令。是故無少過失可得。此外別無悲感之心而爲發現。若其然者。汝等能善愛敬有德悲心顯明。汝等若發悲感心已。應詣王所求王教令。勅前臣輔。如汝所言宣示其事。無復別異而可信聽。仁者當知。我今爲子將其別離畢竟艱苦。能救護者。我今悉與一切珍寶。惟願汝等廣施恩惠。爲此童子如理詳察。

時諸人衆聞商主言。具明其意互相謂曰。今此童子衆德咸具深可愛敬。即時衆中召其二三有智之人明正理者。遣詣王所具奏於王。若王今時爲金色童子。勅彼臣輔令共審細重復詳察事之虛實。我等民衆以十萬金奉上於王。王從所奏。時有智人詣掌法司。先勸詳辯勇戾大臣之所。

爾時勇戾大臣遠見二三人來。即發問言。汝等無其事緣。何故來此。諸人答言。我等王舍大城所居人衆哀告。仁者。今此金色童子色相端嚴衆德備具多人愛念。彼將別離。王舍城中一切人民極大逼惱。況復此人常樂正法諸法律等德行具足。此人無有少分過失。衆所共信。王勅仁者。今爲金色童子重復審細詳辯前事。我等以十萬金奉上於王。日照商主亦自排備衆多珍寶而以奉之。令

王廣藏有所增益

時勇戾大臣聞是語已。忿恚答言事定已久。汝等何故復令詳辯。又復何言與十萬金令增王藏。豈我今時非理取財增王府庫。汝等誠謂不知王意。汝諸人衆。於一切處巧設計智。欲令王者作無義利。此非方便乃是汝等出譏謗言謗於王者。若或餘事欲令王者同斯詳辯。即見多人悉皆破壞。

時勇戾大臣呵責彼等二三人已。即時呼召四類惡人。所謂造作極惡業者。不忍辱者。無慈愍者。無悲心者。召已謂言。汝等今速監逐彼諸賄宰之人出於城外。依我所言如王法令殺彼童子。汝等勿得輒令放捨。自餘臣佐或有所言亦不可放。汝等若或依我教令斯即甚善。若不從命起異見者。我與汝等大生怨縛。彼等答言。我今從命。

是時四監逐官受旨命已。各執利劍監逐前行。時諸賄宰審慮百端運謀方計。徐緩進步執持童子。迂轉四衢周行巷陌。欲令一切普使聞知。乃作是言。苦哉我今作何方計。今此童子脫免斯難。我等今時豈能作此無義利事。

是時四監逐官各執利劍。詣諸賄宰之前。告語彼言。汝等宜應如彼大臣所授旨命速營其事。汝等若不速出城外如彼法令殺其童子。我即今時斷汝等命。而彼四類極惡監逐之官。各執利劍其狀可畏。怒目觀視彼諸賄宰。是時彼等慮其斷命咸生驚怖。皆言。苦哉我等今時無復方計救此童子。須宜從命

而將致殺。言已悲傷滿目垂淚。是時四監逐官疾速催驅金色童子出於城外。當其童子出城之時。有無數百千人衆奔馳瞻視。傷痛流淚異口同音咸作是言。苦哉苦哉。日照商主大寶散失。又此日照商主根源上族而悉斷壞。日照商主族中明炬而將息滅。日照商主族中最上醫珠墜落。日照商主清淨眼滅。日照商主妙好莊嚴今悉離散。日照商主心極痛傷其猶開剖。日照商主體中命殞。苦哉苦哉。何故令此童子出於城外曠野孤迥寂寥之所。盤旋宛轉無救無依。今此童子於其最勝王舍城中。如清淨月爲彼羅睺之所吞食。又此王舍大城如空中日白晝銷殞。王舍大城所居人衆喪甘露眼迷失方處。王舍大城所居人衆妙好莊嚴今已廢棄。王舍大城所居人衆醫珠墜落。王舍大城所居人衆心所愛寶今悉破壞。王舍大城所居人衆目既喪明將何瞻觀。我等今時見是事已。云何能生悅樂。心意誠謂我等無所依止。

爾時童子既出城已。彼監逐官遣人來自勇戾大臣。金色童子已出王舍大城。時勇戾大臣聞已歡喜。

爾時先所來者。其二三人聞是事已愁憂不樂。寂然無依還訪城中先同議者。彼彼人衆具陳上事。彼諸人衆聞已愁憂寂無依托。互相議言。汝等應知。我之國主阿闍世王。是惡王者不遵正理。昔害父命今作非法。以其有德色相端嚴衆所愛念勝智之人。而令殺

害。苦哉王者極無悲愍。苦哉王者不知有德。王及臣輔無勝知見。何故不令依正法律審細詳辯。以勝善人輕爲棄捨。又或時數使其然哉。正法隱陷增長非法。於濁時中信惡人語。故令有德極善之人生別離苦。苦哉苦哉。深無義利。

金色童子因緣經卷第四

金色童子因緣經卷第五

西天譯經三藏朝散大夫

試鴻臚卿傳梵大師賜紫

沙門臣法護等奉

詔譯

爾時日照商主。聞說如是多種事已。心意破壞。極大憂苦之所逼惱悶絕。以水灑面良久乃蘇。徐坐涕泣發如是言。苦哉苦哉。我唯一子。今將命殞。言已又復舉聲號哭。說伽陀曰

苦哉我子熙怡眼
我爲汝父福妙微
我爲汝故心離散
與汝別離火熾然
汝是調善有智人
我爲汝父極惡人
汝子當日初生時
而今與汝將別離
苦哉王者及臣輔
見斯具足法律人

苦哉族中大莊嚴
爲害汝故大號哭
于今迷轉於諸方
苦哉焚燒我心意
增上愛樂悲愍者
招汝今時多厄難
我獲喜樂無等比
憂火燒心極熾熾
無悲愍心無分別
不能爲此審詳辯

苦哉大國爲人主
不能如是審詳明
世間最勝賢善人
有德之子衆所知
此大城墮諸聖賢
照燭如有德人
帝釋天主并護世
咸願少開悲愍心
大力成就禁戒仙
頂禮爲開悲愍心
今爲我子作救護

無悲愍心具顯彰
因汝輕棄於我子
終不隱昧於心意
爲害汝故大號哭
于今離散當何在
臨刑戮時願放捨
及餘大威德諸天
今爲我子善救護
及餘寂默諸仙等
今爲我子作救護

爾時日照商主說是伽陀已。善慧忽生乃自

惟付。我今悲號唐捐無益。我聞有佛世尊功德無量。普盡世間同一親愛。起大悲心隨念而應。彼佛世尊諸無主者爲作主宰。無救護者爲作救護。無歸投者爲作歸投。無趣向者爲作趣向。又佛世尊世間一切難苦險難逼惱衆生。彼等常生極大怖畏。我佛慈悲善爲救度。如彼海中涉渡商客。遇摩竭大魚極生怖畏。常怖畏時彼思念佛。而佛應念卽爲救度。又如央掘摩羅。殺害千人唯一不殺。而後欲殺其母母怖斷命。佛以方便善爲救度。又如宿世怨縛強力受夜叉身。所謂曠野夜叉執持夜叉等。爲飲食故行於世間。殺害無數百千衆生。是諸夜叉食人血肉食其惡味。嘔吐祇現惡舌相。堅長利牙觸頰醜面。近逼於人甚可怖畏。彼等衆生佛善救度。彼佛世尊善爲我子度斯艱苦。若佛世尊以大悲心最上愛念諸衆生者。惟願自然知我所念。日照商主作是念時。其傍有一信善優婆塞。商

主問言。仁者。今佛世尊當何所在。時優婆塞卽審思念佛世尊已。涕淚悲泣哽咽其聲。卽說伽陀答商主言

今此世間大導師
於諸世間同一親
無明照者作明照
佛日光明已暗冥
是時日照商主聞佛世尊已入涅槃。倍復悲苦憂箭射心。悶絕躋地以水灑面良久乃蘇。扶持漸起向佛世尊涅槃方處。高聲號哭說伽陀曰

能與世間最上樂
彼佛大師已入滅
無歸向者爲所歸
油盡燈然所不及
倍復悲

苦哉法王一切智
今已棄捨無歸人
苦哉最上勝所行
悉能和合諸別離
苦哉云何此世間
衆生若離於世尊
佛從寂滅道中來
若此世間今無依
一切皆從正法生
佛子今已離世間
衆生多種真實意
開明衆生所愛用
一切人衆皆同等
今佛世尊已涅槃
苦哉世間人天等
聖尊出世最極難
聞佛聖尊已涅槃
一切衆生樂法深

能除過失衆怨聚
世尊已滅我何作
一切衆生同一愛
導師開示涅槃路
無明蓋覆於淨眼
生死輪轉無窮盡
最上悲愍大勇猛
復何主宰爲依怙
從法出生諸佛子
復有何人作依怙
佛能拔苦悉圓成
還復虛空歸寂默
聞佛所說勇銳生
復有何人宣正法
悉無光明皆破壞
佛大牟尼今已逝
所愛正法亦隨滅
復有何人善施作

悲心一味大無畏 大悲愍者所依止
一切功德普能成 滅已後復何所得
何名三界作利益 所謂發起大悲心
悲愍即是真實智 平等依止於捨行
苦哉佛大功德寶 經俱抵劫所積集
依止難地即銷亡 所有正法亦墜墮
世尊導師離世間 苦哉無明所闇蔽
此世此生險難中 動力所成皆破壞
大哉最勝即佛寶 一何今時悉離散
深可傷悲諸世間 發起一切破壞事
佛滅茲徧眾亦空 譬如群牛失其母
諸有智者觀斯緣 誰不心生大悲惱
全身委地伸敬奉 頂禮世尊離塵足
佛日光明已暗冥 我等後無所歸向
無常大事極慘毒 一切眾生平等受
佛亦今時被汝侵 故令我今無救護
八正道法如妙藥 能治煩惱病根源
大師大悲大醫王 于今亦墮無常數
苦哉無悲極迅速 世尊慈父已入滅
一切世間悉暗冥 何人為開明照眼
苦哉世尊已入滅 我心心寶將不還
今子臨當刑戮時 願佛來救斯厄難
世尊普救諸苦惱 一切最勝所歸趣
我子無依命欲亡 惟願今時垂救度
若我今日得善利 如大威德之所說
令我諸愛不散離 是即獲得最上語
日照商主以如是等悲切語言說伽陀已。復
謂優婆塞言。佛諸弟子大聲聞中。佛以教法
付何人已入般涅槃。優婆塞言。商主諦聽。我

佛世尊以其教法付囑尊者大迦葉已入般涅槃。彼尊者大迦葉如世尊勅。以其教法付囑尊者。阿難已。次入涅槃。今時即是尊者阿難大威德者。任持教法。而彼尊者悲心如佛。能於彼彼國城聚落一切方處。調伏攝化一切眾生。於眾生中若有未種諸善根者。方便攝化令種善根已能積集一切善根得相續者。使令成熟。已能成熟諸善根者。使其得度。若有繁難煩惱病者。為說正法勝甘露藥令其除愈。猶如醫王。又為一切煩惱黑暗所覆眾生宣說正法。清淨光明破煩惱暗。譬如日天出語光明和合調順。狀俱母陀花開發可愛。猶如月天。常以正法教授調伏諸小國王。如轉輪聖王。以自智慧勝妙辯才。攝伏一切邪異外道群鹿之眾猶如師子。指示法律開導一切。猶如導師。廣為眾生宣說正法增益法財。猶如商主。普令一切種植善種覆蔭增長。猶如大雲。敷示損益猶如父母。諸有一切難調眾生善為調伏。未得度者令其得度。未安隱者令得安隱。未涅槃者令住涅槃。一切險惡艱苦逼迫彼彼眾生大怖畏者令其脫免。總略而言。彼聖尊者有大威力。一切佛事皆悉能作。隨念能應。如汝今時子之厄難隨汝所念能為救度
爾時日照商主聞是語已。如還命人宛轉驚惶即作是言。仁者。彼尊者阿難今在何處。優婆塞言。商主。尊者阿難今在毘耶離城菴羅樹園。如是言已。日照商主即起恭敬膝輪著地。向毘耶離城合掌頂禮滿目淚流作是白

言。尊者大慈。我子今時有別離苦。憂惱逼迫無所伸告。我今誓以極切心誠悲泣哀祈尊者阿難。願垂救護即時商主說伽陀曰
今此尊者最勝上 衆生心意悉明解
如意如願普能知 願今聽我說是事
我佛世尊已入滅 願諸弟子有大威
尊者多聞無等倫 能持如來清淨教
善安慰我遍惱心 復為世間所歸向
常樂利益於眾生 願今觀察如是事
今時我子以何緣 云何如是將致害
我今危逼子無依 願師威神作救護
若或聖者不任世 無復可得利衆生
信善之人欲害時 非師何人能放捨
留身住世利群品 能善任持佛正法
現前應起悲愍心 攝受救護於我子
我諸方計無所成 今無歸趣復無救
父子同陷憂泥中 尊者悲心願提拔
我今悚怖深啓告 師利世間餘何有
釋迦牟尼師所言 今如闇中現光照
唯除尊者作善利 餘復無人能救護
惟願尊者速降臨 應起悲心救我子
為子憂心如怨執 惡人侵擾難堪任
我及妻子悉無依 願歡喜尊施歡喜
日照商主說是伽陀。時尊者阿難悲心增益。晝三夜三即為思念。以聲聞中所得天眼普觀世間。何法是增。何法是減。何者險惡。何者難苦。何者逼迫。何者具有險惡艱苦逼迫等事。何者微小。何者漸增。何者廣大。何者惡趣道中。我當提拔。何者天中善趣及解脫

道。我當安立。何者欲泥所陷沒處。我當親手隨與拔除。何者遠離聖財。我當令其聖財增廣。尊者阿難當爲衆生如是觀察。與尊者舍利子等無有異。

即時尊者以淨天眼觀彼金色童子。昔種善根勝行成熟。然爲險惡艱苦逼惱繫縛。見已即時尊者乃舒如象王臂。速於國主阿闍世王所居宮闕殿宇之上隱身不現。但於空中彈指警覺。其王爾時方處殿中歡娛沈惑。忽聞空中有聲作如是言。大王。汝作不善。彼金色童子都無過失。王自不能審細詳察。今時遣出王舍大城。詣棄屍林中而令棄置將欲殺害。大王宜今速止斯事。

爾時阿闍世王聞其空中尊者阿難語已。卽速旋動驚懼頂禮尊者阿難。乃起于殿舉發大聲。普告四方作如是言。汝等審聽。速往棄屍林中宣示我語。彼金色童子當勿殺害。速宜放捨。汝等衆中能往告者。我當出彼金藏而賜於汝。及當於汝五大聚落。

時多人衆聞王宣示。人所愛念金色童子令其放捨。時百千人奔走而出欲欲告語。當如是時四監逐官同諸賄宰。驅行金色童子。已到棄屍林中。時彼迦尸孫那利女有自親識知友。具以種種青黃赤白妙好之衣而爲莊嚴。安布與乘入棄屍林中。時彼知識於是方處聚積其柴欲布柴籠。

是時諸賄宰言。汝等于今未宜安布所用柴籠。小待須臾。當俟我等爲其童子安布又已我卽殺之。然後以此金色童子。與彼迦尸孫

那利女同處焚燒。如是言已。時諸賄宰卽舉其父安之在地。

爾時金色童子觀見彼又既在地已。卽思念母。極大通切滿目垂淚。我今與母卽見別離。我母今時在何方處。我母昔時或於中夜失其懷抱。暫不見我卽生極苦。又念我母唯我一子。今既別離母命何存。苦哉我今實無福力。招感於母與我別離。子母今時俱受大苦。時諸賄宰開掘於地將立其父。互相議言。汝諸賄宰何人能爲金色童子舉又安立。互各推排。汝當安立。中一人言。我今頭痛風恙所侵不能舉立。中一人言。我今背痛。一言。我今兩脇疼痛。一言。我今腹有所痛。彼諸賄宰各言所苦互欲避之。不忍施作無義利事。金色童子因緣經卷第五。

金色童子因緣經卷第六

西天譯經三藏朝散大夫
試鴻臚卿傳梵大師賜紫
沙門臣法護等奉 詔譯

爾時金色童子聞諸賄宰互言議已。見又在地間掘舉立。卽作是言。苦哉我今受斯危逼。卽於生死廣大過失深生厭離。忻樂希求解脫勝道。身無依托。心中現起險惡怖畏。於剎那間。又復號哭唱言。苦哉我今捍勢其力極難所得。是日人身不能當作大利益事。苦哉我於生死海中又復流轉。又復我今住生

死行。又復我於生死曠野諸險難中盤旋踞蹠。又復我今還入生死極險惡處。又復我今還墜生死大墮落處。又復我今還投生死大羅網中。又復我當於彼等活衆合黑繩叫

大嚙叫炎熱極熱阿鼻等諸地獄中生。又復我當於彼象牛群獸飛禽雜類畜趣中生。又復我當於彼常受饑渴等苦。不得少分殘棄飲食及大便利。諸類餓鬼是趣中生。斯等諸趣皆受苦惱。我昔聞佛如來應供正等

正覺出現世間。如優曇鉢花最勝難得。彼佛世尊知諸法律。能爲世間宣說開悟。難得之法利那具足。又復我今人身難得現生勝處。諸根不缺不聾不瘡。亦不躄身力具足。亦復能知善說惡說諸有法義。我今離佛世尊當無救護。又若不離八難。雖得人身虛無果利。我於今時當何所作。彼佛世尊大悲愍者。今在何所。惟願大慈思念於我。悲愍我今無所依托。無主無救。無歸無向。復無照燭。險

惡艱苦漸大逼迫。世尊大悲。因垂警悟願來救護。又自惟付。我之薄祐罪業深重。一何世尊速入涅槃。當是思惟懷怖之時。善慧忽生。又作是念。若佛世尊已入涅槃。佛弟子中大威德者。尊者大迦葉。如來付囑任持教法。又已涅槃。我聞尊者阿難今現任持如來教法。有大神力具大威德。能爲一切衆生廣作利益。荷負衆生曾無休息。而彼尊者有大悲愍。應念於我受斯艱苦惟願尊者悲心如佛速來救護。念已卽時涕淚悲泣。轉復於彼

生死怖中深極毀責。發起上品求出離心。遙

向尊者阿難痛切哀訴。說伽陀曰

生死怖中堪大懼

我常不生於歡喜

尊者阿難悉了知

惟願今時聽此說

佛一切智大悲者

應化入般涅槃後

利益衆生正法門

付囑尊者大迦葉

而彼尊者作利樂

化事圓成次涅槃

復以世間利益門

付囑阿難大威德

尊者迦葉大名稱

彼涅槃後迄于今

尊者世間同一親

廣爲衆生作利樂

三界無主作主宰

諸怖畏者施無畏

尊者置於止息方

無歸向者作歸向

尊者世間同一親

大師所作悉能作

佛弟子中近侍尊

今善任持佛正法

尊者今於苦難地

若不爲我垂救拔

此外別無主所依

即見我今極破壞

生者決定皆歸死

智者不應懷死怖

尊者能於生死輪

善知出離諸要道

若能出離於八難

所作有利甘趣死

剎那成事斯極難

由此緣故我悲苦

諸佛出世示衆法

斯即最上極難得

尊者今時應念來

如過去佛親化度

尊者悲心大堅固

爲諸衆生而出現

不捨於我大慈悲

我今趣求解脫道

尊者有大功德力

常起利益衆生心

我今艱苦逼惱中

惟願慈悲善觀察

我今危苦無救護

願尊天眼所照明

尊者慈悲速降臨

今應爲我救斯苦

金色童子說是伽陀時

尊者阿難廣爲世間

成利樂故。發起悲念。普遍觀察無量無邊衆

生樂欲。行利益心相續不斷。即以天眼觀見

金色童子極大苦惱無所依托。作是觀已。開

發悲心放微妙光。周遍國城宮殿方處。一切

境界皆悉照曜。即與五百大阿羅漢眷屬各

運神力俱時騰空。如雲如蓋住虛空中。普遍

一切吉祥相現。周匝光明廣照一切。盤旋向

於棄屍林所。爾時國主阿闍世王。處于嚴潔

高廣樓閣之上。瞻見尊者阿難與苾芻衆。如

半月相。尊者處中加趺而坐。高涌虛空如雲

如蓋。種種莊嚴殊妙可愛。漸來向於棄屍林

所。國主見已即作是念。尊者阿難決定爲彼

金色童子故來至此。彼尊來已。斯必廣現希

有瑞相。欲爲宣說未曾有法。我今宜應速往

於彼。即時阿闍世王乃向尊者及阿羅漢眷

屬恭敬頂禮已。從高樓下。與無數百千眷

屬圍繞。導從徒步前趨出向棄屍林所

爾時四監逐官。咸起瞋恚執劍期剋。諸賄宰

人作是告言。汝等何故斯事延久。不速爲彼

金色童子宣布其又。諸賄宰人聞其言已成

生驚怖。即爲金色童子安立其又

時金色童子又復發起極生厭離。生死過失

無所依托。作是唱言。苦哉苦哉。尊者阿難

今時若不攝受於我。我必棄置。當其童子發

是言時。尊者阿難自遠而來。遍發其聲安慰

一切。即復安慰金色童子謂其言曰。子今勿

怖。汝是調善知法律者。我今爲汝止其非法。

猶如蛇毒。極惡之人令不生害。是故我今令

汝脫免如是危難。我今爲汝如佛世尊圓滿

意願。我於今時如佛知見隨應宣示。又如如

來應供正等正覺。以其正法付囑尊者大迦

葉已。我如其教。眞實所作今爲汝說。上首

聲聞大威德者所說之法。我今爲汝圓滿意

樂。我今爲汝止其死怖及輪迴中一切怖畏。

我今爲汝拔除疑惡戲論之箭。汝以惡見蓋

覆淨眼。我以智藥治令清淨。今汝悲火我令

息滅。我今令汝離貪清淨。我今令汝廣植善

種。我今拔汝出生死泥。我今令汝渡於苦海。

我今令汝出離一切艱險邊際。我今爲汝解

煩惱縛。我今爲汝破蓋障門。總略而言。我

今爲汝隨應所作。汝於俱胝那更多百千劫

中。積集難得最勝上者。所謂斷盡煩惱證阿

羅漢。以智慧火遍燒一切煩惱之薪。增上所

得離疑惡病。如彼千歲經久大樹極難除斷。

以智金剛連根而斷

爾時尊者。復說伽陀曰

貪瞋憍慢常相續 流注三有海無窮

乘彼精進智慧舟 我今爲汝令枯涸

生爲大苦老爲根 死即是極艱險處

勝慧金剛大利益 破諸苦山悉摧碎

經千俱胝劫數中 勤苦積集所未得

極難得者於今時 謂令汝得無漏法

爾時金色童子得聞尊者阿難如是語已。如

還命人。身心安隱生大歡喜。仰觀虛空專注

一心。向彼尊者瞻目觀視。是時四監逐官謂

諸賄宰言。汝等當知。此諸苾芻是悲心人。

今從空來。或於我等作障難事。汝等宜今速

以童子置在又上。將非我等越王教令。招其

罪咎成無義利

彼諸勝宰聞是語已。咸爲妻子眷屬怖其斷命。即時舉起金色童子欲置又上。

尊者阿難速以神力。於彼又上布淨月輪。光明皎潔。輪中出現妙蓮花臺。其量廣闊。尊者神力所加持故。自然令其金色童子處蓮花上加跌而坐。登其坐已。周遍觀察。時虛空中有無數百千那由多賢聖。俱發聲言。奇哉奇哉。說伽陀曰。

奇哉正教大威力 佛一切智未曾有
聲聞弟子今亦然 能作如來神變事
尊者阿難於今時 大威德力斯明顯
善逝所作事悉同 廣大正法未曾有

佛日光明雖已沒 尊者威光復照明
諸苦逼惱悉蠲除 奇哉吉祥大歡喜
自智慧德大威神 光明煥赫大嚴飾
尊者猶如妙月輪 出現空中而清淨

善逝光明既已沒 暗冥普覆諸世間
尊者神光復照明 正法于今極彰顯
佛寶最上今雖隱 不思議德悉周圓
世間鬘寶大吉祥 尊者阿難能開顯

爾時尊者阿難高處虛空。猶如秋天清淨月輪。光明皎潔普照一切。復如雲蓋。現吉祥相。周遍清淨。以自威光映奪於日。與五百大阿羅漢眷屬圍繞住虛空中。爲金色童子說伽陀曰。

如來大師出世間 是即最上大希有
最勝爲彼天人師 五眼清淨無障礙
如佛世尊昔所說 離苦清淨妙法門
是法若能知苦因 彼一切苦悉能斷

由知苦故能斷集 即能超越於苦法
聖八正道如理修 趣向涅槃獲安樂
我今如佛所說時 一切苦法悉除滅

正智能破無智心 此滅不復受後有
尊者阿難說是伽陀。時金色童子聞是法已。有身見山高二十峯。以智金剛而悉摧破。即證須陀洹果。

是時金色童子證是果已。譬如商人大獲其利。又如耕人所種成熟。復如戰陣勇猛得勝。又如得成轉輪聖王。而生最上適悅歡喜。即時合掌恭敬向尊者阿難宣說伽陀而伸讚歎。

阿難尊者我歸命 歸命最上大尊者
又復歸命諸佛子 建立牟尼大法幢
希有悲心極廣大 希有悲心復最上

我今苦逼極顯危 尊者慈悲善救度
尊者阿難於是處 普能開彼一切聲
我所逼惱無歸投 尊者救已得解脫
苦惱道中極增熾 尊者力故得清涼

慈悲心如淨月輪 出現牟尼清淨月
我今所得所作事 非由父母及諸親
尊者善友斯降臨 故令我得極勝利
尊者善閉諸惡趣 亦復能開解脫門

枯涸一切生死流 積骨如山善摧破
生死不無初中後 煩惱積集諸怖畏
以智金剛平等門 尊者善出諸邊際
無始時來深陷沒 憂箭入心未拔除
今遇最上大醫王 從法口生離諸病
是時空中彼諸賢聖 即向尊者阿難注意瞻

仰已於剎那間彼棄屍林所。自然除去內外一切土石砂礫觸處。遍灑旃檀香水。燒衆名香。豎立幢幡及寶樓閣。復有眞珠所嚴衆衣。遍散種種可愛妙花。是處忽然清淨嚴飾。猶如諸天歡喜之園。時諸賢聖爲尊者阿難布設種種殊妙珍寶行列莊嚴。安施一切金寶所成大師子座及承足寶几。復爲五百阿羅漢衆。各各排設寶莊嚴座。

是時尊者阿難從空而下。處于師子之座。五百大阿羅漢亦從空下。各登其座。金色童子因緣經卷第六

金色童子因緣經卷第七

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光祿大師賜紫沙門臣惟淨等奉詔譯

爾時國主阿闍世王。與無數百千臣佐眷屬。既至會已。覩諸勝相。乃至見彼金色童子。淨月輪中光明皎潔。蓮花臺上安處其座。如雲散空秋天滿月。復如金幢其光焰赫吉祥殊特。時王觀已。懷然驚異。發生最上希奇之心。身毛喜豎面目熙怡。如海波相深增淨信。即向尊者阿難全身委地倍恭拜奉。舉口就足復伸敬敬。然後跪膝合掌。諦誠瞻仰尊者阿難。說伽陀曰。

歸命最上大聖者 汝於今日善所作
普能救度此會人 而復拯拔於我等

今此我等諸人衆 若非尊者所攝受
若聲震於會中 我等一切皆破壞
若非尊者所救護 利益衆生事皆息
我等大眾於今時 大火逼迫皆焚煮
奇哉尊者大勝智 具足最上悲愍心
希有如是勝所行 顯明宣演而奇特
汝今所現神變雲 我等咸觀未曾有
最上寂靜大威光 與如來光等無異
世間危苦咸皆集 尊者爲主爲歸救
汝能廣利諸衆生 如佛悲心普愛念
世尊普觀諸世間 我等皆獲大喜樂
今汝尊者照世間 任持能仁清淨教
爾時阿闍世王說是伽陀伸讚歎已。圓滿意
願心生歡喜。速起前詣先安布彼鐵叉所。即
舒二手承接金色童子。最極歡喜如獲愛子。
是時童子從蓮花座自然而下。王以憐愛增
深。趨前持抱再三撫惜。瞻目觀瞻喜色盈眸。
說伽陀曰

如我往昔得王位 我於彼時喜不深
見今逼迫艱苦中 得解脫者倍增喜
面輪出生清淨日 猶如優鉢羅花葉
光明晃曜映月光 我等今時獲瞻觀
色相圓滿復柔軟 功德具足衆莊嚴
一切身分悉周圍 光潤聲明咸觀見
汝昔逢值於何等 無悲愍心極惡者
以汝衆所愛念人 將令殺害而棄置
汝所施作甚調寂 出言聞者歡喜生
色相端嚴世亦希 舉世何人不愛樂
於有德人何生悲 功德豈容過失隨

同彼金剛真實心 云何是中起差別
諸有鐵石爲心者 及彼都無思慮人
此等破壞於識心 應於汝子不生愛
堅固金剛大熾焰 如人舉置於我頂
復如利劍斷頸胸 見破壞汝亦如是
復如猛惡大雷雹 從空墮擊於我心
今汝衆所愛樂人 何人教勸令殺害
苦哉何人猛惡語 於汝造作如是業
何等極惡怨縛心 今時於汝不愛樂
何故死王來觸燒 何人故起厭惡心
昔時殺汝是何人 汝今速應爲我說
爾時金色童子聞阿闍世王如是語已。即起
思念。若我今時以其前事具白於王。豈非我
於勇戾大臣造惡業邪。何以故。王性暴急斯
須顯明。即於今時害其性命。又復惟付。但
自審觀宿業。我於先世歷諸生中。決定自造
諸不善業。作已成熟報應斯明。是知先世業
因不能忘報。故我今時實無過咎。爲他欲殺
而使棄置。作是念已決定無疑。即詣王前說
伽陀曰

如我昔於先世中 自所造作不善業
業成果熟理昭然 而今報應當發現
今日所招非愛果 皆由自作不善因
此時受報必無疑 王應爲我善伺察
童子說是伽陀已。前詣尊者阿難所。全身委
地頂禮雙足。退住一面
是時尊者阿難告童子言。童子。此迦尸孫那
利童女。先爲蛇毒隱覆支體。汝以真寶加持
之力。令今起止速獲輕安平復如故。亦使此

會一切大眾咸生淨信
爾時金色童子聞尊者語已。乃於一切衆生
深心堅固。即起思念。勇發真寶加持之力。若
法真寶所說真寶。我於迦尸孫那利童女。決
定不會生起微細煩惱。若貪若瞋若癡若害
及餘別別心所隨煩惱等。即法真寶所言真
寶。令此女人身毒銷散平復如故。童子作是
真寶加持思念已。彼迦尸孫那利童女身毒
銷散即時蠲省。同旋昇舉安樂如故。宛轉四
瞻即見一切大眾集會
是時一切無數百千人天大眾。異口同音發
如是言。奇哉希有。金色童子心意清淨。有大
神用具大威力。令能如是。以彼真寶加持力
故。令其迦尸孫那利童女昇舉輕安還所愛
命

時彼迦尸孫那利童女。審復四顧普觀衆會
乃至見彼棄屍林中。有尊者阿難。與大慈獨
衆處半月相。衆寶光明廣大微妙。節子座中
次第而坐。及見國主阿闍世王與無數百千
臣佐眷屬俱在會中。又見自身先臥竹昇之
上。青黃赤白繒綵所嚴。童女見已心生疑怖。
我今或是夢所見邪。心迷亂邪。又或應知自
業所感致如是邪。其後彼之親族。即爲如實
廣說前事。謂言童女。此諸事相。悉是尊者
阿難降臨于此。以威神力令汝還命
是時童女聞此語已。即於尊者阿難發起最
上清淨信奉希奇之心。乃自惟付先在園中。
爲彼勇戾大臣起破壞意。死怖逼迫心日迷
亂。惡分位時深自厭患。省覺女身多爲損惱。

苦哉苦哉。女人之名。比於餘類而極卑賤。衆苦所集。我今云何而能捨此志所厭惡女人分位。作是念已。速起離會求一妙衣。持捧前詣尊者阿難所。頂禮雙足。以衣奉上。發生最上清淨信心。思念尊者阿難最上功德。前以眞實加持之力令我輕安。汝法眞實。汝言眞實。汝於如來諸弟子中多聞第一。勝中勝上。上中最上。聲聞中龍。聲聞中師子。聲聞中大仙。聲聞中調善者。聲聞中鉢訥摩花。聲聞中俱母陀花。聲聞中白蓮花。聲聞中調御者。聲聞中導師。聲聞中月。聲聞中日。聲聞中寶。聲聞中髻珠。法中多聞者。任持教法者。是阿羅漢諸漏已盡所作已辦。去除重擔。逮得已利。盡諸有結心善解脫。有大神用具大威德。及大光明爲大施田。尊者如是有大功德。若法眞實眞實者。令我今日轉女人身成男子相。發是言時。以尊者眞實加持力故。迦尸孫那利童女於剎那間即轉女身成男子相。所成男身色相具足。端正殊妙人所樂觀。諸妙衣服及莊嚴具而爲嚴身。是時空中自然雨出種種殊妙悅意天衣。其衣廣大遍空如輪普覆一切。於須臾間彼棄屍林中。衣輪映蔽日光不現。

爾時彼會人天大眾見是事已。咸生驚異。尊者阿難有大威神功德如是。即時空中有無數百千俱胝那由多人。咸作是言。奇哉奇哉。廣大殊特實未曾有。尊者阿難具大威德。最上清淨作大施田。彼迦尸孫那利童女。持以一衣行淨施持。願力相續乃轉女身成男

子相。大哉行願。殊勝若斯。時諸天人俱生淨信。即於空中雨衆天衣。復奏清妙可愛天樂。爾時迦尸孫那利男子。以尊者阿難大威神力。隨自所欲圓滿意願。顯觀如是現果報已。發生最上慶悅之心。身毛喜豎。即起前詣尊者阿難所。雙膝著地合掌恭敬。誦讚讚歎說伽陀曰。

歸命難得不思議

淨妙功德所莊嚴

我於今日無所依

由尊者故得還命

若我今時不得汝

清淨智眼所救護

我之餘命不能存

尊者今還施我命

奇哉功德大力勢

奇哉普施衆生喜

今於色逼苦難中

善爲多人作救護

奇哉汝爲應供者

最極難得善清淨

我以一衣表施心

威神轉小成大利

又復一衣至微小

持奉尊者大牟尼

隨自樂欲得圓成

由汝善力現招果

如我意者女人身

積集廣大諸過失

尊者威力所加持

得轉女身成男子

轉轉還同天人相

天莊嚴具以嚴身

空中復雨妙天衣

繽紛而墜增歡悅

如是功德妙福田

若人不能如實作

斯人妙福果利虛

癡等煩惱怨所縛

說是伽陀伸讚歎已

時彼男子顯觀如是現

果報事。即自思念。

我今所轉色相若斯。又

復具觀愛非愛果。理事彰明。我今不復處白衣舍。應求出家。作是念已。前詣尊者阿難所。頂禮雙足白言。尊者。我今願於尊者法

中清淨出家。受具足戒成苾芻相。於尊者所誓修梵行。

是時尊者阿難即爲教授出家之法。乃至成苾芻已。斷諸煩惱證阿羅漢果。當於爾時日照商主并其妻室。先爲金色童子離別憂苦。

憐惶馳逐。於王舍城中街衢巷陌。偃仆于地。施起旋伏。進止盤桓驚憂迷亂。舉手擊身。

高聲唱言。苦哉我子。苦哉我子。哀聲逼迫而復涕泣。即時商主忽聞人言。尊者阿難自空而來棄屍林中。爲救護彼金色童子。廣爲施作諸希有事。日照商主并其妻室。聞是言已。如甘露水灌注心頂。發生極大歡喜之心。

又如轉輪聖王受灌頂位最勝悅樂。即時從地宛轉而起。速疾奔行出王舍大城詣棄屍林。到已乃見金色童子。如秋滿月清淨皎然。

雲霧散空羅睺去障。近于尊者阿難安座而坐。又見尊者大威德力。能生希有殊勝事相。天人驚異廣大神化。商主見已。即於尊者阿難發生最上清淨信奉奇特之心。全身委地。

禮尊者足。起已重復雙膝著地。合掌恭敬諦誠瞻仰。大喜增極滿目淚流。乃向尊者阿難一心讚歎。說伽陀曰。

奇哉尊者大福力

廣大威神極顯彰

我今危逼惡難中

尊者善爲作救護

奇哉悲愍大勝德

奇哉妙智悉具圓

汝一切智等世尊

最上清淨而明顯

如我今時爲子故

沈沒艱危苦海中

尊者智慧大威光

方便善爲我救拔

若我今時不得值

尊者悲心爲攝受

我及妻子久已投
尊者今時來降此
子已得渡憂海中
憂繩昔縛今得脫
憂恐怖畏今已除
不為憂泥所陷溺
不被憂蛇惡毒侵
不使憂劍所斷割
憂惱大魚不相吞
尊者今日善所作
衆生淨眼悉開明
尊者其名慶喜尊
如是善開救度門
爾時日照商主說是伽陀讚尊者已。即同妻

室前詣金色童子所。以子育之心增劇憐愛。
趨前持抱再三撫惜。大喜增盈滿目垂淚。父
母同時舉眼怡目諦觀童子。說伽陀曰
秋天滿月吉祥相
多種意願悉圓成
紺目睛光赤銅相
斯由尊者所降臨
父母欣復見汝而
金色童子因緣經卷第七

憂苦網中無出離
大悲威力所出生
亦復出離憂險處
憂行遷流今亦停
憂龍拘繫而今出
不為憂刺所傷身
不遭憂箭而射擊
不與憂怨相值遇
不遭憂火而焚蒸
妙光普照大衆會
一切心意咸歡悅
衆生利樂喜中生
我今獲得大歡喜
爾時日照商主說是伽陀讚尊者已。即同妻

室前詣金色童子所。以子育之心增劇憐愛。
趨前持抱再三撫惜。大喜增盈滿目垂淚。父
母同時舉眼怡目諦觀童子。說伽陀曰
秋天滿月吉祥相
多種意願悉圓成
紺目睛光赤銅相
斯由尊者所降臨
父母欣復見汝而
金色童子因緣經卷第七

憂苦網中無出離
大悲威力所出生
亦復出離憂險處
憂行遷流今亦停
憂龍拘繫而今出
不為憂刺所傷身
不遭憂箭而射擊
不與憂怨相值遇
不遭憂火而焚蒸
妙光普照大衆會
一切心意咸歡悅
衆生利樂喜中生
我今獲得大歡喜
爾時日照商主說是伽陀讚尊者已。即同妻

室前詣金色童子所。以子育之心增劇憐愛。
趨前持抱再三撫惜。大喜增盈滿目垂淚。父
母同時舉眼怡目諦觀童子。說伽陀曰
秋天滿月吉祥相
多種意願悉圓成
紺目睛光赤銅相
斯由尊者所降臨
父母欣復見汝而
金色童子因緣經卷第七

憂苦網中無出離
大悲威力所出生
亦復出離憂險處
憂行遷流今亦停
憂龍拘繫而今出
不為憂刺所傷身
不遭憂箭而射擊
不與憂怨相值遇
不遭憂火而焚蒸
妙光普照大衆會
一切心意咸歡悅
衆生利樂喜中生
我今獲得大歡喜
爾時日照商主說是伽陀讚尊者已。即同妻

室前詣金色童子所。以子育之心增劇憐愛。
趨前持抱再三撫惜。大喜增盈滿目垂淚。父
母同時舉眼怡目諦觀童子。說伽陀曰
秋天滿月吉祥相
多種意願悉圓成
紺目睛光赤銅相
斯由尊者所降臨
父母欣復見汝而
金色童子因緣經卷第七

金色童子因緣經卷第八

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光祿大卿賜紫沙門
臣惟淨等奉 詔譯

爾時金色童子於生死過失心極厭離。即時
告白其父母已。前詣尊者阿難所。頂禮雙足
作是白言。我今願於尊者法中清淨出家。受
具足戒成苾芻相。於尊者所警修梵行
是時尊者阿難即為教授出家之法。乃至成
茲剎已。於須臾間斷諸煩惱證阿羅漢果證
是果已。以宿命智諦觀先世相續業因。乃見
自身極具殊勝大福威力。即作是念。我今雖
獲如是福力。然其福命有所盡限。今我所得
如斯之報。應由往昔造諸福因。我今宜應為
諸衆生。開發福門令生尊重。亦復顯明自福
威力。作是念已。即時脫自身所著衣持用淨
施。以神力故。一衣脫已。一衣旋復自然出現。
如是數數旋脫旋現。脫已還生其數廣多。於
尊者阿難之前積而成聚。其所積衣殊妙無
價。光明晃曜如初生日。又如閻浮檀金焰赫
光聚。返覆觀瞻其光益麗。爾時在會一切大
衆。見是事已心生驚異。咸作是言。奇哉希
有。奇哉希有。奇哉福者有勝威力。奇哉能
作如是廣大威神福事。若此尊者所脫之衣
相續不斷。即彼無價廣大妙衣。而應不能得
其邊際

時金色尊者即以此衣先奉父母。然後以衣
淨施尊者阿難等諸苾芻衆。乃至棄屍林中
所共集會一切大衆。人各二衣施以被體。以
其金色苾芻威神力故。如是普施。即彼衣衆
而亦不盡
是時金色尊者以自神力踊身虛空。往詣王
舍大城。普遍一切街衢巷中。脫自所著金色
妙衣。數量廣大積而成聚。然後普遍王舍大
城。高聲唱言。諸人當知。我今脫自所著之衣
普施一切。汝等隨應欲受用者悉其所取。諸
人聞已。於剎那間乃有無數百千人衆廣大
集會。咸共瞻觀遍王舍城街衢巷中金色妙
衣積廣大聚。如初生日光明照觸。又如閻浮
檀金寶光晃曜彼金色尊者高處空中威光焰
赫。猶如金山吉祥熾盛。一切大衆觀是相已
咸生驚異。面日熙怡如海波相俱作是念。奇
哉奇哉。是事希有。此修何因果招如是威神
德力而悉殊特。我等若能知所修因如實作
者。當所獲果威神亦然。是諸人衆隨樂欲心。
既生疑念乃相議言。今此尊者威神德力殊
特若斯。此為久修戒禁行邪。為具天眼智邪。
我等今時宜應請問。時諸人衆互言議已。舉
熙怡目合掌向空誦誦瞻仰。歸命頂禮金色
尊者。異口同音說伽陀曰

尊者所具大勝福 而應獲得天眼智
能施如是大威神 尊者今應為我說
若於此世或他世 欲求富樂及功德
修何勝行得圓成 尊者今應為我說
時彼尊者大正士 發起增勝悲愍心
開明廣大歡喜言 妙音普遍諸方處

尊者所具大勝福 而應獲得天眼智
能施如是大威神 尊者今應為我說
若於此世或他世 欲求富樂及功德
修何勝行得圓成 尊者今應為我說
時彼尊者大正士 發起增勝悲愍心
開明廣大歡喜言 妙音普遍諸方處

尊者所具大勝福 而應獲得天眼智
能施如是大威神 尊者今應為我說
若於此世或他世 欲求富樂及功德
修何勝行得圓成 尊者今應為我說
時彼尊者大正士 發起增勝悲愍心
開明廣大歡喜言 妙音普遍諸方處

尊者所具大勝福 而應獲得天眼智
能施如是大威神 尊者今應為我說
若於此世或他世 欲求富樂及功德
修何勝行得圓成 尊者今應為我說
時彼尊者大正士 發起增勝悲愍心
開明廣大歡喜言 妙音普遍諸方處

尊者所具大勝福 而應獲得天眼智
能施如是大威神 尊者今應為我說
若於此世或他世 欲求富樂及功德
修何勝行得圓成 尊者今應為我說
時彼尊者大正士 發起增勝悲愍心
開明廣大歡喜言 妙音普遍諸方處

淨施尊者阿難等諸苾芻衆。乃至棄屍林中
所共集會一切大衆。人各二衣施以被體。以
其金色苾芻威神力故。如是普施。即彼衣衆
而亦不盡
是時金色尊者以自神力踊身虛空。往詣王
舍大城。普遍一切街衢巷中。脫自所著金色
妙衣。數量廣大積而成聚。然後普遍王舍大
城。高聲唱言。諸人當知。我今脫自所著之衣
普施一切。汝等隨應欲受用者悉其所取。諸
人聞已。於剎那間乃有無數百千人衆廣大
集會。咸共瞻觀遍王舍城街衢巷中金色妙
衣積廣大聚。如初生日光明照觸。又如閻浮
檀金寶光晃曜彼金色尊者高處空中威光焰
赫。猶如金山吉祥熾盛。一切大衆觀是相已
咸生驚異。面日熙怡如海波相俱作是念。奇
哉奇哉。是事希有。此修何因果招如是威神
德力而悉殊特。我等若能知所修因如實作
者。當所獲果威神亦然。是諸人衆隨樂欲心。
既生疑念乃相議言。今此尊者威神德力殊
特若斯。此為久修戒禁行邪。為具天眼智邪。
我等今時宜應請問。時諸人衆互言議已。舉
熙怡目合掌向空誦誦瞻仰。歸命頂禮金色
尊者。異口同音說伽陀曰

我今宣說如是義
如其次第廣敷揚
我於此世及他世
富樂功德等希奇
汝等厭離於諸苦
應當速修諸福因
諸有求成於樂果
一切獲得定無疑
長者居士及商主
受諸富樂廣隨心
若於人中樂欲得
善和圓滿適悅心
色相謙恭衆殊勝
人中獲得妙威光
若於人中欲成就
財寶受用悉無窮
欲具勝福及宿命
人中常得衆所欽
若欲成就廣大福
人中受用稱悅心
人中若欲得成就
久固無減復周圓
若欲北俱盧洲生
人中壽量數決定
所有田苗穀米等
人中受用得豐饒
劫波樹衣極殊妙
隨意所用覆身支
又欲北俱盧洲生

顯明開示汝諸人
汝等諦聽我所說
所獲成就衆福門
由修福故獲如是
樂欲成就快樂者
即得福樂咸臻集
此世或復他世中
由修福故彼有果
婆羅門等衆類人
由修福故彼有果
妻妾子息等眷屬
由修福故彼有果
開悅意目普觀瞻
由修福故彼有果
眷屬圓具不破壞
由修福故彼有果
出言聞者皆信順
由修福故彼有果
在在生中常所隨
由修福故彼有果
無數財寶悉豐盈
由修福故彼有果
彼所生無我我所
由修福故彼有果
不種自然能廣成
由修福故彼有果
彼衣自然非造作
由修福故彼有果
人中受報無間斷

歿已得生於天中
龍王勝報如天子
地中受用天福因
王者威光勝吉祥
人主尊崇勝福增
轉輪聖王及小王
同彼天主大威光
若欲人中盡無餘
轉輪聖王用無窮
毘摩質多羅王等
受用常同帝釋天
最勝毘沙門天等
種種受用歡喜增
天中歡喜妙園苑
常同天主戲園中
所有種種天王等
受用殊妙喜隨增
天中一切隨所欲
變化宮殿妙安居
天中十種勝功德
一天增勝於一天
欲界種種勝上事
自在受用欲界中
隨所希望妙欲樂
所得不假勤力營
所有梵衆等諸天
獲得離生喜樂門
修定者獲定生樂
得樂寂靜捨念成

由修福故彼有果
所食飯等蘇陀味
由修福故彼有果
所得具足天無異
由修福故彼有果
隨應所獲地中主
由修福故彼有果
一切七寶等成就
由修福故彼有果
一切阿修羅王衆
由修福故彼有果
守護世間四天王
由修福故彼有果
是即天中勝受用
由修福故彼有果
帝釋天主勝具足
由修福故彼有果
富樂受用悉無窮
由修福故彼有果
壽命色相勢力等
由修福故彼有果
天中富樂等具圓
由修福故彼有果
天中受用悉如意
由修福故彼有果
修定行者居定地
由修福故彼有果
愛盡妙樂復增勝
由修福故彼有果

所有諸佛聲聞衆
威神廣大悉圓成
於百劫中勤修習
圓成勝妙福威神
最勝無量無比喻
圓成正等正覺尊
美容盛年衆殊妙
妓女眷屬福所招
修勝福故得生天
獲諸悅意福所生
由修福故得不斷
因福能生淨信心
因福能宣可愛語
一切皆由福所生
不有世間妙樂事
是故常求妙樂人
我昔因修少福故
隨其樂欲得圓成
我昔曾生六欲天
經歷多千俱胝生
曾無苦惱無缺減
轉輪王等最極尊
故知福有大威力
處處隨應我悉成
色相多聞皆圓具
妙音聞者適悅生
我由往昔願力故
色相功德等具圓
此生家族極廣大

各具第一勝功德
由修福故彼有果
得證緣覺菩提果
由修福故彼有果
一切功德普莊嚴
由修福故彼有果
高勝種族德莊嚴
隨意適悅而無礙
具天女等衆福果
一切所欲皆成就
清淨勝慧所莊嚴
捷辯記念悉具足
因福故獲大名稱
殊勝善妙衆功德
不因福故而能成
應當修集諸福聚
得值毘婆尸如來
畢竟廣大勝成就
爲彼天中自在主
彼彼天中受勝樂
人中勝上亦復然
受諸富樂皆具足
於彼在在所生中
受諸福樂大自在
口出優鉢羅花香
所發語言人愛樂
今所得福亦復然
見者咸生歡悅意
珍財富樂數難量

閻浮檀金妙色衣 覆體莊嚴而可愛
身諸分位廣周遍 覆郁猶如旃檀香
其香勝妙衆普熏 隨風聞者生愛樂
凡我所有諸求願 衣服珍寶等樂具
彼彼隨起思念時 我即一切皆成就
大釋師子淨教中 我今已具出家法
阿羅漢果妙證成 居清涼地而寂靜
我今只度於此生 而復不受於後有
亦不還復來此間 已證無漏涅槃樂
由宿業因所發起 現受果報極廣大
我今所感事雖然 果報邊際亦不見
時金色尊者說是伽陀已。有無數百千俱胝
廣多人衆。得聞如是昔未曾有無限量不思
議諸福事已。咸皆驚異發生最上希奇之心。
即於世尊大師清淨教法至誠尊重。如其所
欲隨自力能而行布施發大誓願作諸福事。
爾時金色尊者。普爲一切城中大衆無數種
類。開發福行令生信重。如應宣說諸福事已。
即運神力自空而還棄屍林中。向尊者阿難
等諸苾芻衆。次第禮足退坐一面。
爾時國主阿闍世王。聞勇戾大臣先於園中
以憎嫉事於彼迦尸孫那利童女作無義利。
金色童子本無過咎構成罪惡。將令殺害而
使棄置。聞已愕然極生悲怒。觀視近臣而告
勅曰。汝今當知。此極惡人造斯惡行。汝應
執往須棄其命。時勇戾大臣隨從於王亦在
會中。忽聞如是王告勅已。懼死懷怖舉身顛
掉。心目迷亂如火所焚。即起趨前忙然奔走。
是時王之臣佐及無數百千人衆俱生悲怒。

競共馳走奔逐執取。是時多人既執持已。增
劇嫌恚衆共打擊。痛苦逼身不能制止。
爾時勇戾大臣以其危逼涕泣。前告尊者阿
難言。惟願尊者。起救護心救我此苦。我今
無主無救無歸。衆所厭棄命將殞謝。
是時尊者阿難即告衆言。汝等且止。勿應致
殺。我當告諸國主大王。時諸人衆聞尊者阿
難如是語已。即時放捨不復執持。
是時尊者阿難即當觀視阿闍世王。王審其
意白尊者言。若此勇戾大臣能於尊者法中
清淨出家。乃至盡壽而爲近事。我即如其尊
者教勅今當放捨。尊者答言。其事如是。時
諸人衆聞是語已。其所打擊苦惱等事而悉
制止。
復次尊者阿難告金色尊者言。汝以真實加
持之力。令此勇戾大臣身諸痛苦悉得銷散
輕安如故。即時金色尊者廣起利樂一切衆
生深固之心。乃發真實加持之力。作如是言。
若法真實所言真實。今此勇戾大臣。雖於我
所作不饒益。
我實於彼不起微細損害之意。此法真實言
真實者。速令此人身諸痛苦悉得輕安。作是
言時。彼勇戾大臣諸苦銷散輕安如故。即能
昇舉。乃於如來清淨教中深信樂。前詣尊
者阿難所。頂禮雙足作是白言。我今願於尊
者法中清淨出家。受具足戒成苾芻相。於尊
者所。誓修梵行。
是時尊者阿難即爲教授出家之法。乃至成
苾芻已。於須臾間斷諸煩惱。證阿羅漢果證

是果已。即時踊身處虛空中。出現種種神變
事等。普使一切在會大衆身心泰然。是時勇
戾苾芻從空而下。詣尊者阿難等苾芻衆前。
次第禮足退坐一面。
爾時一切大衆見尊者阿難廣作如是大威神
力希有事已。是諸大衆於尊者所極生最上
清淨信重。咸皆歡喜誦誦瞻仰。
尊者阿難普爲大衆隨其種類如應說法。是
時會中無數百千人衆。聞所說已。其獲果利
成證有差。會中或有證須陀洹果者。乃至或
有證阿羅漢果者。有發聲聞菩提心者。乃至
或有歸向佛者。信樂法者。尊重僧者。各各
蒙益如應而住彼日照商主并其妻室。於此
會中見諸開悟。
復有無數百千人。發生清淨信重之心。雨
天寶衣奏天妙樂。又復雨諸天中妙花。謂優
鉢羅花。鉢訶摩花。俱母陀花。奔拏利迦花。
曼陀羅花等。數量廣大積至于膝。又復普散
種種天花。周遍充滿棄屍林中。起尊重心以
伸供養。

金色童子因緣經卷第八

金色童子因緣經卷第九

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿
光祿大師賜紫沙門臣惟淨等
奉

爾時國主阿闍世王。得見如是人天大衆種

種希有神變事已。發生最上清淨信重奇特之心。作是說言。

奇哉奇哉。實未曾有。尊者阿難自功德力。殊勝若斯而極明顯。復能開發如來最上清淨教法大威神力。

大哉大哉。世尊如來應供正等正覺最勝知見所宜無上清淨教法。付囑尊者大迦葉已。而被尊者真實所作。

苦哉如來。聖日隱沒。尊者阿難。自功德光。挺然明照。普遍諸方。

苦哉如來。妙月隱沒。不常明照。如彼羅睺阿修羅王之所吞蝕。尊者阿難。自智慧月。舒光滿空。普遍照曜。如俱母陀花林茂盛開發。

苦哉如來。已入涅槃。世間離散。極大憂苦。猶如炎光。熱惱侵逼。尊者清淨。大雲普蔭。所演妙言。如甘露雨。灑潤世間。咸令歡悅。

大哉如來。最勝意願。尊者正善。悉能圓滿。大哉如來。無上教法。尊者開持。普能開示。大哉如來。無上教法。尊者荷擔。明顯若斯。

奇哉尊者。於聲聞中。最上名稱。真實所作。能具如是。昔未曾有。自勝功德。大威神力。無邊衆生。利益成就。廣能開釋。彼一切智。大功德法。

奇哉尊者。今能顯發。世尊大師。大威神力。大悲所生。現饒益慧。

爾時阿闍世王。如是稱歎尊者阿難已。發生最上信重之心。即起趨前全身委地禮尊者足。然後旋起雙膝著地。身毛喜豎。合掌肅

恭。說伽陀曰

歸命士夫中最勝

歸命希有不思議

我佛淨教大威力

尊者希有復難思

所有如來無上教

迦葉囑累在當仁

尊者爲我作善利

佛一切智功德門

云何如來希有事

佛一切智大悲心

尊者現處聲聞位

如佛所發大悲心

摩伽陀國多人衆

一切放逸諸衆生

如來淨教付尊者

今日亦同善逝尊

因彼阿難聖尊者

由斯想念正覺尊

歸命世尊大無畏

聲聞如是現威神

所有如來大威力

世尊雖滅亦如存

尊者善化無空過

爾時阿闍世王說是伽陀讚尊者已。乃發問

言。尊者。日照商主并其妻室宿修何因。現

招果報其勝若斯。居家巨富財寶豐盈。於佛

歸命尊者多聞海

歸命荷擔佛教者

奇哉尊者正開示

善爲世間作利益

付囑迦葉大智尊

尊者今時實所作

殊特思議所不及

今日普令生悟解

尊者利益亦復然

今時悉能爲開曉

我之所見實希有

廣爲衆生作利益

快哉今日得善利

因尊者故獲利益

等同如來分位中

廣大施作希有事

廣現希奇大威力

諸誠歸命伸讚歎

頂禮正覺二足尊

起發利益衆生事

正善開曉令高顯

尊者善化無空過

又彼迦尸孫那利茲芻及勇戾茲芻。復修何

因。此世巨富。廣積財寶。上族中生。於佛法

中出家修道。斷諸煩惱證阿羅漢果。

彼金色莖芻往昔修因。其復云何。於此生中

果報殊特。處于富盛上族中生。端嚴妙好身

相具足。有金色光常所照曜。一切人衆美目

觀瞻。金色妙衣自然覆體。遍身馥郁馨勝檀

香。優鉢羅花妙香口出。隨風聞者生愛樂心。

生時空中自然而雨金色妙衣及俱母陀花。

具如是等昔未曾有大威德事。而後於佛法

中出家修道。斷諸煩惱證阿羅漢果。唯願尊

者。善爲開示。

是時尊者告阿闍世王言。大王當知。此等皆

由過去累生修諸福因。至于今世果熟邊際。

現受其報。

大王。汝今諦聽。乃往過去九十一劫中有佛

出世。號毘婆尸如來應供正等正覺明行足

善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世

尊。城名滿度摩帝。其佛世尊遊止於彼

是時城中有一商主名曰妙耳。止其城內居

家巨富。財寶廣多數量增盈與毘沙門天王

富饒相等。於滿度摩帝城中家族最上無與

等者。而彼商主以富盛故。擇其勝族娶以爲

妻。其後因同妻室嬉戲遊樂。妻即懷妊。乃

至後時其子未生。彼妙耳商主與五百商人

同爲伴侶。欲涉大海增盈息利。妻所懷子胎

藏漸增。即時商主與諸商衆。出離自舍遠適

他邦。隨力營爲稍集財利。然於彼中其財或

爲大火所焚。或爲賊盜。或爲家人同伴竊取

分逐而去。其後妻室先所懷妊。時分滿足生

一童子。膚體黧黑容貌醜惡。具十八種可厭

惡相。身口穢污惡氣充盈。家人眷屬隨風聞者。返面而去。又復童子當初生時。舍中火起。財寶資生。焚燬竭盡無復遺餘。

時商主妻忙然持抱所生童子奔出。舍中所有。一切財物資生樂具。火既熾盛而竭。焚燬所焚無餘。火乃自息。

時商主妻即入殘破毀故舍中。拆自半衣敷展于地。臥置童子。于是長吁而自傷歎。即起思念妙耳商主涕泣而言。苦哉苦哉。我今何故如斯破散。

是時商主宅中所有奴婢眷屬營力人等。見是火焚悉破散已成生驚怖。豈非我等由此惡緣亦悉破壞。共言議已。棄商主宅分散而去。唯一女使素懷孝義。即自思惟。今此妙耳商主宅中資財焚蕩眷屬分離。寂莫無依。一何所有。商主之妻單已無侶無所依怙。我今不應亦効餘人棄捨而去。今且但同商主之妻相依而住。又復思念。此商主妻家財資具既為火焚。一日之資尚未能備。計將奈何。計將奈何。

時彼女使作是念已。即詣妙耳商主諸有親族戚里之家。到已告言。諸親當知。商主之妻于今居此貧困危急逼迫分位。汝等宜為善施方計養育救護。時諸親族即如其言而為養育。其後非久親族舍中數數復現無義利事。諸親議言。今此妙耳商主之子。極不吉祥而無福力。商主舍中由子生故一切破壞。若我諸親今時為其作養育者。我等舍中亦同於此非久破壞。何以故。此商主子聞其

名者。尚生惡畏。況存養乎。諸親即告彼女使言。汝自今後莫復來入我等舍中。

是時女使為彼諸親棄殘毀已。即自惟忖。今此商主之妻。於一切處都無依托。設何方計得存濟邪。或可今時我詣他舍求其傭力。隨得所直以用存養商主之妻。時彼女使作是念已。即詣他舍執諸作役。計傭受直。得已持歸營質所資。飼商主妻自身及子。其後母以所生童子具醜惡相。乃為立名醜相童子。是時女使自後日日詣於他舍自竭微力。為彼營辦日中所食。工力既增酬直亦厚。一力無怠三命獲存。事雖如是然極艱苦。其妙耳商主之妻忽起思念。我之舍中先有廣多奴婢力人親里眷屬而悉捨去。唯此女使存養於我。我之餘命由彼而活。母族之中斯垂愛念。然其事繁時久彼力單獨營作日深豈無疲憊。彼既乏怠或捨去邪。又復一力營工價直至少。所得既微不得存養。我今宜應自認宿業。覺果既然苦亦甘受。我當與彼女使同其傭力。作是念已。即呼女使。同詣他舍計工取直持歸存養。然長者妻膚體細妙。難任。饑火所焚棄苦侵逼。於須臾間疲極迷悶。俯仰息止涕泣長吁。即起思念妙耳商主悲苦而言。苦哉我今何故受斯破壞艱苦。豈非他人昔曾見我於國城中獨為勝上。富有家財一切具足。何故今日福力斯盡。於國城中最極破壞。日詣他舍傭力存養。多種忍受苦惱侵逼。時商主妻苦惱逼故。瞻視女使涕泣而住。

是時女使轉增悲苦。亦復涕淚發如是言。苦哉苦哉。商主之妻。昔居富威。身著妙衣種種嚴飾。妙香花鬘莊嚴其體。口中常復含咀妙香。時嚙津液。又如天女。而常遊戲歡喜園中。飲食衣服諸妙珍寶莊嚴等具而悉豐足。奴婢眷屬親里知識內外昌盛。隨應所與悉得豐贍。何故今時如是破壞。所親儀容誠堪傷痛。頭髮蓬亂塵垢汚身。衆苦所侵舉體枯悴。片衣破弊臍臍增多。蚤虱繁纏惡氣充塞。國城之內最下卑苦。傭力他家營食存養。此破壞相實可悲傷。苦哉福分速歸破壞。苦哉富貴所成不久。苦哉業報種種差別。時彼女使如是傷歎已。復說伽陀曰。

往昔身衣諸妙服 衆寶嚴具所莊嚴
昔日天女勝容儀 今居陋巷增多苦
何故今時極如是 一切福分皆破壞
悴弱垢穢遍身支 片衣破弊而覆體
往昔儀容天女相 人開美目共觀瞻
而今醜惡鬼無殊 見者咸生於厭棄
往昔豐饒諸財寶 國城之內為最上
諸乞丐者施均行 于今困極而貧賤
往昔受用增歡悅 家族富貴廣豐盈
今時受報既昭然 廣多憂苦常隨逐
苦哉輪迴堪毀責 苦哉富貴定無常
世間快樂謝於前 決定苦惱後當受

金色童子因緣經卷第九

金色童子因緣經卷第十

西天譯經三藏朝散大夫
試鴻臚卿傳梵大師賜紫
沙門臣法護等奉 詔譯

爾時妙耳商主之妻同其女使。日詣他舍傭力取直。以彼醜相童子福力衰竭業增上故。所得工直日漸微少。乃至其後自日初出逮于晚際。倍力營工價無所得。又復最後處處營作。皆罷無復傭雇。時商主妻即與女使互相議言。我等今時無傭力處。宜當周行乞丐。言已即時持一瓦器。自行乞食所有。醜相童子俟後成長能展步時。母即告言。汝於今時宜自乞食而用存養。言已亦復授一瓦器。其子即時持器周行街衢巷陌乞食自資。以彼童子膚體黧黑容貌醜惡具十八種可厭惡相。人所觀者掩面而去。凡所往詣他舍門首。以其枯瘦穢氣充盈。隨風聞者掩鼻而行。或以杖木瓦石打擊驅逐而言。速離我舍。其猶蠅蟲。周行城邑砂磧雜穢處處充塞。隨所往處皆為杖木瓦石打擲驅逐。奔馳求丐一食竟不能得。所持瓦器亦為打擊所碎。童子爾時為人惡賤。啼泣忙然奔詣母所。時母見已拊膝哀傷。卽作是言。苦哉我子艱危斯甚。彼何等人無悲愍心不懼其罪。故打擊汝令受斯苦。是時童子哽咽啼泣。說伽陀曰

處處往詣於他舍 我本乞食而存養
翻為杖木及瓦石 見者皆來打擊我

其母聞已趨前持抱醜相童子。母大悲泣。說伽陀曰

豈非汝於往生中 今被他人打擊汝
汝身醜惡復枯瘦 貧窮困苦極難危
苦哉今時家散壞 乞食之具既無成
父母離散子何託 乞食之器一無存
眷屬親愛及朋友 乞食之器既無存
何人見汝嬰貧病 苦哉汝是柔善人
人心堅硬鐵石同 多種破壞復貧苦
見斯乞丐飢苦侵 飢渴厄羸心疲極
病苦纏纏熱惱侵 貧窮困苦愁憂面
乾枯肩頸力微存 於中寧容打擊汝
今時疾病衆苦繁 貧窮飢渴苦逼迫
或時極少見於前 苦哉我身極無福
宿業斯為破壞因 業主所持今如是
爾時商主之妻說是伽陀已。多種逼惱相續

憂苦。於其所住殘破舍前暫時存息。以其醜相童子先被打擊流血汚身。抱持居懷。瓦礫雜穢不淨盈滿。以手拂摩童子之身。徐徐而起詣衢巷中。見諸豪貴上族之子。或商主之子。及餘富盛長者婆羅門等。身著殊妙迦尸迦衣絮白清淨。大價既好具珠璣珞耳璫環釧種種莊嚴。光潔殊妙花鬘衆飾。如是見已迴觀己身。居極艱苦困危分位。又復觀其醜相童子貧窮因悴愁憂面相。卽時長吁滿目垂淚。說伽陀曰

往昔富饒皆滿足 衆寶莊嚴如寶山
家族廣大悉圓成 受用最上諸妙樂
今時子母具破壞 穢汚之處爲所歸
巧出多種乞丐言 竟無有人與食者
憂苦大海波浪深 逼惱怖畏無義利
大聲高振危苦增 貧窮深流今墜溺
險惡流中水族滿 破散波浪速復危
極惡大病違害深 貧窮濬流俱陷沒
病苦憂愁如箭射 師子吼聲振野中
衆鳥聚居憂別中 貧窮憂苦亦如是
昔於善人不行施 不起清淨信施心
今時無福子母同 見諸樂事如怨隙
往昔不曾施乞人 厭棄鄙視下劣者
今生子母破壞時 艱難危逼苦同受
往昔地方諸賢聖 不曾恭敬復輕慢
今生子母破壞時 亦被他人所輕慢
昔曾觸燒諸賢聖 或復打擊於他人
今生被他打擊時 杖木瓦石苦當受
昔不尊重於他人 或復出語而呵毀

今生子母破壞時 所向被他還毀責
 先世不曾尊重人 或復於他起輕慢
 今生極惡苦難多 爲他輕慢還隨逐
 子母先世俱格惜 見乞丐者不捨與
 我今貧困衣亦無 他人還復不害施
 往昔或於他人事 多與這礙及障難
 今生眷屬悉分離 徒增苦惱長悲泣
 往昔遲留及失時 不施他人床臥等
 今生荊棘地中眠 報應昭明自當受
 衆妙莊嚴諸床座 往昔不曾施善人
 今生坐起地爲床 廣多荊棘而叢聚
 往昔不曾施鞋履 及彼乘輿諸樂具
 今生踐履於地中 觸處廣多荆棘等
 舍宅寄宿及器具 往昔慳心不曾施
 持其豪貴自尊高 雜穢聚中今墮入
 往昔曾見枯悴人 炎渴之時須水飲
 雖見不肯施清泉 今生面目極乾悴
 往昔貧人及親友 以飢苦故來求食
 不起尊重淨施心 今生無食自荒亂
 昔見他人利樂事 彌生多種嫉恚心
 于今還感卑下人 他來於己生瞋恚
 子母往生恃豪族 於他常起憍倨心
 或復觸觸有德人 今招極惡苦甘受
 無始輪迴生死海 一切痛苦大怖畏
 不曾施藥爲調除 今招大病常禁逼
 父母尊長修行者 乃至最下貧窮人
 飲食沐浴不施蓄 今生無福招貧苦
 我今飢渴極疲悴 飲食衣服悉皆無
 諸病諸苦逼迫心 今時何人爲救護

子母今欲作奴婢 何人容許願承事
 今時二命若獲存 此亦世間極難得
 苦哉先世不作福 苦哉貧困今如是
 而此國城大豐饒 無人爲我作依怙
 時妙耳商主之妻說是伽陀已 忍受飢渴身
 心憂惱子母同處隨業而住 彼妙耳商主昔
 涉大海營資財 船舫破散沈溺所獲 浮一
 板木仗一家童 涉歷艱危扶持得渡 路中求
 乞歸滿度摩城近居一村宿止 于彼有一耕
 人守護彼村 其人見此商主素曾識面 乃自
 思忖 今此商主何故瘦悴容狀若斯諒其所
 獲金寶財貨一切破散 唯仗家童扶持來此
 我今或以商主之家焚蕩事緣而告語耶 或
 復商主後當自知念已即時持水授與令其灌
 手 復以二菰豆餅奉之令食
 時妙耳商主自念我今不應空手而歸舍中
 乃取一餅留之懷中大破一餅與重分食 食
 已明旦漸次前進 而彼商主容貌枯悴身力
 困疲著弊垢衣漸至城邑 時醜相童子先在
 殘破舍中 至明旦時忽自思念我今飢渴消
 瘦若此 餘命雖存共將何用我今宜往自求
 殞謝 念已即時詣其母所前白母言 我今欲
 往翁父園中 母言隨意
 時妙耳商主既入城已漸到本家 見其舍宅
 崩毀眷屬分離寂寞無依唯一土聚見已自念
 我之舍宅一何如此 商主即入殘破舍中見
 其妻室 同一女使寂居其內 妻之容貌乾黑
 瘦癯 破弊垢衣掩覆身體 見已唱言苦哉苦
 哉 何致于此 商主言已悶絕墜地 涼風觸

身久還蘇息 妻乃趨前高聲號哭 徐徐具陳
 家之前事 即時商主長吁而言 我於曩昔不
 植福田 復不修作諸福力事 今招如是種種
 破壞 我於今時當何營作 復何適詣 當有
 何人而相顧矜 誰人悲愍斯貧困苦 我今沈
 溺貧窮大海 誰來濟拔 我今陷沒破散泥中
 誰爲洗滌 我今投竄廣大憂河 誰爲濟渡 我
 今值遇貧苦深怨 誰爲力敵 我今深植諸苦
 根株 誰爲除斷 我今已困貧窮樹根 誰爲開
 掘 我今爲彼渴愛大火炎熾燒然 誰爲息滅
 我今爲彼不淨所染狂象抵觸 誰爲調制 我
 今爲彼諸苦毒蛇毒氣衝轟 誰爲解除 我今
 爲彼一切破散貧窮大軍而來開戰 誰爲摧
 伏 我今爲彼一切苦惱體性 堅牢貧窮桎梏
 束縛於身 誰爲脫免 我今深處貧窮窟宅 誰
 爲引出 我今久止貧窮之舍閉閉牢固 誰爲
 開舉 我今爲彼貧窮惡者固來侵逼 誰爲遣
 除 我今淪墜險惡流中 誰爲濟接 我今爲
 彼貧窮艱險逼逐怖畏 誰爲救護 妙耳商主
 發是多種悲切言已 又復高聲作是唱言 於
 三界中唯佛世尊最尊最上 無有少法不知
 不見 一切解了 諸佛世尊法爾如是 具諸相
 好光明皎潔 如日普照 又如摩尼清淨之寶
 治瑩無瑕具諸勝德 如蓮花開 如日初出 如
 帝釋弓清淨柔軟 毘珠輪相光明焰赫 狀猛
 火中投以酥油轉增熾熾 又光明雲衆色具
 足 如孔雀身有衆色聚 佛光普照破諸昏暗
 生老病死爲三有籠 佛智慧力悉能開決 佛
 已積集無數百千功德善力所成相好 佛光

梨白其猶白象牙白白衣。如雪如藕清淨可愛。佛光煥耀如閻浮檀金。初出火焰光明顯照。其類山峯。廣大熾盛殊妙無比。佛諸相中身毛潤澤一一右旋。圓光縱任自在照耀。眉間白毫現殊妙相。面輪清淨如蓮初開。又佛昔於三大阿僧祇劫中。廣以頭目手足身之上分。及身血肉妻子奴婢象馬車乘妙好衣服坐臥之具金銀珠寶。已諸所有乃至王位國城。一切能捨增長無上菩提廣大勝行。以無礙力摧伏魔軍。清淨梨白如秋月輪。千光明耀周匝照耀。高顯出現猶若山王。淨月光照雲翳散空。梨白之狀復如象牙。又如乳海如白花開。清淨嚴好佛身晃耀。亦如金山衆相嚴具。如孔雀峯。如瑠璃山圓光上燭。佛以現證智火。燒除諸惡悉如灰燼。有諸天王常來恭敬。是諸天王各頂寶冠摩尼珠寶。及彼真金殊妙莊嚴。禮奉世尊淨蓮花足。而佛雙足皆殊勝相。足十指甲如赤銅色薄潤可愛。足指甲端猶半月相。其蓮花足清淨無垢具衆莊嚴。踐踏衆生貪愛樹枝。又以智光照破一切無明癡暗。普盡世間同一親友。以無緣慈等愛衆生。住不思議大智境界。攝伏一切龍蛇等毒。廣大積集無數百千難行最上功德勝行。無量劫來廣修福事。以智慧劍破斷衆生無始一切煩惱樹根。梵王帝釋十方護世等。諸大衆咸共稱讚佛勝功德及佛正法。諸佛世尊起大悲心普攝世間同一護念無復有二。以無二言平等說法。住奢摩他毘鉢舍那。善說三種調伏之法。已渡四流運四

神足。以四攝法於長夜中如理修作。成熟衆生。斷五分結超越五趣具足六法。圓滿六波羅蜜多。開七覺花。示八正道。善修九次第定十力具足名稱普聞遍十方界。獲得千種最勝自在。晝三時中夜三時中。常以佛眼清淨光明。普觀世間。何法是增何法是減何法艱苦。何法危險。何法逼惱。何法具有艱苦危險逼惱。何法微小。何法漸增。何法廣大。何者沈溺生死大海。我爲濟拔。何者爲彼諸業煩惱大羅剎婆之所吞食。我爲救度。何者爲彼貧窮蛇毒所傷蠱時。我爲解除。何者爲彼瞋火燒心極炎熾時。我以法甘露雨灌注心頂。何者爲彼癡冥所覆深暗逼惱。我以清淨光明照燭。安置於彼無上高極三摩地峯。何者久嬰極重痛苦。我以八正道藥善爲治療。普令獲得盡苦邊際。何者久處貧窮之室局閉牢固。我爲開舉。何者爲彼無智暗冥障翳淨目。我以智藥善爲開明。何者爲彼極惡桎械檢束其身。我爲脫免。是時商主復說伽陀曰

大海魚龍所依止 海水朝宗或失時
如來隨感化衆生 應時決定無差失
爾時毘婆沙如來應供正等正覺普遍觀察此世界中。見彼妙耳商主貧窮困苦陷沒艱危憂畏泥中。觀已即時發大悲心。著衣持鉢入滿度摩城次第乞食。是時城中長者居士。及婆羅門商主人民。及無數百千之衆。見毘婆沙如來應供正等正覺入城乞食。皆持上妙清淨飲食悉欲奉上。世尊如來充滿鉢中

是時世尊爲欲悲愍妙耳商主故。詣四衢道中央而住。佛身光明諸相具足。如初生日。清淨可愛。如雲住空。莊嚴殊妙。如秋天月。如劫波樹。又如珊瑚妙寶之樹。莊嚴可愛。復如金幢金樹。高顯焰赫。如衆寶聚高積寶山。自在大房猶如鵝王戲金蓮沼。行步直進如愛羅嚩囉天中象王處蓮花池如師子王具大威勢。莊嚴奇妙周遍十方。大吉祥衆。如來足下千輻輪相。嚴淨殊特柔軟妙好。如來身有喜旋德文於二足心有彌那相殊妙莊嚴足十指甲皆赤銅色。光明可愛如初生月。指甲狹長純一光淨。諸指柔軟如兜羅綿。足趺圓滿妙善安立。清淨皎潔殊妙無比。佛身光明普照十方。其光亦照妙耳商主殘破之舍。是時毘婆沙如來應供正等正覺所放光明。焰赫清淨猶如真金初出其焰。又如種種清淨妙花。開敷茂盛廣大嚴飾。時彼商主殘破舍中內外普照光明映徹。是時商主親斯光已。深生驚異懼然而起。乃見毘婆沙如來應供正等正覺具三十二大丈夫相。金光晃耀衆色莊嚴。見已即發最上希奇淨信之心。卽作是念。我今貧乏而無一物奉上世尊。迴顧自身見先所留一棗豆餅。持謂妻曰。我先持歸一棗豆餅。今欲奉上毘婆沙如來應供正等正覺。佛應悲愍。貧賤之物成最上施。物雖至少心極清淨。于今小植布施淨種。願佛受我此所施物。當得救拔貧窮困苦妻答夫曰。善哉仁者。斯爲最勝。以此善根當爲出離生死之因

金色童子因緣經卷第十

金色童子因緣經卷第十一

西天譯經三藏朝散大夫
試鴻臚卿傳梵大師賜紫
沙門臣法護等奉 詔譯

爾時妙耳商主卽作是念。我於此城昔時富盛而今貧困。以此少物如何行施。今雖如是。或此城中臣佐吏民諸婆羅門長者居士衆商主等及多人。咸悉覩見我以少物奉上世尊。我今應求一葉而用裹覆勿使他見。作是念已。卽時入已殘破舍中。遍求其葉竟不能得。是時商主內自毀責。苦哉我今無逼斯極。傷感吁嗟。卽時出自舍中。發生廣大清淨信心。但持一餅奉上世尊。毘婆尸如來應供正等正覺。清淨鉢中施已肅恭。頂禮雙足發是願言。世尊。願我以此淨信施法微少善根。過此生後當來不於一日之中受斯貧苦。得大富盛諸所受用隨心圓滿。妙耳商主發此誓願。禮奉毘婆尸如來之間。以佛神力彰現勝報。卽時枯瘦羸弱容儀隱而不現。還復昔日圓滿妙好顯明色相。妙耳商主勝願所資適悅而住。于是毘婆尸如來應供正等正覺出滿度摩城。還復曠野佛遊止處。是時城中與妙耳商主先知識者。諸長者等中有一人。乃謂衆言。汝等今時咸共見彼妙耳商主破散貧困艱苦若斯。不應棄捨。多能濟一不

瞻多。仁者咸應共均所施。隨有施者同置一處。言已卽時諸長者等。各以無數真珠妙寶耳環環釧及餘種種殊妙服飾多百千種而用助施。於剎那間金銀珠寶衆莊嚴具其量高積。時妙耳商主見衆所施殊勝事已。卽謂妻言。汝且觀此淨施種子能生善芽。其妻卽時心大歡喜。遂向毘婆尸佛肅恭頂禮。卽時運置所施衣服莊嚴等具入自舍中。是時醜相童子先往翁父園中。以其飢渴苦惱逼迫醜惡增甚童子心極愁憂厭惡。卽自惟忖。我今云何罪業所感。無福醜陋苦惱逼迫。命存何益。我今宜應自求殞絕。念已卽詣波吒梨樹極高抄枝攀樹而上。枝折墜墜身。身體損傷極受苦惱。諸佛世尊無所不知無所不見無不解了。是時毘婆尸如來以淨佛眼過於肉眼。見是醜相童子受斯苦惱。卽時起大悲心。乃運神力詣彼園中。以百劫積集慈愛光明照觸其身。童子蒙光照觸之時。身支苦痛悉得銷散。息除飢渴速獲輕安。卽時舉身乃見毘婆尸如來應供正等正覺。百千俱胝那摩多劫積集清淨最上難得三十二相。微妙莊嚴光明普照。童子爾時見佛清淨相好殊特起淨信樂。脫白身中黃色片衣可及尺量。持以奉上毘婆尸如來。發生最勝清淨之心。置於佛上。及持一莖迦蘭膩迦花亦以奉之。由毘婆尸如來應供正等正覺威神力故。其衣分量稱可佛身。花猶傘蓋。大如車輪住於佛上。時醜相童子見是相已。轉復增勝發生廣大淨信之心。卽時恭敬禮佛雙足。

發大誓願。說伽陀曰

醜相童子隨力施	如來最上二足尊
願我從今過此生	當來獲得妙色相
身有金色妙衣飾	金光晃耀所莊嚴
口中優鉢羅花香	身有旃檀妙香體
身如金色膚體妙	一切見者適悅生
一切愛染悉調除	一切教義皆明了
如理語義悉合集	遠離一切非義利
最上一切諸所觀	諸相莊嚴咸具足
願當得佛普成就	慈心愛念諸衆生
衆德清淨大吉祥	諸妙珍財悉圓具

醜相童子說是伽陀發大願時。以佛神力現彰勝報。卽時童子極醜惡相隱而不現。轉成殊妙端嚴色相身如金色。自然忽有金色可愛嚴好衣服。從空而來被童子身。復有環釧璚珞等莊嚴具。又諸天子空中雨衆殊妙天花。所謂迦蘭膩迦花。優鉢羅花。瞻波迦花。鉢訶摩花。俱母陀花。曼陀羅花等。及天妙香。謂旃檀香沈水香。恭俱摩香。多摩羅鉢多羅香。及抹香等。又復空中發大聲言。奇哉能於佛如來所種植淨施可愛種子。最勝牙室現獲出生。是時空中所雨香花。廣大無數量積于膝。爾時毘婆尸如來卽出園中還復曠野佛遊止處。彼妙耳商主於自舍中忽謂妻言。我之有子今在何處。妻答夫言。童子一時來謂我言。欲往翁父園中。今未迴復。夫宜速往園中尋訪。或彼童子自殞其命。夫主復言。何故我子致如是邪。妻復答言。子以醜陋加復貧困

飢渴所逼事至于茲。商主即時速詣園中尋求其子。到已乃見有一童子。妙相端嚴身如金色。其所被衣亦復金色。衆莊嚴具而爲莊嚴。人所瞻愛如天童子勝相光明。見已驚異。即作是言。奇哉奇哉。具福之人能生此子。言已即時謂童子言。汝是何人之子。童子答言。我是妙耳商主之子。商主即時深自惟忖。今此童子豈非於我而戲耶。念已轉復心生疑惑。審細觀已。而復謂言。童子。汝應如實而說。的是何人之子。童子復言。仁今何故如是推求。如實言者我是妙耳商主之子。商主又言。奇哉童子。固相戲。斷何至如斯。商主即當審觀其事如實知已。又復謂言。童子。所以然者。我子本來容儀醜惡。汝今狀貌殊妙端嚴。因何醜陋成端嚴相。是時童子開眼怡目。即爲商主說伽陀曰

我昔爲彼貧窮火 炎熾燒然逼我心
投樹攀彼極高枝 隨枝墜地欲殞命
枝墜身傷苦侵逼 僵仆于地息微存
爾時迷悶不覺知 於剎那間命將謝
是時毘婆尸如來 觀已即起悲愍心
以悲愍故大聖尊 來降園中救度我
佛身光明真金色 三十二相衆莊嚴
明顯猶初出焰金 普遍照耀十方界
蒙光照觸我支體 觸時旋復得清涼
由是一切和悅生 無比甘露而灌注
飢渴煩惱衆苦集 一切不善居我身
由佛慈光照觸時 我於剎那皆息滅
我見牟尼大聖尊 最勝吉祥妙光聚

由斯發我勇猛心 見我已時能自舉
世尊最上大吉祥 猶如寶山而高顯
復如電光遍十方 我昔見已生淨信
由是心生大歡喜 脫身所著小片衣
持以奉上佛世尊 發生最上清淨信
迦蘭膩迦花有一 我亦持以奉於佛
以佛神力住空中 猶如傘蓋而遍覆
彼時見已心歡悅 恭敬頂禮佛雙足
我以眞實清淨心 即於佛前發大願
願我以此施佛因 過今生已至當生
捨醜陋相獲妙容 畢竟出離生死海
言已天降金色衣 體相莊嚴亦金色
身出優鉢羅花香 口中旃檀香馥郁
由此最上勝願力 如我所作悉圓成
如是多種妙相嚴 所生諸相皆悅意
大雨無價妙衣飾 黃金之色復柔軟
此衣俱時從我身 於剎那間能出現
是時復有諸天衆 空中遍雨妙天花
及彼清淨諸妙香 所謂旃檀沈水等
空中復言大奇妙 又奏諸天妙樂音
咸稱歸命佛世尊 發如是聲遍一切
今此所作皆勝善 故我妙相獲如是
一切見者和悅心 色如金光淨無比
妙耳商主聞是伽陀已。即時踊躍身毛喜豎。於須臾間發生淨信。合掌遙向毘婆尸如來恭敬頂禮。審諦觀妙相童子已。作如是言。童子。今宜與父同復本舍。時妙相童子乃於其父起尊重心。即時趨前而伸拜奉。作是白言。善來尊父。言已即同還歸本舍。爾時帝

釋天主遍觀下界具知其事。即作是念。此妙耳商主能於佛所善作佛事。豈應棲止殘破舍中。念已即告毘首羯磨天子言。汝今宜往妙耳商主殘破舍中。化成殊妙清淨舍宅。四寶所成八重層級。是時毘首羯磨天子受教命已。於剎那間至滿度摩城商主之舍。化淨舍宅嚴以四寶。八柱棟樑層級次第高顯。妙好。戶牖軒窓垣牆具足。門置樓閣象牙莊嚴。如菴羅果。寶繩交絡垂珠花璫。豎立幢幡周匝妙好。潔白嚴淨狀如月光。復如雪聚綵綵間錯及有無數。金銀琉璃水精瑪瑙。帝青大青等。諸妙寶而爲莊飾。四門各各置一金瓶。悉用滿盛八功德水。復有無數百千殊妙珍寶充滿其舍。時妙耳商主還至自舍。見是殊勝寶嚴舍宅。見已驚異心生歡喜。其妻即時心喜躍故。持金瓶水授其夫主而用盥滌。作是白言。仁者福力能招如是殊勝之事。此之最上寶嚴舍宅由何置邪。妙耳商主加復踊躍最上喜悅。乃於毘婆尸如來發生廣大清淨信心。身毛喜豎。合掌遙向毘婆尸如來應供正等正覺。恭敬頂禮發如是言。佛是不可思議大如意寶。能爲無上最勝福田。作是言已。面目熙怡如蓮花相。踊躍歡喜。說伽陀曰

功德所成大福田 遠離一切過失等
我植施種極纖微 現招勝報斯廣大
我昔隨心行小施 曾無最上施資緣
于今妙寶所莊嚴 清淨舍宅從何至
我昔舍中增憂苦 無餘所有唯垣牆

今何明豁狀雲開

潔白清淨如秋月

我昔舍中還空曠

蟲鼠來還孔穴多

于今最上寶莊嚴

窓牖煥明悉清淨

我昔舍中多穢汚

狐鳴犬吠衆惡聲

于今舍宇妙莊嚴

諸寶滿盈從何至

我昔舍中蛇蟲滿

片衣破弊無所有

于今具有微妙衣

寶拂垂珠而可愛

昔舍火焚亡人骨

大來麟鬚惡增多

于今廣有妙香花

殊妙莊嚴從何至

昔時貧悴深憂苦

泣淚如雨日常流

于今寶地淨無塵

遍灑旃檀妙香水

昔爲大火所焚燎

鷄棲門上穢汚流

于今殿以妙珠璣

金寶色光從何至

昔居破舍門雙殿

空豁周圍無礙遮

于今門戶水精殿

高廣妙好從何至

我昔久居殘破舍

傾危弊惡衆皆嫌

于今堂宇妙嚴成

悉是摩尼衆寶柱

我昔貧窮苦逼迫

悲聲普聞於四方

于今鼓吹振洪音

鑾儀妙響復清美

我昔舍中多雜惡

焚餘枯骨悉充盈

于今多種妙愛珍

寶聚莊嚴充其內

往昔象牙寶殿具

鑒散燒香悉無餘

諸妙座具昔焚蕩

觸目俱無藉於地

于今種種妙莊嚴

座具依次而周備

昔時藉地以爲座

穢汚諸物悉充盈

于今柔軟妙繪茵

處吉祥座而適悅

昔於難穢荆棘地

鋪草爲床而寢臥

于今柔軟兜羅綿

用作床敷深悅意

昔時焚毀多雜類

舍中穢氣廣充盈

于今殊妙衆香熏

滿室氤氳而可愛

昔時內外皆焚蕩

誠哉破壤中破壤

于今種種妙珠珍

行列莊嚴深愛樂

昔居破舍疎復漏

鷄鳥來還糞穢多

于今廣大妙舍中

珠璣垂布增嚴好

昔時貧苦深逼迫

伸手號聲怖畏多

于今建立寶幢幡

清淨莊嚴極勝妙

頂禮如來大聖尊

爲福田師我歸敬

今起悲心來此中

救拔我出貧窮海

歸命世間最上尊

一切智號毘婆尸

今起悲心來此中

令我善得成就事

譬如天中廣勝殿

功德莊嚴不思議

今起悲心來此中

令我所居同彼勝

我今歸向三界師

高顯猶如積羅峯

我今居止此亦同

狀秋天月而皎潔

我念昔於此大城

極受貧窮諸困苦

由佛悲心來此中

獲大財富而最勝

我今植種方微小

旋招果利廣復深

佛於世間勝上尊

何人不仰供養事

妙耳商主說是伽陀已

於佛世尊益生淨信

乃作是念我佛世尊來降于此

令我獲得多殊勝事

我今宜應請佛世尊及聲聞衆

首於自舍微伸供養

作是念已即時商主於毘婆

尸如來及聲聞衆

發生廣大尊重之心

迎請于舍備以百味淨妙飲食

於七日中虔伸供

養飯食事訖頂禮雙足

作是白言乃至盡

壽我以一切受用之具供給供養

當佛來應

商主供時他舍有一守田之人

於平日時來

詣主家受食而還

於其中路聞佛世尊有大

聖德彼妙耳商主持一豆餅而用獻佛

即時獲得吉祥勝相

聞已卽於近側問一優婆塞

言仁者彼佛世尊具何聖德神力

若斯優婆塞言

子今當知佛世尊者功德巍巍

不可度量廣大最勝我何能說

然今爲汝取要言之

汝應善聽彼毘婆尸如來應供正等正覺

具足最上大丈夫相清淨莊嚴色光晃耀

猶若金山日月光明不能等比

是勇猛者具善戒者妙身相者

善語業者寂靜心者妙莊嚴者善面目者

善所作者善知法者善忍辱者善辯才者

善調伏者善化他者知律儀者善柔順者

能知恩者善觀瞻者寂諸根者斷諸愛者

息瞋恚者破癡暗者開解脫者立正法者

止非道者示正道者顯真實者斷疑惑者

息煩惱者破諸魔者救世間者眞大法王

眞實大士世間大尊大智慧幢大勇利語

大福德藏大法本源大聖導師大法荷擔

大法開持大施福田梵王帝釋恭敬供養

勝出世間利益衆生一切最上諸漏已盡

息苦邊際是大阿羅漢廣大明了

一切法律自在無畏諸論議中問答最勝

不爲一切過失染汚開發一切勝妙之義

於諸色相戒行禪定精進智慧雖復圓具無所取

著說法無礙脫諸苦惱離諸戲論爲他開

示損益之法大慈方便普施衆生具淨勝解

以無上法開示調伏爲大醫王善療衆病

具自然智三界特尊身相敦肅無量威光

少欲喜足知時知義正智具足摧煩惱冤息三毒

火八法不動。世間衆生極大苦惱。陷溺無智。大泥滓坑。普觀察已。佛以智力隨爲救度。佛於一切衆生起悲愍心。以自色相威力聖智。最上施作使令出離。佛爲世間解脫諸苦。諸驚怖者善爲安慰。一切沈溺生死泥者善爲提拔。一切炎熱燒煮心者善施清涼。憺忘衆生普爲開發起精進行。佛於往昔無數百千生中。廣以飲食衣服座臥之具象馬車乘妻子奴婢頭目血肉割截支體種種行施。賢愚平等離諸有相。佛於一切衆生起諸方便思惟利益。於一切時普觀世間。一切衆生老病死苦。愚迷動亂沈沒無依。若其現前若不現前。佛悲愍心普觀察已。悉安慰之。如諸佛說。若無布施持戒忍辱精進禪定智慧等諸功德。設經無數百千俱胝生中。終不能得無上寂靜大菩提果。所以然者。如來應供正等正覺勤修諸行。於一切衆生中最上最尊。具大名稱行安隱法。諸識圓明廣大精進。所發誓願畢竟無虛。破癡暗離諸過。具衆德寂靜心。調三業不染著諸根境。得自在無後有。具無量威德光。衆莊嚴大智藏。相清淨如滿月。天王龍王阿修羅王一切天衆。恭敬信奉禮拜讚歎。福慧圓滿仙中大仙。狀如金光初出其焰。法中自在法中最上。自度度他到於彼岸。一切上首爲衆所尊。如大龍王。解脫無畏爲天中天。善男子。如來應供正等正覺。具大功德最勝無量。以少言詞豈能讚歎。

金色童子因緣經卷第十一

金色童子因緣經卷第十二

西天譯經三藏朝散大夫
試鴻臚卿傳梵大師賜紫
沙門臣法護等奉 詔譯

時優婆塞。復說伽陀曰

色相謙柔衆德具	圓成妙好普莊嚴
自捨如來大覺尊	餘無等比最上士
佛聖言說無與等	佛聰利智亦無等
佛聖解了復無同	佛大牟尼無比類
佛大法器無與等	佛勝妙樂亦無等
佛善調柔復無同	佛極尊勝無比類
佛爲大師無與等	佛爲世父亦無等
佛無善友復無同	佛爲親愛無比類
無我無怖無不伏	無染遠離於憒鬧
已超三有險難中	無怨無患常清淨
清淨善調殊妙相	念力具足大自在
普開衆生利益門	佛最勝上無等比
總略真實衆德聚	所說最勝如法儀
佛爲三界無上尊	汝應信受此功德

時守田人聞彼優婆塞說是如來勝功德已。發生淨信心身毛喜豎。卽作是言。彼妙耳商主。以一豆餅奉上毘婆尸如來。種植最上清淨福田。於剎那間商主。卽得離諸貧苦。仗佛神力以極少物淨心行施願力所資。以是勝因獲如意寶。今毘婆尸如來應供正等正覺。經俱胝那度多百千劫中。不得值遇極難得見。而佛世尊於百千劫中修成無上廣大最

勝利益衆生無量福行。隨起悲心。廣以方便救度衆生。生死煩惱毒蛇所蝕墜墮極苦。慈心愛念猶如親友。而我今者家無財物。雖久力營曾無小畜。然以淨心將自守田所得之食。雖極微小持用奉上。又當發願。普願一切衆生皆得最上意願圓滿。彼守田人發是言時。毘婆尸如來應供正等正覺。卽以神力現往其前。時守田人見佛世尊。威德殊特昔未曾觀。身相端嚴猶若金山。其光晃耀映蔽日月。見已卽時發生最上廣大信樂。以清淨心持所有食。奉上世尊毘婆尸如來應供正等正覺清淨鉢中。施已加復極生淨信。頂禮佛足發大誓願。說伽陀曰

以此施佛所獲福 願我過於此生後
當起最上悲愍心 普觀衆生作利益
如佛所證無上道 如佛相好衆團成
我當成佛亦復然 普獲一切無等法
如佛宣說於正法 如佛成就一切智
我當得果亦復然 具一切智善說法
如佛降伏魔軍已 善轉清淨大法輪
我當得果事還同 降伏魔軍宣正法
佛於生死大海中 自度度他皆出離
我當亦度諸衆生 出離同歸無上道
爾時毘婆尸如來應供正等正覺。卽發甚深廣大雲吼音聲。爲守田人而授記言。善男子。汝於來世當得作佛號一切義成。爲三界師具大威德。以勝上力降伏魔軍。如佛所行施作佛事。時毘婆尸如來爲守田人授阿耨多羅三藐三菩提記已。還復本處

彼滿度摩城一切人衆。普聞其事。乃至國王聞是事已。念守田人善根力故。王乃嚴整車駕來詣守田人所。發信重心。殿以寶象上安其座。勅令彼人而乘于象。同復王宮授王半位。時守田人即白王言。如王之命非臣所欲。如臣志樂願求出家淨修梵行。其王即時勅從志願。王乃復宮。時守田人即於毘婆尸佛法中求佛出家。乃至盡壽修持梵行。其後命終生化樂天。乃至最後彼妙相童子。以具勝德故衆共冊立。如王法儀統臨王位。經六萬歲正法治化。謝世之後生兜率天。爾時尊者阿難告阿闍世王言。大王。於汝意云何。彼毘婆尸佛法中妙相王者。豈異人乎。即此金色苾芻是。其王昔見毘婆尸如來。以貧窮故。脫身所被一小衣片而用施佛。施已即發廣大誓願。由斯善業於天人中受勝妙樂。處處所生身皆金色。有金色衣自然覆體。生時天雨衆妙天花。乃至于今具大福德。身有妙衣旋脫旋生。具諸勝相。彼時妙耳商主者。即今日照南主是。彼時妙耳商主之妻。即今日照南主妻是。彼時女使者。即今迦尸孫那利童女是。彼時家童者。即今勇戾大臣是。爾時阿闍世王。復白尊者阿難言。此金色苾芻復造何業。昔無過咎。爲人虛妄構以染緣。置鐵叉上將殞其命。又復何因旋即出家證阿羅漢果。尊者答言。大王。過去世中有佛出世。名爲妙月如來。應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。是時有一國。城外有僧寺衆所棲止。中一苾

芻善說法要。是時城中諸婆羅門及長者等皆來聽法。利養供給咸共臻集。乃至其後復有苾芻。名曰無勝。來止此寺。加復明利而善說法。辯才無礙。言詞流澤音聲清美。時諸人衆咸悉來詣無勝苾芻之所聽受說法。其所演說初中後善文義深遠。純一清白梵行之相。是時四遠人衆聞已信慕。飲食衣服座臥之具。病緣醫藥皆悉供給。而彼先來說法苾芻所獲利養由斯間絕。是時說法苾芻即自思惟。今無勝苾芻同止于此。於我利養必當間絕。又復由此利養絕故。彼多聞智者及諸信士。豈非於我不尊敬邪。乃生怖畏。念已即時虛構方計用違其事。故往召一婆羅門童女。使其來還娶起染緣。誘助於彼無勝苾芻。是時童女如命而行。其後一日彼說法苾芻與諸苾芻共會。僧房門首如常語論。童女忽來而謂衆曰。汝出家人中豈有非梵行邪。所以然者。被無勝苾芻。向者於我逼以染緣。梵行人中此非道理。時諸苾芻聞已掩耳。謂童女言。莫作是說。勿使他人聞此惡言。唯說法苾芻出不善語誘彼無勝苾芻。謂言。如實不善所作。乃至其後展轉聞于無勝苾芻。彼人聞已卽作是言。彼說法苾芻何故於我發是語邪。言已卽詣彼苾芻所。到已謂言。我於尊者無所觸燒。何出惡言固相譏毀。時說法苾芻轉起悲心。復出惡言增加呵毀。謂言。汝有此罪後當應受鐵叉之苦。時無勝苾芻聞已自念。如斯行業壞修行法。知是事已卽自收舉衣鉢受用出離其寺。詣一樹下

隨意棲止。是時四衆見已。卽同奔逐勸誘欲令迴復。竟不從命。時說法苾芻後自惟忖。我今所作誠爲不善。以利養因起惡趣業。如是審思心極追悔。我應詣彼求其懺罪。念已卽時速出其寺。訪尋尊者無勝苾芻。深自毀責滿目淚流。猶如稚童啼哀莫止。是時無數百千諸婆羅門長者等衆咸視是事。到已卽時前詣無勝苾芻頂禮雙足。作是白言。尊者。我今懺罪願尊忍可。我如稚童。我如愚夫。我不明了。貪利養故造不善業。以虛妄緣出不善語。誘訕尊者深爲罪咎深爲罪咎。尊者悲心願垂忍可。無勝苾芻答言。大德。我已忍可。我今但爲心厭憤悶。棲止樹下跏趺冥坐。端身正念修寂靜行。說是語已。時無勝苾芻發生最上厭離之心。靜念世間誠堪驚懼。還流謝滅諸行不停。五衆循環生死流轉。乃至帝釋諸天供養稱讚皆非究竟。念已卽時兩翼騰躍狀如鵝王。高舉空中清淨潔白。一切大衆咸悉瞻觀。發生最上淨信之心。卽於空中現諸神變。時說法苾芻見是事已。卽作是言。苦哉我今云何於此大仙聖者而興譏毀。言已悶絕僵仆于地。是時妙月如來應供正等正覺。知是事已。起悲愍心念此苾芻。無令嘔血而致命終。卽運神力來現其前。而佛世尊乃舒清淨網轡百福相手。爲彼苾芻摩觸頭頂善安慰之。而彼苾芻佛手觸時。還得本心卽獲輕安。苾芻旋起乃於佛前諦誠懺悔。爾時妙月如來普爲大衆。說伽陀曰

士夫處世間 口出惡言詞
其猶利刀斧 斷割於自身

惡語而起謗 應謗而起讚
起惡心初小 如博奕輸財

此中大惡興 謂謗阿羅漢
心起毀謗因 衆生墮惡趣

心起清淨因 衆生往善趣
爾時妙月如來廣爲四衆宣說妙法 示教利
喜已 還復本處

復次尊者阿難告阿闍世王言。大王。於汝意
云何。彼時說法甚獨者豈異人乎。卽此金色
苾芻是。昔於無勝苾芻之所起虛妄緣惡言
謗訕得果聖人。由是業報五百生中墮大地
獄。一一獄中受苦報盡。復五百生墮餓鬼趣。
復五百生墮畜生趣。彼彼報盡後五百生得
生人間。一一生中本每愆罪。爲人虛妄構以
染緣。登鐵叉上受大苦惱。乃至干今惡業報
盡最後爲彼勇戾大臣。枉執罪案置鐵叉上。
我以神力救令得脫。大王。是人由斯罪業故
招苦果。昔以善根於妙月如來法中淨信出家
修持梵行。由斯善業於今釋迦如來法中清
淨出家。斷諸煩惱證阿羅漢果。是故大王。世
間衆生寧自受苦。不應於他起謗訕心。自怖
惡名不應令他亦招惡譽。若自受樂卽當分
與他人樂事。尊者阿難說是法時。有無數百
千衆生獲大勝利。或有證得須陀洹果者。或
得斯陀含果者。或得阿那含果者。或得阿羅
漢果者。或發阿耨多羅三藐三菩提心者。或

發聲聞菩提心者。或發歸向心受近事戒者
又復會中有但知佛可信知法可歸知僧可奉
者

爾時日照商主卽於會中右膝著地。肅恭合
掌前白尊者阿難言。尊者。我昔曾發願言。欲
於自舍延請世尊及苾芻衆。備以飲食微伸
供養。一一苾芻各以價值百千上妙之衣而
用奉施。苦哉。劫福今佛世尊已入涅槃。我今
至誠請尊者等諸苾芻衆。舍中供養。尊者告
言。善哉商主。隨汝所願。我當同彼盡闍浮
提所有一切釋迦如來聲聞弟子咸悉來集赴
汝所請。是時日照商主滿其所願心大歡喜。
卽時嚴製國城內外。除去一切土石沙礫。豎
立幢幡。燭處遍灑旛檀香水。垂諸花繚衆寶
嚴飾。燒衆名香散諸妙花。如是殊特廣嚴布
已。備設種種清淨最上香美飲食。至明且時
施設妙好茵褥床座。間布清淨妙香水瓶。食
時將至。遣人奉白尊者阿難。飯食已辦願尊
降赴。是時尊者阿難卽以神力踊身空中。放
金色光普徧照耀此瞻部洲。空中自然鳴擊
乾稚。振發大聲出如是言。所有世尊一切聲
聞大衆其得通者。各各以自神力來赴所請。
諸凡夫衆假以尊者阿難神力。亦悉來赴。是
時一切聲聞衆等聞乾稚中所出言已。各從
彼彼所住方處。謂忉利天及大雪山大野山
摩羅山佉囉囉山香醉山妙高山持雙山持軸
山憍民陀囉山。并諸園林樹下州城河池。及
彼大海仙人住處。乃至路傍空舍棄屍林等。
如是等處大苾芻衆從三摩地起。於剎那間

各踊空中。如阿輪迦花。青黃赤白彩雲遍覆。
自空徐來入王舍大城於剎那間內外充滿。
三俱胝數。其類有三。一者漏盡衆。二者有
學衆。三者凡夫善衆。是時尊者阿難及諸大
衆既至會已。上中下位依次而坐。時日照商
主普遍觀察衆坐已定。卽以最上清淨飲食
自手持奉。尊者阿難及諸大衆飯食已訖。各
滌應器。商主卽時復以價值百千上妙三衣。
而欲奉施尊者等衆。發清淨心瞻仰之際。時
金色苾芻知其父意。卽作是言。我今爲父助
行施法。言已於剎那間卽脫自身所被金色
三衣。次第奉施彼尊者等三俱胝衆。旋脫旋
生衣無竭盡。是時空中百千天衆俱發聲言。
奇哉奇哉。甚爲希有。空中復奏種種天樂。雨
衆天花。爾時諸方來會一切大衆。國主阿闍
世王等。宮嬪眷屬臣佐吏民。舉熙怡目見是
事已。咸悉歎言。善哉善哉。甚爲希有。又復
三讚是言。奇哉植福果報殊勝。奇哉諸福有
大力能。奇哉布施深固福田。是故應知。若
植施福勝報不虛。諸有智者審觀。如是福果
報事。其誰不植清淨福田。如是言已。無數
百千人衆合掌頂禮。俱發聲言。南無佛陀耶。
爾時尊者阿難普爲大衆廣說布施清淨之
法。日照商主卽從座起。右膝著地向尊者阿
難。合掌頂禮三白是言。尊者。我今獲親如
是勝相。非父非母非王非天非親屬朋友非
沙門婆羅門所能施作。唯尊者悲心善救拔
我。如我昔日以恩愛心泣淚如海。尊者神力
枯涸愛源。作是言已。說伽陀曰

尊者已離生老死 天上人中皆供養
千生難得見聖尊 今見無虛勝果利
時尊者阿難廣爲一切諸來會衆。如應說法
示教利喜。作佛事已。會中無數百千天人。及
王舍城一切大衆。咸發淨心歸命頂禮。作如
是言。我等今者各獲善利。言已卽時從座而
起。出離會中。

金色童子因緣經卷第十二

佛說摩鄧女經

後漢·安息國三藏安世高譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時阿難持鉢行。乞食。食已阿難隨水邊而行。見一女人在水邊擔水而去。阿難從女乞水。女即與水。女便隨阿難。視阿難所止處。女歸告其母。母名摩鄧。女於家委地臥而啼。母問女何為悲啼。女言。母欲嫁我者莫與他人。我於水邊見一沙門從我乞水。我問何字名阿難。我得阿難乃嫁。母不得者我不嫁也。母出行問阿難。阿難者承事佛。母已知還告女言。阿難事佛道。不肯為汝作夫。女啼不飲食言。母能知盡道。母出請阿難歸飯。女大喜。母語阿難。我女欲為卿作妻。阿難言。我持戒不畜妻。復言。我女不得卿為夫者便自殺。阿難言。我師佛。不得與女人共交通。母入語女。阿難不肯為汝作夫。言其有經道者不得畜婦。女對母啼言。母道所在。母言天下道。無有能過佛道及阿羅漢道。摩鄧女復言。但為我閉門戶無令得出。暮自當為我作夫。母閉門以繩道縛阿難。至曉時。母為女布席臥處。女大喜自莊嚴。阿難不肯前就臥處。母令中庭地出火。前牽阿難衣語阿難言。汝不為我女作夫。我擲汝火中。阿難自鄙為佛作沙門。今日反是在中不能得出。佛即持神。心知阿難。阿難還至佛所自言。

我昨日行乞食。於水邊見一女人我從乞水。我還到佛所。明日有一女人名摩鄧。請我欲得歸飯我。出便牽我。欲持女與我作妻。我言。我持佛戒不得畜妻。女見阿難得脫去於家啼哭。母言。其有事佛者我道不能勝。我本不語汝耶。女啼不止續念阿難。女明日自行求索阿難。復見阿難行乞食。隨阿難背後。視阿難足視阿難面。阿難漸而避之。女復隨不止。阿難還歸佛所。女守門。阿難不出。女啼而去。阿難前白佛。摩鄧女今日復隨我。佛使追呼摩鄧女見之。佛問汝追逐阿難。何等索。女言。我聞阿難無婦。我又無夫。我欲為阿難作婦也。佛告女言。阿難沙門無髮。汝有髮。汝能剃汝頭髮不。我使阿難為汝作夫。女言。我能剃頭髮。佛言。歸報汝母。剃頭髮來。女歸到母所言。母不能為我致阿難。佛言。剃汝頭髮來。我使阿難為汝作夫。母言。子我生汝。護汝頭髮。汝何為欲為沙門作婦。國中有大豪富家。我自能嫁汝與之。女言。我生死當為阿難作婦。母言。汝何為辱我種。女言。母愛我者。當隨我心所喜。母啼泣下刀剃女頭髮。女還到佛所言。我已剃頭髮。佛言。汝愛阿難。何等。女言。我愛阿難眼。愛阿難鼻。愛阿難口。愛阿難耳。愛阿難聲。愛阿難行步。佛言。眼中但有淚。鼻中但有涕。口中但有唾。耳中但有垢。身中但有屎尿臭處不淨。其有夫妻者。便有惡露。惡露中便有子。已有子便有死亡。已有死亡便有哭泣。於是身有何益。女即自思念。

身中惡露。便自正心即得阿羅漢道。

佛。知已得阿羅漢道。即告女言。汝起至阿難所。女即慚而低頭。長跪於佛前。言。實愚癡故逐阿難耳。今我心已開。如冥中有燈火。如人乘船船壞依岸。如盲人得扶。如老人持杖行。今佛與我道令我心開。如是諸比丘俱問佛。是女人母作盡道。何因緣是女得阿羅漢道。佛告諸比丘。汝欲聞知是女不。諸比丘言。我當當受教。佛言。是摩鄧女先世時五百世為阿難作婦。五百世中常相敬相重相貪相愛。同於我經戒中得道。於今夫妻相見。如兄弟。如是佛道何用不為。佛說是經。諸比丘聞皆歡喜。

佛說摩鄧女經

No. 562 (No. 584)

佛說摩登女解形中六事經

失譯附東晉錄

佛在舍衛祇阿難耶城阿藍。時阿難持鉢行乞食。以隨水行。見一女人在水邊持水去。阿難從乞水。女則與之。女便隨阿難。至居所處。女歸告其母。母名摩登。女於家委臥而啼。母問女何為悲啼。女言。母欲嫁我者莫與他人。我於水邊見一沙門。從我乞水。我隨問名為阿難。我得阿難者乃嫁。不得阿難不嫁。母即行問阿難。阿難者承事佛。母即知之。還告女言。阿難事佛道。不肯為汝作

〔佛說〕一〇二〇〇*, cf. Sāṃdullakārṇa-avadāna. 摩登伽經, 舍頭誦太子二十八宿經參照 〇安世國三藏三藏法師 〇七二
 幻 〇問何字名二隨問名名曰 〇周阿難字 〇有一生 〇知十(女) 〇(佛)十即 〇(於)一 〇如兄弟一如兄
 如弟 〇弟如一如弟 〇(佛說)一〇二〇〇*, cf. Sāṃdullakārṇa-avadāna. 摩登伽經, 舍頭誦太子二十八宿經參照 〇(今)十附
 〇〇, (人名今)十附 〇東二西

夫。女即啼不飯食。母知蠱道。何不導之。母出請阿難歸飯。女大喜。母語阿難。我女欲爲卿作妻。阿難言。我持佛戒。不得畜妻。母復言。我女不得卿作夫者。便自殺。阿難言。我師事佛。不得與女人交通。母即入語女言。阿難不肯爲汝作夫。其有經道者。不得畜婦。女對母啼言。母道所在。母言。天下道無能過佛道及阿羅漢。女復言。但爲我閉門戶。無令出。暮自爲我作夫。母即閉門。以蠱道縛阿難。至日晡時。母爲布席臥處。女大喜。便莊飾。阿難不肯就臥處。母便然火前牽阿難衣。語阿難言。汝不爲我女作夫者。我便擲汝火中。阿難自鄙作沙門。今日反在火中。不能得出。即叉手呼佛。佛即知之。使神脫阿難。阿難至佛所。作日行乞食。於水邊見一女人。我從乞水。明日有人名摩登。請我歸飯。我出便牽我欲持女與我爲婦。我持佛戒。不得畜妻。女見阿難得脫去。於家啼哭。母言。其有事佛者。我道不能勝。我本不語汝耶。女啼不止。續念阿難。女明日自行來索阿難。復見阿難行乞食。隨阿難背後。視阿難足。視阿難面。阿難羞慚。低頭不視而避之。女復隨不止。阿難還歸佛所。女復守門。阿難不出。女啼去歸。阿難前白佛言。摩登女。今日復隨。明日復來。佛即呼女見之。佛言。汝追阿難何等索。女言。我聞阿難無婦。我亦無夫。我欲爲阿難作妻。佛言。阿難沙門無髮。汝事剃頭髮。我使阿難爲汝作夫。女言。敢剃頭髮。佛言。汝歸報母剃頭來。女歸到母所

言。母不能致阿難。我自行消息問佛。佛言。剃頭髮來。我使阿難爲汝作夫。母言。我生護汝頭髮。汝何爲與沙門作婦。國中有大富豪。我自能嫁汝與之。女言。我死生當與阿難作婦。母言。汝何爲辱汝種。女言。母愛我者。當隨我心所喜。母即垂淚下刀。剃女頭髮。女還到佛所言。我已剃頭髮。佛言。汝愛阿難何等。女言。我愛阿難眼。愛阿難鼻。愛阿難口。愛阿難聲。愛阿難行步。佛言。眼中。鼻中。中有涕。口中有唾。耳中有垢。身中有屎。尿皆臭處。其作夫妻者。便有惡處。中便生子。有子便有死亡。死亡有哭。淚。此於身有何等益。女即自思惟。惡露形中。所有正心。則得阿羅漢道。以得阿羅漢。佛語女起至阿難所。女慚愧低頭。長跪於佛前。言。宜患癡故逐阿難。今我心已開。如冥中有燈火。如乘船船壞得岸。如盲人得扶。老人得持杖行。今佛與我道。我心中開如是。諸沙門俱問佛言。是女母爲蠱道。何緣得阿羅漢道。佛言。諸沙門欲聞知是女不。諸沙門言。我曹當受教。佛言。是摩登女。先時已五百世。爲阿難作婦。五百世中。相敬重。相貪愛。於今同於經戒道中得道。於今夫妻相見如兄弟狀。是經令諸沙門知女意如是。諸沙門則起前。爲佛作禮。

佛說捺女祇域因緣經
No. 553 (Majjhima)
後漢安世國三藏安世高譯
如是我聞。一時佛在羅閱祇園。與大比丘千二百五十人俱。菩薩摩訶薩。天龍八部。大眾集會說法。時世人民。施者無量。有一貧人。唯有一爛壞手巾。意欲布施。懼此物惡。猶豫未決。爾時座中有一比丘尼。名曰捺女。即從座起。整服作禮長跪叉手。白佛言。世尊。我自念。先世生波羅捺國。爲貧女人。時世有佛。名曰迦葉。時與大眾。圍繞說法。坐聞經歡喜。意欲布施。顧無所有。自惟貧賤。心用悲感。詣他園園。求乞果蓏。當以施佛。時得一椀。大而香好。擊一孟水并捺一椀。奉迦葉佛及諸衆僧。佛知至意。呪願受之。分布水椀。一切周普。緣此福祚。壽盡生天。得爲天后。下生世間。不由胞胎。九十一劫。生捺華中。端正鮮潔。常識宿命。今值世尊。開示道眼。爾時捺女。以偈頌曰
三尊慈潤普 慧度無男女
水果施弘報 緣得離衆苦
在世生華中 上則爲天后
自歸聖衆祐 福田最深厚
比丘尼捺女。禮已還坐
佛在世時。維耶梨國。國王苑中。自然生一椀樹。枝葉繁茂。實又加大。既有光色。香美非凡。王寶愛此椀。自非中宮尊貴美人。

○日二明 ○(此)十中 ○念二命 ○汝二我 ○深二漢 ○(有)一 ○有十(惡) ○處二 ○源二泣 ○令二今 ○祇域二書域 ○下同 ○(安世國三藏)一 ○佛在世時二爾時 ○維二羅

不得嘆此橡果。國中有梵志居士。財富無數。一國無雙。又聰明博達。才智超群。王重愛之。用爲大臣。王請梵志飯食。食畢以一橡實與之。梵志見橡香美非凡。乃問。王曰。此橡樹下。寧有小栽可得乞不。王曰。大多小栽。吾恐妨其大樹。輒除去之。卿若欲得。今當相與。卽以一橡栽與梵志。梵志得歸種之。朝夕澆灌。日長大枝條茂好。三年生實。光彩大小。如王家橡。梵志大喜。自念我家資財無數。不減於王。唯無此橡。以爲不如。今已得之。爲無減王。卽取食之。而大苦澁。了不可食。梵志更大愁惱。乃退思惟。當是土無肥潤故耳。乃捉取百牛之乳。以飲一牛。復取此一牛乳。煎之爲醍醐。以灌橡根。日日灌之。到至明年。實乃甘美。如王家橡。而橡樹邊。忽復生一瘤節。大如手拳。日日增長。梵志心念。忽有此瘤節。恐妨其實。適欲斫去。恐復傷樹。連日思惟。遲徊未決。而節中忽生一枝。正指上向。洪直調好。高出樹頭。去地七丈。其妙乃分作諸枝。周圍旁出。形如偃蓋。花葉茂好。勝於本樹。梵志怪之。不知枝上當何所有。乃作棧閣。登而視之。見枝上偃蓋之中。乃有池水。既清且香。又有衆華。彩色鮮明。披視華下。有一女兒。在池水中。梵志抱取。歸養長之。名曰橡女。至年十五。顏色端正。天下無雙。宣聞遠國。有七國王。同時俱來。詣梵志所。求婚橡女。以爲夫人。梵志大恐怖。不知當以與誰。乃於園中。架一高樓。以橡女著

上。出謂諸王曰。此女非我所生。自出於橡樹之上。亦不知是天龍鬼神女耶。鬼魅之物。今七王求之。我設與一王。六王當怒。不敢愛惜也。女今在園中樓上。諸王便自平議。有應得者。便自取去。非我所制也。於是七王口共爭之。紛紜未決。至其夜。瓶沙王。從伏園中入。登樓就之共宿。明晨當去。橡女白曰。大王幸枉威尊。接連於我。今復相捨而去。若其有子。則是王種。當何所付。王曰。若是男兒。當以還我。若是女兒。便以與汝。王則脫手金鎖之印。以付橡女。以是爲信。便出語群臣言。我已得橡女。與一宿。亦無奇異。故如凡人。故不取耳。瓶沙軍中皆稱萬歲。曰我王已得橡女。六王聞之。便各還去。瓶沙王去後。遂便有娠。時橡女勸守門人言。若有求見我者。當語言我病。後日月滿生一男兒。顏貌端正。兒生則手持針藥囊。梵志曰。此國王之子。而執醫器。必醫王也。時橡女卽以白衣裹兒。勸婢持藥著巷中。婢卽受勸。抱往棄之。時王子無畏。清且乘車。往欲見大王。遣人除屏道路。時王子遙見道中有白物。卽住車問傍人言。此白物是何等。答言。此是小兒。問言。死活。答言。故活。王子勸人抱取。卽覓乳母養之以活。梵志將此小兒。還付橡女。名曰祇域。至年八歲。聰明高才。學問書疏。越殊倫匹。與隣比小兒遊戲。心常輕諸小兒。以不如己。諸小兒共罵之曰。無父之子。姪女所生。何敢輕我。祇域愕

然。默而不答。便歸問母曰。我視諸子曹。皆不如我。而反罵我言。無父之子。我父今者爲在何許。母曰。汝父者正瓶沙王是也。祇域曰。瓶沙王乃在羅閱祇國。去此五百里。何緣生我。若如母言。何以證之。母則出印鑲示之曰。此則汝父鑲也。祇域省之。見有瓶沙王印文。便奉持此鑲。往到羅閱祇。徑入宮門。門無訶者。卽到王前。爲王作禮。長跪白王言。我是王子。橡女所生。今年八歲。始知是大王種類。故持鑲印信。遠來歸家。王見印文。覺憶昔之誓。知是其子。愴然矜之。以爲太子。涉歷二年。後阿闍世王生。祇域因白王曰。我初生時。手把針藥囊。是應當爲醫也。王雖以我爲太子。非我所樂。王今自有嫡子生矣。應襲尊嗣。我願得行學醫術。王則聽之。王曰。汝不爲太子者。不得空食王祿。應學醫道。王卽命勸國中諸上手醫。盡術教之。而祇域但行嬉戲。未嘗受學。諸師責謂之曰。醫術鄙陋。誠非太子至尊所宜當學。然大王之命。不可違廢。受勸已來。積有日月。而太子初不受半言之方。若王問我。我何以對。祇域曰。我生而有醫證在手。故白大王。捐棄榮號。求學醫術。豈復懈怠。煩師督促。直以諸師之道無足學者故耳。便取本草藥方針脈諸經。具難問師。師窮無以答。皆下爲祇域作禮。長跪叉手曰。今日始知太子神聖。實非我等所及也。向所問諸事。皆是我師歷世疑義。所不能通。願太子具悉說之。開解我曹生年

○超一陳○ ○(王)一○ ○王二主○ ○唯二惟○ ○即二既○ ○(更)一○ ○乳二演○ ○(此)一○ ○(蔡)一○ ○
○(王)一○ ○(夕)一○ ○(下)二中○ ○水二華○ ○(女)一○ ○(亦)一○ ○(七)一○ ○(俱)一○ ○
○(王)一○ ○(夕)一○ ○(下)二中○ ○水二華○ ○(女)一○ ○(亦)一○ ○(七)一○ ○(俱)一○ ○
○(王)一○ ○(夕)一○ ○(下)二中○ ○水二華○ ○(女)一○ ○(亦)一○ ○(七)一○ ○(俱)一○ ○

之結。祇城便爲解說其義諸醫歡喜皆更起頭面作禮承受其法。

爾時祇城即自念言。王勅諸醫。都無可學者。誰當教我學醫道。時。聞彼德叉尸羅國。有醫姓阿提梨。字資迦羅。極善醫道。彼能教我。爾時祇城童子。即往彼國。詣資迦羅所。自言。大師我今請仁者。以爲師範。從學醫術。經七年已。自念言。我今習學醫術。何當有已。即往師所自言。我今習學醫術。何當有已。時師即與一籠器及掘草之具。汝可於德叉尸羅國面一山句。求覓諸草。有非是藥者持來。時祇城即如師勅。於德叉尸羅國面一山句。求覓非是藥者。周竟不得非是藥者。所見草木一切物。善能分別。知。有所用處。無非藥者。彼即空還。往師所白如是言。師今當知我於德叉尸羅國。求非藥草者。面一山句。周竟不見非藥者。所見草木盡能分別。所入川處。師答祇城言。汝今可去。醫道已成。我於閻浮提中。最爲第一。我若死後。次復有汝。

復有汝

於是祇城便行治病所治輒愈。國內知名。後欲入宮。於宮門前。逢一小兒擔樵。祇城望視悉見此兒五歲。腸胃。縷悉分明。祇城心念。本京經說有藥王樹。從外照內見人腹臍。此兒樵中得無有藥王耶。即往問兒。賣樵幾錢。兒。自十錢。便雇錢取樵。下樵置地。闔冥不見腹中。祇城更心思惟。不知東中何所爲是藥王。便解兩束。一一取之。以著小兒腹上。無所照見。輒復更取。如是盡兩

束樵。最後有一小枝。裁長尺餘。試取以照。具見腹內。祇城大喜。知此小枝定是藥王。悉還兒樵。兒既已得錢。樵。又如故。歡喜而去。

爾時祇城自念。我今先當治誰。此國既小。又在邊方。我今寧可還本國始開醫道。於即還歸婆迦陀城。婆迦陀城中。有大長者。其婦十二年。中常患頭痛。衆醫治之而不能差。時祇城聞之。即往其家語守門人言。白汝長者。有醫在門外。時守門人即入白門外有醫長者婦問言。醫形貌何似。答言。是年少。彼自念言。老宿諸醫治亦不。況復年少。即勸守門人。語言我今不須醫。守門人即出語言。我已爲汝白長者。長者婦言。今不須醫。祇城復言。汝可白汝長者婦。但聽我治。若差者隨意與我物。時守門人復白之。醫作如是言。但聽我治。若差隨意與我物。長者婦聞已。自念言。若如是無所損。勸守門人喚入。時祇城入詣長者婦所。問言。何所患苦。答言。患如是如是。復問。病從何起。答言。從如是如是起。復問。病來久近。答言。病如許時。彼問已語言。我能治汝。彼即取好藥。以酥煎之。灌長者婦鼻。病者口中酥唾俱出。時病人即器承之。酥便收取。睡別棄之。時祇城見已。心懷愁惱。如是少酥不淨。猶尚慳惜。況能報我。病者見已。問祇城言。汝愁惱耶。答言實爾。問言。何故愁惱。答言。我自念言。此少酥不淨。猶尚慳惜。況能報我。以是故愁耳。長者婦答言。爲家不

易棄之何益。可用燃燈。是故收取。汝但治病。何憂如是。彼即治之。後病得差。時長者婦。與四十萬兩金。并奴婢車馬。時祇城得此物已。還王舍城。詣無畏王子門。語守門人言。汝往白王言。祇城在外。守門人即入白王。王勸守門人喚入祇城入已前頭面禮已。在一面住。以前因緣。具白無畏王子言。以今所得物。盡用上王。王子言。且止不須。便爲供養已。汝自用之。此是祇城最初治病。爾時拘跋彌國。有長者子。輪上嬉戲。腸結腹內。食飲不消。亦不得出。彼國無能治者。彼聞摩竭國有大醫善能治病。即遣使白王。拘跋彌長者子病。祇城能治。願王遣來。時瓶沙王。喚祇城問言。拘跋彌長者子病。汝能治不。答言能。若能汝可往治之。時祇城乘車。詣拘跋彌。祇城始至。長者子已死。伎樂送出。祇城聞聲即問言。此是何等伎樂鼓聲。傍人答言。是汝所爲來長者子已死。是彼伎樂音聲。祇城善能分別一切音聲。即言語使迴還。此非死人。語已即便迴還。時祇城即下車。取利刀破腹。拔腸結處。示其父母諸親語言。此是輪上嬉戲。使腸結如是。食飲不消。非是死也。即爲解腹。還復本處。縫皮肉合。以好藥塗之。瘡即愈毛還生。與無差處不異。時長者子。即報祇城四十萬兩金。婦亦與四十萬兩金。長者父母亦爾。各與四十萬兩金。祇城念言。夫爲師者須報其恩。今持一百六十萬兩金。與德叉尸羅國大師資迦羅。念已持金詣師所。頭面禮師足。

易棄之何益。可用燃燈。是故收取。汝但治病。何憂如是。彼即治之。後病得差。時長者婦。與四十萬兩金。并奴婢車馬。時祇城得此物已。還王舍城。詣無畏王子門。語守門人言。汝往白王言。祇城在外。守門人即入白王。王勸守門人喚入祇城入已前頭面禮已。在一面住。以前因緣。具白無畏王子言。以今所得物。盡用上王。王子言。且止不須。便爲供養已。汝自用之。此是祇城最初治病。爾時拘跋彌國。有長者子。輪上嬉戲。腸結腹內。食飲不消。亦不得出。彼國無能治者。彼聞摩竭國有大醫善能治病。即遣使白王。拘跋彌長者子病。祇城能治。願王遣來。時瓶沙王。喚祇城問言。拘跋彌長者子病。汝能治不。答言能。若能汝可往治之。時祇城乘車。詣拘跋彌。祇城始至。長者子已死。伎樂送出。祇城聞聲即問言。此是何等伎樂鼓聲。傍人答言。是汝所爲來長者子已死。是彼伎樂音聲。祇城善能分別一切音聲。即言語使迴還。此非死人。語已即便迴還。時祇城即下車。取利刀破腹。拔腸結處。示其父母諸親語言。此是輪上嬉戲。使腸結如是。食飲不消。非是死也。即爲解腹。還復本處。縫皮肉合。以好藥塗之。瘡即愈毛還生。與無差處不異。時長者子。即報祇城四十萬兩金。婦亦與四十萬兩金。長者父母亦爾。各與四十萬兩金。祇城念言。夫爲師者須報其恩。今持一百六十萬兩金。與德叉尸羅國大師資迦羅。念已持金詣師所。頭面禮師足。

○聞彼二彼聞○ ○(有)一○ ○後二後○ ○祇二祇○ ○縷悉二縷悉○ ○白二白○ ○(後)十開○ ○又二及○ ○差二差○
○差二差○下同 ○可二更○ ○如二爾來○ 來爾○ ○承二承○ ○取二取○

奉上此金。唯願大師。哀憐納受。師曰。便為供養已。我不須此寶。祇城感熱。至到賓迦羅。乃受此金。祇城奉辭禮足而去。

爾時國中有迦羅越家。年十五臨當嫁日。

忽頭痛而死。祇城聞之。往至其家。問女父曰。

此女當有何病。乃致天亡。父曰。女小有頭

痛。日月增甚。今朝發作。尤甚於常。以致

絕命。祇城便進以藥王照視頭中。見有刺蟲。

大小相生。乃數百枚。鑽食其腦。腦盡故死。

便以金刀。披破其頭。悉出諸蟲。封著罌中。

以三種神膏塗瘡。一種者補蟲所食骨間之

瘡。一種生腦。一種治外刀瘡。告女父曰。好

令安靜。慎莫使驚。十日當愈。平復如故。

到。其日我當復來。祇城適去。女母便更啼哭

曰。我子為再死也。豈有披破頭腦當復活

者。父何忍使人取子。那爾。父止之曰。祇城

生而把針藥。棄尊榮位。行作醫師。但為一

切。命。此乃天之醫王。豈當妄耶。囑語汝言

慎莫使驚。而汝今反啼哭。以驚動之。將令

此兒不復得生。母聞父言。止不復哭。共養護

之。寂靜七日。七日晨明。女便吐氣而寤。如

從臥覺。曰。我今者了不復頭痛。身體皆安。

誰護我者。使得如是。父曰。汝前已死。醫王

祇城故來護汝。破頭出蟲。以得更生。便開罌

出蟲示之。女見。太便驚怖。深自慶幸。祇

城神乃如是。我促得報其恩。父曰。祇城與

我期言。今日當來。於是須臾。祇城便來。女歡

喜出門迎。頭面作禮。長跪叉手曰。願為

祇城作婢。終身供養。以報更生之恩。祇城曰。

我為醫師。周行治病。居無常處。何用婢為。汝必欲報恩者。與我五百兩金。我亦不用此

金。所以求者。凡人學道。法當謝師。師雖無

以教我。我亦當為弟子。今得汝金。當以與之。

女便奉五百兩金。以奉上祇城。祇城受以與

師。因白王。暫歸省母。到維耶梨國。

爾時國中復有迦羅越家男兒。好學武事。作

一木馬。高七尺餘。日日學習。驅上初學。適

得上馬。久久益習。忽過去失據。落地而死。

祇城聞之。便往以藥王照視腹中。見其肝。反

戾向後。氣結不通。故死。復以金刀破腹。手

探料理。還肝向前。以三種神膏塗之。其

一種補手所損。獲持之處。一種通利氣息。一

種生合刀瘡。畢囑語父曰。慎莫令驚。三日

當愈。父承教勅。寂靜養視。至於三日。兒便

吐氣而寤。狀如臥覺。即便起坐。須臾。祇城亦

來。見歡喜出門迎。頭面作禮。長跪白言。願得

為祇城作奴。終身供養。以報再活之恩。祇城

曰。我為醫師。周行治病。病者之家。爭為我使。

常用奴為。我母養我勤苦。我未有供養之恩。

報母。卿若欲謝我恩者。可與我五百兩金。

以報母恩。於是取金。以上梓女。還歸羅閱祇

國。祇城治此四人。馳名天下。莫不聞知。一

又南有大國。去羅閱祇八千里。瓶沙王及諸

小國。皆臣屬之。其王患病。疾病積年不愈。恒

苦瞋恚。瞋瞋殺殺人。人舉目視之。亦殺。低頭

不仰。亦殺。使人行遲。亦殺。疾走亦殺。左右

侍者。不知當何措手足。醫師合藥。輒疑恐

有毒。亦殺之。前後所殺。傍臣宮女。及醫師

之輩。不可勝數。病日增甚。毒熱攻心。煩

悶短氣。如火燒身。聞有祇城。即為下書。

勅瓶沙王。徵召祇城。祇城聞此。王多殺醫師。

大以恐怖。瓶沙王又憐其年少。恐為所殺。適

欲不遣。畏見誅伐。父子相守。晝夜愁憂。不

知何計。爾時瓶沙王乃將祇城。俱往佛所。頭

面禮足。而白佛言。世尊。彼王惡性。恐殺醫

師。為可往不。佛告祇城。汝宿命時。與我約

誓。俱當救護天下。我治內病。汝治外病。今

我得佛。故如本願。會生我前。此王病篤。遠

來迎汝。如何不往。急往救護之。應赴作方便。

令病必愈。王不殺汝。祇城便承佛威神。往

到王所。診省脈理。及以藥王照之。見王五

*藏及百脈之中。血氣擾擾。悉是蛇蟻之毒。

周匝身體。祇城白王。王病可治。治之保愈。

然宜入見太后。諸議合藥。若不見太后。藥終

不成。王聞此語。不解其故。意甚欲怒。然患

身病。宿聞祇城之名。故遠迎之。冀必有益。

且是小兒。知無他好。忍而聽之。即遣青衣

黃門。將入見太后。祇城白太后。王病可治。

今當合藥。宜密啟其方。不可宣露。宜屏左

右。太后即遂青衣黃門而去。祇城因白太后。

省王病見身中血氣。悉是蛇蟻之毒。似非人

類。王為定是誰子。太后以實語我。我能治之。

若不語我。王病則不可愈。太后曰。我昔

於金柱殿中晝臥。忽有物來。壓我上者。我

時恍惚。若夢若覺。狀如魘夢。遂與通情。忽

然而寤。見有大蟒。長三丈餘。從我上去。則

○我二至○ ○痛十(疾)○ ○痛一奇疾○ ○披二刻○ ○(神)一○ ○十一七○ ○(其)一○ ○那爾一爾耶○ ○(人)十命○ ○
○太便二大更○ ○慶幸二僥倖○ ○作二禮足○ ○二至○ ○上二至○ ○落二○ ○復二○ ○生二
主○ ○(恩者)一○ ○四人二爾八○ ○病疾二疾病○ ○差二○ ○匪皆一取○ ○二一○ ○
○作二○ ○惡性二惡性○ ○性惡性○ ○二好○ ○二一○ ○下同 ○(去)一○ ○(向)十○ ○王病
二我則不治病○ 我則治病○ ○可二得○ ○取二○ ○二一○ ○二一○ ○

口。童子今乃覺之。何若神妙。若病可治。願以王命委囑童子。今者治之。當用何藥。祇城曰。唯有醍醐耳。太后曰。咄。童子慎莫。導醍醐。而王大惡聞醍醐之氣。又惡聞醍醐之名。前後坐口。導醍醐而死者。數千百人。汝今導此。必當殺汝。以此飲王。終不得下。願更用他藥。祇城曰。醍醐治毒。毒病惡聞醍醐。是也。王病若微及是他毒。為有餘藥可以愈之。蟻毒既重。又已遍身。自非醍醐終不能消。今當煎。煉化令成水無氣無味。王意不覺。自當飲之。藥下必愈。無可憂也。便出見王曰。向入見太后。已啓藥方。今當合之。十五日當成。今我有五願。王若聽我。病可即愈。若不聽我。病不可愈。王問。五願盡何等事。

祇城曰。一者願得王甲藏中新衣。未歷觸者與我。二者願得令我獨自出入。門無呵者。三者願得日日獨入見太后及王后。莫得禁呵我。四者願王飲藥當一仰令盡。莫得中息。五者願得王八千里白象。與我乘之。王聞大怒曰。兒子何敢求。是五願。促其解之。若不能解。今棒殺汝。汝何敢求我新衣。為欲殺我。便著我衣。亦作我身耶。

祇城曰。合藥宜當精潔齋戒。而我來日久。衣被皆塵垢故。欲得王衣以之合藥。王意解曰。如此大佳。汝何故欲得自出入宮門。令無禁呵。欲因此將兵來攻殺我耶。

祇城曰。王前後使諸師醫。皆嫌疑之。無所委信。又誅殺之。不服其藥。群臣皆言。王當

復殺我。而王病已甚。恐外人生心作亂。若令我自出入不見禁呵。外人大小皆知王信我。必服我藥。病必當愈。則不敢生逆亂之心。王曰大佳。汝何故日日獨入。見我母及我婦。欲作姪亂耶。祇城曰。王前後殺我甚多。臣下大小各懷恐怖。皆不願王之安隱。無可信者。今共合藥。因我願脫之間。便投毒藥。我所不覺。則非小事。故思惟可信者。恩情無二。唯有母與婦。故敢入見太后王后。與其合藥當煎。十五日乃成。故欲日日入伺候火。齊耳。王曰大佳。汝何故使我飲藥。一仰令盡。不得中息。為欲內毒。恐我覺耶。祇城曰。藥有剋數。氣味宜當相及。若其中息。則氣不相繼。王曰大佳。汝何故欲得我象乘之。此象是我國寶。一日行八千里。我所以威伏諸國。正怙此象。汝欲乘之。為欲盜以歸家。與汝父攻我國耶。

祇城曰。乃南界山中有神妙藥。雲去此四千里。王欲藥宜當即得此草。重復服之。故欲乘此象詣往採之。朝去暮還。令藥味相及。王意大解。皆悉聽之。於是著城煎。煉醍醐。十五日成。化如清水。凡得五升。便與太后王后俱捧藥出。白王可服。願被白象預置殿前。王即聽之。王見藥但如清水。初無氣味。不知是醍醐。又太后王后。身自臨合信其非毒。便如本要一飲而盡。祇城便乘象。徑去還羅閱祇國。

爾時祇城適行三千里。祇城年小力弱。尚微不堪疾。迅頭眩疲極。便止息臥。到日過中。

王噫氣出聞醍醐臭。便更大怒曰。小兒敢以醍醐中我。怪兒所以求我白象。正欲叛去。王有勇士之臣名曰烏。神足步行能及此象。即呼烏曰。汝急往逐取兒來。生將以還我。欲日前誅殺之。汝性常不廉。貪於食故名為烏。此醫師輩多喜行毒。若兒為汝設食。慎莫食也。烏受勅便行。及之於山中曰。汝何故以醍醐中王。而云是藥。王故令我追呼汝還。汝急隨我還。陳謝自首庶可望活。若故欲走。今必殺汝終不得脫。祇城。自念我雖作方便求此白象。復不得脫。今當復作方便。何可隨去。乃謂烏曰。我朝來未食。還必當死。寧可假我須臾。得於山間啖果飲水。飽而就死乎。烏見祇城小兒。畏死懼怖。言辭辛苦。恰而聽之曰。促食當去。不得久留。祇城乃取一梨。啖食其半。以毒藥著爪甲中。以分餘半。便置於地。又取一杯水。先飲其半。又行爪下毒於餘水中。復置於地。乃歎曰。水及梨皆是天藥。既清香且美。共飲食此者。令人身安。百病皆愈。氣力兼倍。恨其不在國都之下。百姓當共得之。而在深山之中。人不知也。便進入山索求他果。烏性既貪。不能忍於飲食。又聞祇城歎為神藥。亦見祇城已飲食之。謂必無毒。便取餘梨食之。盡飲餘水。便下痢。痢如注水。躡地而臥。起輒眩倒。不能復動。祇城曰。王服我藥。病必當愈。然今藥力未行。餘毒未盡。我今往者。必當殺我。汝無所知。起欲得我以解身負。故使汝病。病自無苦。慎莫動搖。三日

○(若病...治之)十六字 ○(若)二道 ○(坐)二出 ○(是也) ○(通)二面 ○(王) ○(煉)二煉 ○(錄) ○(門)二宮門
○(兒)二鼠 ○(下)同 ○(作) ○(出) ○(事) ○(齊)二齊 ○(我) ○(劑)二齊 ○(氣) ○(草) ○(預) ○(清) ○(王后) ○(我) ○(我) ○(來)二來 ○(飲) ○(十)食 ○(雖作) ○(之) ○(之) ○(之)

當差。若起逐我。必死不疑。便上象而去。

祇城則過墟聚。語長伍曰。此是國王使。今忽得病。汝等急往。昇取歸家。好養護之。厚其床席。給與糜粥。慎莫令死。死者王滅汝國。語畢便去。遂歸本國。長伍承勅。迎取養護。三日毒歇下絕。烏便歸見王叩頭自陳曰。我實患癘。違負王教。信祇城言。飲食其餘水果。爲其所中。下痢三日。始今日差。自知當死。比烏還三日之中。王病已差。王自追念。悔遣烏。往行。見烏來還。且悲且喜曰。賴汝不卽將兒來當我悲時。必當捶殺。我得其恩。命得生活。而反殺之。逆戾。不細卽。悔前後所。枉殺者。悉更厚葬。復其家門。賜與錢財。思見祇城。欲報其恩。卽遣使者奉迎祇城。祇城雖知王病已差。猶懷餘怖。不復欲往。

爾時祇域復詣佛所。接足頂禮。^①白佛言。世尊。彼王遣使來喚。爲可往不。

佛告祇域。汝本宿命已有弘誓。當成功德。何得中止。今應更往。汝已治其外病。我亦當治其內病。祇域便隨使者去。王見祇域甚大歡喜。引與同坐。把持其臂曰。賴蒙仁者之恩。今得更生。當何以報。當分國土以半相與。宮中嫫女。庫藏寶物。悉當分半。幸願仁者受之。

祇域曰：「我本爲太子。雖實小國亦有民人珍寶具足。不樂治國。故求爲醫。當行治病。當用土地嫁女寶物爲皆所不用。王前聽我五願外病已愈。今若聽一願。內病可復除愈。」

王曰：唯聽仁教。請復聞一願之事。

祇城曰。願王請佛從受明法。因爲王說佛功德巍巍特尊。王聞大喜曰。今欲遣烏臣以白象迎佛。可得致不。祇城曰。不用白象。佛解一切。遙知人心所念。但宿齋戒清淨。供具燒香。遙向佛作禮。長跪白請。佛必自來。王如其言。佛明日與千二百五十比丘俱來。飯食已畢。爲王說經。王意開解。便發無上正真道心。舉國大小。皆受五戒。恭敬作禮而去。

又棕女生既奇異。長又聰明。從父學問。博知經道。星歷諸術。殊勝於父。加達聲樂。音如梵天。諸迦羅越及梵志家女。合五百人皆往從學。以爲大師。棕女常從五百弟子。讚授經術。或相與遊戲園池。及作音樂。國人不解其故。便生譏謗。呼爲姪女。五百弟子皆號姪黨。又棕女生時。國中復有須漫女及波曇女。亦同時俱生。須漫女者。生於須漫華中。國有迦羅越家。常罕須漫以爲香膏。竿膏石邊忽作瘤節。大如彈丸。日日長大。至如手拳。石便爆破。見石節之中有聚。聚如螢火。射出墮地。三日而生須漫。又三日成華。華舒中有小女兒。迦羅越取養之。名曰須漫女。長大妹好。及才明智慧。亞次棕女。爾時又有梵志家浴池中自然生青蓮華。華特加大。日日長益。如五升瓶。華舒見中有女兒。梵志取養之。名波曇女。長大又好。才明智慧如須漫女。諸國王聞此二女顏容絕世。交來求娉之。二女曰。我生不由胞胎。乃

出草華之中。是與凡人不同。何宜當隨世人乃復嫁耶。聞棟女聰明容貌絕世。無與匹者。因又生與我同體。皆辭父母。往事棟女。求作弟子。明經智慧。皆勝此五百人。

爾時佛入維耶梨國。棕女便率將弟子五百人出迎佛。頭面作禮。長跪白言。願佛明日到我園中飯食。佛默然受之。棕女還歸。辦其供具。佛進入城。國王又出宮。迎佛禮畢。長跪請佛。願明日到宮中飯食。佛言。棕女向已前請。王後之矣。王曰。我爲國王。至心請佛。必望依許。棕女但是姪女。日日將五百姪弟子。行作不軌。何爲捨我而應其請。佛言。此女非姪女。其宿命有大功德。已供養三億佛。昔曾又與須漫波曇女俱爲姊妹。棕女最大。須漫次之。波曇最小。生於大姓家。財寶饒富。姊妹相率。供養五百比丘尼。日日施設飲食。及作衣服。隨所無乏。皆悉供之。盡其壽命。三人常發誓言。願我後世逢佛。得自然化生。不由胞胎。遠離穢垢。今如本願。生值我時。又昔雖供養比丘尼。然其作豪富家兒。言語嬌溢。時時或戲笑比丘尼曰。諸道人於邑日久。必當欲嫁。迫有我等供養檢押。不得放恣情意耳。故今者受此餘殃。雖日讀經行道。虛被姪謗。此五百弟子時亦并力相助供養同心歡喜。今故會生果復相隨。祇城爾時爲貧家作子。見棕女供養意甚慕樂。而無資財。乃常爲比丘尼掃除。掃除潔淨已。輒發誓言。令我掃除天下人身病穢。如是快耶。棕女憐其貧窮。又加其勸

力。常呼爲子。其比丘尼有疾病時。常使祇域迎醫及合湯藥曰。今汝後世與我共獲是福。祇域迎醫所治悉愈。乃誓曰。願我後世爲大醫王。常治一切身四大之病。所向皆愈。皆宿日因緣今故爲奈女作子。皆如本願。王聞佛語。乃長跪悔過却期後日。佛明日便與諸比丘。到奈女園。具爲說本願功德。三女聞經開解。并五百弟子。同時歡喜。出家修行。精勤不懈。皆得阿羅漢道。佛告阿難。汝當受持爲四家說莫令斷絕。一切衆生。慎身口意。勿生憍慢放逸。奈女往昔時。嘲戲比丘尼故。今被婬誘。汝當修行身口意業恒發善願。聞者隨喜信樂受持。莫生誹謗。墮於地獄餘報畜生。經百千劫後報爲人貧窮下賤。不聞正法。邪見家生。恒值惡王身不具足。汝當修行受持讀誦。盡未來際常使不絕。爾時阿難從座而起。稽首禮足長跪合掌。白佛言。世尊。此法之要當名何經。佛語阿難。此經名曰奈女祇域因緣經。修行法用如上。供養比丘比丘尼。施藥迎醫隨喜發誓今獲果報。如是受持。佛說經已。大眾人民天龍八部。聞佛所說。歡喜奉行。佛說奈女祇域因緣經

No. 554 (70558)

佛說奈女者婆經

後漢安世高譯

佛在世時。維耶離國王苑中。自然生一奈樹。枝葉繁茂。實又加大。既有光色。香美非凡。王實愛此奈。自非宮中尊貴美人。不得噉此奈果。其國中有梵志居士。財富無數。一國無雙。又聰明博達。才智超群。王重愛之。用爲大臣。王請梵志。飯食畢。以一奈實與之。梵志見奈香美非凡。乃問王曰。此奈樹下。寧有小栽可得乞不。王曰。大多小栽。吾恐妨其大樹。輒除去之。卿若欲得。今當相與。即以一奈栽與。梵志得歸種之。朝夕灌溉。日日長大。枝條茂好。三年生實。光彩大小。如王家奈。梵志大喜自念。我家資財無數。不減於王。唯無此奈。以爲不如。今已得之。爲無減王。即取食之。而大苦澁。了不可食。梵志更大愁惱。乃退思惟。當是土無肥潤故耳。乃捉取百牛之乳。以飲一牛。復取一牛乳。煎爲醍醐。以灌奈根。日日灌之。到至明年。實乃甘美。如王家奈。而樹邊忽復生一瘤節。大如手拳。日日增長。梵志心念。忽有此瘤節恐妨其實。適欲斫去。復恐傷樹。連日思惟。遲迴未決而節中。忽生一枝。正指上向。洪直調好。高出樹頭。去地七丈。其杪乃分作諸枝。周圍傍出。形如偃蓋。華葉茂好勝於本樹。梵志怪之。不知枝上常何所有。

2011

乃作棧閣。登而視之。見枝上偃蓋之中。乃有池水。既清且香。又如衆華。彩色鮮明。披視華下。有一女兒。在池水中。梵志抱取。歸長養之。名曰奈女。至年十五。顏色端正。天下無雙。宣聞遠國。有七國王。同時俱來。詣梵志所。求娉奈女以爲夫人。梵志大恐怖。不知當以與誰。乃於園中。架一高樓。以奈女著上。出謂諸王曰。此女非我所生。自出於奈樹之上。亦不知是天龍鬼神女耶。鬼魅之物。今七王俱來求之。我設與一王。六王當怒。不敢愛惜也。女今在園中樓上。諸王便自共議。有應得者。便自取去。非我所制也。於是七王。口共諍之。紛紜未決。至其夕夜。萍沙王。從伏寶中入。登樓就之共宿。明晨當去。奈女白曰。大王幸枉威尊。接近於我。今復相捨而去。若其有子。則是王種。當何所付。王曰。若是男兒。當以還我。若是女兒。便以與汝。王即脫手金銀之印。以付奈女。以是爲信。便出語群臣曰。我已得奈女。與共一宿。亦無奇異。故如凡人。故不取耳。萍沙軍中。皆稱萬歲曰。我王已得奈女。六王聞之。便各還去。奈女後生得男兒。兒生之時。手中抱持針藥囊出。梵志曰。此國王之子。而執持醫器。必是醫王。名曰耆婆。至年八歲。聰明高才。學問書疏。越殊倫匹。與比隣小兒遊戲。心常輕諸小兒。以不如己。諸小兒共罵之曰。無父之子。姪女所生。何敢輕我耆婆愕然默而不答。便歸問母曰。我視子曹。皆不如我。而反罵我言。無父之子。我

護之。寂靜七日。七日晨明。女便吹氣而寤。如從臥覺曰。我今者了不復頭痛。身體皆安。誰護我者。使得如是。父曰。汝前已死。醫王著婆。故來護汝。破頭出蟲。以得更生。便開聲出。指示之。女見便大驚怖。深自僣倖曰。著婆神乃如是。我以何報其恩。父曰。著婆與我。期言。今日當來。於是須臾著婆便來。女大歡喜。出門奉迎。頭面禮足。長跪叉手曰。願爲著婆作婢。終身供養。以報更生之恩。著婆曰。我爲醫師。周行治病。居無常處。何用婢爲。汝必欲報恩者。與我五百兩金。我亦不用此金。所以求者。凡人學道。法當謝師。師雖無以教我。我現會爲弟子。今得汝金。當以與之。女便奉五百兩金。以上著婆。著婆便受以與師。因白王。暫歸省母。到維耶離國。國中復有迦羅越家男兒好學武事。作一木馬。高七尺餘。日日習學。騙上初學。適得上馬。久久益習。忽過去失踞。墜地而死。著婆聞之。便往以藥王照視腹中。見其肝。反戾向後。氣結不通。故死。復以金刀破腹。手探料理。還肝向前。畢。以三種神膏塗之。其一種補手所。攬持之處。一種通利氣息。一種主合刀瘡。畢。囑語其父曰。慎莫令驚。三日當愈。父承教勅。寂靜養視。至於三日。兒便吐氣而寤。狀如臥覺。即便起坐。須臾著婆亦來。兒歡喜出門迎。頭面作禮。長跪白言。願爲著婆作奴。終身供養。以報再活之恩。著婆曰。我爲醫師。周行治病。病者之家。爭爲我使。何用奴爲。我母養我勸

五五調 奈女有聲調

苦。我未有供養之恩報母。卿若欲謝我恩者。可與我五百兩金。以報我母恩。於是取金以上奈女。還歸羅國。著婆活此兩人。馳名天下。莫不聞知。又南方有大國。去羅國祇八千里。萍沙及諸小國皆臣屬之。其王疾病。積年不瘥。恒苦瞋恚。睚眦殺人。人舉目視之亦殺。低頭不仰亦殺。使人行遲亦殺。疾走亦殺。左右侍人。不知當何措手足。醫師合藥。輒嫌有毒亦殺之。前後所殺。宮女傍臣。及醫師之輩。不可稱數。病日增甚。毒熱攻心。煩滿短氣。如火燒身。聞有善婆名。即爲下書。勅萍沙王。徵召著婆。著婆聞此王多殺醫師。大以恐怖。萍沙又憐其年少。爲所殺。適欲不遣。見誅伐。父子相守。晝夜憂愁。不知何計。爾時萍沙王。乃將著婆。俱往問佛。佛告著婆。汝宿命時。與我約誓。俱當救護天下人病。我治內病。汝治外病。今我得佛。故如本願。會生我前。此王病篤。遠來迎汝。如何不往。急往救護之。好作方便。令病必愈。王不殺汝。著婆便承佛威神。往到王所。診省脈理。及以藥王照之。見王五臟及百脈之中。血氣擾擾。悉是蛇蠱之毒。周匝身體。著婆曰王。王病可治。治之保愈。然宜得入見於太后。諮議合藥。若不見太后。藥終不成。王聞此語。不解其故。意甚欲怒。然患身病。宿聞著婆之名。故遠迎之。冀必有益。且是小兒知無他奸。忍而聽之。即遣青衣黃門。將入見太后。著婆曰太后。王病可治。今當合藥。宜

密啓其方。不得宣露。宜願屏左右。太后即遣青衣黃門去。著婆因問太后。向省王病。見王身中。血氣悉是蛇蠱之毒。似非人類。王爲定是誰子。太后以實語我。我今能治。若不語我。我則不治。病不得愈。太后曰。我昔曾於金柱殿中晝臥。忽有物來壓我身上。我時恍惚若夢若覺。狀如壓夢。遂與情通。忽然而寤。見有大蠶長三尺餘從我上去。則覺有胎。王實是此蠶子也。我羞恥此。未曾出口。童子今乃覺之。何若神妙。若病可治。願以王命。委囑童子。今者治之。當用何藥。著婆曰。唯有醍醐耳。太后曰。咄童子慎莫道此醍醐。而王大惡。聞醍醐之氣。又惡聞醍醐之名。前後坐口道醍醐而死者。數百千人。汝今道此必當殺汝。以此飲王。終不得下。願更用他藥。著婆曰。醍醐治毒。毒病惡。聞醍醐是也。王病若微。及是他毒。爲有餘藥可以愈之。蠶毒既重。又已重王身體。自非醍醐終不能消。今當煎鍊化令成水。無氣無味。王意不覺。自當飲之。藥下必愈。無可憂也。便出見王曰。向入見太后。已啓藥方。今當合之。十五日當成。今我有五願。王若聽我。病即可愈。若不聽我。病不得愈。王問五願。著婆曰。一者願得王甲藏中。新衣未歷軀者與我著之。二者願令我得獨自出入宮門。無訶者。三者願得日日獨入見太后及王皇后。莫禁訶我。四者願王飲藥。當一時令盡。莫得中息。五者願得王八千里白象與我乘之。王聞大怒曰。鼠子何敢求是

五願。促具解之。若不能解。今打殺汝。汝何故求我新衣。爲欲殺我便著我衣。詐作我身耶。著婆曰。合藥宜當精潔齋戒。而我來日經久。衣服皆被塵垢。固欲得王衣著之以合藥也。意便解曰。如此大佳。汝何故復欲自出入宮門令無禁訶。欲因此將兵來攻殺我耶。著婆曰。王前後使諸醫師。皆嫌疑之。無所委信。又誅殺之。不服其藥。群臣大小。皆言王當復殺我。而王病已甚。恐外人生心作亂。若令我自出入不見禁訶。外人大小。皆知王信我。必服我藥。病必當愈。則不敢生逆亂之心也。王曰大佳。汝何故欲日日獨入見我母及見我婦。欲作姪亂耶。著婆曰。王前後殺人甚多。臣下大小各懷恐怖。皆不願王之安隱。無可信者。今共合藥。因我願脫之間。便投於毒藥。我所不覺。即非小事。因思惟天下可信者。恩情無二。唯有母與婦。固欲入見太后皇后。與共合藥當煎。十五日乃成。固欲日日得入伺候火劑耳。王曰大佳。汝何故。使我飲藥一時令盡不得中息。爲欲內毒惡我覺耶。著婆曰。藥有劑數。氣味宜常相及。若其中息。則氣不相繼。王曰大佳。汝何故。欲得我白象乘之。此象是我國寶。一日行八千里。我所以威伏諸國。正恃此象。汝欲乘之。爲欲盜以歸家。與汝父攻我國耶。著婆曰。乃南界山中。有神妙藥草。去此四千里。王服藥宜當即得此草。重復服之。因欲乘此白象詣往採之。朝去暮還。令藥味相及也。王意大解。皆悉聽之。於是著婆煎鍊

醒醐。十五日成。化如清水。凡得五升。便與太后皇后。俱捧藥出。白王可服。願白象預置殿前。王即聽之。王見藥。但如清水。初無氣味。不知是醍醐。又太后皇后。身自臨合。信其非毒。便如本約。一服而盡。耆婆便乘象。徑歸其本國。適行三千里。耆婆年小力勢尚微。不堪疾迅。頭眩疲極。便止山間臥息。到日過中。王噫氣出。聞醍醐臭。便大怒曰。小鼠子。以醍醐中我。我怪鼠子所以求我白象。正欲以叛去耳。王有勇士之臣。名曰烏。唯烏神足步行。能及此象。即呼烏曰。汝急往逐鼠來。生將以還。我自目前捶殺之。汝性常不能廉。貪於飲食故名烏。此醫師輩。多喜行毒。若鼠為汝設食。慎莫食之。烏受勅便行。及之於山中。烏曰。汝何故以醍醐中王。而言是藥。王故令我追呼汝還。汝急隨我還。陳謝自首。庶可望活。汝若欲走。今必殺汝。終不得脫。耆婆自念。我雖作方便求此白象。復不得脫。今當復作方便。何可隨去。乃謂烏曰。我朝來未食。還必當死。寧可假我須臾。得於山間噉果飲水飽而就此死乎。烏見耆婆小兒畏死懼怖言辭辛苦。矜而聽之曰。促食當去。不得久留。耆婆乃取一梨。齧食其半。以毒藥著爪甲中。以分餘半。便置於地。又取一盃水。先飲其半。又行爪下毒於餘水中。復置於地。乃歎曰。此水及梨。皆是天藥。既清香且美。其飲食此者。令人身安。百病皆愈。氣力兼倍。恨其不在國都之下。百姓當共得之。而在深山之

中。人不知也。便進入山。索求他木果。鳥性既貪。不能忍於饑渴。又聞耆婆歎為神藥。亦見耆婆已飲食之。謂必無毒。便取餘梨噉。盡飲餘水。即便下痢。痢如注水。覺地而臥起輒眩倒。不能復動。耆婆往語之曰。王服我藥。病必當愈。然今藥力未行。餘毒未盡。我今往者必當殺我。汝無所知。起欲得我以解身負。固使汝病。病自無苦。慎莫動搖。三日當*瘥。若遂起逐我。必死不疑。便上象而去。耆婆則過。墟聚。語伍長曰。此是大國王使。今忽得病。汝等急往昇取歸家。好養護之。厚其床席。給與糜粥。慎莫令死。若令死者。王滅汝國。語畢便去。遂歸本國。伍長承勅。迎取養護。三日毒歇下絕。烏便歸見王。叩頭自陳曰。我實愚癡。違負王教。信耆婆言。飲食其餘果水。為毒所中。下痢三日。始今日瘥。自知當死。比烏還三日之中。王病已瘥。王自追念。悔遣烏行。見烏來還。且悲且喜曰。賴卿不即將兒還。當我患時。必當捶殺。我得其恩。命得生活。而反殺之。逆戾罪不細也。即悔前後所枉殺者。悉更厚葬。復其家門賜與錢財。思見耆婆欲報其恩。即遣使者奉迎耆婆。耆婆雖知王病已瘥。猶懷餘怖。不欲復往。耆婆復詣佛所。接足頂禮白佛言。世尊。彼土遣使來喚。可往不。佛告耆婆。汝本宿命。已有弘誓。當成功德。何得中止。今應更往。汝已治其外病。我亦復當治其內病。耆婆便隨使者去。王見耆婆。而大歡喜。引與同坐。把持其臂曰。賴蒙仁者之恩。今得

更生。當何以報。當分國土以半相與。宮內姝女。庫藏寶物。悉當分半。幸願仁者受之。耆婆曰。我本為太子。雖是小國。亦有人民珍寶具足。不樂治國。故求為醫。當行治病。當用土地姝女寶物。為皆所不用。王前聽我五願。外病得愈。若重復聽我一願。內病可復除愈。王曰。唯聽仁教。請復聞一願之事。耆婆曰。願王請佛。從受明法。便為王說佛之功德觀觀特尊。王聞大喜曰。今欲遣烏臣白象迎佛。可得致不。耆婆曰。不用白象也。佛解一切。遙知人心所念。但宿齋戒清淨。供具燒香。遙請向佛作禮。長跪白請。佛必自來。王如其言。佛明日與千二百五十比丘俱來。飲食已畢。為王說經。王意開解。便發無上正真道心。舉國大小。皆受五戒。各各恭敬。作禮而去。又奈女生既奇異。長又聰明。從父學問。博知經道星曆諸術。殊勝於父。加達聲譽。音如梵天。諸迦羅越。及梵志家女。合五百人。皆往從學。以為大師。奈女常從五百弟子講受經術。或相與遊戲園池。及作音樂。國人不解其故。便生謗議。呼為姪女。五百弟子。皆號姪黨。又奈女生。時國中復有須曼女及波曇女。亦同時俱生。須曼女者。生於須曼華中。國有迦羅越家。常竿須曼。以為香膏。竿膏石邊。忽作。榴節。大如彈丸。日日長大。至如手拳。石便爆破。見石節之中。耿耿如螢火。光射出墮地。三日而生須曼。又三日成華。華舒中有小女兒。迦羅越取養之。名曰

須曼女長大。妹好才明智慧。亞次奈女。時又有梵志家。浴池中自然生青蓮華。華特加大。日日益長。如五斗瓶。華舒見中有女兒。梵志取養之。名曰波曇女。長大又好才明智慧。如須曼女。諸國王。聞此二女顏容絕世。交來求聘之。二女曰。我生不由胞胎。乃出草華之中。是與凡人不同。豈宜當隨世人乃復嫁耶。聞奈女聰明世無與等。又生與我同體。皆辭父母。往事奈女。求作弟子。明智博達。皆勝五百人。佛時遊維耶離國。奈女便將弟子五百。出城迎佛。頭面作禮。長跪白言。願佛明日到我園中飯食。佛默然受之。奈女還歸供具。佛進入城。國王又出宮迎佛。禮畢長跪請佛。願佛明日到宮。佛言。奈女向已前請王後之矣。王曰。我為國王。至心請佛。必望哀許。奈女但是煙女。日日將從五百姪弟子。行作不軌。佛何為捨我而應其請。佛言。此女非煙。其宿命有大功德。已供養三億佛。昔奈女又常與須曼波曇。俱為姊妹。奈女最大。須曼次之。波曇最小。生於大姓家。財寶饒富。姊妹相率。共供養五百比丘尼。日日施設飲食。及作衣服。隨所乏無。皆悉供之。盡其壽命。三人常誓言。願我後世逢佛。得自然化生。不由胞胎。遠離垢穢。今如本願。生值我時。又昔雖供養比丘尼。然其豪富家兒。言語嬌逸。時時或戲比丘尼曰。諸道人於邑日久。必當欲嫁也。迫有我等供養檢押。不得放恣情意耳。故今者受此餘殃。雖日讀經行道。而虛被誹謗。生此五百弟子。

時亦并力。相助供養。同心歡喜。今故會此。果復相隨。著婆時為貧家作子。見奈女供養。意甚慕樂。而無資財。乃常為比丘尼掃除。潔淨已輒發念言。令我掃除天下人身病穢。如是快耶。奈女矜其貧窮。又加勸力。常呼為子。其比丘尼有疾病。常使著婆迎醫。及合湯藥。令汝後世與我共獲是福。著婆迎醫。所治悉愈。乃誓曰。願我後世為大醫王。常治一切人身四大之病。所向皆愈。宿日因緣。今故為奈女作子。皆如其本願。王聞佛言。乃長跪悔過。却期後日。佛明日便與諸比丘。到奈女園。具為說本願功德。三女聞經開解。并五百弟子。同時歡喜。皆得阿羅漢道。佛告阿難。汝當受持為四眾說。莫令斷絕。一切眾生。慎身口意。勿生憍慢放逸。奈女往昔時。調戲比丘尼故。今被姪誘。汝當修行身口意業。恒發善願。聞者隨喜信樂受持。莫生誹謗。墮於地獄餘報畜生。經百千劫。後報為人。貧窮下賤。不聞正法。邪見家生。恒值惡王。身不具足。汝當修行受持讀誦。盡未來際。常使不絕。佛說奈女著婆經。

No. 505

五母子經

○吳月氏國居士支謙譯
昔者有阿羅漢。在山中奉行道業。有一小

兒。年始七歲。大好道法。辭母出家。求作沙彌。隨大沙門。於山中學。道給師所須。誦經行道時無有懈。至年八歲。得慧眼。能通視無極。耳能徹聽。天上天下。所為善惡。皆聞知之。身能飛行所在至到。能分一身及人自化無所不作。自知宿命。所從來生及人民。蚊行蠕動之類。所經歷善惡之道。皆悉知之。先世宿命。為五母子時。便坐自笑。其師問何等而笑。沙彌答言。無所笑也。師曰。是山中亦無歌唱伎樂。汝笑嗤我耳。沙彌答言。不敢笑師。但自笑耳。我一身為五母作子。母皆為我。晝夜啼哭感傷愁毒。不能自止。常念子憂思。未常忽忘。我自念一身而愛毒五家。以是笑耳。不敢笑師。我與第一母作子時。就隣亦復生子。與我同日而生。其子出入行步。我母見之。便悲念我子在者。亦當出入行步如是。愁毒淚下如雨。悲言念子。我為第二母作子時。我短命又早死。我母見人乳兒。便念乳我悲哀涕泣。言念我子。我為第三母作子時。我年十歲。復少死。母臨食悲哭泣淚。言念我子在者。亦當與我共食。捨我死去。使我獨食。哽咽言念我。復為第四母作子時。我薄命先死。我等輩娶婦。我母見之。即念我子在者。亦當為子娶婦。言我何負蒼天而殺我子。復為第五母作子時。我始年七歲。好道辭家。捨母隨師。入山求道。得羅漢道。我母日日啼哭言。我生一子。隨師學道。不知所在。飢飽寒溫。不知生死。不復相見。愁毒言念我子是五母適共一會。

○妹二珠 ○期二其 ○(佛告阿難...常使不絕)百二十一字 ○五母子經與大異今以 ○對校 ○別附卷末。(佛說)十五母子經十(一卷) ○(吳月氏國居士支謙譯)一 ○昔者有阿羅漢二昔有羅漢 ○道業二道法 ○沙彌二沙門 ○(道)一 ○慈眼二道眼 ○(天上)一 ○及二乃 ○笑嗤二笑嗤 ○道二道

各各言亡我子。相對啼哭。不能相止。是我一身一魄。展轉而與五母腹中作子。固疑惑人而使衆悲。哭發狂。但共念我一身耳。各欲自殺。是故笑耳。發念世間。凡人不知死。當有所至。生皆共言死耳。凡人何能知死。當有生作善。自得其福。作惡得其殃。不有所遣人。在世間皆爲惡業無所畏難。死後當入泰山地獄中。苦痛極哉。後悔無所復及我。厭世間。勤苦故辭父母。入山精進求道。今我目見畜生餓鬼地獄中。代之恐怖。今被蒙佛恩。得聞經法。今我日夜憐傷五母。不能自脫。反愛我所求願。皆以得念世間人。展轉相生。亦復相笑。無有休息。身皆歸土魂當所作。隨其善惡。皆不能自拔。斷其恩愛。能離貪欲。可得度脫。我以不復與生死會。我恨身以斷如人不種當泥洹道最樂。長復與勤苦。爲師說之。已便飛去。

佛說五母子經

No. 555

五母子經

吳優婆塞支謙譯

昔者有阿羅漢。在山中奉行道禁。有一小兒。年始七歲。大好道。棄家去作沙門。隨師在山中。從師學法。精進不懈。年八歲。便得四通。一者眼能徹視。二者耳能徹聽。三者能飛行變化。四者自知宿命。所從來生。坐自思念。即見先世宿命所更。

爲五母作子。時即還自笑。師問言。若何以笑。我是山間無倡樂歌舞。用何等故笑。沙彌言。我不敢笑。師自視我。一身有五母。皆爲我晝夜啼哭感傷愁毒。當言念子未曾。忽忘。我自念一身愁毒五家。用是故笑耳。不敢笑師。我爲第一母作子時。比隣有與我同時生者。我死後同日生者。出入行步。我母見之。便言我子在者。亦當出入行步。如是即愁憂感痛念我。復爲第二母作子。生不久復死。我母見人有乳養子者。便感痛念我。愁憂啼哭我。復爲第三母作子。不久復死。我母臨飯淚出。念我言。子在者當與我共飯。爲那棄我死去。便愁憂念我。復爲第四母作子。不久復死。我同時等輩娉娶者。母即復念我言。子不死今亦當復娶婦。復啼哭愁感我。復爲第五母見在母作子。捨家學道。母日啼哭言。我亡子不知所在。飢寒生死。不復相見。忼愴悲痛念我。今五母共會。各言亡子。相對啼哭。我念一人魂神。爲五母作子。令五母啼哭念我。我用是故笑耳。世間人不知。有後世生。但言死耳。人作善自得其福。作惡自得其殃。人在世間。喜怒自恣。無所畏惡。後苦痛不可言。入惡道中。悔無所及。我厭世間故。去父母求道。我視地獄畜生餓鬼貧窮代其恐怖。我得師恩。受佛經戒。今以度脫。我念是五母。不能得脫。反憂我故身。我所願者。皆已竟。世間人展轉相憂哭。無休止時。

身但作土耳。魂神空去。隨其施行。不能自斷拔其根株。便可得脫。但日積惡是癡。所爲我今不復與生死同伍。如人不種但當泥洹。泥洹快樂。爲師說是語。前作禮已。便飛去。

五母子經

No. 556

佛說七女經

吳月支國居士支謙譯

聞如是。一時佛遊於拘留國。在分儒達樹園。與千羅漢俱。菩薩有五百人。及諸天龍鬼神。爾時拘留國中有婆羅門。名摩訶蜜。慳貪不信佛法。大豪富珍奇珠寶牛馬田宅甚衆多。智慧無雙。爲是國中作師。常有五百弟子。復爲國王大臣所敬遇。是婆羅門有七女。大端正無比。點慧言語。從頭至足皆著金銀。白珠瓔珞。隨時被服。常與五百女人俱。喜自貢高特怙端正。嬌慢衆人倚於富貴謂呼有常。每與國中人民共說義理。常得其勝。爾時有迦羅越名曰分儒達。聞此女大好。便至婆羅門所。謂言。卿家中自呼是女端正。雖爾當遍將至國中示人。若有人呵此女者。卿當雇我五百兩金。若不呵者。我當雇卿五百兩金。如是募九十日。遍至國中。無有道此女醜者。爾時婆羅門即得五百兩金。分儒達告婆羅門。今佛近在祇樹園。佛知當來過去今

現在事。又復至誠終不妄言。當將往示佛。婆羅門言。大善即與眷屬五百婆羅門。國中復有五百女人俱。相隨至佛所。佛時爲無數千人說法。各各前爲佛作禮。却坐一面。婆羅門前白佛言。瞿曇。常遊諸國。寧見有好人端正如是女者不。佛便逆呵之。此女不好。皆醜無有一好處。婆羅門問佛。是女一國中。人無有道此女醜。今瞿曇何以獨道此女醜。婆羅門問佛言。世間人以何爲好。佛言。世間人眼不貪色。耳不聽受惡聲。是則爲好。鼻不嗅香。口不嘗味。是則爲好。身不貪細滑。意不念惡。是則爲好。手不盜取人財物。口不說人惡。是則爲好。不貢高綺語。知生所從來死有所趣。是則爲好。信布施後當得其福。是則爲好。信佛法信比丘僧。是則爲好。佛告婆羅門。顏色好不爲好。身體好不爲好。衣服好不爲好。一言綺語不爲好。心端意正此乃爲好。分儲達即自還得五百兩金。

佛告婆羅門。昔者有城名波羅奈。從地底去佛。諸當來佛皆於是上坐。爾時有國王名機惟尼。作優婆塞。大明經。爲佛作精舍。王有女悉爲優婆夷。明經智慧端正無雙。身上皆著金銀琥珀珠寶被服甚好。第一女字羣耽。第二女字須耽摩。第三女字比丘尼。第四女字比丘羅。第五女字沙門尼。第六女字沙門密。第七女字僧大薩耽。常以佛正法齋戒布施。訖竟。七女便相將至父王正殿。白言。我曹姊。弟欲相隨到塚間遊觀。王言。

塚間大可畏。但有死人骨髮形骸狼藉支散在地。諸悲哀者啼哭者滿其間。有虎狼野獸。鷄鳥。主噉死人肉血。汝曹姊。弟。何爲塚間。我宮中有園觀浴池。中有飛鳥鷺鷥相隨而鳴。中有衆華。五色光目芝草奇樹。衆果清涼。恣意所食。極可遊觀。汝曹姊。弟。何爲塚間。七女即報言。大王。衆果美食何益萬分。我見世間人。老時命。日趣死。人生無有不死者。我曹非小兒。嘗爲餘食所惑。王哀念我姊。弟者。當聽我曹姊。弟。到城外觀死人。如至三。王言。大善。聽汝姊。弟所爲。爾時七女即與五百姦女。嚴駕出宮門。七女即解頸下環珞散地。國中時有千餘人見之。隨後拾取珠寶歡喜。遂到城外塚間。大臭處不淨。但聞啼哭聲。諸姦女。及人民身體肅然。衣毛爲豎。七女直前視諸死人。中有斷頭者。中有斷手足者。中有斷鼻耳者。中有已死者。或有未死者。中有梓棺者。有席中裹者。有繩縛者。家室啼哭皆欲令解脫。七女左右顧視死人衆多。復有持死人從四面來者。飛鳥走獸共爭來食之。死人腫脹膿血流出。數萬億蟲從腹中出。臭處難可當。七女亦不覆鼻。直前繞之一匝。即自相與言。我曹姊。弟身體不久皆當復爾。第一女言。寧可各作一偈救死人。魂魄耶。六女皆言。大善。第一女言。此人生時好香塗身著新好衣。行步衆中細目綺視。於人中作姿。則欲令人觀之。今死在地日炙風飄。主作姿則者今爲所在。第二女言。雀在瓶中覆蓋其口不能出飛。今瓶已

破雀飛而去。第三女言。乘車而行。中道捨車去。車不能自前。主使車行者今爲所在。第四女言。譬如人乘船而行。衆人共載而渡水。得岸便棄船。棄身體去如棄船去。第五女言。有城。完堅中多人民皆生長城中。今城更空不見人民爲在何所。第六女言。人死臥地。衣被常好從頭至足無有缺減。今不能行亦不能動搖。其人當今爲在何所。第七女言。一身獨居人出去其舍。舍中空無有守者。今舍日壞敗。爾時第二女利天王。釋提桓因。坐即爲動搖。聞七女說經。如伸臂頃即從天上來下。讚七女言。所說大善。欲願得何等所願者。我能爲汝得之。七女俱言。卿是釋天乎。梵天耶。不見卿來時。自然在我前使我知之。即報言。諸女。我是釋提桓因。聞說善言好語故來聽之。七女言。卿願者欲與我曹願。卿是第二利天上最尊當爲我等得之。我姊弟請說所願。第一女言。我願欲得無根無枝無葉之樹於其中生。是我所願也。第二女言。我欲得地上無形之處無陰陽之端。願欲於其中生。第三女言。人於深山中大呼音響四聞耳不知所在。我願於其中生。釋提桓因報言。且止。我不能得是願。諸女欲得作釋梵四天王日月中尊。是則可得。今女所願實我所不知。七女答言。卿是天上獨尊有威神。何以不能得此願。卿譬如老牛不能挽車。亦復不能耕犁無益於主。釋提桓因報言。我聞說經故來聽之。非我所知即便辭謝。七女默然無報。爾時空中有天言。今迦葉佛近在惟于陵聚

一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

中。何不往問迦葉佛。七女聞之大歡喜。即

與五百婢女隨來觀者。塚間喪亡悲哀啼哭

者。復有五百人俱發意往。時迦葉佛為無數

千人說法。悉各前為迦葉佛作禮。却坐一面。

釋提桓因白佛言。我向者聞國王七女說經

故來聽之。七女便從我索是願言。我欲得無

根無枝無葉之樹。無形之處。無陰陽之端。

深山大呼音響四聞不知所在。我時不能報

答。願佛為七女解說其意。迦葉佛言。善哉

發問多所過度。是事難漢。辟支佛尚不能知

此事。何況於故。是時迦葉佛便笑。五色光

從口出。照滿佛刹。遶繞身從頂上入。侍者前

長跪問迦葉佛言。佛不妄笑。願聞其意。迦葉

佛告薩婆羅。汝見是女不。唯然已見。此國王

七女共發阿耨多羅三藐三菩提心。已來供養

五百佛已。當復萬佛。却後十劫悉當作佛。皆

同一字號名復多羅寶。刹土名首陀波。其佛

壽三萬歲。是時人民被服飲食。譬如第二切

利天上所有。佛般泥洹後。經道留止八千歲

乃盡。是佛時說法。當度七十五億萬人。令得

菩薩及羅漢道。迦葉佛授七女。別時。即踊

躍歡喜。便往虛空中。離地二十丈。從上來

下。悉化成男子。即得阿惟越致。五百婢女及

千五百天與人。見七女化成男。踊躍歡喜。

皆發阿耨多羅三藐三菩提心。一千人遠離

塵垢。皆得法眼。

佛告婆羅門。此國王七女富樂端正豪貴。尚

二因緣便有生死。人生若皆由恩愛。從生致

老。從老致病。從病致死。從死致啼哭得苦痛。

人生若皆從恩愛。當自觀身。亦當觀他人身。

坐起當念身中惡露涕唾寒熱臭處不淨。如

是何等類身。一壞時還化作蟲自食其肉。骨

節支解消為灰土。還自念我身死亦當如是。

不當恃身作綺好。當念非常。若人施行善

不自貢高綺語者。死後皆生天上。若施行惡

者。當入泥犁中。女人所以墮泥犁中多者何。

但坐嫉妬姿態多故。佛說是時。婆羅門女即

踊躍歡喜。解身上珠寶用散佛上。佛威神令

所散住。虛空中化作寶蓋。中有聲言。善哉

如佛所言。無有異。佛爾時便感動放威神。於

座上以足指按地。三千大千刹土皆為大動。

光明照十方。百歲枯樹皆生華葉。諸空濤濤

皆自然有水。空篋樂器不鼓自鳴。婦女珠環

皆自作聲。盲者得視。聾者得聽。瘡者得語。

偃者得伸。拘躡者得愈。手足病者得愈。狂者

得正。被毒者毒不為行。拘閉者悉得解脫。

百鳥狸獸皆相和悲鳴。爾時拘留國中人民。

無男無女皆大歡喜。和心相向若得禪。佛作

是變化時。拘留國王。捐珠踊躍歡喜。及百

大臣婆羅門女。與其眷屬及五百婆羅門。皆

發阿耨多羅三藐三菩提心。復有五百比丘

得羅漢道。國中五百人悉須陀洹道。佛說是

經已。菩薩比丘僧優婆塞優婆夷。國王大臣

長者人民。諸天鬼神龍。皆大歡喜。前持頭面

佛說七女經

No. 137 (No. 138)

佛說龍施女經

吳月氏優婆塞支謙譯

聞如是。一時佛遊於維耶離奈氏樹園。與大

比丘衆千二百五十人俱。及五百衆菩薩。佛

以晨旦著衣持鉢。入城分衛。衆會皆從。諸天

龍神香華伎樂倍於常時。佛到長者須福門

外。須福有女名曰龍施。厥年十四。時在浴室

澡浴塗香著好衣。為佛眉間毫相之光。照七

重樓上。東向見佛在門外住。容貌端正如星

中有月。奇相衆好金色從容諸根寂定。女大

歡喜則自念言。今得見佛及衆弟子。當以發

意作菩薩行。願令我得道如佛。魔見女發大

意心為不樂。念言是女今興大福及欲求佛。

必過我界多度人民。今我當往壞其道意。魔

便下化作女父形。象被服。謂龍施言。今所

念者大重。佛道難得。億百千劫勤勞不懈。然

後乃成。今世幸有佛。不如求羅漢。既要易

得且俱度世泥洹無異。何為貪佛久負勤苦。

汝是我女故語汝耳。龍施對曰。不如父言。

羅漢與佛雖俱度世功德不同。佛智大度如

十方空度人無極。羅漢智少若一時耳。何有

高才樂於少者。魔復言。未曾聞女人得作轉

輪聖王。況乃欲得作佛。佛道長久不如求羅

漢早取泥洹。龍施報言。我亦聞女人不得作

轉輪聖王。不得作帝釋。不得作梵王。不得作

佛。我當精進轉此女身。竟受作男子身。蓋

支國

支國

支國

支國

支國

支國

支國

支國

支國

支國

支國

支國

支國

支國

支國

支國

支國

支國

支國

支國

支國

支國

支國

支國

支國

聞天下。尊行菩薩道。億劫不懈者。後皆得作佛。魔見女意不轉。益用愁毒更作。急教言。作菩薩行者。當不貪。於世間。不惜於壽命。今汝精進。能從樓上自投於地者。後可得佛。龍施念言。今我見佛。乃自愛欲菩薩道。父有教。以精進棄身可得佛道。我何惜此危脆之命。女即於欄邊叉手向佛言。我今自歸天中之天。以一切。懇念知我所求。請棄軀命。不捨菩薩。以身施佛。願而散華。以便縱身自投樓下。於空中未及至地。女身則化成男子。時佛乃笑。五色光從口出。照一佛刹。還從頂入。賢者阿難。前跪問言。佛不妄笑。願聞其意。佛言。阿難。汝見此女。自投空中。化成男子。不。對曰。見。佛言。此女乃前世時。以事萬佛。後當供養恒沙如來。却至七億六千萬劫。當得作佛。號名龍盛。其壽一劫。般泥洹後。經道與盛半劫乃滅。時佛說法當度九十七億萬人。令得菩薩及。羅漢道。是時人民飲食。當如第二。切利天上。於是龍施身住佛前。報父母言。願放捨我得作沙門。父母即聽。諸家親屬合五百人。及八百天神。見女人龍施化成男子。皆發無上正真道意。魔王見眾人求佛。更多憂愁。不樂慚愧而歸。佛說是時莫不歡喜。

佛說龍施女經

No. 558 (No. 857)

佛說龍施菩薩本起經

西晉。月氏三藏竺法護譯

聞如是。一時佛遊維耶離奈女樹園。與大比丘衆千二百五十。五千菩薩。及無央數天人。時佛說經。衆會皆定。龍施菩薩立於佛前。作師子吼。嗟歎大乘說前世行。積功累德。不惜身命。不計吾我。無所希求。白佛言。過去世時。有一般遮旬在叢樹下。精進行道。心無所著。常慙十方人及蠕動之類。行四等心。慈悲喜護。常食果藏而飲泉水。不慕世榮。無所貪惜。得五神通。以自娛樂。何等爲五。眼能徹視。耳能徹聽。身能飛行。了衆人根。自知本末。在其山中。誦習經義。晝夜不懈。時有毒蛇。見般遮旬晝夜誦經。心大歡悅。前詣般遮旬所。稽首作禮。取草用掃。含水灑地。供事道人。不敢懈慢。常在左側。聽經不離。般遮旬所說經。毒蛇輒悉誦誦。如是數月之中。轉向冬寒。樹木華果。遂復欲盡。般遮旬心念言。冬寒。以至華果。以盡無所依怙。我今當還止於人間。便取衣鉢。即欲發去。毒蛇時見悲泣淚出。白道人言。欲何至乎。道人答曰。寒冷且至。亦無屋舍。華果復盡。無以自活。故相捨去。欲入郡國。毒蛇聞之。益甚悲哀。白道人言。道人在此。如依太山。晝夜樂法。其心不傾。今捨我去。無所恃怙。願見慰傷。我身可憐。道人答曰。吾有四大常當衣食。以自住立。今此山中

亦無供具。雖有慈心。不能自在。毒蛇白曰。今此山中。樹木參天。泉水流行。百鳥嚶嚶。甚可娛樂。何爲捨焉。唯願道人。勿見棄捐。今雖當去。欲從其後。奉侍道人。不敢住留。在此愁思。但有死憂。道人答曰。卿爲毒蛇。衆人所憎。見者欲害。無有愛樂。或於道中。虎狼毒蟲。羆鳥走獸。共害汝身。今實懷恨。無有已。已雖有是心。不得自在。願卿住此。思道念德。精進自守。忍諸困厄。若前強健。後年復會。道人悲泣。收淚而去。毒蛇涕零。不能自止。貪見道人。無有極已。便即上樹。遙望道人。觀視若行。察其所避。道人。不現轉復上行。適復不現。上盡樹頭。遙望道人。遂遠不現。毒蛇益悲。自責悔言。身罪所致。失善道人。前世愚癡。多犯衆惡。經族瞋恚。開冥放逸。懈怠無知。不奉精進。迷亂不止。其心不一。不值佛世。遠離正法。失大智慧。遠遠至明。從苦入苦。離波羅蜜。墮於五道。蠅蠅。今受蛇身。爲人所憎。皆是身過。不由他人。天上世間。豪貴無常。何況我此。含毒之身。展轉生死。譬如車輪。爾時毒蛇。自說瑕惡。身意靜然。但還自責。今此危身。不足貪惜。不願軀命。此無所著。便從樹上。自投於下。未及至地。墮樹。肢間身絕。兩分。便即命過。生兜術天。得見光明。即自思惟。便識宿命。我在世時。身爲毒蛇。奉侍道人。行正遠邪。精進不懈。伏惡心魔。視其壽命。譬如土沙。知命非常。自投樹下。於彼壽終。來生此。上。便於天上。從諸玉女。及與天子。各持香華。散毒蛇上。便自說言。今此蛇身。雖爲毒惡。於我大厚。終不爲薄。

●第一卷● ●第二卷● ●第三卷● ●第四卷● ●第五卷● ●第六卷● ●第七卷● ●第八卷● ●第九卷● ●第十卷● ●第十一卷● ●第十二卷● ●第十三卷● ●第十四卷● ●第十五卷● ●第十六卷● ●第十七卷● ●第十八卷● ●第十九卷● ●第二十卷● ●第二十一卷● ●第二十二卷● ●第二十三卷● ●第二十四卷● ●第二十五卷● ●第二十六卷● ●第二十七卷● ●第二十八卷● ●第二十九卷● ●第三十卷● ●第三十一卷● ●第三十二卷● ●第三十三卷● ●第三十四卷● ●第三十五卷● ●第三十六卷● ●第三十七卷● ●第三十八卷● ●第三十九卷● ●第四十卷● ●第四十一卷● ●第四十二卷● ●第四十三卷● ●第四十四卷● ●第四十五卷● ●第四十六卷● ●第四十七卷● ●第四十八卷● ●第四十九卷● ●第五十卷● ●第五十一卷● ●第五十二卷● ●第五十三卷● ●第五十四卷● ●第五十五卷● ●第五十六卷● ●第五十七卷● ●第五十八卷● ●第五十九卷● ●第六十卷● ●第六十一卷● ●第六十二卷● ●第六十三卷● ●第六十四卷● ●第六十五卷● ●第六十六卷● ●第六十七卷● ●第六十八卷● ●第六十九卷● ●第七十卷● ●第七十一卷● ●第七十二卷● ●第七十三卷● ●第七十四卷● ●第七十五卷● ●第七十六卷● ●第七十七卷● ●第七十八卷● ●第七十九卷● ●第八十卷● ●第八十一卷● ●第八十二卷● ●第八十三卷● ●第八十四卷● ●第八十五卷● ●第八十六卷● ●第八十七卷● ●第八十八卷● ●第八十九卷● ●第九十卷● ●第九十一卷● ●第九十二卷● ●第九十三卷● ●第九十四卷● ●第九十五卷● ●第九十六卷● ●第九十七卷● ●第九十八卷● ●第九十九卷● ●第一百卷●

精進行法心無所著。絕其壽命得上爲天。今故來下欲報其恩。便復行詣般遮旬所。稽首作禮供養華香。嗟歎功德皆其稱譽。今此道人無有等侶。行大慈悲無有親疎。教授一切令離三塗。本爲毒蛇視如赤子。憂念一切此功德大。欲報其恩何時能達。適說是已便還去上兜術天。

皆從諸天人 行詣彌勒前
俱稽首作禮 其心悉等平
見彌勒歡喜 禮畢住一面
彌勒爲說法 皆得無所從生
天上壽終後 來生於世間
長者須福家 作女意甚明
端名曰龍施 除去諸欲情
時佛來詣舍 眉間放光明
時女在浴室 志意用憐驚
便即上樓觀 見佛功德正
諸根悉寂定 三十二相明
女心即歡喜 今逮得安寧
當供養佛法 便發菩提心
時魔聞知之 心中爲愁思
此女發道意 盡我境界人
已下變爲父 具說艱惱事
佛今現在世 功德甚尊特
菩薩多勤苦 羅漢疾易得
時女即對曰 父言無義理
佛智覺虛空 羅漢如芥子
猶是以觀之 小通無高士
佛德如巨海 度人無極已

時魔謂女言 汝今何愚癡
菩薩甚勤苦 得道無有期
假使欲得佛 當不惜軀命
從樓自投地 乃知女妙英
精進無所著 可得無上正
時女住欄邊 向佛又手言
我用一切故 願佛知我誠
便自投樓下 速得無從生
變爲男子形 阿難乃怖驚
又手正衣服 前白佛天中天
今我意甚怪 此爲何等焉
一切皆愚癡 願佛現大明
時佛告阿難 汝見此女不
自投於虛空 轉作男子身
不獨今棄軀 前世亦復爾
已更事萬佛 精進無懈止
却後當來世 供養如恒沙
便當得作佛 號名曰龍上
在第一大會 度脫諸天人
其數難屢陳 譬之如浮雲
爾時佛治世 快樂無有極
飲食皆自然 譬如初利天
於是龍施身 住立在佛前
報其父母言 聽我作沙門
父母即聽之 侍從五百人
及八百天神 皆發無上心
爾時魔愁毒 悔恨無所陳
龍施白佛言 願愍一切人
爲斷十二海 除去諸苦辛

用衆愚癡故 多說大珍寶
時佛便講法 五百侍從人
皆得無所從生 及八百諸天
得不說法忍 彼時龍施身
便住於佛前 白說過世行
求道甚苦勤 不用己身故
但爲一切人 如來之功德
不可具說陳 爾時般遮旬
今則是世尊 其毒蛇之軀
今是龍施身 時五百玉女
今是五百人 八百諸天子
共志無等倫 菩薩所現
猶爲有所因 欲歎其功德
終無能盡焉 彼龍施菩薩
作師子吼時 無數諸天人
皆發無上真 一切皆歡喜
作禮於佛前

佛說龍施菩薩本起經

No. 559 (New 360, 361)

佛說老女人經

吳月氏優婆塞支謙譯

聞如是。一時佛在墮舍羅。所止處名樂音。時有八百比丘菩薩萬人俱。時有貧窮老女人來到佛所。以頭面著地爲佛作禮。白佛言。願欲有所問。佛言。善哉當問。老女人言。生從何所來去至何所。老從何所來去至何

何所來去至何所。佛言。人生老病死。無所從來去亦無所至。色痛想行識。無所從來去亦無所至。眼耳鼻舌身心。無所從來去亦無所至。地水火風空。無所從來去亦無所至。佛言。諸法亦如是。譬如兩木相鑽出火。火還燒木木盡火便滅。佛問老母言。是火本從何所來。滅去至何所。老母報佛言。因緣合會便得火。因緣離散火即滅。佛言。諸法亦如是。因緣合會乃成。因緣離散即滅。諸法亦無所從來去亦無所至。眼見好色即是意。意即是色。是二者俱空。無所有成。滅亦如是。諸法譬如鼓不用一事成。有人持桴。捶鼓鼓便有聲。是鼓聲亦空。當來聲亦空。過去聲亦空。是聲亦不從木革桴人手出。合會諸物乃成鼓聲。聲從空盡空。諸所有萬物一切亦如是。我人壽命亦如是。本際皆淨無所有。從無所有因作法。法亦無所有。譬如雲起陰冥便雨。雨亦不從龍身出。亦不從龍心出。皆龍因緣所作乃致是雨。諸法無所從來去亦無所至。譬如畫師先治板素。却後調和衆彩。便在所作。是畫亦不從板素彩出。隨其意所爲悉成。生死亦如是。各各異類地獄禽獸餓鬼天上世間亦爾。有解是慧者不著著便有。老母問佛言。大歡喜即自說言。蒙天中天恩得法眼。雖身老羸今得安隱。阿難。正衣服前長跪白佛言。是老母問佛言即解。何因緣智慧乃爾。佛言。大德親親。以是故而即解。是老母者。是我前世發菩提意時母。阿難白佛言。佛前世時母。何因困苦貧窮如

是。佛言。乃昔拘樓秦佛時我爲菩薩道。意欲作沙門。母以恩愛故不聽我作沙門。我憂愁不食一日。以是故前後來生世間。五百世遭厄如是。佛語阿難。是老母壽終。當生阿彌陀佛國中供養諸佛。却後六十八億劫當得作佛。字扶波健。其國名化作。所有被服飲食如忉利天上。其國中人民皆壽一劫。佛說經已。老母及阿難等。菩薩比丘僧。諸天龍鬼神阿須倫皆大歡喜。前以頭面著地。爲佛作禮而去。佛說老母經

佛說無垢賢女經

No. 562 (Two vols. 564)

西晉月氏三藏竺法護譯

聞如是。一時佛在羅閱祇者闍崛山中。與諸菩薩大弟子學士學女。諸天人民阿須倫鬼神龍無央數共會。時佛說經。爾時會中。有長者梵志。名曰須檀。有婦名毘樓延。與九百七十五億婦人俱。又手聽經。時。毘樓延懷妊。是女在母胎中。形體盡具。亦於胎中又手聽經。賢者阿那律。自以功德微視之力。見此女子於胞胎中又手聽經。即自念言。想在此會者目之所觀。未能探察無形之事。如我者也。則自僥倖光色。愉快。佛告阿那律。汝見何等心色悅異。如是也。阿那律言。我以微視見胎中女又手聽經。是以照怡用自慶

耳

佛言。善哉善哉。如汝所言。譬如衆星比日月光。寧爲等不。汝於聲聞所見第一無逮汝者。如來所觀等見十方飛鳥走獸。地中諸虫皆有懷妊。子於胎中亦悉如汝一等聽經。時阿那律及諸會者咸有疑意。佛放光明徹照無極。八方上下無所罣礙。令無數刹人物所有。譬如照鏡表裏相見。阿那律等仰視虛空。見飛鳥類停翼徘徊聽佛所說。胎中之卵未生未孕。於鳥胎中亦復舒翅布翼聽經。俯視走獸四足之類。輟草止水竦立聽經。胞胎所懷亦於胎中。屈前兩足一心聽經。虫蛇蚯蚓地生之類。靜身不搖精意聽經。中有懷妊子未產生者。亦於胎中舉頭繫身一心聽經。

時阿那律承佛威神。以八種音問胎中女。鳥卵虫獸胎中之子。用何等故。又手舒翼。屈足繫身。一心聽經。時女之等諸在胎者。答阿那律。我用一切生者之類。迷於五處不識正道。是故聽經。及用一切多姪怒癡生死不絕。是故聽經。用一切人不孝父母。不供事佛及比丘僧。是故聽經。時阿那律。聞其所說。長跪白佛。憶知世尊功德威神洞徹如此。我寧以身陷在地獄。受衆苦毒累劫無數。不取羅漢。所以者何。諸在胞胎未見身者。尚發大意念救一切。我今用身以死畏故。爲想識所縛。譬如死人無益生者。時女乃生從右脇出。三千國土爲大震動。有無數天止在虛空。雨於天華作諸音樂。則有

①言十(善哉是問大快)②③想行一(善哉是問大快)④(好)一⑤推一打⑥(亦)一⑦(亦)一⑧(亦)一⑨(亦)一⑩(亦)一⑪(亦)一⑫(亦)一⑬(亦)一⑭(亦)一⑮(亦)一⑯(亦)一⑰(亦)一⑱(亦)一⑲(亦)一⑳(亦)一㉑(亦)一㉒(亦)一㉓(亦)一㉔(亦)一㉕(亦)一㉖(亦)一㉗(亦)一㉘(亦)一㉙(亦)一㉚(亦)一㉛(亦)一㉜(亦)一㉝(亦)一㉞(亦)一㉟(亦)一㊱(亦)一㊲(亦)一㊳(亦)一㊴(亦)一㊵(亦)一㊶(亦)一㊷(亦)一㊸(亦)一㊹(亦)一㊺(亦)一㊻(亦)一㊼(亦)一㊽(亦)一㊾(亦)一㊿(亦)一

佛說腹中女聽經

No. 564 (Nos. 562, 563)

如是我聞。一時佛住王舍城耆闍崛山中。與大比丘衆一千人俱。菩薩八千。皆是衆所知識。或有他方佛土來在會者。及諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅緊那羅摩睺羅伽等。與百千眷屬俱來在會。爾時世尊。四衆圍遶而爲說法。初語亦善。中語亦善。後語亦善。文義巧妙。具足顯說梵行之相。爾時會中。有婆羅門。名須達多。其妻淨日。身懷女胎。在衆中坐。其所懷女雖處胎中。諸根具足不難垢穢。一心合掌向佛聽法。欲有所問。爾時尊者阿泥盧豆。已得不增減明淨天眼過於人眼。見淨日身中所懷之女。諸根具足不難垢穢。一心合掌向佛聽法。欲有所問。爾時尊者阿泥盧豆。見是事已。白佛言。世尊。是淨日所懷之女。諸根具足不難垢穢。一心合掌向佛聽法。欲有所問。佛言。阿泥盧豆。我先明見此女在胎而不說之。所以者何。若有衆生。不信如來誠諦之言。此人長夜受大苦惱。爾時世尊。放大光明。普照三千大千世界。悉令周遍。復以神力。令此衆會皆見此女在母胎中。諸根具足不難垢穢。一心合掌向佛聽法。欲有所問。爾時世尊。出一切衆生樂聞之音。其音清淨。所謂易解聲。質直聲。清淨聲。可適耳根無過失聲。能令身心生歡樂。

聲。離諸煩亂如淨月聲。美妙相續不斷絕聲。不龜強聲。善入人心能去貪欲瞋恚愚癡之聲。令人歡喜信樂之聲。過梵音聲。如雷震聲。如天樂聲。如師子吼演法之聲。於百千萬億阿僧祇那由他劫積集善根果報之聲。以如是等和雅音聲。而告女言。汝爲何事而來聽受。欲有所問。佛威神故。女在胎中。而白佛言。世尊。有諸衆生貪著我見。虛妄分別從顛倒生。無有衆生起衆生相。無我計我。無命無人。無有長養。計命人長養。爲如是等諸衆生故。欲有所問。復有衆生貪著我見。於一乘道不能解了。欲爲開悟一乘道故。復有衆生。爲無明有愛之所覆繫。不能解了明解脫法。欲令解了明解脫故。

復有衆生。爲貪欲瞋恚愚癡盲冥之所覆蔽。不能進求空無相無作三解脫門。欲令修證三解脫故。

復有衆生墮四顛倒。無常計常。苦謂爲樂。無我見我。不淨見淨。欲爲解說四諦法故。所謂是苦。是苦集。是苦滅。是苦滅道。復有衆生。爲五蓋所覆。不修五根。欲令具足五根法故。

復有衆生。貪依六入不證六通。欲爲解說六通法故。

復有衆生樂七識住。不能曉了七菩提分。欲爲解說七覺法故。

復有衆生行八邪道。不能解了八聖道分。欲爲解說聖道分故。

復有衆生心懷九惱。不能得入九次第定。欲

●兩一而合○ ●已二以合○ ●(到)十未合○ ●廣實三三實三同○ ●廣十(法師)合○ ●(第四)十理合○ ●已二以○ ●百二告○
●得二味合○ ●數十(喜)合○

爲解說諸禪解脫三摩提故。復有衆生住十惡業。不能勤修十善業道。欲令滿足十善道故。

復有衆生。墮於邪聚或不定聚。於無漏法便爲非器。欲令曉了正聚法故。欲令衆生成就善根。而自調伏。隨所願求而爲說法。世尊我今爲如是等諸因緣故。向佛聽法欲有所問。

爾時一切衆會。歎未曾有而作是言。如來之法甚爲希有。若提薩雖處胎中。饒益衆生法言不廢。若善男子善女人。有見聞者。其誰不發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時此女以佛神力。猶如後邊身菩薩。從母右脇忽然化生。此女福慧因緣力故。令其母身無諸惱患。平復如故。其女生已未久之間。地大震動雨衆天華。一切樂器不鼓自鳴。陸地生華大如車輪。種種莊嚴色香妙好悅可人心。有百千葉。黃金爲莖。白銀爲葉。馬瑙爲鬘。赤真珠臺。女在上立。身形猶如二三歲兒。顏貌端政甚可愛敬。皆從前世善果報生。爾時釋提桓因。持天衣瓔珞。往詣其所。而語之言。善女著此衣服瓔珞。莫裸形立。女報釋提桓因言。夫爲菩薩。不以是衣服瓔珞而自莊嚴。所以者何。菩薩恒以菩提之心。以爲衣服瓔珞。而自莊嚴。則勝一切世間天人莊嚴。

復次憍尸迦。菩薩有十種衣服瓔珞而自莊嚴。何等爲十。所謂不失菩提之心。不忘廣深心。常以大慈爲一切衆生而作救護。大悲

爲本勤行精進。度諸衆生不捨成就一切衆生。常以慚愧莊嚴身口意業。一切物施不望其報。持諸戒行頭陀功德終不違犯。住忍辱力能忍難忍。以正方便求勝善根。其心雖住禪無量等諸三昧中。終不求證非時解脫。憍尸迦。是名菩薩十種衣服瓔珞莊嚴。於一切時常不遠離。復次憍尸迦。菩薩以相好嚴身勝諸瓔珞。而此相好從福慧生。何等福慧。

所謂種種布施愛重之物。能捨與他。於諸衆生無恚恨心。常求善行不限布施令其滿足。觀一切衆生皆是福田。憍尸迦。是名菩薩第一衣服瓔珞莊嚴。若菩薩欲證聲聞辟支佛乘。不名莊嚴。若住慳心破戒心。瞋恚心懈怠心。亂想心惡慧。雜諸煩惱卑小之心。我不能得阿耨多羅三藐三菩提。驚怖悔懼。則非菩薩莊嚴。所以者何。遠離菩薩莊嚴法故。爾時衆會。聞說菩薩諸莊嚴法。有萬二千諸天及人。先種善根。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時世尊告此女言。汝可受是釋提桓因衣服瓔珞。女白佛言。世尊。我不堪受。所以者何。共我志同應同衣服瓔珞莊嚴。而此帝釋願求小智所樂卑下。厭患生死常懷怖畏。欲速入涅槃。恒從他邊聽受法要。所有慧明惟獨照已不及他人。如執草束欲度江河。不能爲人作淨福田。永離諸佛清淨智眼。不能曉了諸衆生根。世尊。我今著堅固鐵願求大乘。欲饒益一切。集大法船。度未度者。求自然智轉于法輪。不於他人有所。怖求。以

如來智而自莊嚴。亦令一切悉得諸佛清淨智眼。世尊。我從彼國來生此間。欲見如來釋迦牟尼。禮拜供養聽說法耳。彼佛世尊。自當與我衣服瓔珞。使我著之。爾時衆會諸天人等。皆作是念。此女來處世界名何。去此近遠。爲在何方。彼國如來復名何等。今爲現在說法教不。

爾時世尊。知此衆會心之所念。告舍利弗言。東南方去此世界。過三十六那由他佛土。有世界名淨住。佛號無垢稱王如來。應等正覺。今現在說法。舍利弗。此女從淨住世界沒來生此間。欲成就衆生。亦欲禮拜供養於我。聽說法教。佛說是已未久之間。彼無垢稱王如來。發慈念心。即以神力。送諸菩薩所著衣服瓔珞莊嚴。來在女前懸虛空中。又出聲言。善女。淨住世界。無垢稱王如來遣此衣服瓔珞與汝。汝可著之。當如此問諸菩薩等。若著衣服瓔珞莊嚴。即時皆得具五神通。汝亦應爾。其女爾時。於虛空中。取衣服瓔珞。即便著之。須臾之間。衣服瓔珞出妙光明。

除如來光。其餘梵釋護世天王。日月光明悉不復現。其女即時具五神通。下蓮華臺行詣佛所。舉足下足。大地即時六種震動。到佛前已。頭面禮足遶佛七匝。白佛言。世尊。惟願如來。爲諸菩薩摩訶薩。說攝菩提增長之法。令諸菩薩於無上道。而不退轉過諸魔行。速成阿耨多羅三藐三菩提。爾時世尊告此女言。若菩薩成就四法。能攝菩提亦令增長。何等爲四。一者淨心。二者深心。三者方便。

爾時世尊。知此衆會心之所念。告舍利弗言。東南方去此世界。過三十六那由他佛土。有世界名淨住。佛號無垢稱王如來。應等正覺。今現在說法。舍利弗。此女從淨住世界沒來生此間。欲成就衆生。亦欲禮拜供養於我。聽說法教。佛說是已未久之間。彼無垢稱王如來。發慈念心。即以神力。送諸菩薩所著衣服瓔珞莊嚴。來在女前懸虛空中。又出聲言。善女。淨住世界。無垢稱王如來遣此衣服瓔珞與汝。汝可著之。當如此問諸菩薩等。若著衣服瓔珞莊嚴。即時皆得具五神通。汝亦應爾。其女爾時。於虛空中。取衣服瓔珞。即便著之。須臾之間。衣服瓔珞出妙光明。除如來光。其餘梵釋護世天王。日月光明悉不復現。其女即時具五神通。下蓮華臺行詣佛所。舉足下足。大地即時六種震動。到佛前已。頭面禮足遶佛七匝。白佛言。世尊。惟願如來。爲諸菩薩摩訶薩。說攝菩提增長之法。令諸菩薩於無上道。而不退轉過諸魔行。速成阿耨多羅三藐三菩提。爾時世尊告此女言。若菩薩成就四法。能攝菩提亦令增長。何等爲四。一者淨心。二者深心。三者方便。

爾時世尊。知此衆會心之所念。告舍利弗言。東南方去此世界。過三十六那由他佛土。有世界名淨住。佛號無垢稱王如來。應等正覺。今現在說法。舍利弗。此女從淨住世界沒來生此間。欲成就衆生。亦欲禮拜供養於我。聽說法教。佛說是已未久之間。彼無垢稱王如來。發慈念心。即以神力。送諸菩薩所著衣服瓔珞莊嚴。來在女前懸虛空中。又出聲言。善女。淨住世界。無垢稱王如來遣此衣服瓔珞與汝。汝可著之。當如此問諸菩薩等。若著衣服瓔珞莊嚴。即時皆得具五神通。汝亦應爾。其女爾時。於虛空中。取衣服瓔珞。即便著之。須臾之間。衣服瓔珞出妙光明。除如來光。其餘梵釋護世天王。日月光明悉不復現。其女即時具五神通。下蓮華臺行詣佛所。舉足下足。大地即時六種震動。到佛前已。頭面禮足遶佛七匝。白佛言。世尊。惟願如來。爲諸菩薩摩訶薩。說攝菩提增長之法。令諸菩薩於無上道。而不退轉過諸魔行。速成阿耨多羅三藐三菩提。爾時世尊告此女言。若菩薩成就四法。能攝菩提亦令增長。何等爲四。一者淨心。二者深心。三者方便。

四者不捨菩提之心。是名爲四。復有四法。一者恒欲利益一切衆生。二者常當慈心愍諸衆生。三者當以大悲度脫衆生。四者堅固精進具足一切佛法。是名爲四。復有四法。一者分別諸法多生信心。二者遠離聲聞辟支佛心。三者樂觀勝法。欲具滿一切佛法。四者勤行精進必成其果。是名爲四。復有四法。一者離於憍慢。二者除自大心。三者敬重尊長。四者易可教誨。是名爲四。復有四法。一者於來求者不生恚恨。二者捨一切物不求其報。三者已施不悔。四者所有善根盡迴向菩提。是名爲四。復有四法。一者不戒。二者不穿戒。三者不雜戒。四者不濁戒。是名爲四。復有四法。一者性和能忍。二者善護他意。三者自護己身終不犯他。四者迴向菩提。是名爲四。復有四法。一者堅固精進。二者明淨精進。三者不怯弱精進。四者迴向菩提。是名爲四。復有四法。一者身強堪能。二者心強堪能。三者善能修集諸禪及支。四者恒不忘失菩提之心。是名爲四。復有四法。一者布施。二者愛語。三者利益。四者同事。是名爲四。復有四法。一者慈心遍一切處。二者大悲無有厭倦。三者喜心深愛敬法。四者捨心離於憎愛。是名爲四。復有四法。一者聽法無厭。二者正觀思惟。三者隨法能行。四者迴向菩提。是名爲四。復有四法。一者知諸行無常。二者決定知陰是苦。三者定知諸法而無有我。四者定知涅槃是寂滅法。是名爲四。復有四法。一者得利

不喜。二者失利不憂。三者雖有名譽其心常等。四者雖聞惡名心亦不惱。是名爲四。復有四法。一者他毀不瞋。二者稱讚不喜。三者遭苦能忍。四者雖樂不逸亦不輕他。是名爲四。復有四法。一者觀因。二者知果。三者離二邊見。四者覺緣起法。是名爲四。復有四法。一者知內無我。二者知外無有衆生。三者俱知內外無有壽命。四者畢竟清淨無人。是名爲四。復有四法。一者行空不畏。二者觀無相不沒。三者不分別無願。四者樂觀諸法無作。是名爲四。復有四法。一者不證苦智。二者不證集智。三者不證滅智。四者不證道智。是名爲四。復有四法。一者深觀菩提。二者不謗正法。三者身在僧數終不退轉。四者於法不起諍訟。是名爲四。復有四法。一者能令貪欲不起。二者亦不攀緣。三者斷貪欲瞋恚愚癡。四者及餘煩惱亦復如是。是名爲四。復有四法。一者於諸衆生心常平等。二者等觀衆生皆是福田。三者佛及衆生皆悉平等。四者法及衆生亦悉平等。是名爲四。復有四法。一者不顧己身。二者不下他人。三者不輕未學。四者於已學者愛敬如師。是名爲四。復有四法。一者遠離無益之言。二者恒求閑靜。三者樂住阿蘭若處而無厭足。四者勤求阿蘭若諸功德利。是名爲四。復有四法。一者少欲。二者知足。三者淨物知足。四者樂行頭陀不貪上妙衣服飲食。是名爲四。復有四法。一者知己。二者知他。三者知時。四者知義。是名爲四。復有四法。

一者樂法。二者樂義。三者樂諦。四者樂成就衆生。是名爲四。復有四法。一者內淨能護自心。二者外淨能護衆生。三者法淨行善之處。四者智淨能離憍慢。是名爲四。復有四法。一者離我。二者去我所。三者除諸見。四者斷愛悲。是名爲四。復有四法。一者善權攝慧。二者慧攝善權。三者大悲攝一切施。四者精進攝一切道品之法。善女。菩薩成就如是四法。能攝菩提亦令增長。爾時世尊。說此四法能攝菩提。亦令增長之時。會中有三萬二千諸天及人。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時尊者舍利弗。問此女言。汝父母爲汝作字。名曰何等。時女報言。尊者舍利弗。一切諸法本無名字。雖隨分別而立名字。非是真實。無定主故。又尊者舍利弗。菩薩摩訶薩。隨其所行而立名字。若得淨心名。淨心者。若遠深心名。深心者。若行方便名。淨方便者。若行布施名。善能施者。若修尸羅名。淨戒者。若住忍辱名。有忍力者。若勤精進名。若精進者。若住諸禪名。常三昧者。逮得智慧名。大慧者。若住慈悲喜捨。名。大慈大悲大喜大捨者。若住阿蘭若處。名。閑居無事者。若不捨頭陀。名。行清淨功德者。若樂集善法。名。喜求法者。略而言之。隨其以何善根發趣大乘。而得名字。爾時世尊。告舍利弗言。當此女著衣服璎珞之時。放大光明普照大眾。是故此女名無垢光。當憶持之。

●滿十(足)●●第二頁●●邊二乘●●不二斷●●我十(所)●●又二有●●(得)十淨●●當十(知)●

爾時尊者舍利弗。復問無垢光女言。汝從淨住世界無垢稱王佛所。受此女身來此間也。無垢光女答言。尊者舍利弗。彼佛世界無有女人。舍利弗言。汝今何故。以此女形來生此間。女即答言。我今不以男形女形。亦不以色受想行識來生此間。所以者何。尊者舍利弗。於意云何。如來所作化人。從一佛國至一佛國。為有男女陰界諸入差別相不。舍利弗言。不也。所以者何。如來所化無有差別。女言。尊者舍利弗。如來所化無有差別。一切諸法皆悉如化。若知諸法悉同化相。從一佛國至一佛國不見差別。舍利弗言。汝於諸法見無差別。云何能成就衆生。女答言。尊者舍利弗。若於諸法見差別者。是則不能成就衆生。若於諸法不見差別。是則必能成就衆生。舍利弗問女言。汝今為已成就幾所衆生。女答言。如尊者舍利弗所斷煩惱。舍利弗言。我所斷煩惱性無所有。女言。衆生之性。亦無所有。舍利弗言。無性衆生何所成就。女言。煩惱無性復何所斷。舍利弗言。無分別故是名為斷。女言。如尊者舍利弗所言。若不分別彼我。是亦名為成就衆生。舍利弗復問女言。云何名衆生成就。女答言。於諸有中不起染愛。是名衆生成就。舍利弗又問女言。汝於三乘。為以何乘成就衆生。女答言。尊者舍利弗。譬如空中等。淫甘雨。於上中下種子苗稼。藥草樹木皆令生長。其雨頗有分別相不。舍利弗言。其水雖能生長苗稼。而無分別。如是舍利弗。諸佛菩薩。其

所說法亦無分別。隨諸衆生於三乘道善根熟者而調伏之。舍利弗復問女言。云何調伏。其義云何。時女答曰。言調伏者。能觀邪道即是正道。是名調伏。所以者何。凡夫顛倒不能正觀故不調伏。若觀邪道平等之相。不隨不願諸邪道者。是則名為畢竟調伏。又舍利弗。言調伏者。於我無我亦名調伏。所以者何。無我見者。於諸煩惱不愛不起。是名解脫。女問舍利弗言。尊者得解脫耶。舍利弗言。我得解脫。女言。誰縛汝者言得解脫。舍利弗言。無有縛者而得解脫。而其本性是解脫相。是故我言得解脫耳。女言。若其本性無縛無解。是解脫相。汝何故言我得解脫。舍利弗言。一切諸法皆解脫相。是故我言我得解脫。女言。如尊者舍利弗所言。若知諸法皆解脫相。是則名為究竟解脫。舍利弗言。若諸漏盡阿羅漢所說。汝今所說等無有異。女言。尊者舍利弗。今我亦是漏盡阿羅漢。舍利弗言。以何緣故而作是說。女言。我亦遠離一切塵垢。緣覺聲聞所有道品。我悉知見而不願樂。惟求佛智。是故我言。是阿羅漢諸漏已盡。舍利弗言。頗有因緣。而諸菩薩作羅漢耶。女答言有。舍利弗言。以何緣有。女言。若有衆生先種善根。應以聲聞身得度者。即現聲聞身。而作是言。我是阿羅漢。為衆生說證羅漢法。是名菩薩作羅漢也。說此法時。二百比丘不受漏法。心得解脫。是諸比丘白佛言。世尊。此女辯才。是佛威神為自力耶。佛言。是佛威神。其女亦自有

辯才之力。爾時無垢光女。白佛言。世尊。今此會中諸比丘比丘尼。優婆塞優婆夷願樂欲聞。修何善行。得離女身速成男子。能發無上菩提之心。惟願世尊當為解說。爾時世尊。欲利益成就四部衆故。告無垢光女言。若女人成就一法。得離女身速成男子。何謂為一。所謂深心求於菩提。所以者何。若有女人發菩提心。則是大善人心。大丈夫心。大仙人心。非下人心。永離二乘狹劣之心。能破外道異論之心。於三世中最是勝心。能除煩惱不難結習清淨之心。若諸女人發菩提心。則更不難女人諸結縛心。以不難故。永離女身得成男子。所有善根亦當迴向無上菩提。是名為二。復次女人成就二法。能離女身速成男子。何謂為二。所謂除其慢心。離於欺誑。不作幻惑。所有善根。還離女身速成男子。悉以迴向無上菩提。是名為三。復次女人成就三法。能離女身速成男子。何謂為三。一身業清淨持身三戒。二口業清淨離口四過。三意業清淨離於瞋恚邪見愚癡。以此十善所生善根。願離女身速成男子。迴向菩提。是名為三。復次女人成就四法。得離女身速成男子。何謂為四。一不害害。二不瞋恨。三不隨煩惱。四住忍辱力。是名為四。復次女人成就五法。得離女身速成男子。何謂為五。一樂求善法。二尊重正法。三以正法而自娛樂。四於說法者敬如師長。五如說修行。以此善根。願離

復次善女。若有女人。能如實觀女人身過者。生厭離心。速離女身。疾成男子。女人身過者。所謂欲瞋癡心。并餘煩惱。重於男子。又此身中。有一百戶虫。恒爲苦患。愁惱因緣。是故

於中起著。而恒四大所成。此身諸陰猶如怨家。此身虛偽中無堅實。如空聚落。此身無主。從父母生。復以行業而嚴飾之。此身不淨。穢盛臭穢。此身即是屎尿之器。不久棄捐。無

大悲廣說女人受身過惡。悉如佛言無不實者。我等今當勤修方便。永離如是諸惡過咎。從今已去。盡其形壽。奉持五戒。淨修梵行。以此善根。共一切衆生。成等正覺。

爾時尊者舍利弗。語諸居士婦言。姊妹能作如是大師子吼。甚為希有。然汝等夫。為聽汝等修梵行不。應當問之。諸居士婦白尊者舍利弗言。若我等各問其夫。我從何處來生此間。從此間沒當生何處。雖為我夫而不能答。何用問為。尊者舍利弗。若問如來我等從何處沒來生此間。於此間沒當生何處。如來明見。悉為我等分別說之。是故如來。是我等父母。是我等所尊。是我等大師。是我等福田。是我等寶洲歸依之處。今修梵行。何用問其夫為。從今已去。我等勤修方便。更不屬夫如餘女人。所以者何。若人能除貪欲瞋恚愚癡諸結縛者。終不更能患累其人。今我身心便是我夫。心修梵行不亦快乎。又尊者舍利弗。若非我夫而作夫想。奪我命者自守其心。淨修梵行無悔恨也。

爾時尊者舍利弗。語諸居士婦言。當勤方便離女人身。所以者何。女人之身。不能得阿耨多羅三藐三菩提。諸居士婦。白尊者舍利弗言。我等從今不復更起女人煩惱。即禮佛足而作是言。世尊。今於佛前頭面禮足。不轉女身成男子者。終不起也。佛言。諸姊妹我常說言。或有女人。能為男子勇猛之行。然諸姊妹。有十六法若能修行。隨所願求皆得從意。何等十六。一戒清淨。二心清淨。三空清淨。四無願清淨。五無相清淨。六無作清淨。七知身業如影。八知口業如響。九知意業如幻。十知緣起法。十一離二邊見。十二善知因緣。十三觀法如幻。十四知法如夢。

十五。相法如炎。十六深心寂靜。當佛說此十六清淨法時。大地震動。佛之威神。七十五居士婦。其夫即時來詣佛所。各見其妻頂禮佛足。問尊者舍利弗言。今我曹妻以何緣故頂禮佛足。舍利弗言。此諸姊妹等。聞佛解說離女身法。心大歡喜踊躍無量。即發阿耨多羅三藐三菩提心。盡其形壽奉持五戒淨修梵行。今於佛前頭面禮足。作是誓言。若我於此不轉女身成男子者。終不起也。又諸居士。汝當放此諸姊妹等。於佛法中出家修道。諸居士曰。如尊者言。悉聽出家。又尊者舍利弗。我等今者。於佛法中貪得出家。先度我等。然後女人。爾時舍利弗白佛言。世尊。是諸居士。於佛法欲得出家。願佛聽之。佛告諸居士。於我法中隨意出家。時諸居士白佛言。願為我等出家。佛言。善來比丘。皆成沙門袈裟著身成就威儀。爾時諸居士婦。佛之威神。自善根力正觀思惟。得離女身變成男子。佛神力故。即昇虛空高七多羅樹。異口同音而說偈言。

諸法悉如幻 但從分別生
於第一義中 無有男女相
幻師以幻術 於四衢道中
化作男女像 兵眾共鬪戰
皆共相侵害 其事非真實
我今觀生死 如幻無有異
如人於夢中 造作種種事
以其無真實 覺已無所見
諦觀於我見 惟是陰入界

無有真實體 但從顛倒生
譬如水中月 可見不可捉
法性同水月 其實無去來
亦如熱時炎 見有動搖相
或見是河池 而無有真實
諸法皆如炎 其性無所有
但從顛倒生 畢竟無有我
我本為女身 而從顛倒生
今觀男子身 皆空無所有
若有能知空 不應分別生
則於見中空 身證無罣礙
是佛境界力 復從宿福生
亦修現前法 得離女人身
若有諸女人 欲成男子身
當發菩提心 所願便成就

爾時轉女身出家菩薩。從虛空中下頂禮佛足。語其本夫諸居士言。善知識。汝曹皆當發阿耨多羅三藐三菩提心。佛出世難。不生諸難亦復甚難。以大悲心為諸眾生。發阿耨多羅三藐三菩提心。此亦復難。若人能發菩提之心。則為供養去來今佛。時諸比丘。語轉女身諸菩薩言。汝曹皆是我等大善知識能教化我等。為眾生故。發阿耨多羅三藐三菩提心。我等今於佛前發菩提心。願未來世得成爲佛。悉如世尊釋迦牟尼如來阿羅呵三藐三佛陀。爾時轉女身諸菩薩等白佛言。世尊。願為我等出家。莫如善來比丘出家之法。亦不欲於聲聞人邊而得出家。爾時世尊。告彌勒菩薩。汝當為此諸善男子。如法出家。

五六五 願權方便經卷上

九二五

斯言而告於我。今日須菩提。當得遠聞古昔。

●阿婆一毒藥(一)●(於)一(一)●心十(意)●身二人●(一名…薩)六字一●月支三藏=三藏法師●(第
二)十軍●(一)●(一)●(一)●

等行忍辱。謂沙門法。無所亡失。心不忘捨。遠得解脫。謂沙門法。心已解脫而無所怙。坦然寂寞。謂沙門法。猶若虛空不可譬喻。等無有侶。謂沙門法。女說於是行沙門法時。諸天子等集會門庭。四十天子遠塵離垢。得法眼淨。五百天子舉聲歡曰。篤信微妙。聞於上法。至心和雅。悉發無上正真道意。

見諦品第二

爾時賢者須菩提。而口歎曰。至未曾有。是姊辯才慧明。巍巍所願。宣法音聲和雅。必佛威神。將是如來所化不疑。於時彼女知須菩提。心念本末。報須菩提。如今賢者所識察之。其沙門法離於分界。無有境土。無著無縛。亦無所脫。心自念言。必如來化。誠如所云。今吾親身如來所化。現作女像。悉了本無。所以者何。如來至真解暢本無。吾身本無。等無有異。由是之故。如來所化。如。如來色本無。我色本無。無二亦復然矣。以是之故。如來所化痛痒行識。皆為本無。五陰本同。自然無際。悉為本無。以是之故。如來所化。如來本無。一切衆生。其元本無。諸聖本無。吾身本無。等無有異。以故名曰。如來所化。如來本無。一切諸法。亦復本無。一切道義。亦復本無。身亦復本無。身同然。以是之故。如來所化。如來本無。悉無所生。無有處所。如來本無。悉無所生。亦無所滅。吾身本無。不起不滅。以是之故。如來所化。如來本空。一切如幻。吾身本無。本無同然。本空不起不滅。以是之故。如來所化。如來所化。一切本無。一切衆生。本無處所。諸法

本無。其本審諦。真實本無。等無有異。悉虛無形。又須菩提。舉要言之。一切諸法。皆住本無。吾以是故。如來所化。時須菩提問其女言。云何今姊。以佛聖威。知我。心念。為以。已明見之耶。其女答曰。今須菩提。能知他人衆生。心所念乎。聲聞緣覺。諸菩薩衆。五通仙人。外學異法。皆佛威神。而有所知。所以者何。一切應時。從佛受教。如今尊者須菩提。知於他人衆生。心念。以是之故。亦佛威神。而能知之。猶如天下一切衆生。因以日月大炬燈火。十方衆焰。諸有光明。緣觀諸色。如是須菩提。諸佛弟子。見衆生。心照以聖慧。消愚癡冥。使逮道明。皆佛威神。於時賢者須菩提。謂其女曰。唯為我說。今女為誰從何而來。乃有此辯。女答須菩提。假使有人問。如來化。今汝為誰從何而來。於時化佛。以何發遣。須菩提答曰。無所發遣。其女答曰。如是須菩提。其化自然。解諸法相。一切如是。亦無所知。女又問曰。今問仁者。為有學業。為是凡夫。是羅漢乎。若作是問。以何答之。須菩提答曰。吾非學業。亦非凡夫。亦非羅漢。其女問曰。今須菩提。以心相倚。而答我耶。報曰。如是。須菩提曰。女何報我。女曰。若深山中。聞所呼聲乎。以用心意。而相答耶。答曰。不也。響因虛空。而有其音。女曰。如須菩提。豈可逮致乎。緣其法行。得入道耶。因立證明。成就道德。而可處當也。音聲本無。吾我言辭。亦復如是。悉亦本無。時虛空中。自然有音。歎於此辭。女說是言。令須菩提。遙聞虛空。自然之音。宜

揚答曰。向者仁言。吾非學業。亦非凡夫。亦非羅漢。行得執持何法。諸漏已盡。至於等時。以致羅漢耶。須菩提答曰。若如來化。行得處所。我執持行其宜若斯。其女答曰。仁須菩提。非羅漢乎。諸漏不盡耶。佛歎仁者。諸聲聞中行空第一。須菩提答曰。吾非羅漢。諸漏不盡。亦不行空。不歎第一。女又問。賢者心樂堪任。云何自誤。而竊妄語。須菩提答曰。假使我見智達諸法。已得羅漢。衆漏已盡。世尊歎詠。行空第一。爾乃我墮妄語。兩舌。我不知法。不觀所在。以是之故。不為妄言。所言至誠。女又問曰。仁者須菩提。此諸天子。其見諦者。來會門下。聽受經法。謂仁不實。須菩提答曰。其見諦者。諸天世人。莫能欺者。女又問曰。賢者若有所見。為不至誠。須菩提問曰。其有所見。為不諦乎。女曰。其觀誠諦。不可見也。女又問曰。昔年須菩提。能見真諦乎。須菩提答曰。假如女言。我悉不見。欺詐之業。況復親見。至誠諦耶。所以者何。一切皆空。於時須菩提。謂其女曰。所言至誠。為何謂耶。女答曰。唯須菩提。所云至誠。於一切法。悉無所生。其見誠者。則觀顛倒。須菩提問女。為誰說斯如是言教。其女答曰。唯須菩提。處在顛倒。不起塵勞。不起見諦。乃為真諦。以觀在顛倒。不見真諦。時諸天子。會在門下。觀其女身。微妙之業。則稽首女。禮須菩提。口宣斯言。聞須菩提。親觀此女。聽其辯才。各自歎曰。為得善利。無極之慶。若聞是教。篤信愛樂。亦復難遇。況復好喜。而奉行者。德不可

○已二以○ ○得二諸○ ○(如)一○ ○元二無○ ○(復本無身)一○ ○已十(力)○ ○今二令○ ○問二諸○ ○(道)一
○執二報○ ○時二持○ ○已二化○ ○(女)一○ ○(顛)十倒○ ○(者)一○

量

女復謂須菩提。猶如斯地無所不忍。淨與不淨香潔臭穢不以增損。若有行者修平等心。悉忍苦樂不以進退。猶如淨水無所不洗。淨不淨物不以憎愛。行者如是。心猶若水。洗除衆惡三垢之穢。在於善惡不用增損。猶如火然。在所燒盡無所去就。行者如是。消除禍福。若遭二難等無增損。猶若風起在所而飄。不有愛惡。行者如是。若遇苦樂賢愚淨穢。不以增損。猶若喻空。靡所不忍。空不念是忍與不忍。行者如是。心平如空。無有增損。所值善惡不以喜怒。猶如橋船。一切衆人王者小人貧富尊卑。皆由之度。無所分別。行者心者亦復如是。志若橋船。無有瞋喜怨友無二。明智賢士。忍於凡夫。聖慧坦然。心不有二。所以者何。若須菩提。發起瞋恚厭恨之心。同於學士。皆當忍之。不當怒報也。令不瞋恨。猶如火熾時滅之不當使盛。如是須菩提。若貪欲興塵勞然熾。制伏其心。令不馳逸。乃逮正定。

爾時賢者須菩提。問其女曰。汝何志求。而乃如是。師子吼乎。其女答曰。若有志求未曾能暢師子吼也。其無志求乃師子吼。所以者何。有所求者則墮顛倒。以墮顛倒無師子吼。有所志求便爲貪身。輒墮諸見無師子吼。又賢者問。女何志求而乃如是。師子吼乎。賢者何求漏盡意解。須菩提答女。姊欲知之不用志求而致解脫。女又答曰。昔年本時無所志求。致得漏盡意解乎。吾亦如是。逮無所逮。

其法界者行無所獲。須菩提曰。如今觀女必志大乘終無疑也。以是之故。大師子吼。舉動進止言談。以類大乘之學。女又問曰。豈能識別大乘行述舉動進止。爲何等類。須菩提答女曰。聲聞雖聽不能類宣大乘所觀。唯女堪任敷演大乘。所行深妙廣爲分別。女曰。賢者。其大乘者無所罣礙。無陰蓋。其明無二。此之謂也。猶日月前行諸天。自恣無礙。無能蔽者。住於虛空而飄疾行。所遊天下周遍四域。照闔浮利衆生蒙明。莫不被荷。大乘如是。正士廣學。無所罣礙。無能蔽者。其心等住。住無所住。其心奉行六度無極。顯示十方一切法明。故曰大乘。猶轉輪王所遊行處。輒居四域。菩薩大士至若千種。衆生類中在衆邪行等修慈心。其大正士如是。所到處常能獨步。沙門梵志諸天人民。郡國縣邑州域大邦利益衆生。菩薩常行四恩之業。救攝一切修若千敬。故曰大乘。諸天龍神捷咨想阿須。輪迴留羅。眞陀羅摩休勒。釋梵四天。明智賢聖正士聰達。以諸平等正行之。無速成眞諦。所見奉敬。故曰大乘。其大乘者。唯須菩提。而不可盡悉無所生。不斷佛教三寶之訓。諸受佛慧道法之業。奉順聖衆。以大慧明勸化衆生。善具弘妙無難碎行。所作眞正解暢備悉六度無極。以四恩行救攝危厄寂然序修八正道意止意斷。奉無極慈悲修無蓋衰。堅住大道。於一切智永棄畏難降伏衆魔捨諸閑味。顯智慧明富衆德本諸行具足。諸天人民阿須倫所見歸命。衆魔外學莫

不降伏。一切聲聞諸緣覺等。莫能當者。化衆不信令篤樂法。慈悲愍念諸懷瞋害。以布施攝慳貪。以持戒攝犯禁。以忍辱攝瞋恚。以精進攝懈怠。以一心攝亂意。以智慧攝愚癡。以財寶攝貧窮。以安和攝苦患。以歡悅從明智。故曰大乘。

分衛品第三

於時賢者須菩提問其女曰。快歎大乘須宜行業。瑞應本末。其女答曰。正使我身一劫過劫。咨嗟大乘。不能究暢得其邊崖。如大乘業不可限量。其德至淳功勳名稱不可得計。又須菩提謂其女曰。姊問我言。賢者何故而行分衛。如來至真亦行分衛。從如來緣奉不違命。其女答曰。唯須菩提。能知諸佛善權方便。欲開化衆故行分衛。須菩提問女。女亦堪任諸佛若干行隨時之義。吾身不能唯說其意。修權方便行分衛乎。女復報曰。賢者復聽。如來至真以二十事觀察法儀而行分衛。何謂二十。一曰現已身色形像微妙端正。二曰順從如來分衛學法。三曰若有衆生欲習嚴佛三十二相。四曰親如來身具足莊飾。五曰如法備悉身相種好。六曰令發無上眞道意。七曰念於如來而行分衛如法救之。八曰若如來入郡國縣邑。郡國縣邑普得安隱。九曰育者得目悉觀諸色。十曰聾者得聽別若千言。十一曰心亂迷惑者伏定其意。十二曰若裸形者得自然衣。十三曰飢得食糧。十四曰渴得水漿。十五曰病者得愈。十六曰無怒無癡。十七曰無貪無嫉。十八曰不恨不

①洗一酒②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

悲亦無自大。十九曰心不懷惱普慈衆生。二十曰念無。央數衆生之類如身父母。是謂二十。若使如來入郡國縣邑近聚行分衛者。令諸衆生有所見聞。發無上正真道心。又須菩提。世尊大哀。來化衆生無數衆苦。悉至三界隨時救護。如來現義因得自在故行分衛。唯須菩提。如來所入郡國縣邑行分衛時。無數諸天龍神捷查想。何須倫迦留羅真陀羅摩休勒。釋梵四王。皆隨侍之奉事供養。承佛威神皆發道心。又須菩提。諸天龍神釋梵四王。供養如來見如來身。道明無邊寂然庠序。心自念言。至未曾有。如來至真所宜正典我等諮受。所奉經法愛樂自歸。如來至真發大道心。以是之故而行分衛。唯須菩提。如來分衛無數衆人。慕官貪。士好財志豪。求端正色欲多眷屬。見佛世尊捨轉輪。王出家爲道。心自念言。親佛大。哀詣貧賤家而行分衛。棄世榮祿發無上正真道意。故行分衛。唯須菩提。諸大尊神天子梵天。承佛威神觀見如來。心自念言。如來常充未曾飢渴。用慈衆生故與眷屬而行分衛。我等慕樂夙夜精進成至正覺。與眷屬俱而行分衛。作是念已發大道意。唯須菩提。若懈怠衆懶惰不動。見於如來入郡國縣邑州城大邦。心中歡悅稽首自歸。發平等心慕最正覺。唯須菩提。見諸佛尊終不虛妄。衆人親聞其音響者。一發意願以爲道本。因是究竟得至滅度。以故如來而行分衛。唯須菩提。如來入郡國縣邑。諸在繫縛閉在牢獄而得解脫。衆生若

聞如來名號。承其聖旨自然得解。欲報慈恩發無上正真道意。以是之故而現分衛。唯須菩提。族姓子族姓女。若聞如來功勳之德。歎詠名稱適承其號。奉上如來餽饌異味。衣被床臥及他異供。敬護父母兄弟姊妹。夫婦子孫。若無因緣。不得故往奉。見如來。以故如來入於郡國縣邑而行分衛。心懷踊躍貢上供養。皆發無上正真道意。唯須菩提。其四天王奉如來鉢。若貧窮衆少於財寶欲薄布施者。見如來鉢自然而滿。大財富者欲廣施者。見如來鉢空而因供施佛。皆發無上正真道意。以故如來現行分衛。唯須菩提。假使如來取若干饌悉齊合著。百千億鉢還著一鉢。不令雜錯各如本故。無數諸天龍神捷查想阿須倫迦留羅真陀羅摩休勒。觀於如來變化示現。得未曾有善心生矣。皆發無上正真道意。以是之故而行分衛。唯須菩提。如來身者金剛之數無量福會。如來身者無有生藏及與熟藏。亦無不淨大小之便。不用飢渴而行分衛現有所食。不親所入而見如來。顯明大慈真正之法皆發道意。又須菩提。若有衆生施如來食。多少龜細甘美不好。所貢上饌在於如來。所種德本所立福祐。不可限量無有邊際。況復廣施受天人福。衆祐不盡至得滅度。以是之故而行分衛。又須菩提。如來一定三昧正受。無數神尊諸天子等。衆梵天王色行天子。見於如來而行分衛不捨三昧。心自念言。今佛愍哀衆生之故而行乞食不用飢乏。諸天人民親斯義利皆發道意。

以故如來現行分衛。又須菩提。如來常懷賢聖自在而行分衛。無有貪嫉亦不飲食。爲諸信者。願宣經道。令出家學化族姓子女故行分衛。未曾飲食。其飢餓者不能自致至於道德。欲令此等所願具足。故顯分衛。又須菩提。如來執懷賢聖自行分衛。救諸不實濟衆畢礙使無所著。令與大道至無極慧。又須菩提。如來慈念將來之世邊地諸國。故行分衛。得無後世不信道法。長者梵志心自念言。此等聖師不行分衛。弟子何故橫行乞食。見諸比丘及比丘尼懷悲不喜。由是之故佛現分衛。心自念言。佛無上尊慈衆分衛。弟子法之因供咨嗟。手自斟酌施與比丘。此等學士承佛至教而行分衛。見之欣然供養一切比丘比丘尼。以故如來而現分衛。又須菩提。諸王帝主太子長者。梵志大臣百官諸子。見於如來無上正真。不乞食者。若有衆人信樂道法。棄家行學而作沙門恥於分衛。我等家門姓貴豪尊出爲沙門。反從庶民貧家下劣乞分衛乎。以故如來現行分衛。心自念言。如來大德猶如虛空。惑行分衛。況我等乎。念此不慚哀諸下劣樂行分衛。又須菩提。如來普隨世間習俗而勸化之。因其勸樂各從衆生。應受化律而授道教。如來各隨而建立之。緣其方便未曾飢渴。無有衆患飢渴之難。不以羸劣。無有慳嫉。無有衆惡。決諸疑網。如是須菩提。如來以此無量方便欲救衆生。故行分衛。度衆閻塞使見道明。女謂須菩提。賢者寧能以是隨時方便用斯大哀。如此衆

●央二執● ●來二未● ●何二阿● ●士二仕● ●王二位● ●真二道● ●(道)一● ●衆二縛● ●見二親●
●因二自● ●(其飢食)十其● ●顯二現● ●賢聖二聖賢●

祐。建修清淨行分衛乎。須菩提答曰。姊我不堪任。猶如一切野狐狸兔衆。鹿小蟲不能當任。師子。獸王不能獨步。而現其前師子吼也。如是一切聲聞緣覺之衆。不任如來威神禮節善權方便。普安一切大慈大哀。女說此善權方便如來大哀時。其女父母長者。家中大小及餘長者。來入舍中聞所說處。二萬八千人。皆發無上正真道意。

順權方便經卷下

西晉·月支三藏竺法護譯

假號品第四

於是須菩提謂女言。姊寧出門有夫婿乎。其女答曰。賢者唯聽。我夫非一。所以者何。假使衆生好樂勤修放逸自恣。亦能奉順善權方便。斯等衆生皆我夫主。須菩提問。姊何謂好樂順權方便。其女答曰。唯須菩提。或有衆生先以一切欲樂之樂而娛樂之。然後乃勤化以大道。若以衆生因其愛欲而受律者。輒授愛欲悅樂之事。從是已去現其離別。善權方便隨時而化。須菩提問。姊如來從始以何好樂。隨時宜不違法教。須菩提謂女曰。如來至真未曾教人隨愛欲也。其女答曰。賢者不聞乎。如來法教。若有比丘。隨心所好衣食床臥具。病瘦醫藥。慈心之種乞與。諸家。所到居業。與其同等志所慕樂。和

①上教師追學務訓因化入道。須菩提報曰。唯然如姊今者來言。女曰。以是之故。賢者當了如來聽之隨其時宜不違所樂。以斯善權而濟度之。須菩提問女。衆生之類以何善權樂隨類教。其女答曰。可數三千世界所有星宿。我所開化隨欲所度衆生之限。使發無上正真道意不可稱計。須菩提問。姊以何方便令人歡樂。其女答曰。或有衆生樂于梵天。我修梵行隨無量福。欣然志安從樂授之。然後乃化勸佛大道。或慕帝釋現天帝位甚可愛樂。示斯自在無常之法。因而勸化發大道意。或有衆生。慕好諸天龍神健智阿須倫迦留羅真陀羅摩睺勒。我悉示之斯位所樂。然後現變皆虛不實。勸化各使發大道意。或有慕樂轉輪王位。或有慕樂大臣百官州牧郡守令長四。征公卿君子梵志工師細民。或有好樂於色聲香味細滑法。或樂華香安息塗香衣服幡蓋大幢。或好金銀明月真珠水精琉璃磚礪碼碼白玉珍琦。如是所樂不可計量若干品業。或有好樂歌舞歌戲樂悲聲若干種伎。我則隨意取令充飽各得所願。然後爾乃勸發道意度脫衆生。隨上中下各使得所。須菩提問女曰。姊當知之。欲得求習於賢聖道則爲陰蓋。無所求法乃無所。闍一人得入隨。受律化。離于因緣得未曾有所作甚難。菩薩大士所爲無量。乃以是法造無上業。爲衆生故彼以斯法周化衆生。得順法律。我代欣慶。

法。見其女姊宜說宿本所可樂行。順權方便所開化衆。勸於無上正真之道。時二童子謂尊者須菩提。仁者勿以己身之智度他人慧。於須菩提所趣云何。螢火之光事能照己身掌乎。除其冥耶。須菩提答曰。族姓子。其螢火光明不足名。這可照掌耶。如是須菩提。學聲聞乘族姓女族姓子。德薄智劣。光耀功勳。慧明樂。一思不遠得致寂滅。猶如劫燒其恒河水泉源諸流寧能滅乎。須菩提曰。正使一切百千巨億大海江河衆水。不能消滅劫燒盛火。況復江水大河流乎。其女答曰。如是須菩提。諸菩薩衆智慧光明不可限量。功德威耀而不可計。假使菩薩江河沙劫。以五所欲而自娛樂不可盡極。菩薩智慧光明功德。威耀迴遶觀觀無量。猶如須菩提。貧賤之士得疾甚困。醫來治之應病與藥。從其輕重莫不除愈。其藥易得薄德之士獨自遭苦困而得安。所以者何。用財不豐。如是須菩提。諸聲聞乘行止聖之德少欲無貪。處在閑居去於慳嫉。所知甚少墮一切惱。爾乃得致漏盡意解。當作是觀。唯須菩提。如貧賤士得見療治困而得愈。謂聲聞乘之解脫也。猶大國王頂有威相。而得疾病醫來療之。以帝王藥應病療治。其藥色妙香美。向面面愈項頤悉安。身無衆患諸味具足。帝王財寶華香難香檀香熏身。以衆伎樂自然爲鳴。帝王將無恐懼以用懷憂。答曰。不也。若干品業常服治病。以衆伎樂而自娛樂。并娛一切至使疾病除愈永安。如是須菩提。或有菩薩

①鹿一獸②獸二鹿③諸二諸④上一何⑤于二於⑥在二在⑦聞二聞⑧受二受⑨代二化⑩可⑪道二道⑫(智)十慧⑬恒河水二恒河水⑭二二足⑮疾病二病疾

以所娛樂善權方便。好於一切道法之樂。而自娛樂已心修行。皆以一切普安道乘。逮至無上正真之道為最正覺。唯須菩提。以是之故如醫療治病。菩薩如是現智慧時而開化之。又須菩提。以五所欲用本無故而無所住。其是在忍能自曉了。我何所造。以五所樂無有福德。橫為功勳不可逮致悉無所有。斯一切智速無所得亦無名勳。若斯忍若己身遠想。何謂有道何謂無道。五陰空寂然亦空。以逮忍若則無所欲。患厭已欲悉無所樂無所求習乃曰志道。五陰華逸不能定意是則無道。於是尊者須菩提。問二尊者子。今此女人與仁何親。二尊者子俱共叉手。說斯頌曰

是我之父母 斯慈施弘安
此家室親厚 亦無上世尊
以是威德故 而致諸功勳
如是合集行 緣脫無數苦
願宜此經法 普具衆行業
施吾道慧樂 心行於空無
因敷演經法 悉周遍精進
加我等法樂 訓誨于空行
棄捨於家居 猶火燒骨體
以用斯方便 損裂衆結網
為蛇所噬 滅除衆毒害
其貪欲如是 恩愛之所傷
如人火所災 有來救火厄
塵勞熱若斯 能脫。經欲難
曉了諸法義 而消大愚畏

以斷此諸難 明智所解脫
吾不慕貪欲 以義解智慧
諸義無有義 所謂世間欲

爾時尊者須菩提。問其女曰。姊以何所善權方便。而不棄捨一切衆生。隨時之宜悉開化之。又有仁者當曉此意。女人在世多慕欲樂。而不以厭離於男子。女人情與好於欲樂。以故菩薩行權方便而導引之。故現女像因教誨之。男子之身不可現入貴人姪女。須菩提問。今姊何故女人之像化衆女人乎。於彼世時轉女菩薩。現女人像須臾一時。由十二年現其像。貌為尊者子清淨衣被著男子服。問須菩提。仁為凡夫學從致乎。須菩提答曰。吾非學也。亦非凡夫。其女報曰。如是如是。唯須菩提。我無所持。時尊者子念須菩提。若斯成就深妙智慧菩薩之業。修平等行。以是相問。時族姓子。知須菩提心之所念。謂須菩提。我以斯問。唯須菩提。云何漏盡。分別部居意之所歸。須菩提答曰。吾非漏盡。女又問曰。何謂其漏。不盡去來今現。在過去已盡當來未至現在無住。諸未來盡不可得。是亦無盡。又現在者。已歸於盡。而無所住。亦不可盡。須菩提答曰。唯族姓子。我不堪任發遣諸問。日時且中餘有少許食時欲到。今欲分衛將無失時。時族姓子有三昧。名普周佛土妙華。以是三昧而以正受。其族姓子。這三昧已。遙見須菩提。其身現在一切十方不可計限諸佛國土。住於佛邊而住侍焉。在於彼土。

猶如日出照於天下。或旦食時未至日中。或過早食。或不復久且至食時造立日中。或過健覺醒時。或施坐飯食。或以住立現取鉢酒。或在佛土遊行分衛。這日中時。或現哺時。或在初夜。或以夜半。或已向曉。或有佛土無有日月。衆生人物各有光明。所現功德巍巍如是。

於時族姓子。謂尊者須菩提。仁者何時當就食乎。且觀今時日在何所。須菩提答曰。族姓子。今不是時不應飯食。在餘佛國亦不得時。時族姓子。即如其像三昧正受顯示神足。使日還東如日早食。謂須菩提。賢者且觀其時極早。是故賢者。恣安所審坐自服食。須菩提答曰。今我屬累問族姓子。名曰何等。唯須菩提。我之名號。又當啓問於佛世尊。而見發遣。唯須菩提。一切諸名皆無有名。所以者何。一切諸名悉從思想不真虛偽。其所妄想亦悉不真無有名號。當作是說一切本無。須菩提曰。又族姓子。其一切智亦假號耳。因思想有而不真正。何謂一切智名。因想而興不真正也。所以者何。以一切智不可限量。亦假號耳。各各遊行於諸佛國。又無本末。須菩提問。何謂族姓子一切智不可限量而假號耳。其女答曰。唯須菩提。一切智光普照佛土。何謂一切智攝取佛土。何謂一切智攝取一切智。何謂普智光明所照。何謂消垢。何謂普現諸義。何謂為上。何謂為大。何謂目見。何謂持難。何謂大捨。何謂須菩提佛土大施。何謂佛國名曰假號。

別諸相字。假使須菩提。其一切智不可限量。假號者也。如是色像各各如是名號無量。如其名色無量難限。痛想行識不可限量。陰種諸入意止意斷。神足根力覺意八道亦不可量。皆假號耳。一切道品諸法如是。諸佛國土各各不可限量。悉假號矣。何所真號。以是之故。唯須菩提。當作是觀。一切諸名皆無有名。因其思想悉非真正。若宣名號亦由思想。而有是辭皆悉本無。

爾時須菩提問族姓子。仁者善利加益一切。羅閱祇長者梵志。致如是比。衆祐居士皆蒙濟度。又須菩提尊者知之。所謂衆祐爲何謂也。須菩提曰。如我今者當敷演之。其有奉戒遵真正法心定不亂。是則名曰世之衆祐。答曰。唯須菩提。斯等則非真正衆祐。如仁所云。若於衆生興大悲哀。衆生人物悉不可得。斯等乃是世之衆祐。常以一定不斷三寶佛法聖衆。乃曰衆祐。若能消除一切衆生塵勞之厄。悉解衆結。乃曰衆祐。其慧無量智不可盡。乃曰衆祐。功德無窮辯才無底法藏無極。乃曰衆祐。其等凡夫賢聖之黨無有二心。乃曰衆祐。又曰。須菩提。衆生。這觀慧見清淨三垢忽化。乃曰衆祐。

爾時諸天常侍衛須菩提者。歡喜恒隨而奉事之。歸其威神。彼時得聞衆祐訓誨。至心和雅悉發無上正真道意。是諸天衆。這發心已。稽首自歸禮須菩提足。責已悔過。惟願仁者。我等遇時。族姓子問諸天子。今諸天子。何故懺悔歸須菩提。諸天子曰。族姓子。

我之身侍衛須菩提。已來十二年。未曾得聞如是像法衆祐地說。今這得聞。至心和雅發無上正真道意。以是之故。我自信心念。所在土地速得聽服如是像經。亦當承斯衆祐之地開清淨行。以是攝護諸菩薩業咸歸道法。於是須菩提。勸化諸天所發道心。謂諸天曰。諸天於今爲獲善利心入妙法。我亦願宣當何所作。以自危害違失道心。於一切智無器可受。佛法雅訓諸天當了。設。今我心不至解脫。必當發與無上正真道意。今已敗種無所加。設又諸天當習追慕如是比像。諸善親友稽首歸命如諸正士。承聽古來未曾有法。已得聞法尋。輒奉行無所違失。時族姓子謂諸天言。無上正真之道。甚難其難不可取。爾所被德。得速深遠玄妙之法。又族姓子。諸佛世尊本樂道慧。將復造立而奉行。是無上正真因應解脫。又問天曰。何謂奉行。天曰。等心衆生而濟度之。棄。于一切衆蓋重擔悉令解脫。普使衆生不遭苦樂。是族姓子所謂奉行。又問天曰。等心衆生非人想乎。衆生無畏及獄繫縛亦無解脫。不倚五陰即棄重擔。其諸本德而無妄想。開化衆生無彼我想。雖遭苦樂不以增損。時諸天人爲族姓子所見勸發。即時速得乘順法忍。於是諸天散衆。雜花。供養族姓子兩門中庭。時須菩提問諸天人。亦當忍我如吾志性。或能不逮所宜不及。勸諸天人行聲聞法。諸天人曰。唯須菩提。向所願宣何悔過。以爲攝受何衆生性演說劣言。所以者何。唯須菩提。

今復殊勝以無所聞。慕求緣覺聽聲聞業。猶如有人志懷妙願。心在飢渴服食甘味不與雜毒。如是須菩提。聞殊妙義。斯菩薩法玄遠若茲。其聲聞學不利佛道。若如雜毒不聞緣覺。又族姓子猶如向者。今此女人端正姝好色像第一。人這見之無不坦然。時彼女人謂須菩提。賢者所歸禮習乞句。莫餘分衛我當相施。時彼女人自入其舍出百味食。謂須菩提。賢者受斯分衛供具。勿以懷欲。亦莫離欲。乃應服食。勿懷惡癢亦勿與俱。勿雜塵勞亦莫與俱。假使賢者須菩提。不斷苦習。不造盡證惟道之行。乃受分衛。亦不奉行四意止四意斷四神足五根五力七覺意八正道行。乃受分衛若不以明亦非無明而造立證。行色名識六入習更痛愛。取有生老病死無大苦患。合與不合無有識著漏盡意解。若干名色。無有形像。以度三界超越六情。曉了空行志存脫門。習無所生而無妄想。不得痛痒而所志願。證於脫門以暢本無。不逮愛欲不念所受。亦無所生已無所生。了諸所生分別有無。老病無言曉十二品。如是應受分衛之業。若使賢者不隨凡夫。無賢聖俱等法不斷。乃應受食。若不有生亦無終沒行空之業。等於貪姪瞋恚愚癡亦等於空。乃應受食。若以賢者不越凡地不處賢聖。若無光炎亦不開味。不度所生不得生死不至滅度。言不誠信亦無虛妄。乃應受食。於諸所盡而無所盡。不合不散。於陰諸種衰入不動。以無所著行寂禪思。常於衆生心不懷害。遊一切

法而無所轉。乃應受食。所以本時出家已得。成就如法等施出家學業。亦以斯等得至滅度。乃應受食。若須菩提。行空無義無欲之業。順從空矣。不動行空甚宜衆祐。乃應受食。若以興發衆祐之想。輒隨欺詐不從大聖。若使賢者不舉衆祐亦不耗損。奉行法義無有進退。乃應受食。

爾時須菩提。申其右臂稽首爲禮。宣傳此言。如今者姊所言至誠。當奉行斯。如女所言。爲我身演平等之辭。這說是已。便受分衛。時女以食施須菩提。願宣斯教。謂須菩提。唯。且賢者。衆祐難致。乃能還是受等分衛。又此世人多有自大棄斯平等。緣是之故。故墮地獄不以清淨。心懷篤信而受分衛。時諸天人問其女曰。從何因緣解一切法而心奉行。其女答曰。於諸天意所趣云何。能知我身是男子乎。爲何所行耶。以是緣故從其本因。天答曰。不敏也。其女答曰。如是諸天。常遵修行如幻之業。斯身所暢何所我行。猶若呼響。又諸天人隨諸衆生。若有虛實演是言教。是一切法悉爲平等。所以者何。一切言辭衆諸名號。本無所有自然出辭。說是行分衛章句教時。彼諸天衆百千人。遠塵離垢諸法。法眼淨。其時女姊謝賢者須菩提。仁者往詣飯訖已當到佛所。我等亦行至彼聽經。是須菩提受供饌已。出羅閱祇城。心懷聞法忻然大悅志不馳越。而自念言。我分衛食當著何所。令此篤信不墮罪難。時有菩薩名施衆與法。知賢者須菩提心念本末。往

到其所。稽首須菩提足下。因前問之。唯須菩提。以是供具而見惠施。以用篤信不成靜觀。須菩提曰。仁族姓子建立何戒。答曰。一切諸法悉無所受戒皆。不可得亦無犯禁。又須菩提。我好殺生。不喜布施。習于邪淫。常行妄語。又犯兩舌。願宣惡口。樂于綺語。恒懷瞋恚。志存貪嫉。常墮邪見。所以者何。有所行者皆爲犯法。悉無所行乃應平等。時須菩提心自念言。聽如今者族姓子。所宣言辭之教。是不退轉菩薩不疑。我寧可從問其所說。時須菩提問族姓子。便以供饌而相惠與。口自宣言。唯然正士。不以其食信施之饌。歸惡趣乎。時須菩提與食已後坐。寂然宴處。時而起。往詣佛所稽首足下。所可問法具以啓佛。與其女姊諸所。訣意。世尊告須菩提。卿具解者。禮於菩薩。須菩提曰。佛心本不敏。佛言。有菩薩名曰轉女。即以此宜順權方便開化衆生。正使摩竭國中諸有大車。各各得受百千斛。滿中芥子是尙可數知其多少。因以勸樂順權方便。在忍世界開化衆生。轉女人身。使發無上正真道不可稱計。令生天上及在人間。不可限極也。

時彼女姊與五百女人俱詣佛所。眷屬圍繞出羅閱大城。到耆闍崛山。往至佛所。佛遙見女人來。謂賢者須菩提。汝寧見乎五百女人俱來。須菩提曰。佛見之世尊。佛言。是五百女人眷屬圍繞行詣佛所。時賢者須菩提從坐起。往迎其女又手禮之。女前禮佛足右繞三匝却住一面。時舍利弗問須菩提。仁者

爲獲何賢聖法。而以身立非賢聖義。反迎女人行禮自歸。於時女人謂舍利弗。於賢者意所趣云何。何世聖賢誰非聖賢。而以如是興發若斯無義之辭。舍利弗曰。姊復知之。世之聖賢不聖賢乎。其女答曰。我悉了之。聖與不聖。舍利弗曰。何謂也。其女答曰。唯舍利弗。其不斷除。聖賢訓教。其不遠失佛法聖衆。是謂賢聖。仁和慈心。其非賢聖修行解脫。是謂賢聖。

又舍利弗。若有女人衆寶嚴身。著淨被服珍琦飾體。以香熏之。雜香塗之。習是諸服以用五樂。而自娛樂而不遠捨一切智心。斯極賢聖。過聲聞八維務禪八寂之門。勝諸羅漢常住寂靜。故舍利弗。爲仁引喻當解是義。若以水精著琉璃器。復以明月珠著瓦木器。何所勝乎。舍利弗答曰。以明月珠著瓦木器。勝以水精著琉璃器。其女答曰。如是如是。唯舍利弗。若有女人五樂自娛。用一切寶莊嚴其身。心立一切智。極爲聖賢。雖乎羅漢八維務禪住於寂靜也。舍利弗問。女姊豈不志立大乘。其女答曰。其大乘者無所住立亦不退還。又問假使大乘無所住立亦不退還。云何學乎。其女答曰。唯舍利弗。其求大乘不盡無明乃志求道。所以者何。大乘平等。其無盡者無明無盡及老病死。法無所生亦無所滅。其有生者必歸滅盡。其無所生則不滅盡。唯舍利弗。如是了者。十二緣起無所復滅。時舍利弗問女曰。諸天上世人皆應爲姊稽首作禮。何況於今須菩提耶。

且二直 (法) 一 (有) 十 (有) 于二平 談一談 聖賢二賢聖 瓦木二凡木 水精著琉璃二琉璃著水精 女十 (日) 志二至 法十 (亦) (是) 十 十

時舍利弗前問佛言。從今已往人不可相。所以者何。今是女人以是莊嚴瓔珞其身。辯才聖達。觀如是。其女答曰。唯舍利弗。非是莊嚴瓔珞文飾之辯才也。又問何所。辯才女答曰。菩薩有八莊嚴瓔珞。以是瓔珞莊嚴其身。心淨如空。菩薩由是成無量正真辯才。何謂為八。修開士行不捨道心。菩薩莊嚴志懷大乘不存小節建立莊嚴。等心眾生無害莊嚴。精進博聞無厭莊嚴。如所聞法輒能奉行。乃是菩薩身所莊嚴。決深妙法了諸緣起。莊嚴其身曉眾生根。菩薩莊嚴佛所建立。菩薩莊嚴善薩開化。此則莊嚴行權方便。是舍利弗。菩薩所行八事莊嚴。菩薩住是遠得辯才無所罣礙。開化一切五趣開蔽。時舍利弗前白佛言。今此女人於何佛土沒來生此國。于時其女化一女人端正殊妙住。舍利弗前問。舍利弗吾故問仁。今此女人於何所土沒而至。舍利弗曰。今是現女為化像耳。其化自然斯化現者無沒無生。其女答曰。如是舍利弗。一切諸法。化自然相。如來因是成最正覺。若解諸法一切如化自然相者。則無有生亦無終沒。斯等高士慧猶虛空。不應問彼所從來生若以終沒。彼時世尊告舍利弗。斯則菩薩名曰轉女。從阿閼佛所妙樂世界沒來生此。欲以開化一切眾生。順權方便現女人身。是轉女菩薩。前後勸導無央數不可計限眾之類。使發無上正真道意。時轉女菩薩以女人像。進前詣佛所稽首足下。口宣此言。唯然世尊。禮佛足已不授

我決不從地起。當於將來遠無上正真之道。使沒女身化成男子。及五百女禮佛足下。各自歎曰。再反稽首。唯然世尊。不見授決終不從起。使沒女像得成男子。當遠無上正真道也。爾時世尊便則。忻笑。諸佛本法自然瑞應。無央數色從佛口出。青黃白黑紅紫之色。周照十方無量佛土。還繞三匝從頂上入於時阿難即從坐起。偏袒右臂右膝著地。叉手白佛言。何因緣笑。既笑當有意。佛告阿難。汝寧見此。轉女菩薩與五百眾。稽首佛足思厭女像。不阿難白佛。唯然見之。佛言。此轉女菩薩。已越諸劫數遠無上正真之道。成最正覺。號曰光明重王。當以成佛道。五百女人變為男子。成五百菩薩。常與五百菩薩眾。俱逮得總持辯才無礙。以若干變瓔珞嚴身。亦當效斯轉女菩薩。化嚴飾身開化度眾。亦當法效光明重王如來。光明重王如來。皆當受決當遠無上正真之道。光明重王如來佛土。豐熾太平五穀極賤。安隱快樂人民滋茂天人充備。居宅宮殿飲食自然。化生猶兜術天。其佛國土無女人名。況復有形乎。諸菩薩眾皆當化生。七寶蓮華自然而坐。淨修梵行。以是八法。莊嚴其身。時轉女菩薩及五百女人。聞佛授決。因得如是自然欣喜。踊在虛空去地七仞。自然其年如十二童子。無有女像莫不見者。從虛空下稽首佛足。時佛以手悉摩其頭。應時皆遠普明三昧。爾時世尊告賢者阿難。受是經典持誦誦讀為他人說。阿難曰諾。請受宣傳。又是經法

名為何等。云何奉號。佛言。名曰順權方便品轉女菩薩所問。授決。當奉持之。阿難復曰。唯諾受命。佛說如是。賢者阿難。轉女菩薩五百之眾。一切眾會諸天。人民。捷查怒阿須。輪。聞佛所說莫不歡喜。作禮而去。順權方便經卷下

No. 566 (No. 565)

樂瓔珞莊嚴方便品經

姚秦罽賓三藏法師唐玄奘譯

如是我聞。一時佛住王舍城耆闍崛山。與大比丘眾五百人俱。菩薩八千。眾所知識。皆得諸通諸陀羅尼。得無礙辯。成就具足無生法忍。得無所畏。無量佛所種諸善根。進入大乘。其名曰泥泥陀羅尼菩薩摩訶薩。持地菩薩摩訶薩。地王菩薩摩訶薩。持來生菩薩摩訶薩。持入會菩薩摩訶薩。照意菩薩摩訶薩。過意菩薩摩訶薩。增意菩薩摩訶薩。無邊意菩薩摩訶薩。增益意菩薩摩訶薩。愛見菩薩摩訶薩。善見菩薩摩訶薩。見這意菩薩摩訶薩。見一切義菩薩摩訶薩。一切吉利菩薩摩訶薩。賢劫諸菩薩摩訶薩。彌勒為首在來而坐。爾時大德須菩提。於晨朝時。執持衣鉢來詣佛所。頂禮佛足白佛言。世尊。我昨夜夢見有如來坐於道場。我時即禮是世尊足。是佛世尊以金色右手摩於我頂。說如是言。須菩提。汝於今日未曾聞法。當得

●央一秋● ●析二欣● ●(不)一● ●(最)一● ●(土)一● ●授二受● ●人民一民人● ●輪二倫● ●(佛說)十
樂● ●(品)一● ●經十(卷)● ●卷上● ●(經)一● ●藏十(法部)● ●(第三)十● ●住二在● ●死二泥●
●主二王● ●入二大● ●道二道●

聞之。世尊。是何先瑞。佛言。須菩提。是善男子善女人等。得聞希有未曾聞法。是其先瑞。須菩提。白佛言。世尊。我今欲往王舍大城次第乞食。佛言。須菩提。汝知是時。世尊聽已。時大德須菩提。即便入於王舍大城次第乞食。至異長者家。到已在中門所。默住乞食。是時家中有一女人。從內而出。端正第一。盛色美妙。極為端嚴。有大威德。以諸瓔珞而自嚴飾。是諸珍寶互相振觸。有妙音聲。既至外已。語大德須菩提。大德何緣中門而立。須菩提。我乞食故在門而住。女言。大德須菩提。汝今故有乞食想耶。大德須菩提。猶故未知於食想耶。須菩提。我知食想。而是身者由父母不淨之所聚集。飲食長養。是故不能離食而住。女言。大德須菩提。汝今不證於無明滅。乃至證生老死滅耶。須菩提。我證滅已。女言。大德須菩提。滅中有身。食長養耶。須菩提。滅更無法。女言。大德。若其滅已更無有法。大德須菩提。云何而言身食長養。須菩提。入滅定者除諸受想。起滅定已身有長養。女言。大德須菩提。而是滅者有生滅耶。須菩提。滅。而是滅者無生無滅。是畢竟滅。女言。大德須菩提。若其是滅畢竟滅者。云何養身。須菩提。世尊。聲聞遊行乞食長養身故。女言。大德須菩提。世尊說汝行無諍第一。須菩提。如汝所言。女言。大德須菩提。無諍者有行非行耶。須菩提。是無諍者無行非行。女言。大德須菩提。何故乞食。

須菩提。我乞食者。不為長身而行乞食。為羸命故除諸受故。我行乞食。女言。大德須菩提。汝今故為諸受牽耶。須菩提。我今不為諸受所牽。以除受故我行乞食。女言。大德須菩提。所行無諍差互不等。何以故。行於無諍無有受苦。而是無諍非身心相應。而是無諍不生樂非樂。而是無諍不生諍。大德須菩提。世尊說汝行無諍第一。何因緣故無諍。說無諍。須菩提。無諍者無諸境界離於欲塵。女言。大德須菩提。而是無諍能離欲耶。須菩提。是無諍者不能離欲。女言。大德須菩提。何因緣故。汝說無諍能離欲塵。須菩提。以言說故名爲無諍。女言。大德須菩提。夫無諍者寧可說耶。須菩提。是無諍者不可言說。女言。大德須菩提。若其無諍不可言說。以何等故說名無諍。須菩提。如來世尊爲聲聞弟子假名字說。女言。大德須菩提。若有假名即有諍訟。若有諍訟即有顛倒。若有顛倒非沙門法。須菩提。何等是沙門法。女言。大德須菩提。無有文字。無有諍訟。無有顛倒。是沙門法。亦不分別是法非法。是沙門法。又不分別憶想不憶想。是沙門法。離一切著。是沙門法。非境界非不境界。是沙門法。非染非縛非不染縛。是沙門法。無心離意識。是沙門法。知足是沙門法。少欲斷貪。是沙門法。離諸。希求非動非發。非不動發。是沙門法。離一切境界無所取故。是沙門法。離於陰魔無所染著。是沙門法。

斷結使魔更不生故。是沙門法。遠離死魔無諸動搖。是沙門法。思惟不親近於天魔。是沙門法。一切法空無有污染。是沙門法。無想離一切想。是沙門法。無願無執著。是沙門法。不行三界離一切想。是沙門法。守護諸根。是沙門法。遠離諸入。是沙門法。善自調伏離諸戲論。是沙門法。寂靜無起。是沙門法。無所愛著亦無起發。是沙門法。無我所無高無下。是沙門法。離觸無染。是沙門法。遠離世法。是沙門法。善知於陰解趣法性。是沙門法。諸界無界無所親近無所礙故。是沙門法。離有爲法。是沙門法。諸法如虛空。是沙門法。說是沙門法時。中門所集聽法諸天。有三十天子。遠離塵垢得法眼淨。復有五天子。向甚深法。聞是女辯發於無上正真道心。爾時大德須菩提生希有心。作如是念。而此女人其辯如是。是如來化必定無疑。爾時是女知大德須菩提心所念。說如是言。大德須菩提。汝作是思惟。而此女人是如來化必定無疑。大德。如是如是如汝所思。何以故。如來知我亦知如。以是義故如來化我。若如來覺我亦覺如。以是義故如來化我。若如來色我亦色如。以是義故如來化我。若如來受想行識如我亦識如。以是義故如來化我。若如來如一切衆生如我如。是如一如。以是義故如來化我。若如來如一切法如我如。是如一如。以是義故如來化我。若如來如無不如。我如無不如。是如常如無不如。以是義故如來

化我。是如來如無生無滅。我如亦爾無生無滅。以是義故如來化我。若如來如。若如來化如。若我如。若一切衆生如。若一切法如。是如常真不異不變不易。中無所盛。是如如是住一切法。以是義故如來化我。爾時大德須菩提。即復問言。姊。汝以佛力知於我心。爲自力知。女言。大德須菩提。若聲聞緣覺。若諸菩薩。若五通仙。知衆生心。知他人心。皆以佛力知於他心。何以故。是等所行皆由佛力能知他心。大德須菩提。亦以佛力知於他心。大德須菩提。喻因日月。火光珍寶電星等光明。眼之人由之見色。大德須菩提。世間如是。無明所蔽有知他心。皆因如來知於他心。爾時大德須菩提言。姊。當爲我說。汝云何得如是辯也。女言。大德須菩提。若有人問如來所化汝是誰耶。而是所化當云何答。須菩提言。姊。無所答也。女言。大德須菩提。一切諸法亦復如是。皆是化相。如是知已則無所答。復次大德須菩提。若有問汝。汝是凡夫爲是學人是阿羅漢。如是問已汝云何答。爾時大德須菩提。如是思惟。我當云何答此姊也。即時須菩提。聞空中聲曰。大德須菩提。汝有所得所解趣證。以是義故名阿羅漢。汝答是姊。爾時大德須菩提。聞空中聲已。即答女言。姊。我非凡夫非是學人非阿羅漢。女言。大德須菩提。汝持何名。須菩提言。姊。如如來化持於假名。我亦如是持於假名。女言。大德須菩提。汝非羅漢斷。諸漏耶如來說汝行無謬第一應受於

供。須菩提言。姊。我非阿羅漢。非盡諸漏。非行無謬爲最第一。亦非應供。女言。大德須菩提。何故妄語。須菩提言。姊。若我今者。許阿羅漢。諸漏已盡。行無謬第一。應受供養。即是妄語。我無所許。是故。我今非是妄語。亦非實語。女言。大德須菩提。汝今不誑門中所集見於聖諦諸天子耶。須菩提言。姊。若見聖諦無有能誑女言。大德須菩提。汝見聖諦耶。時須菩提答言見已。女言。大德。若見聖諦不名聖諦。何以故。無有能見諸聖諦者。女言。大德須菩提。非見聖諦耶。須菩提言。姊。我不說實亦不說虛。姊。我不見虛。何況見實。爾時大德須菩提復問女言。姊。見聖諦者何所言說。女言。大德須菩提。見聖諦者不見一切諸法名字。見聖諦者見倒名字。須菩提言。姊。汝何因緣說如是事。女言。大德須菩提。若有顛倒起諸結使。見聖諦已更不復起。以是故說。見顛倒者見諸聖諦。爾時諸天即現其身。禮於大德須菩提已。說如是言。大德須菩提。汝從是姊聞。如是辯令諸衆生大得善利聞法信解。何以故。非多解者無有解脫。非多解者有於繫縛。是何所解。爾時女語大德須菩提。汝不乞食欲不食耶。須菩提言。姊。我於今日聞是法足不欲於食。姊。貪於飲食則生憂愁。非是求法。求利養讚歎。非是求法。求安樂身。非是求法。謹惜心身命。非是求法。乃至受於讚歎善哉。非是求法。須菩提言。姊。汝今復說云何善男子善女人正求於法。女言。

大德須菩提。若受惡欲非是求法。若不求眼不求於色。是人求法。不求耳聲。不求鼻香。不求舌味。不求身觸。不求意法。是人求法。復次大德須菩提。若不求陰不求入不求界。是人求法。不求欲界色界無色界。是人求法。若不。相求一切境界。是人求法。爾時大德須菩提言。姊。汝可悔過我今欲去。女言。大德須菩提。猶如地界無有悔過。大德須菩提。心亦如是。同於地界不應悔過。猶如水界無有悔過。心亦如是。同於水界不應悔過。猶如火界風界空界無有悔過。心亦如是。同於空界不應悔過。大德須菩提。猶如橋船浮囊王道無有悔過。大德須菩提。心亦如是。同於橋船浮囊王道不應悔過。大德須菩提。凡夫悔過非諸聖耶。若起瞋恚則有悔過。若無瞋無纏無忿無諍不起結使。如是等人不應悔過。大德須菩提。猶如火熾是故有滅。無熾則無滅。如是大德須菩提。若結熾然則有悔過。若滅諸結則無悔過。爾時須菩提復語女言。姊。汝何求趣。能如是吼師子吼也。女言。大德須菩提。若有所求則不能吼師子吼也。大德須菩提。若無所求能師子吼。何以故。若有所求即便是有。若有所求無師子吼。有身見者則有所求。有見作者無師子吼。大德須菩提。汝向所言姊汝何所趣。大德須菩提。若有問汝汝何所趣。漏盡無生心得解脫耶。須菩提言。姊。若有所求無有解脫。女言。大德須菩提。汝如是求。則盡諸漏得無漏心。若如是趣是趣解脫是趣法性。爾時大德須

●是十(等)●●盛二成●●若二生●●火二大●●(有)十限●●得二德●●如二姊●●相求二求想●●想求●●德二得●●無二有●●

善提言。姊。汝趣大乘無有疑也。如行相貌必定趣向無上大乘。女言。大德須善提。汝知大乘耶。說行相貌。須善提言。姊。若諸聲聞不聞大乘。諸行相貌不能知說。姊。我今請汝說大乘行所有相貌。女言。大德須善提。夫大乘者名無一異。大德須善提。如日月宮爲速疾見。天子所持故不住於空。速疾而去無有滯礙。爲諸衆生而作光明。大德須善提。向於大乘大丈夫等。亦復如是無礙無著。行六波羅蜜而無有住。爲諸衆生作法光明。大德須善提。如轉輪王寶輪若去四兵亦從。如轉輪王行四天下。人見適意生恭敬心。是轉輪王無有惡心常生慈心。大德須善提。向於大乘大丈夫等亦復如是。隨有所行在在處處。若村邑聚落國城王宮。於諸衆生起平等心無有異行。大德須善提。大乘者名曰大智。天龍夜叉乾闥婆。智慧大丈夫之所恭敬。以是緣故名爲大乘。是。無盡智無生滅故。是不斷智不斷佛種故。是攝取智不斷法種故。是守護智不斷僧種故。是廣博智教化無量諸衆生故。是善持智無斷絕故。是善作業智六波羅蜜故。是善攝智四攝法故。是善相應智親近以聖道故。是善調智正念善提心不忘失故。是善安止智大悲心故。是善趣智一切智故。是離諸怖智降諸魔故。是離聞智大慧炬故。是大財智成就一切諸善根故。是恭敬智諸天及世所恭敬故。是無降伏智一切外道故。是難解智一切聲聞緣覺人故。是清淨智不情人故。是慈愍智瞋害人故。

是能施智憐情人故。是持戒智破戒人故。是忍辱智瞋恚人故。是精進智懈怠人故。是禪定智亂心人故。是大慧智無智人故。是大富智貧窮人故。是安樂智苦惱人故。是歡喜智聰慧人故。以是事故名曰大乘。爾時大德須善提言。姊。善說大乘諸行相貌。女言。大德須善提。我若一劫若過一劫。讚說大乘不得邊際。大德須善提。是大乘無量諸行相貌亦復無量。須善提言。姊。汝呵責我。大德須善提。何故乞食。姊。如來法王亦復乞食。汝可呵責如來乞食耶。女言。大德須善提。汝知如來以何方便。而行乞食。汝不能說。須善提言。姊。如來世尊以何方便而行乞食。女言。大德須善提。佛見成就於二十事無過患故而行乞食。何等二十。示現色身故如來乞食。若有衆生見如來身具三十二相。是諸衆生見此色相。發於無上正真道心。是名如來見成就初無過患故而行乞食。復次大德須善提。如來入於村邑聚落國城王宮。盲者見色。聾者聞聲。亂得正念。裸者得衣。飢者得食。渴者得飲。無有衆生爲貪欲瞋恚愚癡所逼。爾時衆生各生慈心起父母想。是諸衆生見於如來入村邑聚落國城王宮。發於無上正真道心。見是義故如來乞食。復次大德須善提。如來入村邑聚落國城王宮。天龍夜叉乾闥婆等。釋梵護世。欲供養故從如來行。爾時諸人以佛力故。見諸天龍夜叉乾闥婆釋梵護世供養於佛。是諸衆生見如來身有如是事。生驚怪心歎未曾有。發於無上正真

道心。見是義故如來乞食。復次大德須善提。無量衆生以封邑錢財國位自在。而生放逸憍慢貢高。見如來乞食生如是念。捨轉輪王位出家成道。捨於憍慢從貧下賤而行乞食。我等亦應調伏憍慢貢高之心。如是見已。發於無上正真道心。見是義故如來乞食。復次大德須善提。如來行乞威德。威德諸天。觀見如來之身。無飢渴逼亦非羸瘦。唯爲憐愍諸衆生故而行乞食。我等亦當爲衆生故而行乞食。如是見已發於無上正真道心。見是義故如來乞食。復次大德須善提。有諸衆生懈怠懶惰不往佛所。然欲見如來右繞禮拜。是故如來入村邑聚落國城王宮。是等衆生自然得見於佛如來。既得見已心生喜悅。是等衆生得喜悅已。即發無上正真道心。見是義故如來乞食。復次大德須善提。若有衆生眼得見佛即得無癡。乃至一念見於如來。是諸衆生次第漸漸乃至涅槃。爲作因緣以能發生。是因緣故如來乞食。見是義故如來乞食。復次大德須善提。如來入於村邑聚落國城王宮。閉繫衆生即得解脫。是諸衆生即生是念。以如來力故我得解脫。是諸衆生於如來所生知恩心。發於無上正真道心。見是義故如來乞食。復次大德須善提。有善男子善女人。聞讚歎如來所有功德。心生歡喜生如是念。我等云何當供佛食。又家有女。爲父母所護。或爲兄弟姊妹所護。或爲姑。婢夫主守護。是等不得奉施佛食。是故如來入村邑聚落國城王宮。見如來已心生歡喜。踊躍

心。^①爾時大德須菩提又問女言。姊。汝之夫主今何所在。女言。大德須菩提。我之夫主非止一耶。何以故。大德須菩提。若有衆生。意於樂欲莊嚴方便得調伏者。皆我夫主。須菩提言。姊。樂莊嚴方便者爲何如也。女言。若有衆生須諸樂欲。我施衆生諸所樂欲。然後勸發無上道心。須菩提言。姊。如來不聽樂一切欲。女言。大德須菩提。如佛所說。汝等比丘。所有衣鉢。飲食臥具。病瘦醫藥。若親里家。或所乞家。所居住處。親友和^②上阿闍梨所。親近供養增^③諸善根。滅諸惡法。比丘是我所聽。須菩提言。姊。如是如是。如汝所說。女言。大德須菩提。以是事故如來聽樂於一切欲。須菩提言。姊。有幾衆生。以此樂欲莊嚴方便之所調伏。女言。大德須菩提。能數三千大千世界所有色相得其邊際。若數於我莊嚴方便。已調衆生不得邊際。須菩提言。姊。與樂欲衆生爲何如也。女言。大德須菩提。若有衆生樂向梵世。我與是等一切衆生無量諸禪。禪喜樂已。然後勸發無上道心。或有衆生樂趣向於釋提桓因。與是衆生帝釋樂已。然後勸發無上道心。若有衆生樂向護世。我與衆生護世樂已。然後勸發無上道心。若有衆生樂向天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽樂。我與天樂乃至摩睺羅伽樂。然後勸發無上道心。若有衆生志意樂向轉輪王國。我與轉輪王國樂已。然後勸發無上道心。若有衆生樂小國王。我亦施與小國王樂。然後勸發無上道心。若

①食二時②(威)格一(本)③(虎)一(白)④⑤虎二黃⑥⑦卷上林⑧⑨答下首⑩⑪止二正⑫⑬乞二色⑭⑮上二尚

無有盡。現在無住亦無有盡。須菩提言。善男子。我實不任共相酬答。我今時到欲乞食而食。勿令失時。爾時是善男子。入示現一切佛刹三昧。爾時大德須菩提。即見無量無邊阿僧祇諸佛刹土。或見佛土日出時。或見佛土日小食時。或見佛土日大食時。或見佛土擊鼓維時。或見僧坐。或見僧食。或見洗鉢。或見日中。或見日哺。或見過哺。或見日沒。或見初夜。或見中夜。或見後夜。或見無日無月身光爲照。爾時是善男子語大德須菩提言。汝今觀之。汝今觀之。欲何時食。汝今觀之有幾時在。須菩提言。善男子。我今應以閻浮提時。不以他方佛刹時食。爾時是善男子。以神力故。令此日中如小食時。語須菩提言。大德須菩提。汝觀是日爲有幾時。大德須菩提。以親善故如是問言。善男子。汝名字何今當說之。答言。大德須菩提。用我名爲。大德須菩提。汝問世尊當爲汝說。大德。一切名非名。何以故。一切妄想無有實故。若妄想無實假名相說。有須菩提言。善男子。一切智名亦是妄想不真實耶。答言。大德須菩提。亦是妄想無有實也。何以故。一切智名無量無邊。各各佛刹各說異名。須菩提言。善男子。是一切智其名云何。答言。大德須菩提。或有佛土。名一切智爲分別光。或名遍照。或復名曰示一切智。或名增勇。或名大光。或名現在。或名持地。或名大降伏。或名大普。大德須菩提。如一切智無量名字。色亦如是無量名字。受

想行識亦復如是無量名字。諸界諸入念處正斷神足諸根諸力諸覺諸道一切助道法。各各佛土無量名字。大德。名有何實。大德須菩提。以是方便。當知一切名字非名。一切名字妄想非實。爾時大德須菩提。歎王舍城諸大長者婆羅門等。大得善利。有是應供在此宿止。復語大德須菩提言。汝今能知世應供耶。須菩提言。善男子。如我所知今當說之。若有持戒修行善法。善入禪定其心不亂。是等名爲世應供也。答言。大德須菩提。所說應供亦不具足。須菩提言。善男子。汝今當說云何應供。答言。大德須菩提。若於一切諸衆生等無大悲心。不名應供。大德須菩提。是應供名。不斷佛種法種僧種。如是應供能斷一切衆生結使。如是應供智慧無盡。功德無盡。諸辯無盡。如是應供是凡夫侶。非聖伴侶。是世應供。衆生見者得法眼淨。爾時有天。恒常隨從大德須菩提。未成正定。聞說如是應供地時。心得歡喜。發於無上正真道心。既發心已五體投地。語大德須菩提言。我今悔過。更不隨從大德須菩提。爾時善男子。即問天言。汝今何故向大德須菩提而悔過也。天女。答言。我十二年。恒從大德須菩提行。未曾聞說是應供地。我今聞此應供地已。發於無上正真道心。我作是念。若在此處處。聞說如是淨應供法。我往其所。若諸菩薩聚會。演說菩薩法處。我往是處。爾時大德須菩提。聞此天女發如是心。即勸。論言。天女。汝得善利。於佛深法發無上道心。

天女。我今惱熱。於一切智法非其器故。當何所爲。天女。若我未斷一切諸漏得心解脫。我亦當發無上道心。天女。汝常如是近善知識。恭敬讚歎右邊禮拜。如是大善諸丈夫。亦能說於未曾聞法。聞是法已而不忘失。大德須菩提。語天女言。我今亦復向汝悔過。我本不知汝之意故。勸聲聞法。天女答言。我爲大德須菩提說於一衆生。不觀其根。不應勸於聲聞乘也。何以故。大德須菩提。求菩提道者。不願於聲聞乘也。大德須菩提。雖爲飢渴之所逼切。終不食於難得之食。如是大德須菩提。求菩薩者。願不聞於聲聞乘也。爾時是善男子語天女言。無上正道甚難成就。若小莊嚴難得正覺。天女答言。善男子。無上正道雖難成就。我如是行得不廢進。是善男子問天女言。汝云何行。天女答言。於諸衆生行平等心。解脫一切諸衆生故。堪任荷擔諸衆生故。成熟一切諸衆生故。令一切衆生解苦樂故。善男子。我行如是。善男子言。天女。有取相者。於一切衆生無平等心。若爲我結所繫縛者。不能解脫一切衆生。依止陰者。不能爲於一切衆生作於荷擔。若有憶想諸善根者。不能成熟一切衆生。若有我相及他相者。不能解了衆生苦樂。是時天女隨所教勸得順法忍。爾時天女於中門外散種種華。以用供養是善男子。爾時是善男子。現本女形衣服莊嚴。語大德須菩提。大德。小待我持食來。爾時是女即入家中持百味食來。語大德須菩提。大德須菩提。汝

●任一住● ●(有)一● ●具一其● ●男一通● ●聖十(人)● ●(四)一● ●若二百● ●離一● ●大夫二大元●
●語二● ●離二● ●小二少●

非離欲非不離欲。非離於瞋非不離瞋。非離於癡非不離癡。非離結使非不離結使。汝受此食。大德須菩提。汝不知苦不斷於集。不離於滅不修道者。受於此食。大德須菩提。汝若不修於四念處。不修四正勤。不修四如意足。不修五根。不修五力。不修七覺。不修八聖道。汝受此食。大德須菩提。汝不起身見得一道心。受於此食。大德須菩提。汝滅無明證明解脫。進於諸行。證於無爲。不行於識。更無有生。得於解脫。不增長名色。過於三界。六入非入。知空解脫。不受於觸。修無相解脫。不見受故。證無願解脫。無有愛故。知解於如取不動故。知於無生。知有非集。知生無生知老死無去。知十二緣無生無食。汝受此食。大德須菩提。汝不見佛不聞於法不親近僧。受於此食。大德。若知五逆等同法性。受於此食。大德。不此命終非餘處生。受於此食。大德。若貪平等同無諍平等。若瞋平等同無諍平等。若癡平等同無諍平等。受於此食。大德。汝不過凡夫地。不成聖地。受於此食。大德。汝不從明入明。不墮生死亦不涅槃。又不實語亦不妄語。受於此食。大德。汝盡無盡。不分別無盡。於陰界入亦不動搖。思無所依又無諍訟。於諸衆生而無所礙。於一切法心無繫縛。受於此食。大德。汝所爲出家不得是法。受於此食。大德。汝出家願不是願入涅槃受於此食。若大德須菩提無諍。地獄亦無諍。大德須菩提。不取應供受於此食。大德須菩提。若人於汝

起應供想。是人誹謗於須菩提。大德。汝非應供亦不畢施。不。住應供。大德。若成此法受於此食。爾時大德須菩提於中門外。七過動身申於右手。語是女言。姊。爲我善說成就。是法。時女默言。善哉善哉。大德須菩提。即授與食。授與食已說如是言。大德須菩提。如是應供平等受食。世所難遇。若憍慢故。計是平等。清淨受供墮於地獄。爾時天女問大德須菩提言。大德須菩提。此女何緣說如是法。汝何不答。須菩提言。天女。汝意云何。幻人能說是因非因耶。天女言。不也。大德須菩提。須菩提言。如是。如是如汝所說。諸法如幻。我何言答。天女。若諸衆生言說虛實同我平等。何以故。是諸言說如幻平等說於如是受食法時。有百天子得法眼淨。爾時。是女向須菩提悔過。悔過已語大德須菩提。隨意善去。汝持此食往至佛所。我亦當往詣於佛所。爾時大德須菩提。持所乞食出王舍城。聞是法故心生歡喜不甘於食。時大德須菩提。心念此食當施於誰。隨施食處令不失果。爾時有菩薩。名不污一切法。知大德須菩提心所思念。即詣大德須菩提所。到已語大德須菩提言。此食施我不失果報。須菩提言。善男子。汝安住戒耶。答言。大德須菩提。不受諸法。中無持戒破戒。大德須菩提。我殺盜淫妄語兩舌。龜語。綺語貪瞋邪見。爾時大德須菩提。思其所說。知此善男子所得言辯。我今當問所說因緣。須菩提言。善男子。何因緣故說如是語。爾時不污一切法菩薩。向大德

須菩提而說偈言

我道甚清淨	無上菩提道
百千億衆生	在於此道中
以此緣故說	我殺諸衆生
名爲殺衆生	能淨是道者
菩提非天與	亦非釋梵與
無與自然得	以是緣我盜
大乘無與者	不依止下乘
我說是大乘	以是故我盜
知於邪淫故	智慧者求法
不用欲故欲	如是行邪行
如所有假名	爲渴仰者說
一切諸妄語	以是故妄語
若有諸衆生	依止於下乘
破壞如是等	勸發於大乘
如是兩舌者	破壞諸外道
墮非道衆生	安止平坦地
若能呵責者	是無有愛語
說於龜惡語	降伏一切魔
說於龜惡語	心亦無瞋恚
健者見方便	教化衆生故
知說何因緣	隨因緣而說
是名爲綺語	知億數衆生
或說於真實	或知於妄語
以是故綺語	演說於正法
若一切衆生	咸受人天樂
復求於出過	求望一衆生
若喜樂相應	調世者利益
智慧者施與	一切衆生樂

①食二食②結二結③於一④取二取⑤住二住⑥許二許⑦如是⑧如是⑨如是⑩如是⑪如是⑫如是⑬如是⑭如是⑮如是⑯如是⑰如是⑱如是⑲如是⑳如是㉑如是㉒如是㉓如是㉔如是㉕如是㉖如是㉗如是㉘如是㉙如是㉚如是㉛如是㉜如是㉝如是㉞如是㉟如是㊱如是㊲如是㊳如是㊴如是㊵如是㊶如是㊷如是㊸如是㊹如是㊺如是㊻如是㊼如是㊽如是㊾如是㊿

●所演說貪者 所貪者如是

常作如是願 諸衆生作佛

正法欲滅時 勇健者攝持

捨失於身命 不捨佛法

無所畏現 攝持正法故

及一切外道 攝持正法故

若攝取一劫 若攝一億劫

不捨正法故 然後不妄語

勇健者取見 一切有爲邪

亦知於邪見 進入於正見

有如是法者 是安住持戒

住於無住者 慧者覺菩提

爾時大德須菩提。以所乞食施諸男子。說如是言。是善丈夫應受信施不失果報。大德須菩提。此日不食。過於晡時。從三昧起往詣佛所。到已頂禮佛足。先所聞法具向佛說。佛告須菩提。汝今知是菩薩名不。須菩提言。不知世尊。佛言。須菩提。是菩薩名轉女身菩薩摩訶薩。以樂莊嚴方便教化衆生如摩伽陀國。十。法盧爲一伏利。千伏利爲一車。凡有如是千車芥子。有人能數得其邊際。不能數知此轉女身菩薩摩訶薩以樂莊嚴方便於娑婆世界所化衆生令諸人天發於無上正真道心者。爾時是女與五百女人圍繞侍從。出王舍城向耑闍山往詣佛所。爾時世尊遙見是女。語大德須菩提。汝今見是五百女來不。須菩提言。已見世尊佛言。此諸女等。是轉女身菩薩摩訶薩。以樂莊嚴方便之所成熟。皆已安住無上正真道心。爾時是

女與五百女圍繞侍從。到佛所已頂禮佛足

却住一面。五百女人亦頂禮佛足却住一面

爾時大德須菩提。往詣女所合掌恭敬。爾時

大德舍利弗語大德須菩提。汝今得於非聖

法耶。汝今住於非聖戒耶。恭敬女人。爾時

是女語大德舍利弗。大德。汝今知世聖非聖

耶。若不能說當默然住。舍利弗言。姊。汝能

知聖及非聖耶。女言。大德舍利弗。我能知之。

舍利弗言。姊。云何知也。女言。大德。若不斷

聖種。是名爲聖。若不斷佛種法種僧種。是名

爲聖。若行悲心欲令一切非聖解脫。是名

爲聖。大德舍利弗。事爲女人種種瓔珞而自

嚴飾。著瞻蔔花鬘受五欲樂。不離無上正真

道心增長於聖。勝阿羅漢修八解脫寂靜諸

漏。大德舍利弗。我今說喻。以琉璃碗盛水精

珠。以無價寶置囊中。舍利弗。汝意云何。舍

利弗言。姊。寧無價寶置囊中。非琉璃碗

盛水精珠。如是大德舍利弗。若有女人住於

無上正真道心。出過諸聖。非阿羅漢修八解

脫。住於寂靜斷諸漏。大德舍利弗言。姊。

汝向大乘耶。女言。是大乘體無向無還。舍

利弗言。姊。若是大乘無向無還向大乘者爲

何所趣。女言。大德舍利弗。是向大乘。即是

趣向無明無盡。乃至向於老死無盡。何以故

大德舍利弗。無明不可盡。乃至老死亦不可

盡。無盡即是無生法性若生是盡則無生無

盡。大德舍利弗。緣合生法是法無解。爾時

大德舍利弗白佛言。世尊。誰能選擇人。世

尊。而此女人以是瓔珞而自莊嚴得成是辯。

女言。大德舍利弗。此辯非是瓔珞莊嚴。舍

利弗言。姊。是誰辯耶。女言。大德舍利弗。

菩薩莊嚴八種瓔珞。若莊嚴已。得於菩薩無

礙之辯。何等八。不失菩提心瓔珞莊嚴。住

於究竟大悲之心瓔珞莊嚴。一切衆生無有

礙心瓔珞莊嚴。進求多聞無有厭足瓔珞莊

嚴。善能觀察如所聞法瓔珞莊嚴。化諸衆生

亦不見於一切諸法瓔珞莊嚴。善知方便分別

甚深緣合生法。善知一切衆生諸根瓔珞莊

嚴。諸佛受持善知方便瓔珞莊嚴。大德舍利

弗。是名八種瓔珞莊嚴。若有菩薩以是瓔珞

自莊嚴已得無礙辯。爾時大德舍利弗白佛

言。世尊。而是女者於何命終而來生此。爾

時是女於舍利弗前化一女身。如已無異。是

女即語大德舍利弗言。汝問是女於何命終

來生此間。舍利弗言。姊。此女是化。化無生

死。女言。大德舍利弗。如是如是如汝所說

如來正覺一切諸法皆如化相。若有知是一

切諸法如化相者無有生死。爾時佛告舍利

弗。是菩薩摩訶薩名轉女身。從阿閼佛土來

至於此。化衆生故。舍利弗。是轉女身菩薩

摩訶薩。此娑婆界成熟無量無邊衆生。住於

無上正真之道。爾時轉女身菩薩。以是色身

五體投地。說如是言。世尊。若不說我無上

道記。及轉女身成男子身。我今不起於佛足

前。五百女人。亦五體投地。發此誓願。世尊。

我等今者於佛足前亦皆不起亦當說我無上

道記。爾時世尊即便微笑。佛世尊法若微

笑時。如來口出無量種種妙色光明。青黃赤

●所演說貪者一●所演說貪者說●●取二邪●●言一告●●法二●●下同●已見二見已●●若一聖●●(爲)十化●

白紫顏梨色。出已普照無量無邊諸佛世界。上至梵世間蔽日月。還繞佛三匝入如來頂。爾時大德阿難。以佛力故即從坐起。偏袒右肩右膝著地。向佛合掌白佛言。世尊。諸佛微笑非無因緣。今何緣笑。佛言。阿難。汝今見是轉女身菩薩及五百女五體投地禮我足不。見已世尊。佛言。阿難。此轉女身菩薩摩訶薩。過無數劫。當成無上正真之道。號曰功德光王如來。出現於世。得佛道已。是五百女作菩薩衆。得陀羅尼。得無礙辯。亦得如此轉女身菩薩所說八種瓔珞莊嚴。爾時是功德光王佛。爲是五百菩薩說無上道記。阿難。功德光王佛土豐饒。安隱快樂甚可愛樂。人天衆多。故彼土衆生所受用物如兜率天。阿難。爾時佛刹無女人名。何以故。一切衆生皆悉化生於蓮華藏。加趺而坐修淨梵行。以如上瓔珞而自莊嚴。是時轉女身菩薩及五百女聞佛說記。歡喜踊躍受持快樂。上升虛空高七多羅樹。即成男子。其狀猶如十六童子。從空而下合掌瞻佛。爾時世尊申金色右臂以摩其頂。即得三昧名曰遍照。爾時佛告大德阿難。阿難。汝受持此經。讀誦通利爲他廣說。阿難白佛言。世尊。我受持此經。世尊。此經何名當受持之。佛言。阿難。此經名樂瓔珞莊嚴方便品。汝受持之。亦名轉女身菩薩問答。爾時世尊說是法已。轉女身菩薩摩訶薩。及十方來集菩薩摩訶薩。大德須菩提。大德舍利弗。大德阿難。一切大衆。天龍夜叉。人及非人。聞世尊說已。歡

喜信受。轉女身菩薩說樂瓔珞莊嚴方便經。具足竟。凡十七字。余本所無。樂瓔珞莊嚴方便品經。

No. 561 (No. 108)

佛說梵志女首意經

西晉月氏三藏法護譯

聞如是。一時佛遊波羅奈鹿野仙人所止處。而轉法輪。與大比丘衆五百人。無數菩薩俱。諸異佛國各來會。爾時世尊。晨旦整服持鉢入城而福一切。賢者阿難侍如常儀。大聖則入波羅奈大城。普次街里向梵志門。梵志有女名曰首意。遙見佛身端正殊妙威神巍巍。其心靜然諸根寂定。建上玄默第一。潛泊。無有衰入恐懼永除。其意清淨而無垢穢。如大淵澄。紫磨金色晃如寶山。若盛天樹華實繁茂。有三十二大人之相莊嚴其身。八十種好遍布其體。豈如大殿而有寶柱。如須彌山峻峙顯特。如月盛滿衆星中明。如日出暈光晃耀輝赫。無所不照。女見佛來住於門外。心懷踊躍迴入設座。還詣佛所稽首佛足下。長跪白言。善來安住。願降聖尊屈神臨阿。佛垂慈愍入館就座。首意悅豫重稽首而取小榻於佛前坐進而啓曰。唯天中天。曾聞如來遊波羅奈仙土鹿苑。爲沙門梵志梵天龍神。諸魔世人群生之嚮。轉無上輪興顯正法。佛告梵女。如是如是。誠如所云。

吾遊斯國轉無上輪。爲諸未聞宣現正法。不以非法。首意問佛。何謂如來所轉法輪。世尊告女。以十二事緣起之法而轉法輪。首意白佛。重加大恩爲我分別。廣說十二緣起之法。法輪所歸令識義趣。佛言。善思念之。吾當爲汝解散其義。梵女首意。受教而聽。佛告女曰。若計有我便有終始。起於不起。從癡因緣則便有行。從行因緣則便有識。從識因緣則有名色。從名色因緣則有六入。從六入因緣則便更習。從更習因緣則便有痛。從痛因緣則便有愛。從愛因緣則便有受。從受因緣則便有有。從有因緣則便致生。從生因緣。致老病死。愁苦愁惱。大患集會。如是女。癡滅識行名色。六入更習。痛愛受有生老病死滅。愁苦愁惱大患盡除。汝欲知吾以是法故。於波羅奈仙土鹿苑。爲諸沙門梵志。梵天龍神。諸魔世人。而轉法輪。解十二因緣。若受奉行。因可得度。首意問佛。唯天中天。法寧有內有外乎。告女曰不也。女又問曰。法寧有住無明號乎。答曰不也。女又問曰。寧有興明有除滅乎。答曰不也。女又問曰。其明達者寧有形貌乎。答曰不也。女又問曰。以何因緣而致是身。以無有癡何從致生。興心慢意因成其行。何謂因緣而得合成。又曰。唯大聖如樹無根。何因忽生莖節枝葉華實。如是世尊。計其無明無有形像假使因緣從無暫起而致嬌慢。何謂無折之原而致於行。何從致是衆惱集會。佛告女。欲知諸相本悉清淨。亦復如是。諸法之法。法不知法。愚

○以二已○ ○故一○ ○加二○ ○自一○ ○十六字一○ ○光明皇后願文○ ○佛說十集○ ○方便品一○ ○品一○ ○經十(卷下)○ ○經十(一卷)○ ○佛說一○ ○志一○ ○經十(此經與有德女所問經同本其譯舊撰編爲孤本)○ ○月氏一○ ○三藏十(法師)○ ○建一○ ○清一○ ○天二○ ○之○ ○一○ ○光見囉囉二○ ○諸一○ ○梵志一○ ○一○ ○轉一○ ○義一○ ○從緣一○ ○癡一○ ○女又二○ ○法一○ ○謂一○ ○相一○ ○行二○ ○

阿逸多菩薩摩訶薩。入波羅奈大城乞食。於其城中次第行乞。至有德婆羅門女家。時有德女。遙見如來色相端嚴諸根寂靜。其心恬曠最上無比。威儀顯觀審諦閑詳。譬如龍王有大威德。如其金柱巖然安固。如清淨池皎無穢濁。欣感不動如第四禪。身放光明內外融徹。時有德女。見如是相。心生淨信。來詣佛所。頂禮如來及阿逸多菩薩摩訶薩足。曲躬恭敬。合掌向佛。而作是言。善來世尊。善來善逝。我於今者欲問所疑。惟願垂哀。暫時住此。于時世尊。默然受請。敷座而坐。阿逸多菩薩摩訶薩。亦隨佛坐。

爾時有德婆羅門女。心生歡喜。益加恭敬。即白佛言。世尊。我聞如來於波羅奈仙人住處施鹿林中。轉妙法輪。未知世尊所轉法輪。說於何法。佛告之言。有德女。我轉法輪。說無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六處。六處緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死憂悲苦惱。無明滅則行滅。行滅則識滅。識滅則名色滅。名色滅則六處滅。六處滅則觸滅。觸滅則受滅。受滅則愛滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老死憂悲苦惱滅。有德女。此是如來於波羅奈仙人住處施鹿林中所轉法輪。一切世間。若沙門。若婆羅門。若天魔梵。悉無有能如法轉者。

爾時有德婆羅門女白佛言。世尊。所言無明爲內有耶。爲外有乎。佛言不也。有德女。言世尊。若於內外無有無明。云何得有無明緣

行。復次世尊。有他世法。而來至於今世以不。佛言不也。有德女復白佛言。世尊。無明行相是實有耶。佛言不也。無明自性從於虛妄分別而生。非真實生。從顛倒生。非如理生。有德女復白佛言。世尊。若如是者則無無明。云何得有諸行生起。於生死中受諸苦報。世尊。如樹無根則無枝葉華果等物。如是無明無自性故。行等生起定不可得。佛言。有德女。一切諸法皆畢竟空。凡愚迷倒不聞空義。設得聞之無智不了。由此具造種種諸業。既有衆業諸有則生。於諸有中備受衆苦。第一義諦無有諸業。亦無諸有而從業生及以種種衆苦惱事。有德女。如來應正等覺。隨順世間。廣爲衆生演說諸法。欲令悟解第一義故。有德女。第一義者。亦隨世間而立名字。何以故。實義之中能覺所覺。一切皆悉不可得故。有德女。譬如諸佛化作於人。此所化人。復更化作種種諸物。其所化人虛誑不實。所化之物亦無實事。此亦如是。所造諸業虛誑不實。從業有生亦無實事。爾時有德女復白佛言。世尊。如我解佛所說之義。今者如來所轉法輪。是虛空法輪。性空法輪。出離法輪。通達法輪。不思議法輪。無能轉者法輪。無等法輪。如實法輪。無生法輪。無自性法輪。無相法輪。世尊。如此法輪如來已轉。作是語已。即以兩手捧。栴檀香末。散佛足上而作是言。世尊。願我以此善根之力。於當來世。能轉如是種種法輪。

爾時世尊怡然微笑。從口中放種種光。其光明曜具含衆色。遍至十方無量世界。一世尊靡不充滿。還來佛所右邊三昧。從佛頂入。爾時阿逸多菩薩摩訶薩白佛言。世尊。如來今者。有何因緣忽然微笑。如我意解非無因緣。佛告之言。阿逸多。汝見此婆羅門女。以手捧持栴檀香末散我足不。答言已見。佛言。此女因今所種善根。當於八萬四千億劫不墮惡道。於六萬四千諸佛所。以尊重心承事供養。聽聞正法守護受持。彼佛在世及涅槃後。如見時。則相續不絕。復令無量阿僧祇衆生迴向菩提。然後於此三千大千世界。光曜劫中而得成佛。號法光曜如來應正等覺。其佛住壽滿足一劫。教化無量阿僧祇衆生令得涅槃。

爾時阿逸多菩薩摩訶薩復白佛言。世尊。此有德婆羅門女。曾於往世種何善根。佛言。阿逸多。汝今當知。此有德女於過去世。毘婆尸佛出現之時。已作女身。爲求阿耨多羅三藐三菩提。解其身上所著瓔珞。奉上彼佛而爲供養。尸棄如來出現之時。於其佛所問甚深義。以妙衣服而爲供養。在彼法中出家學道。修持梵行滿足千年。毘婆浮佛出現之時。營辦種種上好飲食。於半月中供養彼佛及聲聞衆。隨意所須皆無乏少。俱留孫佛出現之時。以阿提目多迦華。散彼佛上以爲供養。得受五戒護持無缺。拘那含牟尼佛出現之時。願以種種飲食。衣服臥具湯藥及餘供身所須之物盡供。壽來恒爲供養。于時彼佛於兩月中受其飲食及草屣等供身之具。迦

時。願以種種飲食。衣服臥具湯藥及餘供身所須之物盡供。壽來恒爲供養。于時彼佛於兩月中受其飲食及草屣等供身之具。迦

除法衣在身。於時世尊。講四聖諦苦。習盡道。梵志踊躍盡意解。佛說如是。賢者阿難。諸四部衆。天人龍神。皆發道意。歡喜。稽首佛說心明經。

No. 570

佛說賢首經。卷

西秦沙門。聖堅譯

聞如是。一時佛在摩竭提國清淨法坐處。爾時都大會諸菩薩摩訶薩等。比丘比丘尼優婆塞優婆夷。諸天龍鬼神阿須倫共會。佛告舍利弗。十方佛今日亦大會。爲諸菩薩說經。清淨法坐中。有優婆夷名跋陀師利。卽泮沙國王夫人也。又手白佛言。願欲聞十方佛名菩薩及刹土名。佛言。善哉善哉。當爲汝說之。東方有佛名入精進。刹名持。計樹。菩薩名敬首。南方有佛名不捨樂精進。刹名世念樹。菩薩名覺首。西方有佛名長精進。刹名蓮華樹。菩薩名寶首。北方有佛名曰精進。刹名辛已樹。菩薩名施首。東北有佛名哀精進。刹名青蓮樹。菩薩名功德首。東南有佛名百藍精進。刹名香樹。菩薩名令首。西南有佛名上精進。刹名寶樹。菩薩名精進首。西北有佛名一度精進。刹名思惟樹。菩薩名善首。下方有佛名梵精進。刹名水精樹。菩薩名智慧首。跋陀師利。聞十方佛名。菩薩及刹土名。踊躍歡喜。前以頭面著地爲

佛作禮白佛言。我今雖發阿耨多羅三藐三菩提心。當用何行離母人身。佛言。善哉善哉。是佛所問。佛言。跋陀師利。奉行十事。可得離母人身。有一事行疾得男子。自致阿耨多羅三藐三菩提。何等一事。以發薩芸若意。作無央數功德能不覺忘是爲一事。復有二事母人疾得男子。自致阿耨多羅三藐三菩提。何等二事。一者所作如語。不事天但自歸諸佛。二者所作不信邪。是爲二事。復有三事母人疾得男子。自致阿耨多羅三藐三菩提。何等爲三事。一者常淨護身。二者淨護口。三者淨護意。是爲三事。復有四事母人疾得男子。自致阿耨多羅三藐三菩提。何等四事。一者所施與不諛諂。二者於戒不諛諂。三者自守淨。四者不諛諂。聽聞六法。是爲四事。復有五事母人疾得男子。自致阿耨多羅三藐三菩提。何等爲五事。一者以用法。二者所作如法。三者聞法直住。四者不樂母人身。五者念作男子。是爲五事。復有六事母人疾得男子。自致阿耨多羅三藐三菩提。何等爲六事。一者不懈怠所作而不覺忘。二者其心柔軟。三者質朴。四者不諛諂。五者無有慳。六者所作至誠。是爲六事。復有七事母人疾得男子。自致阿耨多羅三藐三菩提。何等爲七。一者常念佛法身。二者常念法得佛慧。三者常念僧爲來屬。四者常念戒所求淨。五者常念施與去諸垢。六者常念天。令菩薩心。七者常念人欲一切度故。是爲七事。復有八

事母人疾得男子。自致阿耨多羅三藐三菩提。何等爲八。一者不以飯食被服自娛樂。二者亦不華。三者亦不香。四者亦不衆雜香。五者亦不嬉戲至觀。六者亦不倡伎。七者亦不歌舞。八者但月六齋。是爲八事。復有九事母人疾得男子。自致阿耨多羅三藐三菩提。何等爲九。一者無所斷。二者無所著。三者無我。四者不念有人。五者不念有壽。六者不念有命。七者不念所生處。八者不念無所生處。九者但離十二因緣。是爲九事。

復有十事母人疾得男子。自致阿耨多羅三藐三菩提。何等爲十。一者爲有慈於一切。二者不貪一切人物。三者不念他人男子身。四者不兩舌。五者不惡口。六者不妄言。七者不綺語。八者人持伎樂樂之不以爲樂。九者亦不起意亦無所恨但正住。十者不與邪因緣福事與人相知。是爲十事。佛說經竟。跋陀師利。摩竭提國六萬優婆夷。聞是法行皆發阿耨多羅三藐三菩提心。諸菩薩摩訶薩等。比丘比丘尼優婆塞優婆夷。諸天龍鬼神阿須倫。前持頭面著地。爲佛作禮歡喜而去。佛說賢首經。

①智二集②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①智二集②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①智二集②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

世間無常豪富威勢須臾間耳。當視諸下猶

如赤子。豪富貧賤如月進退。若日出沒水火

風起不久則衰。一切道俗皆從心興。上天人

間地獄餓鬼畜生之類皆由己耳。佛天中天

緣覺聲聞。亦復如是。今我斯身三十二相八

十種好。微觀十方悉從解遠。女歸佛言。歡喜

無量重自歸命。我願受不及開化未

開無上之誨。佛言。施行十善義。身不殺盜

婬。口不妄言兩舌綺語惡口。意不嫉惡癡

常奉六度。布施持戒忍辱精進一心智慧。遊

四等心慈悲喜捨。普弘大哀自致得三十二

相八十種好。乃為奴客婢使。教以辛苦生死

罪福。示諸三塗之患難也。誠以道禁義理

之事勝于撻杖。莊嚴瓔珞有四事。何等為四。

一曰篤信。二曰戒禁。三曰三昧。四曰智慧。

是為四事。菩薩自莊嚴心計大乘。無男無女

猶如幻化。其師所作隨意輒成。曉了空慧一

切本淨。得無名身四無所畏。四事不護獨步

三界度脫一切。女聞佛教心開踊躍。即發無

上正真道意。立不退轉地。時天帝釋來在佛

後。謂女言曰。佛道難得。不如求轉女為男

日月天帝轉論聖王。於是女以偈頌曰

天帝日月王。轉輪四域主。

威勢無幾間。不可久恃怙。

在豪如朝露。夢中有所覩。

覺以忽滅盡。不知所湮處。

五陰如幻化。三界由已作。

三世以平等。道心無等侶。

諦解作是了。誰男何所女。

天帝聞斯言。默然無所語。

佛言。善哉善哉。誠如所云。三處如幻化影響

野馬水月芭蕉。俗人不解計有吾我。便倚三

界不能自濟。女心即解變為男子。踊在虛空

下禮佛足。佛告女曰。汝於後世恒沙來劫當

得作佛。號無垢王如來至真等正覺明行成

為善逝世間解無上士道法御天人師佛號天

中天。世日光淨。時來會者諸天人人民無央數

千。見此變應皆發無上正真道意。時長者妻

一切下使。前白佛言。尊者卑者本寧異乎。

佛言。一切本無隨心所存。雖為下使發心為

道可得成佛。既為尊豪恣心憍慢。不離惡

趣地獄餓鬼畜生之中。猶月增減如樹盛衰。

一切非常無一可賴。唯道深慧乃可保常。

猶如虛空無進無退。時諸下使踊躍欣發

大道意。變為男子得不起忍。佛告阿難。五

陰無處六情無根。十二因緣而無端緒。四大

寄因何所是人。佛說如是。莫不歡喜。

佛說長者法志妻經。

No. 678

差摩婆帝。授記經

元魏。北印度三藏菩提流支譯

如是我聞。一時佛住王舍城耆闍崛山中。與

大比丘衆二十千人俱。多有諸菩薩。謂彌勒

菩薩。文殊師利等。諸大菩薩衆。

爾時世尊於是朝時著衣持鉢。彌勒菩薩相

隨。俱入王舍大城而行乞食。遂爾往到頻婆

娑羅大王宮殿。到已欲入。爾時即見頻婆娑

羅大王夫人差摩婆帝在重樓上。既見世尊

心更清淨。從樓而下敷大價衣名波都華。如

來坐上。彌勒菩薩坐尼師壇。

爾時世尊彌勒菩薩二俱坐已。時王夫人差

摩婆帝。一切莊嚴莊嚴其身。禮世尊足并即

禮敬彌勒菩薩。於世尊前敘容正坐心生敬

重。欲聞說法。爾時世尊見王夫人差摩婆帝。

一切莊嚴莊嚴身已。為欲利益一切衆生。饒

益一切諸衆生故。知而故問差摩婆帝王夫

人言。差摩婆帝彼名何樹。汝身今著如是色

果。第一光明端嚴殊妙。時王夫人差摩婆帝。

以偈答曰

第一大丈夫。知而故問我。

彼樹名何樹。汝著如是果。

彼樹名福德。我於往世種。

此果是彼果。我今如是食。

又已種彼樹。於正覺聲聞。

安住菩提道。求正覺者地。

施戒水濕潤。令彼樹增長。

彼樹增長已。生此端嚴果。

忍辱精進力。能增長彼樹。

彼樹增長已。生此無垢果。

禪慧開敷花。令彼樹端嚴。

我今食此果。如世尊所見。

如樹林果等。一切依止山。

枝葉等增長。上下皆不動。

如是彼大樹。我前世善種。

○歡喜一歡然○ ○冥唯一冥惟○ ○誠一誠○ ○在二仕○ ○以二已○ ○既二即○ ○唯二惟○ ○授二受○ ○(北印度)
一○ ○流二留○ ○樹二梵○ ○果二草○

名曰堅固。即從坐起整理衣服。合十指掌而白佛言。世尊。我今爲欲利益一切衆生故。爲欲施一切衆生安樂故。爲欲憐愍一切世界衆生故。爲欲度脫一切天人故。發阿耨多羅三藐三菩提心。世尊。我於過去無始生死未來無際流轉不生怖畏。但爲不斷佛種故。不斷如來種故。不斷一切智種故。發阿耨多羅三藐三菩提心修菩薩行。世尊。我今爲欲安隱一切衆生故。發菩提心無救護者爲作救護故。無親友者爲作親友故。無歸依者爲作歸依故。無舍宅者爲作舍宅故。是時長老舍利弗。在大衆中作如是念。此堅固妹爲與一切衆生作親友故。發阿耨多羅三藐三菩提心。以是發心因緣故。世間則有聲聞辟支佛。作是念已即告女言。妹汝以發菩提心故。於未來世得見聲聞辟支佛。是時堅固女白舍利弗言。我從昔來流轉生死。未曾得發如是菩提之心。今始得發我今獲大善利。善得人身善得壽命。於過去世遇善知識。未曾一念發聲聞辟支佛心。以是因緣。今復能爲一切衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時舍利弗告堅固女言。汝今善得利益。善得人身善得壽命。乃能發阿耨多羅三藐三菩提心。如汝所說應如說行。時堅固女即白大德舍利弗言。如我所說我必定修行。爾時舍利弗復問堅固女言。云何菩薩如說修行。女言。舍利弗。菩薩不樂聲聞地。不樂辟支佛地。但樂如來身如來地一切智地。如是大德舍利弗。是名菩薩摩訶薩如說修行。復次大德舍利

弗。菩薩摩訶薩若布施時。願得阿耨多羅三藐三菩提。不求聲聞辟支佛地。若持戒若忍辱若精進若禪定若修智慧時。願求阿耨多羅三藐三菩提。不求聲聞辟支佛地。是名菩薩摩訶薩如說修行。舍利弗語堅固女言。如說修行者得何利益。當爲我說。時堅固女聞此語已白舍利弗言。何者是利汝欲得見。舍利弗言。妹欲見發阿耨多羅三藐三菩提心利益。女言。彼心相如幻云何見有利益。舍利弗言。若汝有智慧者。即於此身能盡。苦得阿羅漢。若汝此身不能盡。苦得阿羅漢者。汝之智慧即爲大錯。女言。大德舍利弗。若我此身不取阿羅漢故。於當來世得阿耨多羅三藐三菩提。是故當知我之智慧不名顛倒。時舍利弗。謂堅固女言。汝經幾時當得阿耨多羅三藐三菩提。女言。大德舍利弗。我非佛非阿羅漢。不知幾時得阿耨多羅三藐三菩提。如舍利弗今得阿羅漢無漏智慧。應知我幾時當得阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗言。我無智慧。不知汝幾時當得阿耨多羅三藐三菩提。女言。我願生生世世。不用如舍利弗智慧從他而解從他生信。我願得如來應正遍知智慧自知自覺。爾時富樓那彌多羅尼子作是念。我等住小乘地得小智慧。若見如來智乃知我等所得智慧。最爲狹劣住小地小智慧。爾時大德舍利弗心念。我等雖得阿羅漢果。不能廣利益衆生爲大丈夫事。唯有大丈夫具丈夫法者。能多利益無量衆生。如

堅固女。爲自利益及利益一切衆生故。發阿耨多羅三藐三菩提心。作是念已即問女言。阿耨多羅三藐三菩提者名爲何法。堅固女言。大德舍利弗。阿耨多羅三藐三菩提者。一切法中最上最勝更無過者。是名阿耨多羅三藐三菩提。復次舍利弗。所言阿耨多羅三藐三菩提者。我不見彼法爲阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗言。若不見有法名阿耨多羅三藐三菩提者。汝云何發菩提心欲覺菩提。女言。欲令行邪道衆生住正道故。我發阿耨多羅三藐三菩提心。舍利弗。聞此語已又問女言。佛得阿耨多羅三藐三菩提時。不見法不見道不見果。汝見何利益欲覺菩提。女聞是已。語舍利弗言。如是我得阿耨多羅三藐三菩提時。國土中所有弟子。如舍利弗目犍連等。見此事故我欲覺無上菩提。舍利弗言。妹不可得法中云何欲覺。女言。如是如是。舍利弗。我正欲覺此不可得法。不可得法非得非不得故。以是故我欲覺阿耨多羅三藐三菩提。覺阿耨多羅三藐三菩提已轉大法輪。轉法輪時。令三千大千世界衆生普得聞知。爾時舍利弗問堅固妹言。我云何知汝當來得阿耨多羅三藐三菩提轉大法輪時。其聲遍滿三千大千世界。時堅固女即以右足大指按地。應時三千大千世界地大震動。唯舍利弗所坐之處其地不動。時舍利弗作是念。今此女人作大神通。乃能令此三千大千世界地皆震動。何故。唯我坐處其地不動。爲是佛力爲是我力。爾時世尊知舍利

●若二有● ●苦一若● ●謂一語● ●時十(黃)● ●唯二惟● ●*

而說頌曰

一切唯名字 唯住想分別
名字分別說 而說無所有
以種種名字 說於種種法
法中無如是 此法諸法相
名字名字空 名字離名字
諸法無名字 以名字而說
此法非實有 以分別而生
彼分別亦無 空以分別說
一切凡夫說 眼能見於色
世間妄分別 取之以爲實
佛之所說法 衆緣集故見
此是行次第 爲說第一義
非眼見於色 意不覺諸法
此是第一諦 非世間所覺
爾時世尊說此經已。摩伽陀國頻婆娑羅王。
一切世間天人阿修羅建闍婆等。聞佛所說。
皆大歡喜。
*佛說大方等修多羅王經

No. 576 (Nos 575, 577)

佛說轉有經

元魏。天竺三藏佛陀扇多譯
如是我聞。一時婆伽婆。住王舍城迦蘭陀竹
林。大比丘衆之所圍遶。一千二百五十人俱。
菩薩摩訶薩無量無邊。爾時摩伽陀王頻婆
娑羅。出王舍城。往迦蘭陀竹林住處。到

佛所已。頭面禮足。遶佛三匝。却坐一面。爾
時如來。知頻婆娑羅王坐一面已。告言。大
王。譬如有人於睡夢中。共彼女實行於欲事。
彼人覺已。憶彼女實。大王於意云何。夢中女
實爲是有不。王即答言不也世尊。

復問王言。大王於意云何。彼人若執夢中
女者。是點慧不。王即答言。不也世尊。何
以故。彼夢中女畢竟無故。云何而有境界欲
事。彼人徒勞。佛言。大王。如是一切愚癡凡
夫。以不會聞佛正法故。眼見諸色。悅豫於心。
即執爲實。以執著故則有繫縛。以繫縛故則
有染著。以染著故則生貪欲瞋癡等業。若身
若口若意等業。然彼身業所作即滅。滅已不
依東方而住。如是不依南西北方上下而住。
隨命終時。轉彼有識而現後心。大王。彼識
不壞。隨業盡處彼業能現。亦如睡夢覺時女
實。如是大王。最後滅識而生後識。或在地
獄。或在餓鬼。或在畜生。或阿修羅。或人或
天。彼最後識取最後生。識順彼生。如是心
識隨業所受。然無有法。從此世間至彼世間。
而受生也。大王。滅後識心是名爲滅。是初
心識如託生者。是彼後生。大王。轉後識時。
彼法實不從彼處來而至於此。初識生已亦
無所至。何以故。法性相故。大王。最初識心
是後識空。業是業空。生是生空。最初心識
是初識空。所生之處是生處空。而於彼處不
失業果。大王。最後生識於彼即滅。後不斷
心。識心順行隨在何處。所受業報即往受故。
爾時世尊。而說偈言

善逝後說時 所有諸言語

皆是假名說 假名想住故
離於言語法 而無有可說
隨所有言說 而說彼諸法
彼不。在於彼 法眼見無色
所言見色者 世間執著故
說世法爲實 無而和合見
是如來所說 是名方便地
若爲真實說 眼則不見色
意不知諸法 此是最秘密
世間我慢說 名本空無名
一切法無名 而以假名說
說此法門時。頻婆娑羅王。及諸大衆。入天
龍神。乾闥婆等。聞佛所說。皆大歡喜。信受
奉行。
*佛說轉有經

No. 577 (Nos 575, 576)

佛說大乘流轉諸有經

大唐三藏法師義淨奉 制譯
如是我聞。一時薄伽梵。在王舍城羯闍羅迦
池竹林園中。與大慈弼衆千二百五十人俱。
并大菩薩摩訶薩。無量百千人天大衆。一心
恭敬圍遶而住。爾時世尊爲說自證微妙之
法。所謂初中後善。文義巧妙。純一圓滿清淨
鮮白梵行之相。爾時摩揭陀主影勝大王。往
竹林中禮世尊足。右遶三匝在一面坐。時影

勝王白佛言。世尊。云何有情先所造業。久已滅壞。臨命終時皆悉現前。又復諸法體悉空無。所造業報而不散失。唯願世尊。哀愍爲我分別解說。

爾時世尊。告影勝王曰。大王當知。譬如男子於眠夢中。見與人間端正美女。共爲稠密。既醒覺已。憶彼夢中所見美女。大王於意云何。於眠夢中人間美女。是實有不。王言。非有。世尊告曰。大王於意云何。此之男子。於彼夢中所見美女。心生憶念戀慕不捨。可說此人是。大博識明智者不。王言。不爾。此是愚人非明智者。何以故。由彼夢中人間美女。畢竟體空。不可得故。豈能與彼而行稠密。令此男子情懷愛戀生憶念耶。

佛言。大王。如是愚癡無識凡人。眼見色時。心生意樂。便起執著。起執著已。隨生顧戀。生顧戀已。情懷染愛。起染愛故。隨貪瞋癡。發身語意造作諸業。然此諸業作已。滅壞。此滅壞時。曾不依止東方而住。亦不依止南西北方四維上下。至命終時意識將滅。所作之業皆悉現前。譬如男子從睡覺已。憶彼夢中所見美女影像皆現如是。大王。前識滅已。後識生時。或生人中。或生天上。或墮傍生餓鬼地獄。大王。後識生時無間生起。彼同類心相續流轉。分明領受所感異熟。大王。曾無有法。能從此世轉至後世。然有死生業果可得。大王當知。前識滅時名之爲死。後識支起號之爲生。大王。前識滅時無有去處。後識支起無所從來。所以者何。本性空故。大王。

前識前識性空。死死性空。業業性空。後識後識性空。生生性空。而彼業果曾不散失。大王。如是應知。一切有情皆由愚惑不知非有。妄起顧戀輪迴生死。爾時世尊欲重宣此義。說伽他曰。

諸法唯假名 但依名字立
離於能詮語 所詮不可得
皆以別別名 詮彼種種法
於名法非有 是諸法自性
由名名性空 於名名不有
諸法名本無 妄以名詮名
諸法皆虛妄 但從分別生
此分別亦空 於空妄分別
我說諸世間 以眼見於色
皆由邪計想 是名爲俗諦
我說一切法 皆是藉緣生
我說一切法 皆是藉緣生
是名近勝義 智者當觀察
眼不見於色 意亦不知法
是名勝義諦 愚者不能知

爾時世尊說此法已。摩揭陀主影勝大王。深心頂受。時諸苾芻。及大菩薩人天等衆。皆大歡喜。信受奉行。
*佛說大乘流轉諸有經

無垢優婆塞問經

No. 578

後魏中印度三藏聖僧般若流支譯

如是我聞。一時婆伽婆住舍婆提城寂靜宮殿重閣講堂。爾時無垢優婆夷。賢優婆夷等。諸優婆夷。往詣佛所。到佛所已。頭面禮足。禮佛足已。退坐一面。

爾時世尊即告無垢優婆夷言。汝優婆夷。不放逸行懈怠。心不。優婆夷言。我不懈怠。不放逸行。

佛告無垢優婆夷言。汝常云何不懈怠。耶。又汝云何不放逸行。無垢優婆夷白佛言。世尊。我常早起掃佛塔地。掃已塗治四廂四處。清淨塗已。散華燒香。如是供養。然後入房。既入房已。次復入禪。修四梵行。不離三歸。受持五戒。常恒如是。我不懈怠。不放逸行。無垢優婆夷作是語已。復白佛言。世尊。我今未知掃佛塔地所有善根得何福報。四廂塗治。所有善根得何福報。散華燒香。供養佛塔。所有善根得何福報。禪四梵行。三歸五戒。所有善根得何福報。唯願世尊爲我解說。佛告無垢優婆夷言。掃佛塔地。得五福報。何等爲五。一者自心清淨。他人見已生清淨心。二者爲他所愛。三者天心歡喜。四者集端正業。五者命終生於善道天中。無垢當知。掃佛塔地。福報如是。無垢當知。若人信佛。作圓輪形。塗佛塔地。

散花燒香。如是供養。我說彼人身壞命終。生弗婆提。富樂自在。於彼壽終。生化樂天。無垢當知。若人信佛。作半月形。塗佛塔地。散華燒香。如是供養。我說彼人身壞命終。生瞿陀尼。富樂自在。於彼壽終。生兜率天。無垢當知。若人信佛。於佛塔邊。四方塗地。散花燒香。如是供養。我說彼人身壞命終。生瞿單曰。富樂自在。於彼壽終。生炎摩天。無垢當知。若人信佛。作人面形。塗佛塔地。散華燒香。如是供養。我說彼人身壞命終。生閻浮提。富樂自在。壽終生於三十三天。無垢當知。此塗塔地。散華燒香。所有善根。果報如是。

無垢當知。若人入禪修四梵行。歸佛法僧。受持五戒。我說彼人無量無數。善根福報。無窮無盡。後得涅槃。

無垢當知。若人歸依聲聞緣覺。修集戒聚。不能如是無盡涅槃。何以故。受持五戒。禪四梵行。所得果報。唯除涅槃。更無處受。以福多故。世尊爾時如是說已。無垢婆夷心。生疑念。默而無言。爾時世尊知心念已。即從面門。出廣長舌。遍覆自面二耳二眼并二鼻已。遍覆虛空。覆虛空已。還攝入口。攝入口已。復語無垢婆夷言。汝頗曾見妄語之人。兩舌惡口綺語之人。有如是色舌相以不。爾時無垢婆夷既聞是語。從坐而起。合掌向佛白言。世尊。未曾見也。有實語者。未有此舌。況妄語人。唯除如來應正遍知。無始已來。常實語故。得如是舌。爾時無垢婆夷

夷。知佛實語。離疑心喜。以偈讚曰

我於千億劫。不曾憶念見。如是勝法寶。不憶曾供養。我今日得見。如是世間燈。既如是見已。得聞第一法。爾時世尊偈答無垢婆夷曰

汝聞已成聖。此真勝法寶。清淨寂靜法。得入涅槃城。

世尊說已。無垢婆夷心大歡喜。比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。一切眾會。天人阿修羅。乾闥婆等。聞佛說已。讚言善哉。

此經人天因。亦是涅槃道。行者向人天。亦趣涅槃門。譯此經功德。普施諸眾生。願速修因道。得人天涅槃。無垢婆夷問經

No. 579

優婆夷淨行法門經。卷上

●僧祐錄云安公涼土異經附北涼錄。修行品第一

如是我聞。一時佛住舍衛國。彌伽羅母弗婆羅國歡喜殿中。於是毘舍佉母。與千五百清信優婆夷。來詣佛所。稽首佛足却住一面。爾時佛告毘舍佉母。何緣晨朝而來。至毘舍佉母白佛言。世尊。已聞如來先所略說甚深難解無上之法。名曰優婆夷淨行。唯願世尊。

哀愍我等。廣演分別微妙法相。令我等輩聞此法已。當來長夜安隱快樂。天上人中乃至菩提。佛語毘舍佉母。善哉善哉。善女人。汝於往昔無量劫中常樂聞法。與諸眷屬曾於我所貪求廣說。毘舍佉母聞佛所說往昔因緣。歡喜踊躍而白佛言。世尊。唯願如來。為我宣說令得開解。

佛告毘舍佉母。諦聽諦聽。我當為汝分別略說。善女人。過去久遠無量劫中。爾時有國名波羅奈。王號梵與。其王夫人名跋陀羅。王有一女名曰蓮華。形貌端正。稟性儒賢。聰慧明了。志樂多聞。精勤勇猛。常修善行。於世。技藝善能通達。恒為父母之所愛重。

爾時雪山有一梵志名那羅駄。勤修梵行得五神通。恒為大眾廣說諸法。名聞遠徹流於四方。爾時。彼女從善友所。聞讚梵志神通如是功德難量。常為大眾宣揚妙法。心生歡喜。便自念言。善人難見。法亦難聞。身命難保。是故我今宜應速往禮拜問法。作是念已。往父母所而自啓曰。聞人稱讚梵志修行道德巍巍。唯願父母。聽許我等往詣梵志聽受法味。父母答言。汝今年幼生長深宮。稟性柔軟。初未曾出。雪山。玄遠路險難。汝今云何當能到彼。吾國多有耆舊梵志神智無二。善能宣說甚深妙法。我當為汝請入宮內。講論道法。恣汝所問。勿須去也。女又請曰。波羅奈國耆舊梵志。皆悉尊重推其道術。唯願聽許得聞法要。王以愛念不違其願勉而許之。爾時父王即勅四臣及宮中嫗女。莊嚴供養。

●此二偈●●卷上二修行品第一●●僧祐錄云安公涼土異經附北涼錄●●(僧祐錄云)●●(修)●●(行)●●(一)●●(至十)●●(此)●●(唯)●●(惟)●●(下)●●(法)●●(一)●●(技)●●(二)●●(伎)●●(彼)●●(一)●●(讀)●●(十)●●(於)●●(主)●●(二)●●(志)●●(二)●●(採)●●(採)●●

皆使具足。臣白王言。大王所勅皆悉已辦。於是王女心自念言。我求聽法。今正是時。便與宮中姝女眷屬千五百人。齎持香華往詣梵志而便聽法。

佛告毘舍佉。爾時王女者汝身是也。雪山梵志者即我身是。汝於往昔曾求廣說。今亦如是。我當為汝分別演說淨行法門。毘舍佉母白佛言。善哉世尊。如來大慈哀愍眾生。願為解說我當修行。

佛告毘舍佉。汝等諦聽。我今為汝廣演分別優婆夷淨行法門。如是法者。乃是諸佛之所護念。汝今應當精勤修學。毘舍佉。若善女人捨惡知識親近善友。應供養者而供養之。是則名為優婆夷淨行。

宿因所感處好國土善安置身。亦名淨行。供養父母。奉事夫主瞻視兒息。亦名淨行。勿於小罪而生輕想。所應作者次第作之。亦名淨行。

常樂布施修習作法愛念親友。亦名淨行。遠離飲酒不為衆惡常修愛語。亦名淨行。多聞技藝善學威儀。研尋所聞不令廢忘。亦名淨行。

恭敬尊重少欲知足受。思能報。亦名淨行。不為八法之所動轉顏貌怡悅。亦名淨行。心不憂感常得安隱。若能如是一切無退衆務休息。亦名淨行。能於善法不生懈怠。疾證無上解脫涅槃。亦名淨行。

忍辱隨語樂見沙門。身行正直倚於大蔭。亦名淨行。

能以智火燒滅煩惱。具足善法勇猛無退。亦名淨行。

不毀謗人不行杖楚。善護諸根攝心不亂。亦名淨行。

直心不貪常樂靜處。精勤修習永無退轉。亦名淨行。

於菩提道進而不退。厭惡三界猶如死屍。深觀如此亦名淨行。

心常樂捨難捨之身。善能護持難持禁戒。樂修禪定而不散亂。亦名淨行。無量衆生於菩提道而生退想。而我能進一切進者而我。不退。行住亦爾是名淨行。

一切衆生燒滅善根。而我生之。人所樂生我今滅之。生死無極我得其邊。亦名淨行。

毘舍佉母聞佛所說歡喜踊躍得未曾有。而白佛言世尊。優婆夷法門復有幾行。佛告毘舍佉。有十行法。汝應修學。何謂爲十。一者見憊貪過樂修施行。二者見五根過樂持禁戒。三者見在家過樂欲出家。四者見疑惑過樂修智慧。五者見懈怠過樂勤精進。六者見瞋恚過樂行忍辱。七者見妄語過而樂忠信。八者見亂心過常樂禪定。九者見罪苦過而樂慈悲。十者見苦樂過樂行捨心。爾時世尊欲重宣此義而說偈言。

從施得大富 能捨所愛身
離欲樂出家 持戒攝諸根
修學得智慧 精進斷懈怠
忍辱除瞋恚 實語不虛妄
若遇世八法 安住心不動

心常樂禪定 永無有散亂

慈悲利衆生 修捨離苦樂

若能行此法 是名大勇猛

得度法海岸 而證菩提道

毘舍佉母聞佛所說心生歡喜白佛言。世尊。初有幾事應當遠離。復有幾法應當親近。佛告毘舍佉。有五十八法。應當修學亦應遠離。何謂也。謂離一切不淨之法親近淨法。應離惡法親近善法。不應有養不將養之。不應往處勿往親近。所應往者即便應往。不應作者終不妄作。所應作者方便應作。非法求得不得應用之。如法而得應當受用。善調身心常樂靜處。捨離欺誑行於正語。厭離憍情樂行精進。善攝諸根不令放逸。先意謙敬捨於貢高。常行忍辱不生瞋恚。自不諍訟善和合衆。捨不覆藏住於覆地。捨無義語住於義語。捨於邪命正命自活。善能量身受於飲食。不樂多求住於少欲。捨於剛強住調柔地。修習軟語遠離龜言。捨不安樂住安樂處。捨不同見共等類住。捨無問處往諸問處。厭離三界住不樂三界。捨一切作住無所作。捨於我見修學空法。毘舍佉。此五十八初法如是。汝應修行。爾時世尊重說偈言。

若一切所學 初後無有餘
應遠離親近 已作得安樂
一切法學已 所願皆具足
捨愛身命故 而證無上道
若有如是學 於淨行法門
非聲聞緣覺 亦非證菩薩

於無量劫中 稱嘆其功德

佛說偈已。毘舍佉母心大歡喜。更增上問世尊。淨行法門復有幾種。名為大行。佛言。有三大行。汝應修行。何者。名三大行。一者大信心。二者大精進。三者大智慧。世尊。云何大信心。

佛言。大信心者。信佛是。佛是婆伽婆阿羅呵三藐三佛陀明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。是大信心。何者。大精進若能於中成精進。一切惡法棄捨遠離。一切善法應當攝取。於善法中勇猛不息。是大精進。何者。大智慧。若人以智慧眼見生滅法。聖人所度無常。苦盡。是大智慧。是則名為三種大行。爾時世尊重說偈言。

共大信心 深著不離 諸行具足
而求菩提 共大精進 堅固難捨
勤修已滿 而求菩提 共大智慧
究竟明了 具波羅蜜 而求菩提
初法增已 知大名聞 增長盡已

隨所修行 以此知故 解過人法
佛說偈已。毘舍佉母心生歡喜。更增上問世尊。優婆夷淨行法門。進趣佛地復有幾行。佛告毘舍佉。更有四行而取佛地。何謂為四。一者勤勤精進。二者無惑智慧。三者逝定不退。四者行慈利益衆生。毘舍佉。以此四法進趣佛地。爾時世尊重說偈言。

勤勤樂精進 智慧無迷惑
逝定不退轉 行慈利衆生
以此四法故 而證薩婆若

佛說偈已。毘舍佉母心生歡喜。更增上問世尊。復於幾法安住得觀。云何法集無有分散。初合法者。復有幾事。佛告毘舍佉。於四法中安住得觀。謂慈悲喜捨。其中法集無有分散。謂得聲聞智。辟支佛智。薩婆若智。佛。智。初。合法者。有三十二觀法。所謂念佛法。念僧念戒念施念天。阿那念般那念。觀滅想。觀身想。觀寂靜想。觀地水火風想。觀青黃赤白想。觀虛空想。觀識處想。觀睡脹想。觀臭穢想。觀穿漏想。觀爛壞想。觀處處分散想。觀骨肉縱橫想。觀骨濕想。觀白骨色想。觀一切無常想。觀一切法無我想。是名三十二觀法。四無量心。是名安住得觀。聲聞智。辟支佛智。薩婆若智。佛智。是名法集無有分散。爾時世尊重說偈言。

若以下觀 得聲聞智 善修中觀
得緣覺智 上觀滿足 得菩提智
佛說偈已。毘舍佉母心大歡喜。更增上問世尊。於不淨法門云何心住。疾離煩惱通達六門。佛告毘舍佉。有三十二法門。於不淨中心所樂住。疾離煩惱通達六門。何者。三十二法門。謂身中有髮毛爪齒皮肉筋骨肪膏髓腦心腎肝膽大腸小腸脾肺肚胃腰血痰汗涕唾涎淚屎尿不淨。毘舍佉。是為三十二不淨之觀。令心樂住淨行法門。疾捨煩惱得通六門。爾時世尊重說偈言。

猶如江流 聚入大海 於法門中
流觀亦爾 善觀麤細 淨以不淨
無上智法 佛悉通達

佛說偈已。毘舍佉母心大歡喜。更增上問世尊。菩薩於淨行法門。有幾難著住於世間不得解脫。佛告毘舍佉。淨行法門。前諸菩薩。有七縛著住於世間。何謂為七。一者若我得度。世間未度我欲度之。二者若我得脫。世間未脫我欲脫之。三者若我已覺。世間未覺我欲覺之。四者若我已調。世間未調我欲調之。五者若我已安。世間未安我欲安之。六者若我成道。世間未得道我欲導之。七者若我已得涅槃。世間未得我欲令其入於涅槃。毘舍佉。是為菩薩七種難著住於世間不得解脫。爾時世尊重說偈言。

已度度衆生 已脫脫衆生
已覺覺衆生 已調調衆生
已安安衆生 已導導衆生
我已得涅槃 令衆生涅槃
三界如火宅 貪欲如泥網
一切滅斷之 而證菩提道

爾時世尊說此偈已。毘舍佉母心大歡喜。更增上問世尊。淨行法門。修幾善行一切法滿。佛言。修三善行。令一切法滿。何謂為三善行。一者身善行。二者口善行。三者意善行。此三善行。令一切法滿。所謂得布施滿。得持戒滿。得出家滿。得智慧滿。得精進滿。得忍辱滿。得真實滿。得賢願滿。得慈悲喜捨滿。得四思滿。得四定滿。得四神足滿。得五根滿。得五力滿。得七菩提滿。得八正道滿。得九智滿。得十力智滿。得須陀洹道智滿。得須陀洹果智滿。得斯陀含道智滿。得斯陀含果智滿。

○若二若○ ○生二自○ ○(智)一○ ○合二合○ ○(佛)一○ ○三二二○ ○二二二○ ○(前)十○ ○(後)十○
○道二事○ ○門二門○ ○(行)一○ ○

得阿那含道智滿。得阿那含果智滿。得阿羅漢道智滿。得阿羅漢果智滿。得四智滿。所謂法智未知智名字智他心智滿。得盡智滿。得無生智滿。得雙神智滿。得大慈三昧智滿。得一切智滿。得無礙智滿。毘舍佉是名修三善行滿。令一切法滿。爾時世尊而說偈言

修三善行已 一切法皆滿

滿一切法已 而證菩提道

佛說偈已。毘舍佉母心大歡喜。更增上問世尊。淨行法門。有幾大人念。佛言。有八大人念。何謂爲八。一者少欲非不少欲。二者知足非不知足。三者寂靜非不寂靜。四者遠離非不遠離。五者精進非不精進。六者禪定非不禪定。七者智慧非不智慧。八者無礙非不無礙。毘舍佉。是名八大人念。爾時世尊重說偈言

善定諸念 念非善法 若毀此念 而一生厭離 善定諸念 念非善法

觀練法相 得進無上

●優婆塞淨行法門經修學品第二

佛說偈已。毘舍佉母心大歡喜。更增上問世尊。初學菩薩於淨行法門。云何修學而得菩提。佛言。初學菩薩有五十修學而得菩提。何者五十。所謂深入法性。不捨不減不墮不退。修學捨心。修學多聞。修學威儀。修學降伏衆魔。修學光明。修學佛相好。修學禁戒。修學三昧。修學波若。修學大波若。修學善行。修學大善行。修學色相。修學無二語。修學如意足。修學上如意足。修學大如意足

修學妙如意足。修學意行。修學已意行。修學大意行。修學佛所王領。修學自在。修學佛心相。修學滿心相。修學神通。修學大神通。修學眞實。修學王領正法令得久住。修學至極處。修學佛刹土。修學佛壽命。修學菩提樹。修學蓮華。修學佛說法。修學大法輪。修學轉法輪。修學善知識。修學不捨衆生。修學手圓滿。修學劫波樹衣。修學師子座。修學右脇臥床。修學佛所食味。修學毘羅閣。修學如來水相。毘舍佉。是爲五十學法。初行菩薩應當修學深入不捨不減不墮不退。汝應當知。爾時世尊而說偈言

一切行具足 而求寂靜法

光明照佛刹 爲慈衆生故

引導諸衆生 得度三界難

一切法無窮 如來已到彼

爾時世尊。說此偈已。毘舍佉母心大歡喜。更增上問世尊。如來有幾光明。初學菩薩云何修行。佛告毘舍佉。如來有六種光明。何謂爲六。一者青光。二者黃光。三者赤光。四者白光。五者紅光。六者光色照明。毘舍佉。是名如來六種光明。初學菩薩云何修行得此光明。毘舍佉。菩薩爲得青光明故。恒以青華青塗香末香青。麝香寶。而以供養。若入禪定常觀觀青色。作已而願當來之世願得青光云何菩薩修學黃光。恒以黃華黃塗香末香黃。麝香寶。而以供養。若入禪定常觀觀黃色。作已而願當來之世願得黃光云何菩薩修學赤光。恒以赤華赤塗香末香赤。麝香寶。而以供養。若

入禪定常觀赤色。作已而願當來之世願得赤光云何菩薩修學白光。恒以白華白塗香末香白。麝香寶。而以供養。若入禪定常觀觀白色。作已而願當來之世願得白光云何菩薩修學紅光。恒以紅華紅塗香末香紅。麝香寶。而以供養。若入禪定常觀觀紅色。作已而願當來之世願得紅光云何菩薩修學光色照明。恒以光明華光明塗香末香光明。麝香寶。而以供養。若入禪定常觀觀光明。作已而願當來之世願得光明照明。毘舍佉。是名菩薩修學如來六種光明。爾時世尊而說偈言

佛光有六種 青色黃色光

赤白及紅色 光相最照明

若有智慧人 常當勤修行

若樂妙色光 應學廣大行

華香燈供養 恒施無上尊

修學六種行 所願皆成就

佛說偈已。毘舍佉母心大歡喜。更增上問世尊。大人之相凡有幾種。初學菩薩云何修學。佛言。大人之相有三十二。菩薩所修有二十行。與大人相合得成二道無有餘也。何謂二道。若在家者得作轉輪聖王。王四天下降伏諸國七寶隨從。一金輪寶。二白象寶。三白馬寶。四摩尼寶。五玉女寶。六藏臣寶。七主兵寶。復有千子勇健威猛能伏怨敵。盡大海際以法降伏不用兵仗。若出家者。得成爲佛天上人中最尊第一。具三十二大人之相。何者三十二相。所謂身黃金色。圓光一尋猶如融金。梵身方直。頂後日光。頂有肉髻。其髮

紺青。佛身圓滿如尼俱律樹。眉間毫相如兜羅綿。上下俱眇目。睫紺青。舌能覆面。梵音八種如迦陵頻伽聲。口四十齒。齒白齊密。師子頰。皮膚細薄不受塵垢。一一孔一毛生。紺色細軟皆起右旋。師子臙。胸有卍字。七合處滿。手足合。腕網。指纖長。手內外握。立手過膝。陰馬藏。脚腩直鹿腸膺底相。千輻輪。足跟長。是名三十二大人之相身。

毘舍佉。何者二十事修大人相。如來往昔作凡人時。於善法中成就堅固不易受持。身作善行口爲善行心念善行。一切布施與衆生共。堅持禁戒恒住布薩。供養父母沙門婆羅門耆舊宿德六親眷屬。於諸善法皆悉行已。修集滿足積聚高廣。生死無量。乃至一生補處。如意自在常受天樂。壽命色力王位名聞色聲香味觸。受天樂已。下生人間得大人相。成足下平。蹈地皆著舉足俱上。脚。踰隆起猶如龜背。以此相故。若在家者得作轉輪聖王。若出家者得成阿耨多羅三藐三菩提。永斷生死。得常樂涅槃。內外怨家梵魔沙門婆羅門所不能壞。是名爲佛。爾時世尊重說偈曰

於諸法調柔	恒持齋禁戒
布施心平等	深觀無常法
一切所行業	堅固心受持
以此行業故	常生天人中
受天上樂已	還生於人中
受世間福報	而得足下平
蹈地皆悉著	隨蹈地起迎

若在家出家 皆有如是相
若梵天魔王 沙門婆羅門
一切諸怨家 皆悉已降伏
出家行學道 斷絕生死源
衆行已滿足 得成無上尊

復次毘舍佉。云何修行千輻輪相。如來往昔作凡人時。荷負衆生除其恐怖施無畏樂。凡所布施悉共衆生。積聚高廣不可稱計。於此命終。往生天上常受妙樂。如是展轉無量無邊下生世間。得大人相足下千輻輪。輪相具足如真金輪。得此相已。若在家者。作轉輪聖王王四天下。七寶隨從。常爲沙門婆羅門居士大臣長者及諸四兵之所圍繞。若出家者。得成爲佛大衆圍繞。比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等。恭敬尊重。爾時世尊重說偈言

我於無量世	展轉三界中
荷負衆生樂	爲除怖畏處
善護不休息	以此功德業
常生人天中	至一生補處
兩足千輻輪	光曜如金輪
千行業所感	記成人中尊
得大衆圍遶	降伏諸魔怨
若獲利利種	得成轉輪王
若出家學道	得成無上尊
天人阿修羅	摩睺羅伽等
四足及非人	皆恭敬供養
名聞滿十方	衆生良福田

復次毘舍佉。云何修行三大人相。如來往昔作凡人時。不害衆生捨殺生想。不行杖楚。一切器仗悉不畜之。恒生慚愧修習慈悲。積業高遠不可思議。生死無量乃至一生補處。下生人間得三大人相。一者足跟長。二者指纖長。三者梵身圓直。以此相故。記壽命長現久住相。亦護壽命終不中天。若出家者得成爲佛。壽命長遠。一切世間天人沙門婆羅門無有能害如來壽命。爾時世尊而說偈言

一切畏死怖刀仗 以己爲喻勿行杖
是故遠離不思念 以此善行生天上
受天果報無量樂 壽盡下生得三相
指足跟長梵身滿 安置地上如金龜
柔軟纖長如金杵 身體光曜如須彌
三相記成天人尊 亦表如來壽命長

復次毘舍佉。云何修行七處滿相。如來往昔無量劫中作凡人時。恒作施主。儲蓄飲食種種甘果香美諸藥。勤修布施。積集高廣不可稱計。乃至一生補處。常受天樂。下生世間得七處滿相。肩頸臂脚皆悉圓滿。以此相故。若在家者得作轉輪聖王。世間上味具足而得。若出家者得成爲佛。所受飲食於天上人間味中最上。爾時世尊而說偈言

食。瞰哉嘗無上味 施主恒修如是行
以此善行無有量 難陀園中受快樂
業報一生下世間 得大人相七處滿
手脚柔軟無有比 以此相故得上味
在家出家皆如是 如來永斷三界漏
是故得成無上尊

復次毘舍佉。云何修行手足柔軟合。觀網相。佛於往昔作凡人時。常以四攝攝取衆生。布施愛語利益同事。有所求索不違衆生。積業高廣乃至一生補處。常受天樂。下生世間得二大人相。一手足柔軟。二手足合。觀網。以此相故。若在家者。作轉輪聖王攝四天下。若出家者。得成法王。善攝一切無量衆生。比丘比丘尼優婆塞優婆夷。天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。爾時世尊而說偈言

修布施愛語 行利益同事
恒以四攝法 攝衆無有餘
以此行業故 常生天人中
下生於世間 得二大人相
手足悉柔軟 俱有合。觀網
微妙極細薄 外黃裏紅色
以此二相故 在家轉輪王
若以善法化 一切皆順行
堅受持不犯 歡喜讚聖王
施恩無有比 慈潤於四方
若棄捨五欲 出家得成佛
爲衆生說法 聞者悉頂受
復次毘舍佉。云何修行如來脚相。直身毛旋起。佛告毘舍佉。我於往昔作凡人時。恒以善法饒益衆生。常行法施初未曾說無義之語。以此業故增長廣大。乃至一生補處。下生世間得二大人相。一脚脚直蹠骨不現。二者毛端旋起。以此相故。若在家者。得作轉輪聖王。人中最尊高妙上勝。於五欲中歡

喜快樂。七寶千子隨從侍衛。若捨家業入山學道。得成爲佛。天上人中最尊最上無有二。一切衆生恭敬尊重。爾時世尊而說偈言

恒以善法 利益衆生 恒以善語 教導衆生 恒以善力 將侍衆生 歡喜快樂 恒行法施 無有嫉妬 以此業故 積行無量 下生人間 得大人相 一脚脚直 蹠骨不現 二毛端起 悉皆右旋 若在家者 作轉輪王 王四天下 若出家者 得成爲佛 天上人中 最尊最上

復次毘舍佉。云何修行鹿。臍腸相。如來於昔無量劫中作凡人時。善勸教人一切典籍威儀工巧醫方呪術。教持禁戒悉皆具足。恒自思惟。云何令人善解義趣速得通達。不生疲倦厭惡之心。以此業故動積高廣。乃至一生補處常受天樂。下生世間得大人相成鹿臍腸。若在家者。作轉輪聖王王四天下。一切所須供養之具隨念速得。若出家者得成爲佛。天上人中所須供養皆悉疾得。爾時世尊重說偈言

諸典悉教學 工巧及呪術 醫方察衆病 恒自作思念 云何令速成 於學不疲倦 展轉教餘人 以此行業故 積聚不可量 至一生補處 成大人相好 而得鹿臍腸 纖好成圓滿 皮細薄柔軟 毛起皆右旋 以此大人相

記成人中尊 在家轉輪王 所求皆速得 若出家作佛 一切諸供養 隨念悉具足

復次毘舍佉。云何修行皮膚細軟不受塵垢。佛於往昔作凡人時。若沙門婆羅門刹利居士。來至我所而問我言。大德何者名善行。何者名不善。何者應親近。何者應遠離。何者行業得受安樂。何者行業而受苦惱。我於往昔爲人分別。是法應作是不應作。是法應行是不應行。是法得快樂是法不安樂。以此業故。積行無量。乃至一生補處受天福樂。下生人間得大人相。皮膚細軟不受塵水。譬如蓮華雖在水中水不能污。如來身相亦復如是。以此相故。若在家者。作轉輪聖王聰明智慧。於諸世間沙門婆羅門刹利居士無有及者。若出家學道得成爲佛。智慧廣大。利疾智慧最上最勝。諸天世人梵魔沙門婆羅門諸有智慧無能及者。爾時世尊而說偈言

佛於無量世 凡人時修行 若有來問者 勸教令速成 恒在出家地 善分別義趣 以此行業故 若天上人中 常。得大智慧 一生下人中 得皮膚細軟 以此相好故 成就大智慧 若獲刹利種 在家轉輪王 若不樂在家 出家得成佛 獲一切種智 天上及人中 無有能及者

優婆塞淨行法門經卷上

優婆夷淨行法門經卷下

僧祐錄云安公涼土異經附北涼錄
修學品第二之餘

復次毘舍佉。云何修行身黃金色光明照耀猶如金山。如來往昔無量劫中。常樂修善不瞋不恚。若有衆生惡罵捶打。悉皆能忍不生瞋恨。恒自慚愧生大悲想。皆是過去先業所報。常自剋責復行布施。柔軟莊嚴。獨樂劫具橋奢耶衣。如是等衣恒以施人。如是展轉無量世中積功高大。常受天樂。下生人間。得大人相身黃金色。於諸金色最上最勝。以此相故。若在家者。作轉輪聖王王四天下。於四天下。若有柔軟莊嚴。具獨摩劫具橋奢耶衣。欽婆羅衣。一切世間柔軟之物。王悉得之。若出家者得成爲佛。人中細軟衣服。具具劫貝獨摩欽婆羅衣。如是等物如來悉得。爾時世尊重說偈言

不生瞋恚心	恒慚愧剋責
布施細妙衣	上無無價物
恒施與衆生	施已心歡喜
踊躍無悋惜	譬如人失火
出物大歡喜	積業無有量
生天受快樂	從此生人間
而得大人相	身體黃金色
猶如金山王	在家轉輪王
善護四天下	大得柔軟觸
一衣直千萬	若學道成佛

化天人龍神 衣服亦如是

復次毘舍佉。云何修行陰馬藏相。如來於過去無量劫中作凡人時。常樂修行善和合衆。若與父母男女兄弟姊妹親戚眷屬善友知識。乃至畜生。若有別離樂和合者。悉隨所樂善能。和合令其歡喜。以此業故所積高廣。常生天上受天福樂。下生人間。如是展轉無量無邊。至一生補處得陰馬藏。以此相故。記成千子作轉輪王王四天下。千子勇健能伏怨敵。若出家者得成爲佛。從法生子過於千萬。勇猛多力能却魔怨。爾時世尊而說偈言

我於無量世	本作凡人時
常爲和合衆	令得安樂住
若父母男女	兄弟及姊妹
親戚諸眷屬	善友知識等
若離別苦者	善和合安樂
以此行業故	常生天人中
受天上快樂	下生於人間
得陰馬藏相	現成得千子
勇健無有比	能降伏怨敵
恒供養父母	令得歡喜樂
若出家作佛	法子有千萬
戒定神通力	能摧伏魔怨

復次毘舍佉。云何修行梵身圓滿如尼俱律樹。立身正直手得摩膝。如來往昔作凡人時。恒修弘慈。善能觀察善惡麤細等不等法。此是智慧。此是愚癡。此是精進。此是懈怠。此是瞋恚。此是忍辱。如是分別。隨其等類而教導

之。以此業故。展轉無量天上人中。乃至一生補處。下生人間得二大人相。一者梵身圓滿如尼俱律樹。二者立身正直手得摩膝。以此相故。若在家者。作轉輪王王四天下。財富無量。金銀琉璃車乘馬。珊瑚琥珀真珠等寶。五穀豐熟庫藏盈溢。若出家者得成爲佛。具足七財信戒施聞慧慚愧。如來亦有如是等物無量無邊。爾時世尊重說偈言

我於過去世	善稱量衆生
選擇分別已	觀察悉平等
能常別衆生	隨類應施與
以此行業故	常生天人中
下生於人間	立身直不曲
兩手得摩膝	猶如尼俱樹
從地生方圓	佛身亦如是
從無量劫來	行業地所生
二相現財富	令天下太平
在家受五欲	得成轉輪王
捨五欲出家	得成無上尊

復次毘舍佉。云何修行三大人相。一者師子躡。二者項出日光。三者肩頸團圓。如來過去作凡人時。恒利益衆生樂安樂住。信心持戒多聞。慧施。財穀田宅奴婢牛羊象馬車乘妻妾男女侍從左右眷屬親戚。令得增長。以此業故常生天上。下生人間。得三大人相。一者師子躡。二者項出日光。三者肩頸團圓。以此相故。若在家者。作轉輪王王四天下。法常增長財物田宅五穀豐熟。妻子眷屬奴婢侍從善友知識。一切具足無有減少。若出

家者。得成爲佛七財具足。四部眷屬亦無減少。爾時世尊重說偈言。

信心持戒 多聞慧施 奴婢象馬

牛羊田宅 妻子眷屬 善友知識

恒作善念 云何令其 色力安樂

得大增長 以此業故 常生天上

下生人間 得大人相 半師子臆

項出日光 肩頸圓直 三相記成

若在家者 眷屬妻子 奴婢象馬

悉皆興盛 若出家者 得成爲佛

眷屬增長 得無減法

復次毘舍佉。云何修行胸有卍字。如來於往昔作凡人時。不惱衆生不行杖楚亦不籠繫。以此業故。積行高廣常生天上。下生人間。得大人相胸有卍字。若在家者。作轉輪王無諸疾病。四時調適不寒不熱。若出家者。得成爲佛亦無諸病。常得調和不冷不熱。身體輕利堪入三昧。爾時世尊重說偈言。

不籠繫衆生 亦不行杖楚

不以諸刀杖 加害於衆生

以此行業故 常生天人中

受天上快樂 至一生補處

下生於人間 而得大人相

胸字有萬數 以此相好故

無有諸疾病 若在家出家

常得受快樂 若獲刹利種

得王四天下 若出家學道

得成無上尊 純受上妙樂

復次毘舍佉。云何修行。眼下紺色如青蓮華。

目睫捲起紺色光明。佛於過去無量劫中。作凡人時恒修善行。不以惡心張眼低目棄視衆生。不以欲心眈眈看之。恒以喜心。離瞋愛癡直視衆生。以此業故。常生天上受天快樂。下生人間得二大人相。一者眼下紺青上下俱胸。二者目睫細軟。捲起紺長紺色光焰。以此相故。若在家者。作轉輪王王四天下。一切人民沙門婆羅門刹利居士妻子眷屬群臣侍人觀視無厭。若出家者得成爲佛。爲諸四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天人阿修羅摩睺羅伽乾闥婆等一切衆生善心歡喜。瞻仰如來無有厭足。爾時世尊而說偈言。

佛於過去世 本作凡人時

恒修諸善行 不以瞋恚心

張眼低棄視 亦不以愛染

欲心看衆生 眼淨離垢濁

歡喜心直視 以此行業故

常生天人中 至一生補處

下生於人間 得眼睫紺色

目如青蓮華 上下俱胸明

以此大人相 記聰明智慧

一切諸衆生 樂視無厭足

在家轉輪王 成就大智慧

七寶悉具足 能伏四天下

出家得成佛 而獲一切智

復次毘舍佉。云何修行。頂有肉髻。頭髮紺青。如來於過去世作凡人時。於功德中恒在人前。身口意業布施持戒。月修六齋。供養父母沙門婆羅門親友眷屬舊舊宿德。復有

善行不可稱計。以此行故。積聚無量常受天樂。乃至一生補處。下生人間得二大人相。一者頂有肉髻。二者頭髮紺青。以此相故。若在家者。作轉輪王王四天下。爲諸人民之所依憑。若出家者。得成爲佛。爲諸四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等所歸依處。爾時世尊而說偈言。

我於過去世 修善中導首

恒修持梵行 爲人所依憑

命終生天上 受諸天快樂

下生於人間 得二大人相

頂上有肉髻 頭髮捲紺青

在家轉輪王 而王四天下

以五戒十善 覆護於人民

若出家學道 得成無上尊

恒以戒定慧 教授諸衆生

常爲諸天人 龍神夜叉等

乾闥阿修羅 而作歸依處

復次毘舍佉。云何修行。一一毛孔一毛生。眉間白毫如兜羅綿。佛於往昔作凡人時。修不妄語捨離妄語。恒修實語護持實語。正心實語亦不綺語。發言柔軟隨順衆生。以此業故。常生天上受天快樂。下生人間得二大人相。一者一一毛孔一毛生。其毛細軟皆起右旋不受塵水。二者眉間白毫光明鮮澤如兜羅綿。以此相故。若在家者。作轉輪王王四天下。一切人民熾盛增長快樂無極。若出家者。得成爲佛。增長比丘比丘尼優婆塞優婆

夷四部眷屬。無量無邊充滿世界。爾時世尊而說偈言

我於過去世	恒修不妄語
口初未曾說	空誑不實語
隨順於世間	發言無過失
以此行業故	常生天人中
下生於人間	得二大人相
眉間白毫光	柔軟如兜羅
毛孔無二生	一一皆右旋
以此二相故	在家轉輪王
普王四天下	令人民增長
若捨家學道	得成大法王
教授諸天人	令正法增長
復次毘舍佉。云何修行。口四十齒。齒白整密。如來於往昔無量劫中。恒修不兩舌。棄捨兩舌。遠離兩舌。從此聞已。不向彼說。從彼聞已。不向此說。彼此聞已。利益歡喜乃為說之。以此業故常受天樂。下生人間得二大人相。一者口四十齒。二者齒白齊密。以此相故。若在家者。作轉輪王。王四天下。無有盜賊。眷屬清淨堅固無壞。若出家作佛。得四部眾比丘比丘尼優婆塞優婆夷。堅固受持如來法藏。不為四魔之所能破。爾時世尊重說偈言	
如來過去世	修行不兩舌
不闕亂衆生	善能和合衆
行業生天上	受諸天快樂
下生於人間	得二大人相
口有四十齒	齒白淨齊密

若獲刹利種 在家王四地
王有四兵衆 堅固難沮壞
刹利婆羅門 常不能動轉
若出家作佛 四部衆亦爾
當爲諸天人 所恭敬尊重

復次毘舍佉。云何修行。廣長舌相出梵音聲如迦陵頻伽聲。佛於往昔作凡人時。不行龜語棄捨龜語遠離龜語。恒修善語柔軟之語。能入其心令其樂聞。大慈悲語不捨語弘恩語。人所愛念。以此業故。勤積高廣常受天樂。下生人中得二大人相。一者廣長舌出能覆面。二者梵音柔軟如迦陵頻伽聲令人樂聞。以此相故。若在家者。作轉輪王。王四天下。有所言說一切人民皆悉樂聞歡喜受持。若不樂在家出家學道得成爲佛。若有所說比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉人非人等。皆悉頂受歡喜奉行。爾時世尊重說偈言

佛於過去世 恒修行善語
不瞋亦不恚 不闕亂龜語
常修慈悲語 決定正柔軟
如是一味語 然後乃發言
以此行業故 得舌廣長相
梵音清柔軟 如迦陵鳥聲
以二大人相 在家轉輪王
若有所言說 人民皆受行
出家得成佛 能轉無上輪
若所說妙法 天人阿修羅
龍神夜叉等 聞者皆奉行
復次毘舍佉。云何修行師子頌。佛於過去世

作凡人時。恒修不綺語棄捨綺語遠離綺語。應時而語義語法語威儀語常住語有邊語。以此業故。積功無量常受天樂。下生人間得大人相師子頌。以此相故。若在家者。作轉輪王。王四天下。一切人民無能伐者。若出家者。得成爲佛。天人阿修羅梵魔沙門婆羅門。內外怨家無有能得伐如來者。爾時世尊而說偈言

我於過去世 恒修不綺語
亦不自稱譽 及以諸雜語
斷截無義語 常修應時語
發言令喜樂 利益諸衆生
以此行業故 常受天人樂
下生於人間 成就師子頌
在家轉輪王 威伏四天下
以此大人相 現無有伐者
出家得成佛 沙門梵魔王
大人阿修羅 羅睺緊那羅
內外諸怨家 無有能伐者

復次毘舍佉。云何修行四牙齊密白淨光明。佛於往昔作凡人時。捨離惡活正命自活。亦不行於斗秤欺誑。不以威勢橫取人物。以虛僞物欺誑於人。變形誑愛誑觸誑精進誑。如是一切欺誑之法皆悉斷滅。以此業故。積聚高廣命終生天。於天人中十處受樂。何謂爲十。一者天壽。二者天妙色。三者天樂。四者天名聞。五者天王。六者天色。七者天聲。八者天香。九者天味。十者天觸。是名爲十。受天樂已。下生人間得大人相。一者齒無大小。

然持戒不殺盜淫妄語飲酒。是為四未曾有奇特之法。菩薩處胎。其母清淨無有欲心。外人見之亦不生染。是為五未曾有奇特之法。菩薩處胎。常令其母大得利養。色香味觸自然而至。是為六未曾有奇特之法。菩薩處胎。母常安樂。無諸疾病飢渴寒熱疲極之患。菩薩亦然。菩薩胎中母常見之。譬如真摩尼毘琉璃寶。八楞清淨內外明徹一切具足。以五色縷而以貫之。明眼之人執在手中。見珠八楞及五色縷。青黃赤白了了分明。菩薩處胎亦復如是。母見其身頭目手足一切身分。悉皆無有障礙。是為七未曾有奇特之法。毘舍佉。菩薩生七日已。其母命終生兜率天受天快樂。是為八未曾有奇特之法。凡人受胎或九月日。或至十月而便產。菩薩不爾。要滿十月然後乃生。是為九未曾有奇特之法。世間女人臨欲產時。身體苦痛或坐或臥。不安其所然後乃生。菩薩生時其母安樂無諸疾惱。歡喜遊戲舉手立生。是為十未曾有奇特之法。菩薩出胎天人承接。後為世人之所捧持。是為十一奇特之法。世人受已有四天子捧接敬受置於母前。心大歡喜俱發聲言。善哉夫人。生大威德勇健之子。是為十二奇特之法。菩薩初生無有水血及以胎膜諸不淨物。其身清淨如摩尼珠。以加私國璧而以裹之。不相染著。何以故。彼此淨故。菩薩初生亦復如是。清淨無染如摩尼珠。其母鮮淨亦如彼。是為十三奇特之法。菩薩生時。於虛空中自然而有二飛流水。一冷二

暖浴菩薩身。是為十四奇特之法。菩薩生已北行七步。爾時空中自然白。傘覆菩薩身。行七步已遍觀十方發師子吼。唱如是言。一切世間。唯我為上。天人中尊我為最大。從此生盡無復後生。是為十五奇特之法。菩薩生時於三千大千世界。一切衆生蠕動之類皆大歡喜。是為十六奇特之法。毘舍佉。是名如來處胎初生有十六種奇特之法。爾時世尊。而說偈言

兜率天命終 下生於人間

處胎及初生 清淨無所染

十六種奇特 微妙未曾有

胎中及生時 不與衆生共

生時無迷惑 名聞最第一

現相非一種 佛生瑞如此

爾時世尊。說此偈已。毘舍佉母心大歡喜。更增上問。世尊。菩薩生時有幾瑞相一時俱現。佛告毘舍佉。菩薩生時有三十二瑞相一時俱現。何謂三十二瑞。一者三千大千世界地大震動。自然大明光照世界。二者一切樂器自然音樂。三者不鼓自鳴。四者一切疾病自然除愈。五者一切繫縛自然解脫。六者一切冤家生慈悲心。七者生盲得眼能見諸色。八者生聾得耳能聞音聲。九者生跛能行隨意遊戲。十者生狂得念憶想分明。十一者瘡癰能言。十二者乘船漂落還得本處。十三者地及虛空所有七寶自然光明。十四者衆川萬流停住不行。十五者一切飛鳥有翅之屬歡喜而住。十六者風不動搖一切寂然。十

七者一切衆生相噉食者皆生慈心。十八者一切諸天還其宮殿喜笑快樂。十九者阿鼻地獄猛火自滅。二十者飢得飽滿。二十一者一切餓鬼無有渴乏。二十二者於四天下普興大雲等注大雨。二十三者月光明曜。二十四者衆星晝現。二十五者日盛清明。二十六者一切華樹即便生華。二十七者一切果樹自然成果。二十八者三千大千世界。出大天香無有臭穢。二十九者菩薩生時即行七步。三十者虛空白傘自然降覆。三十一者行七步已顧視十方。三十二者作師子吼。毘舍佉。是名菩薩初生之時三十二法一時俱現。毘舍佉母白佛言。世尊。菩薩生時以何因緣震動三千大千世界。佛告毘舍佉。菩薩生時地大震動者。菩薩現此生盡無復煩惱。一切衆生應得道者煩惱將滅。是故地動。毘舍佉。菩薩生時自然光明照世界者。菩薩為得三達智故。毘舍佉。菩薩生時世間樂器自然鳴者。菩薩為得八三昧故。毘舍佉。菩薩生時不鼓自鳴者。菩薩為欲擊大法鼓故。毘舍佉。菩薩生時一切繫縛自然解脫者。菩薩為欲度脫一切衆生老病死故。毘舍佉。菩薩生時一切怨家生慈心者。菩薩為得四無量心故。毘舍佉。菩薩生時疾病除愈者。菩薩為欲滅除一切煩惱病故。毘舍佉。菩薩生時盲得眼者。菩薩為得聖智眼故。毘舍佉。菩薩生時聾得耳者。菩薩為得聖天耳故。毘舍佉。菩薩生時跛能行者。菩薩為得四神足力故。毘舍佉。菩薩生時狂得念者。菩薩為得安那般

一一切諸天還其宮殿喜笑快樂。十九者阿鼻地獄猛火自滅。二十者飢得飽滿。二十一者一切餓鬼無有渴乏。二十二者於四天下普興大雲等注大雨。二十三者月光明曜。二十四者衆星晝現。二十五者日盛清明。二十六者一切華樹即便生華。二十七者一切果樹自然成果。二十八者三千大千世界。出大天香無有臭穢。二十九者菩薩生時即行七步。三十者虛空白傘自然降覆。三十一者行七步已顧視十方。三十二者作師子吼。毘舍佉。是名菩薩初生之時三十二法一時俱現。毘舍佉母白佛言。世尊。菩薩生時以何因緣震動三千大千世界。佛告毘舍佉。菩薩生時地大震動者。菩薩現此生盡無復煩惱。一切衆生應得道者煩惱將滅。是故地動。毘舍佉。菩薩生時自然光明照世界者。菩薩為得三達智故。毘舍佉。菩薩生時世間樂器自然鳴者。菩薩為得八三昧故。毘舍佉。菩薩生時不鼓自鳴者。菩薩為欲擊大法鼓故。毘舍佉。菩薩生時一切繫縛自然解脫者。菩薩為欲度脫一切衆生老病死故。毘舍佉。菩薩生時一切怨家生慈心者。菩薩為得四無量心故。毘舍佉。菩薩生時疾病除愈者。菩薩為欲滅除一切煩惱病故。毘舍佉。菩薩生時盲得眼者。菩薩為得聖智眼故。毘舍佉。菩薩生時聾得耳者。菩薩為得聖天耳故。毘舍佉。菩薩生時跛能行者。菩薩為得四神足力故。毘舍佉。菩薩生時狂得念者。菩薩為得安那般

一一切諸天還其宮殿喜笑快樂。十九者阿鼻地獄猛火自滅。二十者飢得飽滿。二十一者一切餓鬼無有渴乏。二十二者於四天下普興大雲等注大雨。二十三者月光明曜。二十四者衆星晝現。二十五者日盛清明。二十六者一切華樹即便生華。二十七者一切果樹自然成果。二十八者三千大千世界。出大天香無有臭穢。二十九者菩薩生時即行七步。三十者虛空白傘自然降覆。三十一者行七步已顧視十方。三十二者作師子吼。毘舍佉。是名菩薩初生之時三十二法一時俱現。毘舍佉母白佛言。世尊。菩薩生時以何因緣震動三千大千世界。佛告毘舍佉。菩薩生時地大震動者。菩薩現此生盡無復煩惱。一切衆生應得道者煩惱將滅。是故地動。毘舍佉。菩薩生時自然光明照世界者。菩薩為得三達智故。毘舍佉。菩薩生時世間樂器自然鳴者。菩薩為得八三昧故。毘舍佉。菩薩生時不鼓自鳴者。菩薩為欲擊大法鼓故。毘舍佉。菩薩生時一切繫縛自然解脫者。菩薩為欲度脫一切衆生老病死故。毘舍佉。菩薩生時一切怨家生慈心者。菩薩為得四無量心故。毘舍佉。菩薩生時疾病除愈者。菩薩為欲滅除一切煩惱病故。毘舍佉。菩薩生時盲得眼者。菩薩為得聖智眼故。毘舍佉。菩薩生時聾得耳者。菩薩為得聖天耳故。毘舍佉。菩薩生時跛能行者。菩薩為得四神足力故。毘舍佉。菩薩生時狂得念者。菩薩為得安那般

那念故。毘舍佉。菩薩生時能言者。菩薩爲得通達如來所知法故。毘舍佉。菩薩生時漂船還者。菩薩爲得八直正道開示衆生故。毘舍佉。菩薩生時地及虛空七寶光明者。菩薩爲得四無礙智故。毘舍佉。菩薩生時衆川萬流住不行者。菩薩爲得煩惱四流已停住故。毘舍佉。菩薩生時一切飛鳥歡喜住者。菩薩爲欲破諸邪見故。毘舍佉。菩薩生時風不動搖者。菩薩爲得常樂滅盡三昧故。毘舍佉。菩薩生時衆生相噉生慈心者。菩薩爲得四部眷屬尊卑貴賤得和合故。毘舍佉。菩薩生時諸天還宮喜笑住者。菩薩成佛時。諸善男子及善女人。出家學道得阿羅漢。所作已辦。斷絕三界生死之源。棄捨重擔無爲無欲。常樂靜處熙怡喜笑。各相謂言。我等今者已得度脫生老病死。更不受胎處於生死。清淨無染猶如水。滯在蓮荷上無所染著。毘舍佉。菩薩生時阿鼻地獄猛火滅者。菩薩爲欲滅除衆生三毒煩惱熾然火故。毘舍佉。菩薩生時飢得飽滿者。菩薩爲得身念三昧故。毘舍佉。菩薩生時餓鬼渴乏無渴乏者。菩薩爲得解脫水故。毘舍佉。菩薩生時大雲注雨者。菩薩爲欲雨大法雨普潤衆生故。毘舍佉。菩薩生時月光曜者。菩薩成佛時爲諸衆生歡喜瞻仰故。毘舍佉。菩薩生時衆星晝現者。菩薩成佛時。爲令聲聞弟子現於世間故。毘舍佉。菩薩生時日光赫烈者。菩薩爲得六通大法。聲聞故。毘舍佉。菩薩生時華樹生華者。菩薩爲令聲聞弟子得解脫華故。毘舍佉。菩薩

生時果樹生果者。菩薩爲令聲聞弟子得四沙門果故。毘舍佉。菩薩生時大千世界出天香者。菩薩爲得如來戒香遍滿世間故。毘舍佉。菩薩生時蹈地七步者。菩薩爲得七菩提道故。毘舍佉。菩薩行時白傘蔭覆者。菩薩爲得涅槃蔭故。毘舍佉。菩薩行已示東方者。爲諸衆生作導首故。毘舍佉。示南方者。爲諸衆生作良福田故。毘舍佉。示西方者。我生已盡是最後身故。毘舍佉。示北方者。於一切衆生我得阿耨多羅三藐三菩提故。毘舍佉。示下方者。爲欲破魔兵衆令其退散故。毘舍佉。示上方者。爲諸天人之所歸依故。毘舍佉。作師子吼者。於天人中最尊最上。一切衆生無能及者故。爾時世尊。而說偈言

世間之導首	無上大聖尊
生時現瑞相	衆生良福田
輪轉三界中	此爲最後生
於世間智慧	如來最第一
破魔兵衆已	應供大名聞
世間未曾有	天人所歸依
世尊初生時	三十二瑞應
微妙奇特相	悉皆一時現
菩薩從胎出	地六種震動
自然大光明	遍照於十方
令衆生毛豎	各各相謂言
願速得成佛	當雨大法雨
洗除煩惱垢	令我得解脫
是故我今者	歸命無上尊

爾時世尊說此偈已。告毘舍佉。諸佛如來不

可思議。佛所說法不可思議。諸善男子及善女人。信佛所說亦不可思議。所得果報亦不可思議。譬如大雨潤澤一切人非人等皆得充足。及諸草木亦得生長。如來法雨亦復如是。普潤一切無量衆生。應得度者聞此法已。皆得道果。若於人天受果報者。隨其所願皆悉得之。是故汝今應當專心受持此法。於未來世令諸四輩皆得修行。說是法時六萬天人得法眼淨。餘諸天龍阿修羅乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等皆悉奉行。毘舍佉。母得法眼淨。所將眷屬千五百人。於佛法僧得堅固信無有退轉。皆大歡喜作禮而去。

優婆夷淨行法門經卷下

No. 580

佛說長者女菴提遮師子吼義經

⑤失譯人名今附梁錄

如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。與無量比丘比丘尼優婆塞優婆夷。菩薩衆俱。爾時去舍衛城西二十餘里。有一村名曰長提。有一婆羅門。名婆私賦迦。在其中住。其人學問廣博。深信內典。敬承佛教。時婆羅門欲設大會。至祇洹所請佛及僧。佛則受其請。婆羅門還家。又尅其時。佛與大眾往詣彼村。至婆羅門舍。爾時長者。見佛

然。能和夫妻。侍養親族。事夫如禁。其儀無比。出於群類。父母眷屬皆出見佛。唯有此女獨在室內。其女自以生來。父母莫測其所由。故名之菴提遮。爾時如來。卽知長者有一女。在室內未出。知其不出所由。若其出者。利益無量大衆。及諸天人。佛卽告長者言。汝之眷屬出來盡耶。其婆羅門。束手長跪佛前。以此女不出之狀。將之爲恥。默然未答。佛則知其意。仍告之言。中時向至。可設供耶。時婆羅門。卽承佛教起設供養。大衆及其長者。眷屬中食已訖。唯有此女。未及得食。時如來鉢中故留殘食。遣一化女。將此餘食。與彼室內女菴提遮。時化女人。以偈告曰。

我常念所思 大聖之所行
未曾與汝異 何事不清淨
其化女聞菴提遮說偈已 卽沒不現 其女菴
提遮 以心念誦 偈言

五八〇 長者女倦提遮師子吼了我經

嗚呼大勝尊 今隨濟我願
不辭破小戒 恐當不同聞
其夫見菴提遮說偈言已。卽還以偈責曰

時女菴提遮。卽隨其夫往詣佛所。各自禮佛及諸大衆。恭敬而立。時女菴提遮。以偈歎曰

我念大慈悲 救護十方尊
欲設祕密藏 賜我淨餘食
大聖甚難會 世心有所疑
誰可問法者 發衆菩提基

爾時舍利弗。卽白佛言。世尊。此是何女人。
忽爾來至此。復說如是法偈。言得餘食。佛

告舍利弗言。此是長者女。復問曰。從何而來。何因至此。佛告舍利弗。此女。人不從遠來。只在此室。雖有父母眷屬。其夫不在。以自誠敬順夫。因緣故。不從父母輕爾出遊。現於大

衆。時舍利弗白佛言。是女以何善因故。生此長者家。其容若此。復以何因緣故。得如是士夫禁約。若此不能自由見佛及僧。佛卽告舍利弗。汝自問之。時舍利弗。問其女曰。汝以何因緣。生此長者家。復以何因緣。得如是人爲夫禁戒。若此不能自由見佛及僧。

其女菴提遮以偈答曰

又不執女相
我在內室中
是分未曾越
得是清淨夫
以爲自在竟
聖知賜我餘

嗚呼今大德 不知真實由
絲毫不負越 故名大自在

我雖內室中 尊如目前現
仁稱阿羅漢 常隨不能見
大聖非是色 亦不離色身

聲聞見波旬 謂是大力人
嗚呼今大德 隨聖少方便
不知本元由 於我生倒見

爾時舍利弗。默然而止。私自念言。此是何女人。其辯若此。我所未及。佛卽知其意。而告之曰。勿退於問答生於異心。是女人已經值無量諸佛所說。是法藥勿疑之也。

爾時文殊師利。問菴提遮曰。汝今知生死義耶。答曰。以佛力故知。又問曰。若知者生以

何爲義。答曰。生以不生生爲義。又問曰。云何不生生爲義耶。答曰。若能明知地水火風四緣。畢竟未曾自得有所和合。而能隨其所宜。有所說者。以爲生義。又問曰。若知地水

火風。畢竟不自得有所和合爲生義者。卽應無有生相。將何爲義。答曰。雖在生處而無生者。是爲正生。故說有義。文殊又問曰。死以何爲義耶。答曰。死以不死死爲義。又問曰。云何以不死死爲死義耶。答曰。若能明知地水火風。畢竟不自得有所散。而能隨其

所宜有所說者。是爲死義。又問曰。若知地

(亦) + 知 ⑤ ⑥ 仰 = 卽 ⑦ ⑧ 偏言 = 偏曰 ⑨ ⑩ 說言 ⑪ ⑫ 心淨 = 淨心 ⑬ ⑭ [卽] = ⑮ 顯來 = 今來 ⑯ ⑰ (人) = ⑱ (爾) +
 時 ⑲ ⑳ 爲義 = 爲生義 ㉑ ㉒ 爲義 = 爲死義 ㉓*

佛說八師經

吳月支國居士支謙譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有梵志。名曰耶旬。來詣佛所。阿難白佛言。有異學梵志。今來在外。欲咨所疑。天尊曰。現之。梵志乃進。稽首佛足。天尊曰。就座。梵志就座。須臾退坐曰。吾聞佛道厥義弘深。汪洋無涯。靡不成就。靡不度生。巍巍堂堂。猶星中月。神智妙達。衆聖中王。諸天所不逮。黎民所不聞。願開盲冥。釋其愚癡。所事何師。以致斯尊。天尊歎曰。快哉斯問。開發大行。吾前世師。其名難數。吾今自然神。靡得道非有師也。然有八師。從明得之。刑戮。或爲王法。所見誅治。滅及門族。死入地獄。燒煮擄掠萬毒皆更。求死不得。罪竟乃出。或爲餓鬼。或爲畜生。屠割剝裂。死輒更刀。魂神展轉。更相殘賊。吾見殺者。其罪如此。不敢復殺。是吾一師。佛時頌曰

殺者心不仁 強弱相傷殘
殺生當過生 結積累劫怨
受罪短命死 驚怖遭暴患
吾用畏是故 慈心伏魔宮

佛言。二謂盜竊。強劫人財。或爲財主。刀杖加刑。應時瓦解。或爲王法。收繫著獄。拷掠榜笞。五毒並至。戮之都市。宗門灰滅。死入地獄。以手捧火。洋銅沃口。求死不得。罪

竟乃出。當爲餓鬼。意欲飲水。水化爲膿。所欲食物。物化爲炭。身常負重。來備自隨。或爲畜生。死輒更刀。以肉供人。償其宿債。吾見盜者。其罪如此。不敢復盜。是吾二師。佛時頌曰

盜者不與取 劫竊人財寶
亡者無多少 忿恚懷憂惱
死受六畜身 償其宿債負
吾用畏是故 棄家行學道

佛言。三謂邪淫。犯人婦女。或爲夫主。邊人所知。臨時得殃。刀杖加刑。或爲王法。收繫著獄。酷毒掠治。戮之都市。死入地獄。臥之鐵床。或抱銅柱。獄鬼然火。以燒其身。地獄罪畢。當更畜生。若復爲人。閨門淫亂。違佛遠法。不親賢衆。常懷恐怖。多危少安。吾見是故。不敢邪淫。是吾三師。佛時頌曰

淫爲不淨行 迷惑失正道
精神魂魄馳 傷命而早夭
受罪頑癡荒 死復墮惡道
吾用畏是故 棄家樂林藪

佛言。四謂惡口。兩舌妄言綺語。諸人無罪。謗毀三尊。舌致捶杖。亦致滅門。死入地獄。獄中鬼神。拔出其舌。以牛犁之。洋銅灌口。求死不得。罪畢乃出。當爲畜生。恒食草棘。若後爲人。言不見信。口中恒臭。多逢謗謔。罵言之聲。臥輒惡夢。有口不能得含佛經之至味。吾見是故。不敢惡口。是吾四師。佛時頌曰

欺者有四過 謾佞傷良貞

受罪癡瞋言 塞吃口臭腥
癡狂不能言 死入拔舌園
吾修四淨口 自致八音聲
佛言。五謂嗜酒。酒爲毒氣。主成諸惡。王道毀仁澤滅。臣慢上忠。敬朽父。失禮母。失慈子。凶惡逆孝道。敗夫失信。婦奢淫。九族淨財產耗。亡國危身。無不由之。酒之亂道三十有六。吾見是故。絕酒不飲。是吾五師。佛時頌曰

醉者爲不孝 怨禍從內生
迷惑清高士 亂德敗淑貞
吾故不飲酒 慈心濟群生
淨慧度八難 自致覺道成
佛言。六謂年老。夫老之爲苦。頭白齒落。目視眊眊。耳聽不聰。盛去衰至。皮緩面皺。百節痛疼。行步苦極。坐起呻吟。憂悲惱惱。苦識神轉滅。便旋即忘。命日促盡。言之流涕。吾見無常。災變如斯。故行求道。不欲更之。是吾六師。佛時頌曰

吾念世無常 人生要當老
盛去日衰羸 形枯而白首
憂勞百病生 坐起愁痛惱
吾用畏是故 棄家行學道
佛言。七謂病瘦。肉盡骨立。百節皆痛。猶被杖楚。四大進退。手足不任。氣力虛竭。坐臥

諸仁。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

須人。口燥唇焦。筋斷鼻坼。目不見色。耳不聞音。不淨流出。身臥其上。心懷苦惱。言輒悲哀。今觀世人。年盛力壯。華邑暉暉。福盡罪至。無常百變。吾觀斯患。故行求道。不欲更之。是吾七師。佛時頌曰

念人衰老時 百病同時生

水消而火滅 刀風解其形

骨離筋脈絕 大命要當傾

吾用畏是故 求道願不生

佛言。八謂人死。四百四病。同時俱作。四大欲散。魂神不安。風去息絕。火滅身冷。風先火次。魂靈去矣。身體挺直。無所復知。旬日之間。肉壞血流。腿脹爛臭。無一可取。身中有蟲。還食其肉。筋脈爛盡。骨節解散。觸體異處。脊脊肩臂。膝脛足指。各自異處。飛鳥走獸。覓來食之。天龍鬼神帝王人民。貧富貴賤。無免此患。吾見斯變。故行求道。不欲更之。是吾八師。佛時頌曰

我惟老病死 三界之大患

福盡而命終 氣絕於黃泉

身爛還為土 魂魄隨因緣

吾用畏是故 學道昇泥洹

於是梵志聞佛所說。心開意解。即得道迹。即受五戒。為清信士。不殺不盜不淫不欺。奉孝不醉。歡喜而去。

佛說八師經

No. 582

佛說孫多耶致經

吳月支國居士支謙譯

開如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。除饑甚衆。佛為說經。時有梵志。名孫多耶致。望見佛。即住拄杖。吐舌念曰。吾日三浴。啖果飲水。不受人施。吾行勝沙門行。子曹甘食好衣溫聲。訛賢非真。不如吾道也。佛知梵志心之所存。告諸沙門曰。夫人為行。有二十一惡。不得美食好衣。志在淫淫。志在瞋恚。志在愚癡。志在睡眠。志在疑結。謂無應儀。志在貧高。志在憍慢。志在嫉妬。志在慳貪。志在兇虐。無惻隱心。志在虛偽。內外相違。志在不慚。內無愧心。志在穢行。不自羞鄙。志在彼惡。而不自見。志在淫淫。言不歡喜。志在交誼。譏成一惡。志在會闕。不釋兩語。志在無禮。自可不謙。志在遂非。不受賢諫。志在不孝。滅慈好逆。志好邪道。供奉妖蠱。家財虛竭。令親困窮。不覺非常。不歸三尊。美食好衣。從欲奢華。以斯二十一惡。穢亂其心。猶潔汚垢染之為色。萬無一益。懷斯衆惡。死入地獄。餓鬼畜生。其痛難量。沙門親佛明戒。棄故自新。練情滅欲。內外清淨。又如淨潔。染即成色。為衆所觀。沙門親明。行高智足。天下供奉衣食殿舍。受之無尤。施者福大。進行禪定。獲溝港頻來不還應儀。人亦聞之。沙門雖未得道。

明佛經義。執心端正。孝順經教。弘慈普育。潤遠群生。恕己安彼。視怨若子。見女人來。待之以妹。若親窮苦。當念地獄餓鬼畜生。願令群生身安意喜。得逢三寶。垢除冥滅。心淨見明。還於本無。永康無極。志行如斯。美食好衣。終始無罪。群生本性。貪淫瞋恚。愚癡嫉妬。濁中之濁。冥中之冥者。沙門心開。受明癡垢都寂。雖處穢世。猶運華居。夫泥中泥不能染華。受施無罪。夫懷三毒十惡。不除恣心。從欲諂欺。求潤不奉佛戒。寧吞熱鐵。飲罽羅銅。斯死須臾。穢濁受施。死入太山。飲銅食炭。其年難計矣。梵志前白佛言。吾欲去浴。有溪名曰好首。夫人入中浴者。意之穢垢。隨水流漂。自聞父教。吾日三浴。佛告梵志。斯士多溪。人入中浴。可得獲度苦乎。千浴之人。可除身垢。奈心垢何。吾諸沙門。斷求念空。不顧三界。心垢寂滅。以得淨道。汝從何師。受法水浴。去心垢乎。對曰。吾父云爾。佛言。若父得道不。對曰不也。佛言。吾道從心出。心端志淨。乃得道耳。梵志長跪陳白。吾向拄杖吐舌。但為狂愚耳。今聞佛經。心始醒寤。猶冥中有燈火。始今有目矣。乞為沙門。願佛哀納。佛言。若有親報之。對曰無親。佛言。沙門來。即成沙門已。於樹下坐。惟二十一事。去諸欲念。霍然無想。即得應儀道。赴至佛所。以頭面著佛足言。今盲者得視。狂病得愈。佛言。斯道佳耶。汝道佳乎。對曰。衆道皆邪。唯佛道正。佛告諸沙門。熱惟二十一事。道可得矣。諸沙門聞經。

○折一姓○ ○我惟一性○ ○氣絕二重之○ ○三師所說○ ○息二氣○ ○疑一匪○ ○應二胖○ ○彼二一○ ○此二斯○ ○佛○ ○(為佛作證)○ ○國居士二便其基○ ○莊二委○ ○味二戰○ ○淫二淫○ ○(淫)一○ ○貞十(良)○ ○漢一藍○ ○一益二益○ ○病二病○ ○善二善○ ○染二汚○ ○淫二淫○ ○好百二好○ ○吾二吾○ ○斷求二斷求○ ○親二親○ ○惟二唯○ ○五然一廣然○ ○然然○ ○赴二赴○

歡喜作禮而退
佛說孫多耶致經

No. 583

佛說黑氏梵志經

吳月支國居士支謙譯

聞如是。一時佛遊尼連。江水邊。在彼一
造十八變化。於迦葉兄弟三人及千弟子。轉
遊行羅閱祇城。止頓一年。教授國民。爲其
講法。初成佛道竟二年已。乃到舍衛與隆
道化。開度天人世間人民。時香山有梵志名
曰迦羅。得備四禪。具足五通。徹視洞聽。身
能飛行。自察心念知人來生。講說經義。咸
動釋梵及四天王諸鬼神龍并閻羅王。悉往
聽之。言語雅妙聲和猶梵。日日諮受不以
爲懈。音徹于遠。普來歸聽。時閻羅王坐
聞經法淚下如雨。舉目觀視益用悲歎。于時
梵志問閻羅王。何爲悲泣淚下如雨。閻羅答
曰。事當歸實不可虛言。仁今說經。便辭利
口。義理甚妙。猶如蓮華。若明月珠。而命欲
盡餘有七日。恐忽然過就於後世。是以悲泣
不能自勝。又仁命過墮地獄中在我部界。今
自相歸一心受法。及當取卿拷掠五毒。熟
思惟此。遂用增懷。不可爲喻。梵志愕然心
中沈吟。報閻羅王曰。吾獲四禪成五神通。
獨步四域超昇梵天。不以爲礙。既無罪繫。
何因當墮地獄閻界。閻王曰。仁臨壽終時。
當值惡對起瞋恚恨。意欲有所害。失本行義

故趣閻界。梵志聞之忽然也。不知何計。
設何方使得濟斯難。愁感惻惻心懷湯火。
坐起不安爲長歎息。釋梵四王諸神問曰。何
爲不安長太息乎。梵志答曰。吾命欲盡餘有
七日。且有惡對來亂吾善心。緣是之故恐歸
惡趣。是以反側不能自勝。時彼香山有諸善
神。數詣佛所諮受經典。謂於梵志。佛與于世
仁不知乎。梵志答曰。身沈俗人安能知之。其
神復謂。佛爲一切三界之救。度諸未度脫未
脫安未安。皆濟危厄令至永寂無爲之道。何
不詣佛。可脫憂患。長得恬怡。道德合同。梵
志聞之欣然踊躍。如冥觀明。兩手各取梧桐
合歡好色華樹。飛到佛所。未到之頃。佛告
摩夷。世尊大慈修無極哀。未曾忘捨應當度
者。佛時頌曰

潮水徑順崖 未曾越故際
儻有水神亂 起犯於故流
佛觀於本無 察應當度者
善使得免濟 終無越失耶

於是梵志飛到佛所。住虛空中正向歸佛。佛
告梵志。謂黑氏曰。放捨放捨。梵志應諾。如
世尊教。即捨右手梧桐之樹種佛右面。復謂
梵志。放捨放捨。梵志即捨左手所執合歡之
樹。種佛左面。佛復重告放捨放捨。梵志白
曰。適有兩樹。捨佛左右。空手而立。當復何
捨。佛告梵志。佛不謂卿捨手中物。佛曰。所
捨。令捨其前。亦當捨後。復捨中間。使無處
所。乃度生死衆患之難。佛於是頌曰

仁當捨其本 亦當捨其末

中間無處所 乃度生死原
內無有六入 外衰不得前
放置於六情 乃成無爲疾
黑氏梵志。聞佛所說。心自念言。不見吾我
則了心無心者本無應病與藥。鄙心開解。如
盲得目聾者得聽。眞爲普見審一切智。今已
值佛。德不可訾。尋即來下。稽首佛足。退任
一面。佛應心本而分別說顯示道場。演三脫
門。於時輒住不退轉地。無一憂患。歎佛功
德。而諸頌曰

光明耀日月 智慧猶大海
大慈無極哀 十方悉欣戴
衆生流三界 無數億萬載
應病授法藥 宣暢大辯才
雖現入生死 周旋無往來
勸化令精進 罪福無能代
努力勤精進 勿爲欲所災
降衰四魔除 道成無罣礙

梵志白佛。我迷已來。其日久矣。願見垂慈。
得爲沙門。佛即聽之。頭髮自墮。袈裟著身。
威儀齊整。成爲寂志。往詣閻王。而謂之曰。
卿本謂我餘命七日。當墮地獄。今爲沙門。
神通已具。諸漏已盡。度於四瀆。衆病永
除。猶大團屋。一時增壽。七七。諸苦已消。
超外異術。自在住世。更無數劫。閻王答曰。
仁賴餘福得遇佛。時應病授法。滅姪怒癡。
神通悉備。內外無疑。設不爾者。如鼠遭狸。
如稻得災。爲罪所牽。如魚鈎餌。墮地獄中。
無有出期。今已永脫。相代歡喜。說是語時。

①佛說 ②月氏國居士 ③居士二優婆塞 ④江二河 ⑤初二新 ⑥普散一忘畢 ⑦羅二德 ⑧便二端 ⑨自二日 ⑩持二考 ⑪德二抱 ⑫感二威 ⑬憐二同 ⑭憐二朝 ⑮死二地 ⑯越二起 ⑰日所二所 ⑱乃二方 ⑲原二源 ⑳入二入 ㉑已具二具 ㉒病二苦

無央數人。皆發道意。佛說如是。比丘菩薩。黑氏。寂志。天龍鬼神。阿須倫世間人。莫不悅豫。作禮而去。佛說黑氏梵志經。

No. 584

長爪梵志請問經

大唐三藏法師義淨奉制譯

如是我聞。一時薄伽梵。在王舍城鷲峯山中。與大苾芻衆千二百五十人俱。并餘苾芻。苾芻尼。近事男近事女。國王大臣。沙門婆羅門。外道之類。天龍藥叉人非人等。瞻仰而住。爾時世尊。爲說自證微妙之法。所謂初中後善。文義巧妙。純一圓滿。清淨鮮白。梵行之相。

爾時有一長爪梵志。來詣佛所。策杖而立。問。言喬答摩。汝曾實作如是宣說。世由自業。業爲能授。業爲生處。業爲親族。業爲所依耶。

佛告婆羅門。我作是說。世由自業。業爲能授。業爲生處。業爲親族。業爲所依。婆羅門。曰。若如是者。沙門喬答摩。先作何業。令汝獲得金剛不壞堅固之身。佛告婆羅門。我於前生。遠離殺害有情命根。由彼業力。今獲斯果。

沙門喬答摩。先作何業。令汝獲得手指纖長。網縷爲相。佛告婆羅門。我於前生。遠離偷盜他人財物。由彼業力。今獲斯果。

沙門喬答摩。先作何業。令汝獲得具足色力。諸根圓滿。佛告婆羅門。我於前生。遠離女人欲。樂之事。由彼業力。今獲斯果。

沙門喬答摩。先作何業。令汝獲得出廣長舌。自覆其面。佛告婆羅門。我於前生。遠離妄語。誑誑於人。由彼業力。今獲斯果。

沙門喬答摩。先作何業。令汝獲得威儀序。如師子行。佛告婆羅門。我於前生。遠離諸酒放逸之處。由彼業力。今獲斯果。

沙門喬答摩。先作何業。令汝獲得微妙相好。莊嚴其身。佛告婆羅門。我於前生。遠離歌舞倡。之。由彼業力。今獲斯果。

沙門喬答摩。先作何業。令汝獲得上妙香氣。芬馥其身。佛告婆羅門。我於前生。遠離香花。璎珞莊飾。由彼業力。今獲斯果。

沙門喬答摩。先作何業。令汝獲得受用金剛。勝妙之座。佛告婆羅門。我於前生。遠離高床大床。驕恣之物。由彼業力。今獲斯果。

沙門喬答摩。先作何業。令汝獲得四十牙齒。鮮白齊平。佛告婆羅門。我於前生。遠離非時飲噉諸食。由彼業力。今獲斯果。

沙門喬答摩。先作何業。令汝獲得頂上肉髻。圓滿殊好。佛告婆羅門。我於前生。於三寶二師。沙門婆羅門父母尊長。應恭敬處。五輪著地。以無慢心虔誠致禮。由彼業力。今獲斯果。

時婆羅門。見佛爲說因果不虛。自言。喬答摩。此名何福。云何受持。佛言。此名八支淨戒。

若能一日一夜。或復長時。從師受持。獲果如是。

爾時長爪梵志。既於佛所。聞說八支日夜淨戒。由先遠離惡業故。便能獲得勝妙莊嚴。深心信受。歡喜踊躍。即於佛前捨高慢心。投杖于地。合掌恭敬。禮佛雙足。自言。世尊。我今始知善惡之業。咸報不虛。我從今日乃至盡形。歸依佛陀兩足中尊。乃至盡形。歸依達磨離欲中尊。乃至盡形。歸依僧伽諸衆中尊。我受八支近住淨戒。始從今時。乃至明日日出已來於其中間。

不害一切命。不盜他財物。不淫不妄語。飲酒放逸處。花莊及歌舞。高大非時食。我今悉遠離。受持淨八支。

第二第三亦如是說。佛告婆羅門。善哉善哉。如是應作。如是應持。爾時世尊。說是法已。時婆羅門。及苾芻衆。諸人天等。皆大歡喜。信受奉行。

長爪梵志請問經

◎寂一梵◎ ◎一預◎ ◎佛說◎ ◎大◎ ◎言二云◎ ◎問十◎ ◎樂之二邪行◎ ◎一三◎

◎時◎ ◎達磨離欲二達摩離染◎